

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિ પ ય-દર્શન

૧. પ્રભુ-પૂજા, ગુરુ-સેવા		: ૧
૨. શ્રી અજિતનાથસ્તોત્રમ્ .	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	• ૨
૩. દિગંબરોની ઉત્પત્તિ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી	• ૪
૪. સમીક્ષાત્રમાવિષ્કરણ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિજી	૮
૫. હીરવિહારસ્તવ :	મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી	: ૧૧
૬. દિગંબર શાસ્ત્ર કૈસે વર્ને :	મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	• ૧૫
૭. ચંદ્રાવતી :	મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી	• ૧૯
ચિત્ર-પરિચય :		• ૨૪
૮. સરસ્વતી-પૂજા અને જૈનો :	શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાય	૨૬
૯. શ્રુતદેવતાને અંગે .	શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકલાલ કાપડીયા	• ૩૦
૧૦. પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય :—		
(૧) પ્રાચીન લેખસંગ્રહ : (સાત લેખો) મુનિરાજ શ્રી જયનવિજયજી		: ૩૩
૧૧. સંપાદકીય વક્તવ્ય .		: ૩૬
૧૨. શ્રી સ્તબ્ધ પાર્શ્વનાથ .	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	• ૪૦
૧૩. મૂર્તિની પ્રાચીનતાના પુરાવા .	શ્રીયુત રતિલાલ ભીખાભાઈ	: ૪૩
૧૪. સમાચાર		: ૪૪ ની સામે

લવાજમ—

સ્થાનિક ૧-૮-૦, બહારગામનુ ૨-૦-૦

છુટકે નકલ—

૮-૩-૦

તો શું પણ ઇદ્રિયોથી ન જાણી શકાય એવા અતીન્દ્રિય પદાર્થોને પણ જાણી શકે એવું ઉચી હૃદય જ્ઞાન થતું હોય તોપણ જો તે સહવર્તનમાં કે સહવર્તનની ઇચ્છામાં દાખલ ન થયો હોય તો તેને કલ્પાને પણ મોક્ષ થાય નહિ એમ જણાવી, સહવર્તનને જ મોક્ષના સાધન તરીકે કે સંસારને રોકનાર તરીકે મુખ્યપદ આપેલું છે.

ભગવાન્ મહાવીરે જણાવેલ જ્ઞાનની વિશિષ્ટતા :

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે તાત્ત્વિક જ્ઞાન તેને જ માન્યું છે કે જે જ્ઞાન થયા પછી મન, વચન અને કાયાની વર્તણૂકમાં અશુદ્ધિ રહે નહિ અને જે જે જગો પર મન, વચન, કાયાની અશુદ્ધિ હોય અને તે અશુદ્ધિને અશુદ્ધિરૂપે જાણી ટાળવાની ઇચ્છા ન હોય તો તે જ્ઞાનને જ્ઞાનરૂપે માનવાની પણ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર ના પાડે છે.

સહવર્તનના પક્ષકારોનું જ જ્ઞાન આશીર્વાદ :

જગતમાં જેમ ચોર, લુચ્ચા અને જુગારીઓની ચાલાકી, બુદ્ધિ, અને હેંશિયારી શાપ સમાન છે, તેવી રીતે સહવર્તનના પક્ષમાં કે તેની ઉત્તમતાની માન્યતામાં દાખલ નહિ થએલાઓનું આહું જેટલું વ્યાવહારિક જ્ઞાન હોય, પણ તેને અજ્ઞાન જ માને છે, અને તેવું અજ્ઞાન તેના ઉપાસકોને એકલાને જ નહિ, પણ તેવા જ્ઞાનવાળાને પણ ભવ-શ્રમણ કરાવનાર છે એમ માને છે.

મહાવીર મહારાજાએ કહેલ મોક્ષ કેમ થાય ? જ્ઞાન અને વર્તનની સરખી જરૂર :

અને આ જ કારણથી શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજા જૈનધર્મથી દીક્ષિત થનારને પ્રથમ નંબરે એ જ માનવાનું જરૂરી જણાવે છે કે જ્ઞાનક્રિયાન્યાં મોક્ષઃ અર્થાત્ ઉપર જણાવેલા મતોમાં કેટલાકોએ સાધર્મ્ય વૈધર્મ્ય આદિ જ્ઞાનમાત્રથી મોક્ષ માન્યો છે, જ્યારે કેટલાકોએ ક્રિયામાત્રથી મોક્ષ માન્યો હોય, પણ જૈનદર્શન નથી તો એકલા જ્ઞાન-માત્રથી મોક્ષ માનવું અને નથી તો એકલી ક્રિયામાત્રથી મોક્ષ માનવું, પણ જૈનમત જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેના સંયોગથી જ મોક્ષ માને છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સંયોગ કહીને તેઓ એમ જણાવે છે કે જે કેટલાક મતવાળાઓ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને મોક્ષના ઉપાય તરીકે માને છે, પણ તે જ્ઞાન અને ક્રિયામાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ માને છે, અર્થાત્ કેટલાકો જ્ઞાનવાળા હોય અને ક્રિયાવાળા ન હોય, તોપણ તેઓ જ્ઞાનના પ્રભાવથી મોક્ષે જઈ શકે અને તેવી જ રીતે કેટલાકો ક્રિયાવાળા હોય અને જ્ઞાનવાળા ન હોય તોપણ તે ક્રિયાના પ્રભાવે મોક્ષે જઈ શકે છે, એવી રીતે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેમાં જે કેટલાકોએ મોક્ષ દેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ માની છે, તેવી રીતે જૈનધર્મ એકલા જ્ઞાનમાં કે એકલી ક્રિયામાં મોક્ષ દેવાની શક્તિ માનતો નથી વળી કેટલાકો જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને મોક્ષ દેનાર તરીકે સ્વતંત્ર ન માનતાં, જ્ઞાન—ક્રિયા બંનેની ગુહ્યારિતાથી મોક્ષ થાય એમ માને છે, પણ તેમાં કેટલાકો જ્ઞાનની મુખ્યતા અને ક્રિયાની ગૌણતા હોય તોપણ અથવા ક્રિયાની મુખ્યતા અને જ્ઞાનની ગૌણતા હોય તોપણ મોક્ષ થવાનું સ્વીકારે છે, તેવી રીતે આ જૈનમત જ્ઞાન અને ક્રિયામાં જુદી જુદી મોક્ષ દેવાની શક્તિ હોય તેવો સ્વીકાર કરતો નથી, અથવા તો કેટલીક વ્યક્તિઓ જ્ઞાન મુખ્ય હોય અને ક્રિયા ગૌણ હોય તોપણ મોક્ષ થાય અને કેટલીક વ્યક્તિઓમાં ક્રિયા મુખ્ય હોય

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

ચંદ્રાવતીના અવશેષોમાની બન્ને તરફ એકજ સરખી
જિનમૂર્તિવાળી એકજ પ્રતિમાના ત્રણ ચિત્રો.

(૧)

બન્ને મૂર્તિના વચલા, ખભા પાસેના ભાગનું ચિત્ર.

दिगम्बर शास्त्र कैसे बनें?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी.

प्रकरण ९—वाचकवर्य आ उमास्वातिजी.

(तृतीय अंक से क्रमशः)

भारतवर्ष के प्राचीन विद्यापीठों में तक्षशिला और नालंदा (राजगृही) के विद्यापीठ प्रधान हैं। संभव है कि—जैसे राजगृही के विद्यापीठ का स्थान नालंदापाड़ा है वैसे तक्षशिला के विद्यापीठ का स्थान उच्चनगर हो। उच्चनगर प्राचीन काल में विद्या का केन्द्र था। यह नगर विक्रम की १२वीं शताब्दी तक विद्यमान था^{५२}, बाद में उसका विनाश हुआ है। रावलपींडी से उत्तर में तक्षशिला और उच्चनगर के खंडहर आज भी अपने प्राचीन गौरव की शहादत देते हुए मौजूद हैं।

भगवान् महावीरस्वामी के बाद क्रमशः सुधर्मास्वामी, जम्बूस्वामी, प्रभवस्वामी, शयंपवसूरि, यशोभद्रसूरि, श्री सम्भूतिविजयसूरि, श्री स्थूलभद्रस्वामी, श्री आर्यसुहरितसूरि, सुस्थितसूरि—सुप्रतिबद्धसूरि, इन्द्रदिनसूरि और दिनसूरि प्रभावक आचार्य हुए हैं। आ० दिनसूरि के दो शिष्य थे, १—माढरगोत्रीय आ० शान्तिश्रेणिक, २—कौशिकगोत्र-वाले, जातिस्मरण ज्ञानवाले आ० सीहगौरीजी। इनमें से आचार्य शान्तिश्रेणिक अपने शिष्यों के साथ उच्चनगर (तक्षशिला) के प्रदेश में विचरते थे, अतः आपकी शिष्य-परंपरा करिब विक्रम की प्रथम शताब्दी में “उच्चानागरी-शाखा” के नाम से विख्यात हुई। इस शाखामें भी गणधर वंश और वाचक वंश संस्थापित हुए थे। आर्यश्रेणिका, आर्यतापसी, आर्यकुबेरा (कुबेरी) और आर्यऋषिपालिका ये उसी के गणधर वंश की शाखायें हैं।

—(कल्पसूत्र स्थविरावली, पट्टावली समुच्चय भा. १, पृ. ७)

५२ आ० जिनदत्तसूरि के समय (वि० सं० १२११) तक “उच्चनगर” जैनसमाज का केन्द्र था, इस बात की शहादत इस प्रकार प्राप्त होती है—योगिनियो ने आ० जिनदत्तसूरि को कहा कि— १ दिल्ली, २ अजमेर, ३ भरुअच्छ, ४ उज्जैन, ५ मुलतान, ६ उच्चनगर, ७ लाहौर एतन्नगरसप्तके परिपूर्णशक्तिरहितै खरतरगच्छनायकै रात्रौ न स्थातव्यमिति।

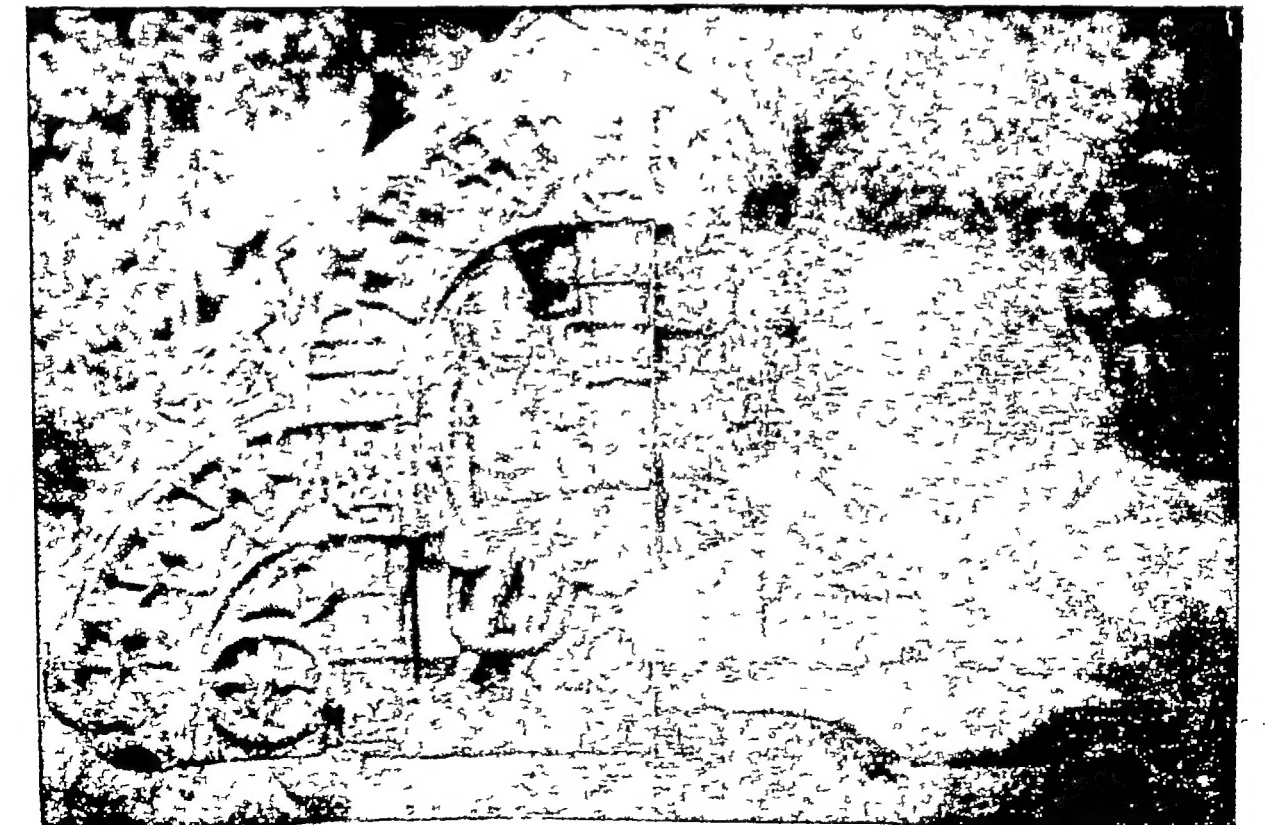
—वि० सं० १८३० में जूनागढ में “उ० क्षमाकल्याणक” विरचित “खरतरगच्छपट्टावली।” श्रीमान् पूरणचन्द्रजी नाहर मुद्रित, पृष्ठ-२५।

(૨)

મૂર્તિની એક બાજુ

(૩)

મૂર્તિની બીજી બાજુ

“जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास” में उल्लिखितः

ग्रन्थ	कर्ता	उल्लेख की पृष्ठ संख्या
१ पचकल्प		७५
२ ज्योतिषकरंड टीका	पादलिप्तसूरि	८५
३ हरिवंश चरित्र	विमलसूरि	टि १२४
४ नयचक्र	मल्लवादि	१३६
५ मानमुद्रा भंजन नाटक	देवचंद्रगणि	२८०
६ प्रबन्ध शत	रामचंद्रसूरि	३२२
७ नैषधकालवृत्ति	मुनिचंद्रसूरि	२४३
८ नाममाला	धनपाल	१९९

श्री कल्याणविजय जी कृत “आपणां प्राभृतो” लेखमें—(जैनयुग, वर्ष १, पृ. ८७)
 गोविन्द निर्युक्ति । सिद्धिविनिश्चय (निषोथचूर्णि) । तरगवती । मलयवती ।
 मगधसेना । चेटकचरित्र (निषोथचूर्णि) । अशोकपती ।

ग्रन्थ	कर्ता	उल्लेख
चूडामणि श्लो. ९६०००	द्राविड देश के दुर्विनीत राजा कृत	
वाबनप्रबंध तागगणादि	बप्पभट्टिसूरि	प्रभावक चरित्र
वसुदेव चरित्र	भद्रबाहु	देवेन्द्रसूरिकृत शान्तिनाथ चरित्र
तत्त्वार्थ भाष्य टीका	मलयगिरि	तत्त्वार्थ प्रस्तावना पृ. ४७
आचारंगविवरण	गन्धहस्ति	
आत्मानुशासन	जिनेश्वरसूरि	जै सा. सशोधक, खंड १ अं. १
श्रावकप्रज्ञप्ति	उमास्वाति	गण शा. श० बृहद वृत्ति
आचार वल्लभ	”	प्रवचन परीक्षा
प्रतिष्ठा कल्प	”	सकलचद्र कृत प्रतिष्ठा कल्प
संसारदावानल वृत्ति	हरिश्चंद्र गणि	प्रश्नोत्तर पद्धति
प्रभावक चरित्र	पल्लीवालगच्छीय आमदेवसूरि	पाटणमतपत्र
विधिकरणशतक	” शांतिसूरि	२५ प्रश्नोत्तर ग्रन्थ
समाचारी	अभयदेवसूरि शि. परमानंद	”
रहस्य कल्पद्रुम	जिनप्रभसूरि	बीकानेर भंडारस्थ प्रति
बत्रीसी अंतर्गन ११	सिद्धसेन (३२ में २१ प्राप्त)	
सप्तसन्धान काव्य	हेमचंद्रसूरि	मेघविजयकृत सप्तसन्धा
वादानुशासन	”	

નમો ત્યુ નં ભગવજો મહાવીરસ

સિરિ રાચનચરમજ્ઞો સમીલિય સવ્વસાહુસમઇયં । પત્તં માસિયમેય ભવ્વાણ મગ્ગયં વિસયં ॥૧॥

卐 શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ 卐

અણ્ણાણમ્મહદોસગત્થમઇણા કુવ્વતિ જે ધમ્મિણ,
અક્કલેવે સ્વલ્લુ તેસિમાગમ્મગય દાઉં વિસિદ્ધુત્તરં॥
સોઉં તિથ્થયરાગમત્થવિસણ્ણે ચે મેહિલોસા તયા,
વાહજ્ઞા પ્પવરં પસિદ્ધજજ્ઞં સચ્ચપ્પયાસં મુયા ॥ ૨ ॥

પુસ્તક ૨

અંક ૧

વિક્રમ સંવત ૧૯૬૨ :

વીર સંવત ૨૪૧૨

: સન ૧૯૩૬

શ્રાવણશુક્લ પંચમી

ગુરુવાર

જુલાઈ ૨૩

પ્રભુ-પૂજા, ગુરુ-સેવા

પ્રભુ-પૂજાથી ચિત્તની પ્રસન્નતા, ચિત્તની પ્રસન્નતાથી (મનની) એકાગ્રતા અને એકાગ્રતાથી પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી પ્રભુનું પૂજન કરવું ઉચિત છે.

— શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચક

હે પ્રભો ! ગુરુજન અને સ્વધર્મીઓની સેવાથી જીવને શુભ થાય ?

ગુરુજન અને સ્વધર્મીઓની સેવાથી જીવ સાચા વિનયને પ્રાપ્ત કરે છે, અને વિનયથી સમ્યક્ત્વનાં રોધક કારણોનો નાશ કરીને નરક, પશુ, મનુષ્ય અને દેવ સંબંધીની દુર્ગતિને રોકી દે છે. અને જગતમાં બહુમાન કીર્તિ પામતો તે અનેક ગુણોને દીપાવી, સેવા-લક્ષિતા અપૂર્વ સાધનવડે, મનુષ્ય અને દેવગતિને પામે છે, તથા મોક્ષ અને સદ્ગતિના માર્ગને વિશુદ્ધ કરે છે.

— શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર

लुप्तप्रायः दिगम्बर जैन ग्रन्थ*

ग्रन्थ नाम	कर्त्ता	उल्लेख स्थान
१ जीव सिद्धि सं.	स्वामी समंतभद्र	जिनसेनकृत हरिवंश पुराण
२ तत्त्वार्थ सूत्र टीका (तत्त्वार्थालंकार) शिवकोटि		श्रवण बेलगोल लेख नं. १०५
३ नवखोत्र सं.	वज्रनन्दी	„ „ न. ५४
४ सुमति सप्तक सं.	सुमतिदेवाचार्य	„ „ नं ५४
५ अथशब्द वाच्य सं.	वक्रग्रीव महावादि मुनि	„ „ „
६ चूडामणि स.	श्रीवर्द्धदेव	„ „ „
७ तत्त्वानुशासन सं.	स्वामी समंतभद्र	जैनहितैषी भा. १४ पृ. ३१२
८ जल्पनिर्णय स.	श्री दत्ताचार्य	विद्यानंदकृत तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक
९ वादन्याय सं.	कुमार नन्दाचार्य	„ „ पत्र परीक्षा
१० प्रमाण सप्रह भाष्य	अनंतवीर्याचार्य	सिद्धिविनिश्चय टीका
११ न्यायविनिश्चय मूल स्वोपज्ञभाष्य अकलक देव		„ एवं न्याय की टीका
१२ त्रिलक्षण कदर्थन स. पात्रकेसरीस्वामी		„ „
१३ स्याद्वाद महार्णव स.		न्यायविनिश्चयालंकार
१४ विद्यानंद महोदय सं.	विद्यानदाचार्य	विद्यानदादि
१५ कर्मप्राप्त टीका स.	स्वामी समंतभद्र	इंद्रनंदिकृत श्रुतावतार
१६ सन्मति तर्क टीका सं.	सन्मत्याचार्य	वादिराजकृत पार्श्वनाथ चरित्र
१७ जीव सिद्धि	अनंतकीर्ति आचार्य	„ „
१८ सिद्धिभूषण टीका स.	वीरसेनाचार्य	गुणभद्रकृत उत्तरपुराण
१९ सुलोचना स.	महासेनाचार्य	जिनसेनकृत हरिवंश पुराण
२० वरांग चरित्र सं.	रविषेणाचार्य	„ „
२१ मार्गप्रकाश सं.		नियमसार टीका
२२ श्रुति बिन्दु		„ „
२३ राद्धान्त सं.	आर्य देवाचार्य	मल्लिषेण प्रगस्ति, श्रवण बेलगोल लेख न. ५४, वीरनन्दि कृत आचार सार ।

* अनेकान्त पत्र के प्रथम वर्ष, प्रथम किरण के टाइल पेज ४ पर से उपर्युक्त सूचि ली गई है । इनका विशेष परिचय (सप्रमाण चर्चा) किरण ४, पृ २५४ में देखना चाहिए ।

तारंगतीर्थाधीश

श्री अजितनाथ-स्तोत्रम्

कर्ता—आचार्य महाराज श्रीविजयपद्मसूरिजी

॥ आर्यावृत्तम् ॥

वंदितुं वरतित्थं पयपोम्भं पुज्जणेमिसूरीणं ॥
सिरिअजियणाहथुत्तं एमि भवभावणुच्छेयं ॥ १ ॥

॥ शार्दूलविकीर्णितवृत्तम् ॥

ज्ञाणा जस्स विसिट्ठसुखनिलयं पावंति भव्वा नरा।
सब्भवत्तविवागहेउणमणं पूया महानंदया ॥
सब्भावुब्भवकारणं य सरणं चित्तत्थिरत्ताणुयं ।
तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ २ ॥
दिक्खा छट्ठतवेण जेण गहिया सालक्खस्सुक्खस्सहे ।
नट्ठटादसदोस मिट्ठकमलासंदाणकप्पहुमं ॥
लोयालोयपरूवगं णियगुणारामे रयं सिद्धियं ।
तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ ३ ॥
देविंदाभरवंतराइमहियं सद्धम्मवीयंबुयं ।
कारुणंबुहिपुज्जपायकमलं तिण्णं भवा तारयं ॥
संसारद्धिणिगज्जणद्वियनराणं सिट्ठणिज्जामयं ।
तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ ४ ॥
मिच्छत्तायलवज्जकंतवयणं विस्संबुए सूरियं ।
दिव्वाणंतगुणोहसंगइयं सोहमालच्छीमयं ॥
जोगक्खेमविहाणदक्खमउडं साहावियाणंदयं ।
तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ ५ ॥
भावुल्लासणिवंधणं जियरिउं ज्ञाणंतरीए खणे ।
संपत्तामलकेवलं कुवलयप्पोल्लासभाणुप्पहं ॥

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रायनयरमज्जे समीलिय सव्वसाहुसमइय । पत्त मासियमेय भव्वाण मग्गय विसय ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णाणगगहदोसगतथमइणा कुव्वंति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमग्गय दाउ विसिटुत्तरं ॥
सोउ तिथ्थयरागमत्थविसए चे भेऽहिलासा तया,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

पुस्तक २

अंक ११

विक्रम संवत् १९६३ :

वीर संवत् २४६३

: सन १९३७

अष्टाद शुक्ला पंचमी

सोमवार

शुक्लार्ध १२

श्री पुंडरीक द्वात्रिंशिका

कर्ता-आचार्य महाराज श्रीमद् विजयपद्ममूरिजी

[आर्यावृत्तम्]

सिरिअब्बुयतित्थपहू, थुणेअ परमोवयारिगुरुणेमिं ॥
सिरिपुंडरीयगणिणो, थुत्तं विरएमि भत्तिभरो ॥ १ ॥
भव्वरविददिणेसं, चउणाणिपहाणभावपडिवण्णं ॥
गुणरयणरोहणणगं, वंदे सिरिपुंडरीयमहं ॥ २ ॥
जस्स च्चणणमणेणं, सिग्घं सिज्झंति सव्वसज्झाई ॥
तं सत्तुजयतित्थं, जयउ सया कामकुंभनिहं ॥ ३ ॥
सिरिसिद्धत्थनिवसुया, वीरजिणिंदा पणहुसोयपया ॥
विमलायलजत्ताए, समागया भावकरुणइहा ॥ ४ ॥
सुरवइणा तत्थ कयं, गढतिगपरिमंडियं समोसरणं ॥
तिसलाणंदणणाहा, तत्थ ठिया देसणं दिन्ति ॥ ५ ॥

तेलुकस्सियवंदणिज्जवयणं णिच्चं विसालासयं ।

तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ ६ ॥

सम्मेयक्खणगे प्पहाणणसणेणं मासिएणं मुया ।

काउस्सग्गवरासणे मुणिसहस्सेणं सिए पक्खए ॥

जो चित्तस्स य पंचमीइ परमज्झाणेण सिद्धिं गओ ।

तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ ७ ॥

देहो जस्स सुवण्णवण्णसरिसो वाणी विसालासया ।

माया वण्णविसिद्धिभावविजया धन्ना गणो माणवो ॥

अच्चंतत्थिरसत्थमोयललियं पज्जत्तसंपुण्णयं ।

तं वंदे जियसत्तुरायतणयं तारंगतित्थेसरं ॥ ८ ॥

धण्णो भव्वकुमारपालणिवई सो जेण भत्तेणय ।

पासाओ तुह हेमचंदवयणा णिम्माविओ सुंदरो ॥

भत्ती णिव्वुइसाहणेसु परमा दिव्वक्खिया सत्तिई ।

णच्चेवं तुम पायजुम्मसरणं णिच्चं पवज्जामि हं ॥ ९ ॥

णिल्लज्जेण विडंविओ भववणे मोहेण हं णाह मे ।

विण्णाओ ण तुमं मए जिणवई तस्सेव वित्तासणो ॥

णो अज्जप्पमिई मिई तुव सुहादिट्ठीइ तस्संसओ ।

अप्पा मे प्पसमो थिरो णियरई जाओ महाणंदिओ ॥ १० ॥

तुं बुद्धो य महेसरो गुणणिही देवाहिदेवो वि तं ।

भंते ! सव्वकयत्थयं वि पगओ पुण्णो सरण्णो तुमं ॥

विण्हू केवलणाणभाववयणा तं संकरो वत्थुओ ।

दासो हं गुणलैसभावरहिओ संतारणिज्जो तुमे ॥ ११ ॥

॥ आर्यावृत्तम् ॥

जुम्मणिहाणणिहिंदु-प्पमिए वरिसे य जिद्धसियपक्खे ॥

पढमे दियहे धण्णे-पुण्णे सिरिरायणयरंमि ॥ १२ ॥

तारंगेसरथुत्तं-गुरुवरसिरिणेमिसूरिसीसेणं ॥

पडमेणायरिएणं-विहियं प्पभणंतु भव्वयणा ॥ १३ ॥

रयण मिभं विण्णत्तो-अकरिस्सं हं सुसील सिसुमुणिणा ॥

पढणाऽऽयण्णणसीलो-सिरिसंघो लहउ कल्लाणं ॥ १४ ॥

દિગંબરોની ઉત્પત્તિ

લેખક: આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાનંદસૂરિજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રના નવમા અધ્યાયમાં ચારિત્ર સંબંધી સૂત્રમાં કહેલ લિંગવિકલ્પ (જે દિગંબરોના મત પ્રમાણે કોઈ પણ રીતે ઘટી શકતો નથી એ આપણે ગયા અંકમાં જોઈ ગયા) તેના કરતાં પણ દશમા અધ્યાયમાં, સિદ્ધ થવાને અંગે જણાવેલા વિકલ્પોમાંનો લિંગવિકલ્પ તો દિગંબર ભાઈઓને માટે ખડો જ અમુંગળ ઉભી કરે છે, કારણ કે નવમા અધ્યાયમાં ચારિત્રના પ્રસંગમાં તો — (જો કે — એકલા યથાખ્યાત ચારિત્રમાં દિગંબરોથી કોઈ પણ પ્રકારે ભાવવેદ માની શકાય તેમ નથી અને દ્રવ્યવેદમાં પણ તેઓને પુરુષવેદ સિવાયનો વેદ યથાખ્યાત ચારિત્રમાં લેવો નથી એટલે યથાખ્યાત ચારિત્રમાં અને તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્રમાં પણ દિગંબરોથી વેદનો વિકલ્પ લઈ શકાય તેમ નથી. વળી નિર્ગન્થ અને સ્નાતક નામના બે નિર્ગ્થોમાં પણ ભાવવેદનો નિશ્ચયપૂર્વક અભાવ હોવાથી અને દ્રવ્યવેદમાં પુરુષવેદ સિવાયનો બીજો વેદ દિગંબરોને સ્વીકાર્ય ન હોવાથી વૈકલ્પિક વિધાનના અભાવે વેદના નામે પણ લિંગવિકલ્પની સંગતતા નથી થતી. વળી જો કે — વાસ્તવિક રીતે જ્યાં પ્રત્યુત્પન્નભાવપ્રજ્ઞાપના સર્વથા ન હોય ત્યાં અનન્તરપૂર્વભાવપ્રજ્ઞાપના અથવા પરંપરપૂર્વભાવપ્રજ્ઞાપનાને સ્થાન હોય નહિં અને તેથી પૂર્વભાવની અપેક્ષાએ પણ દ્રવ્ય કે ભાવ એ બંને પ્રકારના વેદનું વૈકલ્પિક વિધાન ન હોવાને લીધે પૂર્વભાવ પ્રજ્ઞાપનાની અપેક્ષાએ પણ એ લઈ શકાય એમ નથી છતાં) — કદાચ ચારિત્રોમાં સામાયિકાદિ ચારિત્રો અને નિર્ગ્થોમાં બહુશાદિ નિર્ગ્થો હોવાથી, દ્રવ્યવેદને બાધક ગણ્યા છતાં, સ્ત્રી આદિ ભાવવેદને અબાધક ગણેલ હોવાથી, કથંચિત્ વૈકલ્પિકતા ગણી ક્ષેત્રકાલાદિ સૂત્રમાં આપેલ લિંગ પદની વૈકલ્પિકતા સાધી શકાશે પણ દશમા અધ્યાયમાં જણાવેલ લિંગમાં તો શ્રી સિદ્ધમહારાજને અંગે કોઈ પણ જાતના ભાવભેદરૂપ લિંગમાં સિદ્ધપણું હોતું જ નથી તેથી અને દ્રવ્યવેદરૂપે તો પુરુષવેદ સિવાય બીજો વેદ દિગંબરોને લેવો જ નથી તેથી ત્યાં નતો વેદની અપેક્ષાએ લિંગપદ સિદ્ધ થતું, કે, કેવળ નસાવસ્થામાં મુક્તિ માનવાને કારણે, નથી વેષરૂપ દ્રવ્યલિંગ કે સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ ભાવ-લિંગમાં લિંગપદ સિદ્ધ થતું.

જે કે દિગંબરો તરફથી ઔદયિક લાવના ગણાવેલ એકવીસ લેહોમાં લિંગ શબ્દનો અર્થ વેદ કરવામાં આવ્યો છે અને તેથી લિંગ શબ્દથી આ બધા વિકલ્પોમાં તેઓ વેદ લેવા માગે છે પણ એ રીતે લિંગ શબ્દથી વૈકલ્પિક વેદ — વૈકલ્પિક વિધાન નિશ્ચિત નથી તેથી લિંગનો અર્થ વેષ કરીને તેનો વિકલ્પ લેવો વધારે જરૂરી છે. આ વસ્તુ-લિંગ વિકલ્પનો વિષય-વિચારવાનું કારણ એટલું જ છે કે દિગંબરોએ રત્નોદરણુ-પાત્રાદિ ઉપકરણો માનેલાં ન હોવાથી તેઓ લિંગનો વિકલ્પ વેષના નામે લઈ શકે એમ નથી. અસ્તુ.

શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં જેનું વર્ણન આવે છે તે શિવભૂતિ અને ઉત્તરાનો પ્રસંગ સ્ત્રીઓ માટેની દિગંબરોની માન્યતાનો મુખ્ય પાયો હોય એમ લાગે છે. પરંતુ શિવભૂતિની ખેંચેન ઉત્તરા હતી કે કેમ? — એ ઉત્તરાએ શિવભૂતિનું અનુકરણ કરવાના ઇરાદાથી સર્વ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો હતો કે કેમ? — આ બધી હકીકત પ્રત્યે દિગંબરોના સાહિત્યમાં બીલકુલ ચૂપકીદીલચું વર્તન જ બતાવાય છે.

ક્ષણભર માટે આપણે “તુષ્યતુ દુર્જનન્યાય” પ્રમાણે માની લઈએ કે ઉત્તરાએ વસ્ત્રોનો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં શિવભૂતિનું અનુકરણ નહોતું કર્યું તો પછી દિગંબરોની સ્ત્રી-ચારિત્ર અને સ્ત્રી-મુક્તિની માન્યતાને અંગે એ વિચાર ઉપસ્થિત થાય છે કે- દિગંબર માન્યતા પ્રમાણે જ્યારે સંસારથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આરંભ અને પરિગ્રહના ત્યાગની સાથે સાથે તમામ વસ્ત્રોનો પણ સર્વથા ત્યાગ કરવો પડે છે તો પછી કોઈક સ્ત્રીનું હૃદય વૈરાગ્ય વાસિત થયું હોય અને એ સંસારનો ત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરવા ઇચ્છતી હોય તો તે વખતે આરંભ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરનાર સ્ત્રી શું સ્વયં-પોતે જ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવા માગતી નથી કે એ સ્વયં-પોતે તો છોડવા તૈયાર હોવા છતાં બીજો કોઈ તેને તેમ કરતાં અટકાવે-નિવારે-છે? આનો જવાબ સ્પષ્ટ છે. વૈરાગ્યના રંગથી રંગાયેલ સ્ત્રી સ્વયં-પોતે જ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવા તૈયાર ન હોય એ તો બને જ નહિ. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે જોગણીયો કે જે, આરંભ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરનાર નહિ હોવા છતાં, વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી શકે છે તો પછી જે સ્ત્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રભુના વચનથી પ્રતિબોધ પામી હોય, જે અનાદિ ભવબાલકાળ છોડવા સાથે લોક પર્યેષણા છોડવા તૈયાર થઈ હોય, મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં એટલે કે મોક્ષનું સાધન જે ચારિત્ર એ ચારિત્રના પાલનમાં વસ્ત્રો અત્યંત બાધક છે એમ સમજતી હોય, જાતિસ્મરણજ્ઞાનાદિથી જેને વાસ્તવિક પદાર્થનો બોધ થયો હોય અને જે, આરંભ અને પરિગ્રહથી કદાચ વધુ નહિ તો છેવટે એ આરંભ અને પરિગ્રહના જેટલું તો, વસ્ત્રનું બાધકપણું જાણતી હોય છતાં કોઈ

પણ કાળે, કોઈ પણ ક્ષેત્રે કે કોઈ પણ એકાંતાદિ પ્રસંગે વચ્ચેનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો વિચાર કરે જ નહિ, એમ કહેવું એ તો સાવ અનુસવશન્ય જ લાગે છે.

આ પ્રમાણે સ્ત્રી સ્વયં વસ્ત્ર છોડવા ઇચ્છતી ન હોય એ વાત અનુસવશન્ય સિદ્ધ થાય છે ત્યારે ઉપર કહેલો બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે એને વસ્ત્રનો ત્યાગ કરતાં અટકાવવામાં આવે છે. આનો અર્થ તો એ થયો કે જ્યારે ધર્મોપદેશ આવતો હોય તે વખતે ઉપસ્થિત સ્ત્રી વર્ગને સંબોધીને દિગંબરોએ જાહેર કરવું જોઈએ કે મોક્ષમાર્ગની સાધના માટે ચારિત્રની અને ચારિત્રની સંપૂર્ણ પાલના માટે આરંભ અને પરિશ્રદ્ધની મોટી વસ્ત્રના સર્વથા ત્યાગની પરમાવશ્યકતા હોવા છતાં સ્ત્રીઓથી વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરી શકાય નહિ. આ પ્રમાણે વિચાર કરવો એ, જે ન્યાય દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો, એક પ્રકારની ઇબ્દરાવૃત્તિ સિવાય બીજું શું છે ?

જોગણીઓ વસ્ત્રહીન અવસ્થામાં જીવન વ્યતીત કરે છે એ બીલકુલ સાચી વાત છે. વળી સામાન્ય જાતિની અપેક્ષાએ સ્ત્રી જાતિમાં નિર્લજ્જતા પણ અધિક પ્રમાણમાં હોય છે. માતા, પિતા, પુત્ર, ધન, ધાન્યાદિક સર્વનો ત્યાગ કરીને, મને કે કમને, સતીપણની કીર્તિ માટે જીવતાં અગ્નિ પ્રવેશ સ્વીકારીને સાહસની સીમાને વટાવી જવાની શક્તિ પણ એ સ્ત્રીજાતિમાં રહેલી છે. આવી શક્તિવાળો સ્ત્રીવર્ગ પોતાના પરમશ્રેયની સાધના માટે વસ્ત્રત્યાગ માટે તૈયાર ન થાય એ ન જાનવા જેવી વાત છે. એટલે પછી પરાણે પોતાની સત્તા વાપરીને તેને તેમ કરતાં રોકવા સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય દિગંબરોના હાથમાં રહેતો જ નથી.

દિગંબર સંપ્રદાયના આદ્યપ્રવર્તક શિવભૂતિ હતા. શું તેમના પ્રત્યેના સ્નેહને લીધે કે તેમના વૈરાગ્યમય ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામીને કોઈ પણ સ્ત્રી કે સ્ત્રીસમુદાય વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરવા તૈયાર જ નહિ થયો હોય ?—અને તે પણ એવે સમયે કે જ્યારે—આરંભ, પરિશ્રદ્ધ અને વિષય કષયોનો ત્યાગનો ઉપદેશ તો શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં હયાત હોવાથી અને પોતાને શ્વેતાંબરોની સામે થઈને બીજો પથ સ્થાપન કરવાનો હોવાથી સંયમનાં ઉપકરણોને અધિકરણ માનીને તેને સર્વથા ઉજોડી દેવાની સાથે—વસ્ત્રત્યાગના ઉપદેશ ઉપર જ નૂતન સંપ્રદાયની આખી ઇમારત ઉભી કરવાની હતી અને એ ઉપદેશ સાંભળવાની પુરુષોના જેટલી જ સ્ત્રીઓ માટે પણ છૂટ અને સંગવંક હતી ? વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવા છતાં દિગંબર સંપ્રદાયમાં સ્ત્રી-ચારિત્રને માટે સર્વથા નિષેધ કરવામાં આવે છે તેથી કોઈ પણ વિદ્વાનને એમ લાગ્યા વગર નથી રહેતું કે

કોઈ દેવિક યા માનુષ્યકે એકદં ઘટનાનાં કારણે શિવભૂતિને આ પ્રમાણે પ્રરૂપણ કરવી પડી હોય. આ પ્રસંગ દેવદત્તા વેશ્યાનો છે.

સામાન્ય રીતે સ્ત્રીવર્ગને પોતાના ભાઈ તરફ જે પ્રીતિ હોય છે તે અવર્ણનીય અને અદ્વિતીય જ હોય છે. જો કે સાધુપણને અગીકાર કરતી વખતે પૂર્વ અને પશ્ચાત્ એ બંને જાતના સંબંધો છોડવા જરૂરી હોય છે, છતાં જેઓ સંસારનો ત્યાગ નથી કરી શક્યા તેઓ તરફ સાંસારિક રીતિનો નહિ તો પણ ધાર્મિક રીતિનો પ્રેમ થયા વગર નથી રહેતો. એટલે સાધુપણમાં વર્તતા થકા પૂર્વ કે પશ્ચાત્ સંબંધવાળા સ્નેહીવર્ગ તરફ ધર્મીયરણના સંબંધનો પ્રેમ થાય એ અસ્વભાવિક નથી. આ વાતના વિચારથી જ નાલબદ્ધ-અનાલબદ્ધ-વૃદ્ધી આદિ આલવદ્વ્યવહાર જે શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલ છે તે તથા માતા અને પુત્રી, પિતા અને પુત્ર વગેરે વડી દીક્ષાને અંગે બતાવેલો વિધિ સહેતુક અને યોગ્ય જ લાગે છે.

વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવાથી શિવભૂતિની બહેન ઉત્તરા જેણે શિવભૂતિની પહેલાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી તે પોતાના નમ્ર થયેલા ભાઈને વંદન કરવા માટે આવી. પોતાની બહેન ઉત્તરા પોતાની પહેલાં દીક્ષિત થયેલા હોવાથી શિવભૂતિને તેને ઉપદેશ આપીને બુઝવવાની કે દીક્ષિત થવા તયાર કરવાની જરૂર પડી નહિ, સાથે સાથે પોતે (શિવભૂતિ) નમ્ર થયા છતાં તેને વસ્ત્ર રાખવાનું કહેવાનો-અર્થાત્ સ્ત્રીથી સર્વથા વસ્ત્ર ત્યાગી (નમ્ર) થઈ શકાય નહિ તેથી તેને ચારિત્ર હોય નહિ અને પરિણામે સ્ત્રીજાતિને મોક્ષ જે હોઈ શકે નહિ, તેથી “હું ગર્ભે તેવો ઉપદેશ આપું છતાં તારે નમ્ર થઈને મોક્ષની સાધના માટે તયાર થઈ શકાય નહિ” એવું કશું સમજાવવાનો-જરાય અવકાશ મળ્યો નહિ, ન એવી જરૂરત જણાઈ. આટલું જ નહિ પણ આ પ્રસંગે સ્વાભાવિક રીતે જે વસ્તુ બની શકે એ બની. એમ કહેવાય છે કે પોતાના ભાઈને નમ્ર થયેલો જોઈને કેવળ પોતાના ભાઈનું અનુકરણ કરવાના ધરિદાથી ઉત્તરાએ પણ પોતાની પાસેનો પ્રથમ-સાધ્વીપણના જે વસ્ત્રો હતાં તેનો ત્યાગ કર્યો અને પોતે નમ્ર દશામાં દાખલ થઈ.

શિવભૂતિની નમ્રાવસ્થાનું અંધ અનુકરણ કરીને ઉત્તરાએ દિગંબરોની આખી પ્રરૂપણને જમીનદોસ્ત કરી નાખી. તેણે નમ્રાવસ્થાનો સ્વીકાર કરીને બતાવી આપ્યું કે સ્ત્રીઓ પણ કોઈ પણ પ્રકારના વસ્ત્ર વગર રહી શકે છે, ચારિત્રની સાધના કરી શકે છે અને છેવટે ચાવંત પરમપદ-મોક્ષને મેળવવાનો પણ ઉદ્યમ કરી શકે છે.

સમીક્ષાભ્રમાવિષ્કરણ

[યાને દિગમ્બરમતાનુયાયી અજિતકુમાર શાસ્ત્રીએ “શ્વેતામ્બરમતસમીક્ષા”માં

આલેખેલ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર]

લેખક-આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલાવણ્યસૂરિજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

સાધુ આહારપાન કિતને વાર કરે ?

[કલ્પસૂત્રના પાઠ પરથી લેખકનો થયેલ મનોવિભ્રમ]—

ગયા અંકમાં જણાવેલા કલ્પસૂત્રના પાઠને આગલ ધરીને આક્ષેપ કરતા લેખક જણાવે છે કે “અન્ય સાધુઓનો અનેકો છોટે અપરાધોંકા પ્રાયશ્ચિત્ત દેનેવાળે આચાર્ય સ્વયં દો વાર ભોજન કરેં ઓર અન્ય મુનિયોં કો એક હી વાર ભોજન કરને દેં, યહ કૈસી આશ્ચર્ય ઓર હાસ્યજનક વાત હૈ” ।

લેખકના આ લેખાગમાંથી ત્રણ વાતો તરી આવે છે: —

૧. આચાર્ય વીજા સાધુઓને નાનકડા દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે ।

૨. આચાર્ય પોતે બેવાર આહાર કરે છે ।

૩. આચાર્ય વીજા સાધુઓને એક જ વાર આહાર કરવા દે છે ।

આપણે આ ત્રણ વાતોપર ક્રમશઃ વિચાર કરીએ. પ્રથમ વાતમાં લેખકને પૂછવામાં આવે છે કે શું આચાર્ય નાના, જ અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે, અને મોટા અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત્ત નથી આપતા એમ કહેવા

માગો છો ? અથવા નાના અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે તે અનુચિત્ત છે એમ કહેવા માગો છો । આ બેમાંથી એક પળ વાત વ્યાજબી નથી, કારણ કે ગચ્છનાં એક આચાર્ય ભગવન્તો જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે નાના મોટા દોષના પ્રાયશ્ચિત્તો આપીને અન્યને શુદ્ધ કરે છે, અને આ તેમની અનિવાર્ય ફરજ છે ।

કદાચ લેખક એમ કહે કે મારો કહેવાનો અભિપ્રાય એવો છે કે “આચાર્ય પોતે મોટા દોષના ભાગી છે, છતાં તે તરફ ધ્યાન આપતા નથી, અને અન્ય સાધુના નાના દોષને પણ પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધ કરે છે । અર્થાત્ વીજાનું મહું કરવા જાય છે, પરંતુ પોતાનું મહું કરવા તરફ ધ્યાન આપતા નથી” આ વાત પણ વ્યાજબી નથી । કારણ કે આચાર્ય ભગવાન પોતે મોટા દોષના ભાગી છે આવું જે બોલવું તે કેવલ મિથ્યા પ્રલાપ છે ।

કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે આચાર્ય પોતે બે વાર અહાર લે છે માટે મોટા દોષવાળા છે, ” તો આ પણ વ્યાજબી નથી । આનો ખુલાસો આગળ સવિસ્તર આવે છે ।

હેવે આપને બીજી બાબત પર આવીએ । બીજી બાબતમાં લેખકનું 'જળાવવું' એવું હતું કે આચાર્ય પોતે બે વાર આહાર કરે છે । અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત 'કલ્પસૂત્રનો' પાઠ આચાર્યને બે વાર ભોજન કરવાનું પ્રતિપાદન કરે છે । આ બાબતમાં લેખકને પૂછવામાં આવે છે કે શું આ વચનો વિધિરૂપ કહો છો આપવાદિક ? વિધિરૂપ જો કહેતા હો તો તે વ્યાજબી નથી । 'કારણ કે તેને નહિ પાલવામાં અર્થાત્ બે વારે ખાવામાં નહિ આવે તો આજ્ઞા-ભેદાદિ દોષ લાગશે' અને આ વાત વ્યાજબી નથી । આચાર્ય ભગવન્તોની અનેક પ્રકારની તપસ્યાનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે — જેમ જગન્નંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે જાવજીવ સુધી ઓબેલ કર્યાં હતાં, જેને લઈને તેમના ગુણથી આકર્ષાણા મેદપાટાધીશે "મહાતપા" એવું વિરુદ્ધ આપ્યું હતું । આપવાદિક વચનો છે એમ જો કહેવામાં આવતું હોય તો તમામ આચાર્યને માટે હંમેશાની આ વસ્તુ નથી પરંતુ કારણવિશેષે આચાર્યવિશેષને આશ્રીને છે । અર્થાત્ જે આચાર્ય ભગવન્તોને 'એક વખત વાપરવાથી નિર્વાહ ન ચાલતો હોય અને શાસનના કાર્ય સીદાતાં હોય' તેઓ તેવા કાર્યપ્રસન્નમાં બે વાર પળ વાપરે, અને જે આચાર્ય ભગવન્તો વિશિષ્ટ શરીરના બંધારણવાળા હોય અને એક વખત આહારથી નિર્વાહ ચલાવી શકવા સાથે શાસનકાર્યો અમ્લનામ્ભવે કરી શકતા હોય તેઓ એક વાર આહાર કરે ।

તથા ચન્દ્રસમાન કેવલી ભગવન્તોના વિરહકાલમાં દીપકસમાન આચાર્ય ભગવન્તો સર્વજ્ઞદર્શિત ભાવો જગત્ની આંગઠ પ્રદર્શિત કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેઓ શાસનના રાજા સમાન છે । જેમ સમગ્ર રાજ્યની ધુરાં રાજા પર નિર્ભર હોય છે તેમ ધર્મસામ્રાજ્યની ધુરાં પળ આચાર્ય ભગવન્તો પર નિર્ભર હોય છે ।

इतर दर्शनना 'आक्रमणथी' शासनने केम अविचल राखवुं, वादीओने निरुत्तर करी परम कल्याणकारी वीतराग दर्शन केम विश्व-व्यापी बनाववु, परिचयमां आवता राजा महाराजा અને વિદ્વાન વર્ગને પ્રતિભાકૌંઠલ્યથી સ્વપરસમયના ભાવો યુક્તિપુરસ્સર સમજાવીને વીતરાગશાસનરસિક કેમ બનાવવા, ચતુર્વિધ સઘની ધાર્મિક વ્યવસ્થા સાચવવી, મુનિઓને સૂત્રાર્થની વાચના આપવી, સારંગા-ત્રારંગાદિકથી ગચ્છની સંભાળ રાખવી વગેરે અનેક કાર્યનો બોજો આચાર્ય ભગવન્તોના શિરે પર હોય છે । આ દુર્ધર બોજાના પરિશ્રમને લઈને આચાર્ય ભગવન્તોની શારીરિક અને માનસિક શક્તિ પર આઘાત પહોંચવાનો સમ્ભવ છે માટે તે શક્તિને ટકાવીને શાસનકાર્ય વજાવવા માટે બે વાર આહાર લેવાવેલ છે । છતાં પણ કોઈ વિશિષ્ટ સંઘયણવાળા હોય અથવા કશો પ્રકારનો વાજો ન હોય તો એક વારથી ચલાવે । આ પ્રમાણે બે વાર વાપરવામાં શું શું ધ્યેય સમાયેલ છે તેનો વિચાર કર્યા સિવાય જેમ આવે તેમ લીધે રાખવું તેનો કશોય અર્થ નથી ।

સૂર્યસમાન તીર્થંકર દેવોના વિરહ કાલમાં

આચાર્ય શબ્દથી જેમ પદ્મપરમેશ્વીમાંના

તૃતીયપદવર્તી, તીર્થઙ્કર સિવાયના, આચાર્ય લેવાય છે, તેમ પદ્મપરમેષ્ઠી વગેરેમાં કોઈક સ્થલમાં આચાર્ય શબ્દથી તીર્થઙ્કરો પળ લેવાય છે. જેને માટે—

આયરિયગ્રહણેણં તિથ્યરોત્થ હોઈ ગહિઓ ડ ।
કિં વા ન હોયાયરિઓ આયારં ડવદિસંતો ડ ॥ ૧ ॥

[આચાર્યગ્રહણેણ તીર્થકરસ્ત્ર ભવતિ ગ્રહીતસ્તુ ।
કિં વા ન ભવેદાચાર્ય આચારમુપદિશન્તુ ॥ ૧ ॥]

સ્વયમાચારકરણં પેરેષામપ્યાચારોપ્દેશન-
મિત્યાચાર્યશબ્દપ્રવૃત્તિનિમિત્તમ્, તતસ્તીર્થકરો-
ડપિ આચાર્યો ભવતિ । અત્ર નિદર્શનમ્ :—

સ્કન્દેન ભગવાન્ ગૌતમઃ પૃષ્ઠઃ કેન્દેનં
તવ શિષ્ટમ્, સ પ્રત્યાહ—ધર્માચાર્યેણેતિ ।

સારાંશ—આચાર્યનું ગ્રહણ કરવાથી તેમાં તીર્થઙ્કરનું પળ ગ્રહણ થાય છે, આચારનો ઉપદેશ કરતા એવા તીર્થઙ્કર ભગવન્તો શું આચાર્ય ન કહેવાય? અર્થાત્ કહેવાય છે । પોતે આચારનું પરિપાલન કરવું અને બીજાને આચારનો ઉપદેશ આપવો તે આચાર્યપદનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત છે માટે તીર્થઙ્કર ભગવાન્ પળ આચાર્ય કહેવાય છે । આ જ કારણથી સ્કન્દે ગૌતમસ્વામી ભગવાન્ને પૂછ્યું કે આ વાત તમને કોણે કહી છે ત્યારે ગૌતમ પ્રમુખ જવાબ આપ્યો કે મારા ધર્માચાર્યે કહી છે । આ ઠેકાણે પળ તીર્થઙ્કરને માટે ધર્માચાર્ય શબ્દ વાપરેલ છે । પ્રસ્તુતમાં ગમે તે રીતે લેવામાં આવે તો પળ વાંધો નથી કારણ કે આપવાદિક વચન માનેલ હોવાથી જેને નિર્વાહ નહિ ચાલી શકતો હોય તેને માટે લાગુ પડશે ।

હવે આપણે ત્રીજી વાત પર આવીએ ।

ત્રીજી વાતમાં લેખકે જણાવ્યું હતું કે આચાર્ય અન્ય સાધુઓને એક જ વાર સ્વાદા દે છે । આના પ્રત્યુત્તરમાં જણાવવાનું જે આ પ્રસ્તુત કલ્પસૂત્રના વચનો તે કોઈ સામાન્ય આચાર્યના નથી પરન્તુ શ્રુતકેવલી, ચતુર્દશપૂર્વી ભદ્રવાહુસ્વામી મહારાજના દ્વાદશાઙ્ગીમાંથી ઉદ્ધરેલાં છે અને આ વચનો પળ કેવલ આચાર્ય મહારાજને જ બે વાર આહારની છુટ આપે છે અને બીજાને નહિ તેમ નથી, પરન્તુ ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, બીમાર, ક્ષુલ્લક, ક્ષુલ્લિકા અને વેયાવચ્ચ કરનારને પળ તે જ રીતે છુટ આપે છે । જેને માટે પ્રથમ અર્થસહિત પાઠ પળ અમો બતાવી આવ્યા છીએ । છતાં પળ લેખક જણાવે છે કે આચાર્ય બીજાને એક જ વાર સ્વાદા દે છે તે નવાઈભર્યું છે । વસ્તુતઃ સામાન્ય રીતે મુનિમણ્ડલને એક વાર ભોજન શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત છે । કારણ કે એક વાર વાપરવાથી નિર્વાહનો સમ્ભવ છે । છતાં પળ જેને એક વાર વાપરવાથી નિર્વાહ ન થતો હોય તેને બીજી વાર વાપરવાની પળ છુટ છે ।

કદાચ અહીંયા કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે એમ જો છે તો પછી આ કલ્પસૂત્રમાં બે વાર આહારનો છુટમાં અમુક જ નામો કેમ જણાવ્યાં । આના જવાબમાં સમજવાનું જે સંયમપરિપાલના અને શાસનસેવા વગેરેને લક્ષ્યમાં રાખીને જેને એક વાર ભોજનથી નિર્વાહનો અસમ્ભવ છે તેનું સ્વરૂપ સૂચન કરવો માટે વિશેષ નામો આપ્યાં છે । આ સિવાયમાં એક વારથી નિર્વાહનો સમ્ભવ છે માટે આપેલ નથી । (અપૂર્ણ)

હીરવિહારસ્તવ

લેખક:—
મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

ગત વર્ષમાં પાટણમાં સ્થિરતા દરમ્યાન મુનિરાજ શ્રી જયવિજયજીએ બે પાનાંની એક પ્રત બતાવી. સુંદર અક્ષરો, પડીમાત્રાવાળી લિપિ, દરેક પૃષ્ઠમાં ૧૧—૧૨ લાઇનો અને પાનાનાં માર્ગિનમાં લખેલું ‘જિનહસ્ત’ પરંતુ પ્રતિ વાંચતાં માલુમ પડ્યું કે આમાં હીરવિહારનું વર્ણન છે. ‘સૂરિશ્વર અને સમ્રાટ’માં હીરવિજયસૂરિ સંબંધી જે કંઈ સામગ્રી ઉપલબ્ધ થએલી, તેનો ઉપયોગ કરેલો. પરંતુ મને લાગ્યું કે આ ‘હીરવિહારસ્તવ’ તે વખતે પ્રાપ્ત નહિ થએલું, મારા જોવામાં આવેલું નહિ. આ પુસ્તકનો પ્રારંભ આમ કરવામાં આવેલો છે;

॥ ૬૦ ॥ મહોપાધ્યાય શ્રી ૫ નેમિસાગરગણિગુરુભ્યો નમઃ ।

“સરસતી ભગવતી ભારતી એ, સમરી સારદ માય;

રચસિહં હીરવિહારસ્તવન, વર દિઓ મુઝ માય” ॥૧॥

પ્રતિ અધૂરી છે. એની અંતિમ કડીઓ નથી, એટલે રચ્યા સંવત્ કે બનાવનારનું નામ માલુમ નથી પડતું. છતાં મથાળે કરેલા મંગળાચરણ ઉપરથી જેમ એ અનુમાન કરી શકાય છે કે આના બનાવનાર નેમિસાગરગણિના શિષ્ય હોવા જોઈએ, તેમ આમાં આપેલા વર્ણનમાં એક પ્રતિષ્ઠાનો સંવત્ આ પ્રમાણે આપ્યો છે:

સવત સોલ છહુત્તરિ જ્યેષ્ઠ શુદિ ચઉથિ ગુરુવાર,

કરિઅ પ્રતિષ્ઠા હર્ષચ્ચ મૂરતિ ત્રિણિ ઉદાર ॥૩॥

એટલે સંવત્ ૧૬૭૬ ના જ્યેષ્ઠ શુદિ ૪ ના સમય પછી આ ‘સ્તવન’ બન્યું છે, એ ચોક્કસ થાય છે.

કવિતાનો વિષય એના નામ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આમાં હીરવિહાર—એટલે હીરવિજયસૂરિનું મંદિર અથવા મૂર્તિઓની જ્યાં જ્યાં પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય, એનું વર્ણન છે. જો કે ‘વિહાર’ શબ્દથી આપણે ‘મંદિર’ સમજીએ, પરંતુ આજકાલની માફક કોઈ પણ પૂર્વાચાર્યનું સ્વતંત્ર મંદિર—ગુરુમંદિર પહેલાં બન્યું હોય, એવું પ્રાયઃ જોવામાં નથી આવતું. બેશક પૂર્વાચાર્યોની મૂર્તિઓ મોટી સંખ્યામાં સ્થાપન થએલી જોવાય છે. એટલે આમાં ‘હીરવિહારસ્તવન’ કહેવામાં આવ્યું છે તે ‘વિહાર’થી તે મંદિરનું વર્ણન સમજવું જોઈએ કે જેમાં હીરવિજયસૂરિની મૂર્તિ સ્થાપન થઈ હોય. પરંતુ તે મંદિર મુખ્ય તો જિનેશ્વર ભગવાનનું જ હોય.

આવાં જે કેટલાંક સ્થળોએ હીરવિજયસૂરિની મૂર્તિઓ સ્થાપન થએલી એનું વર્ણન આમાં જોવાય છે.

કવિએ આશુમા હીરવિહાર હોવાનું જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે અત્યારે પણ હીરવિજયસૂરિની ઘણી મનોહર ત્યાં મૂર્તિ વિરાજમાન છે કવિએ બીજે જ્યાં જ્યાં હીરવિજયસૂરિનો વિહાર (મૂર્તિવાળું મંદિર) હોવાનું લખ્યું છે, તેમાં પાટણ, રાજનગર, ખંભાત, સુરત, નિબમપુર (જે પૂર્વ દિશામાં બતાવવામાં આવ્યું છે), આ મુખ્ય છે. આમાં સુરતના

‘હીરવિહાર’ની પ્રતિષ્ઠા નેમિસાગર વાચકે કર્યાનું જણાવ્યું છે, જ્યારે નિજમપુરના ‘હીરવિહાર’ની પ્રતિષ્ઠા પ. લાલસાગરજીએ સં. ૧૬૭૩ ના પૌષ વદિ, ૫ ને ગુરુવારે કર્યાનું જણાવ્યું છે.

નિજમપુરના ‘હીરવિહાર’નું વર્ણન કવિએ વિસ્તારથી આપ્યું છે. આ વર્ણન એ હીરવિજયસૂરિની મૂર્તિનું નથી, પરંતુ ‘મંદિર’નું છે. આ ‘મંદિર’ એટલે હીરવિજયસૂરિનું મંદિર નહિ, પરંતુ જિનેશ્વરનું મંદિર સમજવું કારણ કે—

ચક્રિંગિષ્ઠ વેદિકા સુહાવર્ણ પાદુપીઠિકા જિનનણીક ॥૩૮॥

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે મંદિરમાં મૂલનાયક તો જિનેશ્વર ભગવાનની, મૂર્તિ જ હતી. આ મંદિરમાં જુદા જુદા ગૃહસ્થોએ હીરવિજયસૂરિ, વિજયસેનસૂરિ અને બીજા કાઈ ત્રણ વાણકોની, પાદુકાઓ, સ્થાપન કર્યાનું પણ વર્ણન છે.

પ્રતિ અધૂરી છે. જે આની બીજી પૂરી પ્રતિ મળે તો અન્તિમ વર્ણન થું છે, તે જાણવાનું, પ્રાપ્ત થાય.

આ વિષયના અભ્યાસિઓના ઉપયોગને માટે જેટલો ભાગ મળ્યો છે, તે અક્ષરશઃ આ નીચે આપુ છું—અને આ પ્રતિતો ઉપયોગ કરવા, આપનાર મુનિરાજશ્રી જયવિજયજીનો આભાર માનું છું.

॥ મહોપાધ્યાય શ્રી ૫ નેમિસાગરગણિગુરુભ્યો નમઃ ॥

સંરસતી ભગવતી ભારતી, સમરી સારદ માય ।

રચસિઉ હીરવિહારસ્તવન વર દિઓ મુઝ માય ॥ ૧ ॥

શેત્રુંજ મંડણ ઋષભદેવ, અષ્ટાપદિ સ્વામી ।

આખૂ હીરવિહાર-સાર પ્રણમું શિર નામી ॥ ૨ ॥

નાલિ નરેશ-કુલતિલો એ, મરુદેવી મલ્હાર ।

યુગેલાધર્મનિવારણુઉ, ત્રિભુવન જન હિતકાર ॥ ૩ ॥

પ્રથમ રાય અણુગાર પ્રથમ, લિક્ષાચર કેવલ ।

પ્રથમ તીર્થંકર પ્રથમ ધર્મ પ્રકાશક નિર્મલ ॥ ૪ ॥

સમોઅસર્યા શેત્રુંજગિરિ, અષ્ટાપદિ સિદ્ધ ।

આખૂ હીરવિહારિ મૂરતિ મહિમા સુપ્રસિદ્ધ ॥ ૫ ॥

ધ્યાઓ શ્રીનવકારમંત્ર, શેત્રુંજગિરિ યાત્ર ।

દેવ આંશહો વીતરાગ, નિર્મલ કરો ગાત્ર ॥ ૬ ॥

મહિમાવંત એ ત્રિણિ તીર્થ, ચક્રચક્ર હીરવિહાર ।

હીરવિજયસૂરિસરુએ, વચર સમ અવતાર ॥ ૭ ॥

વસ્તુ

વિમલગિરિવર વિમલગિરિવર, રિસહ જિણુદેવે,

સમંવસરણુ દેવહિં મિલી રચિઉં, વાર પૂરવ નવાણું

અષ્ટાપદ સિદ્ધાવલી, નામ મંત્ર નિશિદિવસ આણું ॥

આબૂહીરવિહાર-પ્રતિ, મૂરતિ સુંદર સાર ।

સરસતી માત પસાઉલિધ, થુણુસિઉં હીરવિહાર ॥ ૮ ॥

ઠવણી

હીરવિહાર તીર્થ લલું એ, પાટણુ નયર મગારિ તો,

રાજનગરિ વલી પાહકા એ, પંભનયરિ સુવિશાલ તુ ॥ ૯ ॥

સૂરતિ નયર સાહામણુ એ, જિહાં સંઘ છઈ સુવિચાર તો ।

જિનગુરુ આણુ શિરઈ ધરઈ એ, સમકિત રયણુ ભંડાર તો ॥ ૧૦ ॥

શીલઈ થૂલભદ્ર જાણી ઈ એ, બુદ્ધિઈ અભયકુમાર તો ।

લખિધઈ ગૌતમ અવતર્યો એ, રૂપઈ નાગકુમાર તો ॥ ૧૧ ॥

વાચક નેમિસાગર વરુ એ, તેહ તણુઈ ઉપદેશ તો ।

હીરવિહાર મંડાવીઉ એ, સંઘ મનિ હર્ષ વિશેષ તો ॥ ૧૨ ॥

નિજામપુર પૂરવદિશિં એ, દિનકર જિહાં ભગંત તો ।

વિત વાવઈ વ્યવહારીઆ એ, આણી હર્ષ મહંત તો ॥ ૧૩ ॥

સંવત સોલ ચહોત્તર ૧૬૭૩ એ, પોસમાસ સુવિચાર તો ।

વદિ પંચમી દિન નિર્મલો એ, શુભ વેલા ગુરુવાર તો ॥ ૧૪ ॥

પંડિત લાલસાગર વરુ એ, અલિનવો ધનો આણુગાર તો ।

કરીઆ પ્રતિષ્ઠા નામ દીધ એ, સુંદર હીરવિહાર તો ॥ ૧૫ ॥

ઠવણી

હીરવિહાર મનોહર દીસઈ, પેષત સુરનર નામ નહીં સંઘ

અમર લવન સમજાણીઈ એ ॥ ૧૬ ॥

વતુર પણુ ઈ વલી ચક્ર નીવાઈ, દેખત લવિજન હર્ષ જ થાઈ

રાણુપુરની માંડણી એ ॥ ૧૭ ॥

કારીગર તિહાં કામ ચલાવઈ, ચક્રિસિઈ વેદિકા સુહાર્વઈ

પાહ પીઠિકા જિનતણી એ ॥ ૧૮ ॥

ગુણવંત ગજધર બઈકા નિશિદિનિ, કેરણી કામ નીપાઈ એકમની

થંભ સાગ સીસમંતણા એ ॥ ૧૯ ॥

જાલી અતિસુકુમાલી સોહઈ, સુંદર મદલ પેષત મન મોહઈ

ગોમટિ કલશ કનકતણા એ ॥ ૨૦ ॥

શિખરિઈ દંડ ધ્વજ અતિ લહઈકઈ, સુંદર કુસુમ ગ્રંથ અતિ બહકઈ

ચિત્રામણુ સોહામણા એ ॥ ૨૧ ॥

નવ ગોમટ નવનિધિ સુખકાર, નલની ગુલમ સમ હીરવિહાર,

તીર્થ મહિમા અતિ ઘણો એ ॥ ૨૨ ॥

ઢાલ ફાગની

પારિષિ લાલા સુત લલો ગોવિંદ પારિષિ સુખણુ ।
 વિત વાવધ હુષિંઈ કરી જિનવરની વહધ આણુ ॥ ૨૩ ॥
 સાહ સોમજનો સુત લલો શુભ નામિંઈ વસ્તુપાલ ।
 હીરજેસિંગની^૧ પાહુકા થાપના હુધ સુવિશાલ ॥ ૨૪ ॥
 સંવત સોલ પંચોતરધ (૧૬૭૫) વૈશાખ માસ સુવિચાર ।
 અષ્ટમી દિન ઊજલ લલો શુભ વેલા રવિવાર ॥ ૨૫ ॥
 વાચક માંહિ શિરોમણિ રત્નચંદ્ર ઉવઆય ।
 કરિઅ પ્રતિષ્ઠા અતિ લલ્લી સંઘમનિ આણુંદ થાય ॥ ૨૬ ॥
 સા નાજી વિત વાવરધ ઉલટ આણી અંગિ ।
 પાહુકા ત્રિણિ વાચક તણી થાપના હુધ મનિરંગિ ॥ ૨૭ ॥
 સંવત સોલ છહુત્તરધ (૧૬૭૬) પોષ માસ સુપ્રસિદ્ધ ।
 પૂનિમ દિન રણિઆમણે હુધધ પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધિ ॥ ૨૮ ॥
 દોસી ભીમ હુષિંઈ કરી ધનખરચધ મનરંગિ ।
 દોધ મૂરતિ એક પાહુકા થાપના હુધધ સુચંગ ॥ ૨૯ ॥
 સંવત સોલ છહુત્તરિ જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ચઉથિ ગુરુવાર ।
 કરિઅ પ્રતિષ્ઠા હર્ષસ્થુ મૂરતિ ત્રિણિ ઉદાર ॥ ૩૦ ॥
 હીરવિહારધ હર્ષસ્થિઉ ઉલટ આણી અંગિ ।
 ધન તે શ્રાવક શ્રાવિકા વિત વાવધ મનરંગિ ॥ ૩૧ ॥
 સુવિહિત તપગચ્છ નાયક હાયક શિવપદ સાર ।
 એ તીર્થમહિમા ઘણે નિતુ ખંદધ નરનારિ ॥ ૩૨ ॥
 તીર્થનિંદા જે કરધ કુમતિ શિરોમણિ જાણિ ।
 હીરવિહાર ઉથાપસ્થિધ ભમસ્થિધ ચ્યારધ ખાણિ ॥ ૩૩ ॥

ઢાલ માહંતડેની

ત્રિણિ ચઉવીસી પ્રણમસ્થિઉ એ માહંતડિ
 ણિહુત્તરિ જિનવર દેવ, વીરપટોધર ગાયસ્થુ એ માહંતડિના
 સુરનર કરધ તસ સેવ
 સુણુઉ સુંદરિ સુરનર કરધ તસ સેવ ॥ ૩૪ ॥
 સાગર નામિંઈ જિન હુ.....

दिगम्बर शास्त्र कैसे बनें?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(प्रथम वर्ष के अंक ११ से आगे)

प्रकरण ७ कुन्दकुन्दाचार्य

आवश्यकनिर्युक्ति, उत्तराध्ययनसूत्र और विशेषावश्यक-भाष्य वगैरहकी वृत्ति से पाया जाता है कि—“वीरनि० सं० ६०९ यानी विक्रम सं० १३९ में दिगम्बर मत चला। इस मत को चलाने वाले शिवभूति नामक मुनि थे। शिवभूति मुनि नग्न रहते थे! संभव है कि पीछी व कमण्डलु का स्वीकार बाद के दि० मुनिओंने किया हो। उनके दो शिष्य थे: १ कौडिन्य^{४६} और २ कोट्टवीर। ये कौडिन्य ही दिगम्बर समाज के प्रधान आचार्य कौण्डकुन्द हैं। उपर्युक्त शास्त्रों के अनुसार आपका समय विक्रम की दूसरी शताब्दी का मध्ययुग है। मुनि शिवभूतिजीने “श्री संघ” के (जैन संघ के) प्रतिपक्ष में एक नये संघ की स्थापना की, और वह संघ प्राचीन है ऐसा भ्रम फैलाने के लिये उस संघ का नाम रक्खा गया मूलसंघ।

कौण्डकुन्दाचार्य मूलसंघ के प्रधान पुरुष हैं। आज लाखों की संख्या में विद्यमान दिगम्बर समाज आपकी ही बदौलत है यानी मूलसंघ (दिगम्बर) के साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका की परंपरा आपकी ही संतान हैं। आपने आचारांगसूत्र आदि के प्रतिपक्ष में व दिगम्बर मान्यता के पक्ष में कई ग्रन्थ बनाये जो उपलब्ध हैं।

यदि शिवभूतिजी और भूतबलीजी को एक मान लिया जाय तो प्रतीत होता है कि कुरीश्वर—दक्षिण में आ० पुष्पदंत से दीक्षित होनेवाला भानजा (भागीनेय) ही कौण्डकुन्द होंगे। इस मान्यता के अनुसार “आ० पुष्पदंत व आ० भूतबलीजीने “कर्मप्राभृत” (षट्स्वंडागम) रचा, और आ० कौण्डकुन्दने उन आगमों की पहली—टीका की” इस ऐतिहासिक घटना का भी समन्वय हो जाता है।

^{४६}. जैसे काश्यप, नायपुत्त, गौतम, गांधीजी, नहेरू, पटेल, देहलवी, बोटादकर, भावनगरी वगैरह उपनाम हैं, कौडिन्य भी वैसा ही उपनाम हो तो कोई आश्चर्य नहीं। प्राचीन गोत्रों में एवं शहरों में “कौडिन्य” नाम का पता लग सकता है।

आ० कौण्डकुन्द दिगम्बर समाज के आदिम पुरुष हैं अतः दिगम्बर ग्रन्थकारों को आपके जीवन पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक था, मगर खेद की बात है कि—दिगम्बर साहित्य इस सम्बन्ध में मूक—सा ही है। दिगम्बर ग्रन्थकारों ने अपनी गुरु-परम्परा में उन बड़े बड़े आचार्यों के नाम लिख दिये हैं जिन की बहुतसी जीवन घटनायें श्वे० पक्ष में उपलब्ध है। किन्तु उनके माता, पिता, गच्छ, गुरु, शिष्य और संवत् का विश्वस्त परिचय नहीं दिया। मुमकिन है कि उनके जीवन-परिचय की अधिक स्पष्टता करने में उन्हें श्वेताम्बर पक्ष अधिक पुष्ट होजाने का डर हो। कुन्दकुन्दाचार्य का विशद-चरित्र अनुपलब्ध होनेका भी यही कारण है।

किंग एडवर्ड कॉलेज—अमरावती (C. P.) के संस्कृत के प्रोफेसर हीरालालजी (दि०) जैन भी यही शिकायत करते हैं कि—“दुर्भाग्यतः किसी भी लेख में उपर्युक्त श्रुतज्ञानियों और कुन्दकुन्दाचार्य के बीच की पूरी गुरु-परम्परा नहीं पाई जाती। (पृष्ठ—१२७)

“इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार के अनुसार कुन्दकुन्द उन आचार्यों में हुवे हैं जिन्होंने अंगज्ञान लोप होने के पश्चात् आगम को पुस्तकारूढ किया। (पृष्ठ—१२८)

“कुन्दकुन्दाचार्य जैन इतिहास में—विशेषतः दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के इतिहास में महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। वे प्राचीन और नवीन संप्रदाय के बीच की एक कड़ी हैं। उनसे पहले जो भद्रबाहु आदि श्रुतज्ञानी हो गये हैं उनके नाम मात्र के सिवाय उनके कोई ग्रन्थ आदि हमें अबतक प्राप्त नहीं हुए हैं। कुन्दकुन्दाचार्य के कुछ प्रथम ही जिन पुष्पदंत भूतबली आदि आचार्यों ने आगमों को पुस्तकारूढ किया उनके भी ग्रन्थों का अब कुछ पता नहीं चलता।” (पृष्ठ—१२९)

—जैन-शिलालेख-मेघ-भूमिका, आचार्यों की वशावली-पृष्ठ १२७ से १२९।

मुमकिन है कि—इस गुरु-परम्परा का सबन्ध कुछ आजीविक मत, जिसका इतिहास हम प्रारम्भ में बता चुके हैं उससे हो, अतः इन ज्ञानियों के जीवन-सम्बन्ध यथार्थ न लिखे गये हैं। कुछ भी हो, किन्तु इतना तो कहना होगा कि दिगम्बर ग्रन्थकारों ने अपने आचार्यों के जीवनचरित्र-बनाने में सर्वथा लोपरवाई से काम लिया है। दिगम्बर ग्रन्थों में संदिग्ध या असंदिग्ध जो कुछ कुन्दकुन्दाचार्य का चरित्र उपलब्ध है सो निम्न प्रकार है—

(१) कुन्दकुन्दाचार्य के भिन्न भिन्न नामः—

१—कौण्डकौण्डिन्य—यह नाम जन्मभूमि से सम्बन्ध रखता है। कौण्ड+कौण्डिन्य। कौण्डकुन्द, कुन्दकुन्द ये इसीके संस्कारित रूपांतर हैं।

२—पद्मनंदी—ऐसा कहा जाता है कि—“सकषायप्राभृत” और “कर्मप्राभृत” पर आ० पद्मनंदीने सब से पहले टीका बनाई थी। आ० पद्मनंदी आ० कुन्दकुन्द का दूसरा नाम मात्र है।

महभाषाकविचक्रवर्ति दि० आ० भूषणसूरि ने संस्कृत प्रतिबोधचिन्तामणि में ग्रन्थ के प्रारंभ में कुन्दकुन्दाचार्य की कथा में बताया है कि—

पद्मनंदी नाम का एक हिंसक कापालिक था। उसका अपर नाम कुन्दकुन्द चक्रवर्ति भी बतलाया जाता है। वह गले में शिवलिंग पहनता था और हाथ में मयूरपिच्छ रखता था। मूलसंघ के उत्पादक आचार्य पद्मनंदी याने कुन्दकुन्द भी नग्न रहते थे, मयूरपिच्छ रखते थे। बाद में आपने उस हिंसक कापालिक की मयूर-शृङ्गी संज्ञा रख दी। थोड़े अरसे में आपका नाम भी “गृद्धपिच्छ” जाहिर हुआ। आपके गुरु का नाम अनन्तकीर्ति है। आपका समय वि० सं० ७५३ का है।

—जैन गजट, वर्ष १४, अंक २५, के अनुसार,

—श्वेताम्बरमतसमीक्षा-दिग्दर्शन, पृष्ठ-९८

श्रवणबेलगोल के शिलालेखों में भी कुन्दकुन्दाचार्य का दूसरा नाम पद्मनंदी उल्कीर्ण है।^{४७}

३—एलाचार्य,^{४८} ४—वक्रग्रीव—न मालूम ये दोनों नाम लक्षणिक हैं या सामान्य हैं।^{४९}

५—गृद्धपिच्छ—इस नाम के लिये कहा जाता है कि—

“कुन्दकुन्दाचार्यस्य महाविदेहगमने नभश्चारेऽन्तरा पिच्छिका पतने गृद्धपिच्छपिच्छिका-ग्रहणात् गृद्धपिच्छ इति नाम।” (किसी समय) कुन्दकुन्दाचार्यजी महाविदेह क्षेत्र में जा रहे थे। आकाश में जाते जाते आपकी मोरपिच्छिका गिर गई अतः आपने गीधके पिच्छ उठाकर बगल में रखे और आगे चल दिये, अतः आप गृद्धपिच्छ नाम से ख्यात हुए।

—(दर्शनप्राभृतवृत्ति)

४७ दिगम्बरसमाज में पद्मनंदी नाम के अनेक आचार्य हुए हैं—

१—कुन्दकुन्द, २—चन्द्रप्रभशिष्य, ३—त्रैलोक्यदेवशिष्य, ४—नयकीर्तिशिष्य ५—शुभचन्द्रशिष्य, त्रिराशिक—पद्मनंदी, वगैरह।

४८ एलाचार्य नामके अनेक दि० आचार्य हुए हैं—

१—कुन्दकुन्द, २—वीरसेनाचार्य के ज्ञानगुरु, ३—ज्वालामालिनी स्तोत्र के रचयिता भट्टारक। कल्पसूत्र में श्री महागिरि और श्री सुहस्तिासूरि का एलापत्य गोत्र बताया है।

४९ दिगम्बर समाज में ३ वक्रग्रीवाचार्य हुए हैं—

१—कुन्दकुन्द, २—सिंहनदीशिष्य, ३—अवलोकितेश्वरशिष्य।

इस प्रमाण से पाया जाता है कि—कुन्दकुन्दाचार्य ने गृध्रपिच्छ का नया लिंग चलाया है। असल में जैनश्रमण वस्त्र, पात्र के धारक थे। मुनि शिवभूतिजी के संप्रदाय ने ममत्व के बजाय वस्त्र-पात्र को ही परिग्रह माना और एकांत नग्नता स्वीकार की। किन्तु इन जैनश्रमणों और इतर दर्शन के नग्न साधु में कुछे फर्क न रहा, अतः परिचय के लिये लिंग-भेद की आवश्यकता थी इस लिये कुन्दकुन्दाचार्यजीने मोरपिच्छिका स्वीकार की।

कितनेक दिनों के पश्चात् आ० कुन्दकुन्द की मोरपिच्छी गुम हो गई और उन्होंने सहसा गृध्र के पिच्छ से मारपिच्छ का स्थान पूरा कर दिया। यह देखकर लोगों ने प्रश्न किया कि—आपने यह क्या किया? आचार्यजी ने उत्तर दिया कि—“मैं श्री सीमंधर स्वामीजी के पास में जाता हूँ। अकस्मात् रास्ते में मोरपिच्छी गिर गई अतः मैंने यह पिच्छिका स्वीकार ली, इसमें बेजा क्या है? इसे रखने में भगवान् सीमंधर स्वामी की सम्मति है, इत्यादि। किन्तु इस उत्तर से सब लोगों को संतोष न हुआ और किसीने यह बात सच्ची मानी किसीने न मानी। किन्तु इतना तो अवश्य हुआ कि लोगों ने आपका नाम “गृध्रपिच्छ” रख दिया। ५०

कुन्दकुन्दाचार्य की सन्तान में मयूरपिच्छ, गिद्धपिच्छ, वलाकपिच्छ, चंवर-पिच्छ इत्यादि कई लिंग भेद हैं। और सब अपने अपने बाह्य लिंग को अच्छा मानते हैं।

(२) कुन्दकुन्दाचार्यकी अनिश्चित गुरुपरंपराः—

१—श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी—शिष्य श्री चंद्रगुप्तसूरि—शिष्य कुन्दकुन्दाचार्य। देखिये प्रमाण—

तस्यान्वये भूविदिते वभूव, यः पद्मनदी प्रथमाभिधानः

श्रीकौण्डकुन्दादिमुनीश्वराख्य, सत्संयमादुद्गतचारणार्थिः ॥

—श्रवणवेलगोल-शिलालेख नं० ४०, श्लोक ६ शक संवत् १०६५

वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः,

कुन्दप्रभाप्रणयिकीर्तिविभूषिताशः ।

यश्चारुचारणकराम्बुजचंचरीक—

श्चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

—श्र० शि० न० ५४, श्लोक ५, शक संवत् १०५०

तदीयवंशाकर्तः प्रसिद्धाद्भूददोपा यतिरत्नमाला ।

वभौ यदन्तर्मणिचन्मुनीन्द्रः स कुण्डकुन्दोदितचण्डदंडः ॥

—श्र० वे० शि० न० १०८, श्लोक १०, शक संवत् १३५५

यहां कुन्दकुन्दाचार्य को मौर्य-चन्द्रगुप्त-मुनि के शिष्य बताये हैं, किन्तु मौर्यचन्द्रगुप्त ने जैन दीक्षा ही नहीं ली-जैसा कि हम आगे लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त और और स्थानों में आ० कुन्दकुन्द को द्वितीय भद्रबाहु के शिष्य माने हैं, अतः इन लेखों के अनुसार आपको द्वितीय भद्रबाहुस्वामी के शिष्य चन्द्रगुप्त (गुप्तिगुप्त), सूर के शिष्य मानना चाहिये।

२—भगवान् महावीरस्वामी के शासन में आ० कुन्दकुन्द हुए, जैसे—

श्रीमतो वर्द्धमानस्य, वर्द्धमानस्य शासने ।

श्रीकोण्डकुन्दनामाऽभून्मूलसंघाग्रणी गणी ॥

—श्र० वे० शि० नं० ५५, श्लोक ३, शक सं० १०२२

—श्र० वे० शि० नं० ४९२, श्लोक ११, शक सं० १०१५

चतुर्थपादे—चतुरंगुलचरणः ॥

—श्र० वे० शि० नं० १३९, श्लो० २, शक सं० १०४१

३—दि० आचार्य वीर की परंपरा में आ० कुन्दकुन्द हुए, जैसे

—श्र० वे० शि० नं० १०८ श्लोक-१३, शक सं० १३२०

४—श्री गौतमस्वामी की परंपरा में नन्दीगण, जिसकी व्यवस्था आचार्य अर्हदबली या आ० अकलंक ने की, है उस में आ० कुन्दकुन्द हुए।

श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा, ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः ।

द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसंजातसुचारणद्धिः ॥

—श्र० वे० शि० नं० ४२, ४३, ४७, ५०, श्लोक-४,

शक संवत् १०९९, १०४५, १०३७, १९३८

५—द्वितीय भद्रबाहु-शिष्य गुप्तिगुप्त-शिष्य माघनन्दी-शिष्य जिनचंद्र के शिष्य आ० कुन्दकुन्द हुए।

—नन्दीसघ की पट्टावली

६—आचार्य कुन्दकुन्द द्वितीय भद्रबाहु के शिष्य है।

—“स्वामी समतभद्र” (हिन्दी)

७—आ० अर्हदबली-माघनन्दि-धरसेन-पुष्पदंत-परंपरागत आ० भूतबली के शिष्य आ० कुन्दकुन्द हुए।

—“स्वामीसमतभद्र पृष्ठ-१३, १६९, १६४, १८५, १८८

८—प्रतिबोधचिन्तामणि में उल्लेख है कि आ० कुन्दकुन्द अनन्तकीर्ति के शिष्य थे।

—जैन गजट, १४-१५

९—ज्ञानप्रबोध का “खंडेलवाल—उत्पत्ति” प्रकरण जाहिर करता है कि जिनसेनसूरि (महापुराण के रचयिता)—शिष्य गुणभद्रजी—शिष्य जिनचंद्रसूरि—शिष्य कुन्दकुन्दाचार्य । देखिए—

चेला श्रीगुणभद्रजी, गुरु आज्ञाकौ धार ॥

आदि अंत तक सब कथा, रचदीनी विस्तार ॥ १५ ॥

तिनहीका परिपट्टमें, सबमुनिका सरदार ॥

भये मुनि जिनचंदजी, संयमपालन हार ॥ १६ ॥

शिष्य भये तिनके सही, कुन्दकुन्द मुनिराज ॥

ध्याननिमें उत्तम भये, जैसे सिरके ताज ॥ १८ ॥

—श्रीयुक्त नाथुराम प्रेमीकृत, विद्वद्वत्तमाला, पृष्ठ-४

(३) आ० कुन्दकुन्दकी असंकलित शिष्यपरंपरा—

१—आ० कुन्दकुन्द के वंश में आ० उमास्वाति हुए । उनका शिष्य बलाकपिच्छ हुआ ।

—श्र० बे० जि० न० ४०, ४२, ४७, ५०, १०५, १०८

ये सभी शिलालेख इस विषय में एकमत है कि—आ० उमास्वाति आ० कुन्दकुन्द के शिष्य नहीं थे । किन्तु उनकी परंपरा में—वंशाद्भव थे । किसी भी लेख में शिष्य शब्द लिखा नहीं है । और बलाकपिच्छ को आ० उमास्वाति के शिष्यरूप से स्पष्ट लिखा है ।

२—आ० कुन्दकुन्दका वंश—क्रम इस प्रकार है :—

भगवान् महावीर—गौतमस्वामी—सुधर्मस्वामी—जम्बूस्वामी—विष्णु—अपराजित—नन्दिमित्र—गोवर्द्धन—भद्रबाहुस्वामी—क्षत्रिय—प्रीष्ठिल—गगदेव—जय—सुधर्म—विजय—विशाख—बुद्धिल—धृतिषेण—नाग—मिद्धार्थ—नक्षत्र—पाण्डु—जयपाल—कंसाचार्य—द्रुमषेण—लोह—सुभद्र—जयभद्र—यशोवाहु (भद्रबाहु स्वर्गगमन वीरनि० स० ६८३) कुम्भ—विनीत—हलधर—वसुदेव—अचल—मेरुधीर—सर्वज्ञ—सर्वगुप्त—महिधर—धनपाल—महावीर—वीर—कौण्डकुन्द—उमास्वाति (न कि—उमास्वामी)—गृध्रपिच्छ (द्वितीय नाम बलाकपिच्छ)—समन्तभद्र—शिवकोटि—देवनन्दी—जिनेन्द्रबुद्धि—पूज्यपाद—भट्टाकलंठ—जिनसेनसूरि (पुराण-कर्ता)—गुणभद्र (महापुराण-कर्ता)—पुष्पदंत और भूतबली (कर्मप्राप्त—षडखंडागम के रचयिता)—अर्हद्बली (आपने सेनसंघ नन्दिसंघ—गग वगैरह के भेद किये) इत्यादि ।

—श्र० बे० जि० न० १०८ श्लोड ७ से २७, शकसं० १३२०

क्रमशः

ચંદ્રાવતી

લેખક :
મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી

આખુનાં જગવિખ્યાત કળામય જૈનમંદિરો ખનાવનાર 'મહામંત્રી' વિમલની સુપ્રસિદ્ધ નગરી ચંદ્રાવતીનો વૈભવ, મહત્તા અને પ્રતિષ્ઠા કોઈ પણ સુશિક્ષિત જૈનથી લાગ્યે જ છુપી હશે. ચંદ્રાવતીને જૈન ઇતિહાસમાં જે અનુપમ માન મળ્યું છે એ માત્ર તે ધનવાનોની અલકાપુરી હતી 'માટે જ મળ્યું છે એમ નહિ' કિન્તુ ત્યાંના નિવાસી ધનકુબેર જૈનોની ઉજ્જવલ ધર્મભાવના, દૃઢ ધર્મ શ્રદ્ધા અને અપૂર્વ ઉલ્લાસમય સાધાર્મિક પ્રેમથી ચંદ્રાવતી અમર થઈ છે. જૈનધર્મના ઇતિહાસમાં ત્યાગી સાધુઓએ એ નગરીની યશોગાથા સુવાણીક્ષરે આલેખી છે. એવું અનુપમ માન ખીજી નગરીઓને બહુ જ થોડું મળ્યું છે.

આ લાગ્યશાલી નગરી માટે એક કિંવદન્તિ ચાલે છે કે આ નગરીમાં કિલ્લાની અંદર ૩૬૦ કોટી ધ્વજો વસતા, અને અલ્પ ધનવાળાઓ અને ખીજી વસતી કિલ્લા બહાર વસતી, પરંતુ આ ધનકુબેર જૈન શ્રીમંતોની એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા હતી કે કોઈ પણ જૈન દુખી કે સાધનહીન આવે તો ચંદ્રાવતીમાં એ દુખી કે સાધનહીન ન રહે. અર્થાત્ ત્યાંના શ્રીમંત જૈનો પોતાના સહધર્મીનું દુખ મિટાવી તેને સાધન સંપન્ન બનાવતા, એટલું જ નહિ કિન્તુ આજનો દુઃખી કે સાધનહીન જૈન એવો તૈયાર થઈ જતો કે ખીજે જ દિવસે ખીજે કોઈ દુઃખી જૈનબંધુ આવે તો તે તેને મદદ કરી પોતાના જેવો સાધન સંપન્ન બનાવી શકે. આજે પણ જૈન મુનિવરો સાધાર્મિક વાત્સલ્યમાં ચંદ્રાવતીના દાનવીર જૈનોનું ઉદાહરણ જૈનોને-જૈનસંઘને અવારનવાર સંભળાવે છે.

આ નગરીમાં જેમ અનેક કોટી ધ્વજો વસતા તેમ ગગનચુંખી ભવ્ય જિનમંદિરો પણ વિપુલ સંખ્યામાં હતા, અને ત્યાંના શ્રીમંત જૈનો ખૂબ જ વૈભવપૂર્વક પાલખીમાં બેસી નિરંતર જિનવરેન્દ્રના દર્શન પૂજન કરવા આવતા. એવી અનેક ભૂતપૂર્વ ઘટનાઓથી ચંદ્રાવતી આજેય અમર છે.

ઉપદેશ સપ્તતિમાં વિદ્વાન જૈન સાધુ સોમધર્મ કથે છે કે “ચંદ્રાવતીમાં ૪૪૪ અર્હતપ્રાસાદો-જિનમંદિર હતા” આ ઉલ્લેખ ચંદ્રાવતીના વૈભવને અને ધર્મ-ભાવનાને બતાવવા કાફી પ્રમાણરૂપ છે.

સંસાર પરિવર્તન શીલ છે ચઢતી અને પડતી, તડકો ને ઢાંચો સંઘાયે ચાલ્યા જ કરે છે. જ્યાં એકવાર અનેક જન સમૂહથી ભરેલાં, 'શ્રી અને ધીથી' શોભતા, આલેશાન બંગ્લોઓ અને રાજમહેલોથી અલંકૃત મોટાં મોટાં નગરો હતા ત્યાં આજે અન્ય નીરવ જંગલો અને અરણ્યો નજરે પડે છે. અને જ્યાં ભયપ્રદ સ્મશાનો હતા, ઘોર જંગલો અને અરણ્યો હતા ત્યાં અલભેલી નગરીઓ વસેલી, જોવાય છે. કુદરતની નૃષ્ટિ જ કોઈ અલૌકિક છે. આજે ચંદ્રાવતી નિરવધિ કાલના જડખામા પીસાઈ ગયું છે, એ શ્રી અને ધીથી ભરેલું, ગૂજરાતનું પ્રવેશદ્વારસમુ મહાનગર આજે વેરાન જંગલ થઈ ગયું છે. ત્યાં આજે મનુષ્યોને બદલે પશુઓ ફરે છે, બાળકોના કિલકિલાટને બદલે

વાંદરાઓના શબ્દો કાને પડે છે, બાલકોના રુદનના અવાજને સ્થાને શિયાળીયાના રુદનના બિહામણા અવાજને સંભળાય છે અને જિનમંદિરોના મનોહર ઘંટાનાદોને બદલે પવનના સુસવાટાના ધમ્ધમ-ધોંધોં અવાજો સંભળાય છે. ત્યાંની વિશાલ મહેલાતો ભૂમિ માતાના વિશાલ ઉદરમા સમાઈ ગઈ છે. ચંદ્રાવતીના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનારા ગગન-ચુમ્બી ભવ્ય જિનમંદિરોનાં માત્ર ખંડેરો જ અત્યારે વિદ્યમાન છે. જેથી આખું જોઈને ચંદ્રાવતીના અસ્તિત્વનું, તેની મર્યાદાનું અને તેના ગૌરવનું જ્ઞાન થાય છે.

આખુથી અમદાવાદ જતી રેલ્વેના પાટા રસ્તે આખુથી ચાર માઈલ દૂર ચંદ્રાવતી નદીનો પૂલ આવે છે (ત્યાં ખોડ ઉપર ચંડાવલી ઇંગ્લીશમાં લખ્યું છે) એ પૂલની શરૂઆતમાં જ તેની બંને બાજુ જૈનમંદિરના શિખરો, સ્થંભો, ખીજા અનેક પુતળો તથા મંદિરના અન્યાન્ય વિભાગના ટુકડા પડ્યા છે. સાધુસંમેલન માટે દિલ્હીથી અમદાવાદ જતા અમે આખુથી વિહાર કર્યો ત્યારે અમે રેલ્વે પાટે ચાલતા હતા, અને તે વખતે ચંદ્રાવતી (ચંડાવલી) નદીનો પૂલ ઓળંગતા જૈનમંદિરના શિખરનાં ટુકડા, ગુમ્બજો અને મોટા મોટા ખંભા જોયા હતા. ત્યાં થોડો સમય રોકાઈ વ્યવસ્થિત રીતે નિરીક્ષણ કરવાની ભાવના હતી પણ સંમેલનના રહાસહ્યા અલ્પ સમયે અમને તેમ કરતાં રોક્યા, અને ચંદ્રાવતીના નિરીક્ષણની ઉત્કટ ભાવનાને દબાવી અમે આગળ વધ્યા. પરંતુ અમને ખાતરી હતી કે પાછા આ રસ્તે જતાં ચંદ્રાવતી જરૂર જોઈશું. એ વર્ષના ગાળા પછી અમે પુનઃ આ રસ્તે નીકળ્યા અને પ્રાચીન ચંદ્રાવતી નગરીનાં દર્શનનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું.

વર્તમાન પરિસ્થિતિ—ચંદ્રાવતીના પુલથી જ નીચે ઉતરતાં ભવ્ય જિનમંદિરનાં શિખરો જોવામાં આવે છે અમે બંને વિભાગમાં બેઠાઈ જઈ નિરીક્ષણ કરવા માંડ્યું. બંને વિભાગનું એક મોટું બાવાન જિનાલયનું અમદાવાદની હડીલાઈની વાંડી કરતાં એ મોટું જિનમંદિર હશે અને વચ્ચેથી રેલ્વે લાઇન નીકળી હશે. રેલ્વેની બંને બાજુ લગભગ સરખા વિભાગમાં મંદિરનાં ખંડેરો પડ્યાં છે. કહેવાય છે કે જ્યારે શરૂઆતમાં રેલ્વે નીકળી ત્યારે એક ગુડઝ ભરીને અહીંથી જિનમંદિરોના મકરાણાનાં સુંદર પથરો કલામય સ્થંભો, શિખરો, મનોહર તોરણો, જળીયા અને સુંદર પુતળો લઈ જવામાં આવ્યાં હતા છતાં આજે કેટલાક ચાલલાના ટુકડા, પુતળો, નાની મોટી દેરીઓનાં

૧. આ વિષયમાં પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર ફર્ગલ ટોડ નજરે જોઈને લખે છે : “આ વખતે અહીં એક પણ મંદિર સારી સ્થિતિમાં વિદ્યમાન નથી. અહીંના રહેવાસી એક વૃદ્ધ રાજપુત મને મળ્યો. સં. ૧૯૪૪ (ઈ. સ. ૧૮૮૮) માં મેં એ રાજપુતને અહીંના મંદિરો વિષે પૂછ્યું ત્યારે એણે કહ્યું કે ‘રેલ (રાજપુતાના માલવા રેલ્વે) નીકળવા પહેલાં તો અહીં આરસના બનેલા ઘણા મંદિરો વિદ્યમાન હતાં. પરંતુ જ્યારે ઠોકેદારોએ અહીં પડેલા પથરો ઉઠાવી જવાનો ઠોકો લીધો ત્યારે તેઓ ઉભેલાં મંદિરોના ખંભા અને પથરો તોડી લઈ ગયા. ઘણા મંદિરોને તોડી નાખ્યાની તથા પથરો ઉપાડી ગયાની વાત સ્ટેટને ખબર પડતાં એ પથરો લઈ જવાનું કામ બંધ કરાવ્યું. પથરો બહાર જતા રોકવામાં આવ્યા જેથી ઠોકેદારોએ એકઠા કરેલા પથરો-મંદિરના ખંભા વગેરે આજે દેખાય છે. ચંદ્રાવતી અને માવલની વચ્ચે કયા-કયાં પડેલા મંદિરના પથરોના ઢગલા—ટીંબા દેખાય છે.’ આવી રીતે આ પ્રાચીન નગરીના મહત્વનો ખેદજનક અંત આવ્યો.”

મનોહર શિખરો, ગુમ્ફાઓના દુકડા, સુંદર કારીગરીવાળાં જાળીયાં અને તોરણો પડ્યાં છે, તેમ જ નાનામોટા વિવિધ પ્રસ્તરો નજરે પડે છે તે જોતાં અહીં કેવાં સુંદર કળામય મંદિરો હશે એની આછી રૂપરેખા આપણી સન્મુખ હાજર થાય છે. મંદિરની આસપાસની કુમ્ભીઓ, ઉમ્મરાઓ, ઉપરની છતના મધ્ય ગુમ્ફાઓ તથા તેમાંનું ચિત્રકામ બહુ આરસનું છે. આજે એ એક એક ભાગ બનાવતાં સેંકડો રૂપિયા લાગે અને છતાંયે તેઓની હરિકાષ્ટ કરી શકે એવું કામ થાય કે જેમ એ પણ શંકાસ્પદ લાગે છે.

ચંડાવલી નદીના પુલની બંને બાજુ વિસ્તારમાં પથરાયેલું મંદિર નગરના દરવાજા બહારનું વિશાળ જિનમંદિર લાગે છે.

ત્યાંથી થોડે દૂર રેલ્વે પાટ (આજુ તરફ) ચાલતાં એક રેલ્વેની જ ઝુપડી આવે છે. એના ચોકીદારને પૂછ્યું કે ચંદ્રાવતી ક્યાંથી જવાય? એણે ચંદ્રાવતી જવાના નાનો રસ્તો બતાવ્યો અને દૂર દેખાતા મંદિરના ટેકરા પણ બતાવ્યા. અમે એ રસ્તે આગળ વધ્યા.

રસ્તામાં થોડે થોડે છેડે ટેકરા દેખાય છે, જેના ઉપર જૈનમંદિરના પથરો પડ્યા છે. આવા લગભગ દસથી પંદર ઉચા, મોટા મોટા ટેકરા દેખાય છે, જેમાં વીસથી પચ્ચીસ મંદિરો હશે એમ લાગ્યું. દરેક મંદિરના મધ્ય ભાગે વિદ્યમાન છે, અને દરેકનાં ચાર નજરે દેખાય છે. હસથર, ગજથર, સિંહથર, કિત્તરથર, અશ્વથર આદિ વિવિધ આકૃતિવાળા થરો વિદ્યમાન છે. સુંદર દૂધ જેવા સફેદ આરસમાં એક હજાર વર્ષ પૂર્વે કારેલી સુંદર અને મનોહર આકૃતિઓ જાણે હમણાં જ કાંઈ કુશળ કારીગરે ધડેલી હોય એમ દેખાય છે. છેલ્લાં કેટલાંયે વર્ષોથી એ ધૂળથી ઢંકાયેલાં છે છતાંયે આરસની ઉજ્જવલતા એવીને એવી જ લાગે છે; અને સેંકડો વર્ષોની આકૃતિ હોવા છતાંયે તાજી જ બનાવેલી લાસે છે. એકેએક આકૃતિમાં જીવ સિવાય બહુયે વિદ્યમાન છે. કમળથીય કમળ અને કલમથીય બારીક ટાકણાથી એ આકૃતિઓ ઘડવામાં આવી હશે. ઘડીભર હિલા રહી નિરાતે એ પુતળાને અને આકૃતિઓને જોયા કરીયે અને છતાંયે તૃપ્તિ ન થાય એવી અજબ કલા એ ચિત્રોમાં ભરી છે.

આ સિવાય શાસનદેવીઓ, બહારના પુતળા, ચક્ષરાન્તે વગેરે પણ કલામય અને વિવિધતાથી ભરપૂર છે. આ સિવાય સ્થાન સ્થાન પર મંદિરના પાયા, મૂલ ગભારા, પ્રભુના અભિષેકજલ નીકળવાની સેરો, નાની નાની દેરીઓનાં શિખરો, જિનપ્રતિમાના આસનો વગેરે અનેક વિધ સામગ્રી વિદ્યમાન છે. નેમ જ મંદિરની પાસે વાવો પણ છે. ખરેખર આ બધું જોવા જેવું છે.

ચંદ્રાવતીમાં ચક્ષરાન્તેનાં પુતળાં વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે, તેમાં બ્રહ્મશાન્તિની આકૃતિઓ વધારે પ્રમાણમાં છે; આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે અહીં પરમાત્મા શ્રીમહાવીર ભગવાનનાં મંદિરો વિશેષ હશે. અમને તો આ આખા પ્રદેશમાં ભગવાન મહાવીર દેવના સ્થાનો વિશેષ જોવામાં આવ્યાં.

ચંદ્રાવતીનાં ખડિયેરોમાં ઉપર કહ્યું તેમ શાસન દેવીઓ, યક્ષરત્ને, અને બીજાં પુતળાં જોવામાં આવે છે, કિન્તુ જિનવરેન્દ્રની પ્રતિમા ક્યાંય જોવામાં આવી નહિ. કદાચ રહેવા જ દીધી નહિ હોય. આ બધું જોઈ અમે આગળ વધના હતા ત્યાં એક ત્રિશલ બાવન જિનાલય જિનમંદિર જોયું. આનાં સ્થંભો, પ્રસ્તરો, જળણીયાં, અલ્પશાન્તિયક્ષ અને અંબિકા દેવીની તેમ જ વિવિધ શાસન દેવીઓની પ્રતિમાઓ વગેરે બહુ જ કળામય અને ચંદ્રાવતીની કળાને દીપાવે તેવું હતું. તે જોઈ અમે ધીમે ધીમે ખરેડી તરફ જતા હતા. રસ્તામાં બે ત્રણ ટીંબા જોયા. ત્યાં તદ્દન નીચાણમાં એક ટીંબો હતો. ત્યાં નીચે જ —એકદમ આવનાર કોઈ પણ પ્રેક્ષકનું જલ્દી ધ્યાન ન જાય એવે સ્થાને—એક અદ્ભુત કળામય, અદ્વિતીય જિનપ્રતિમાનાં દર્શન કર્યાં.

ચિત્ર-પરિચય

[જે એક જ મૂર્તિના ત્રણ ચિત્રો આ અંકમાં આપ્યા છે તેનું વર્ણન]

અદ્વિતીય જિનપ્રતિમા — હું આ પ્રતિમાને અદ્વિતીય કળામય કહું છું એનું કારણ એ છે કે એક મોટો, જડો, દળદાર પથર લઈ કુશળ કારીગરે એક જ પથરની બંને બાજુમાં એક સરખી જિનપ્રતિમા બનાવી છે. બંનેને પરિકર છે, બંને બાજુમાં જુદી જુદી એક સમાન આકૃતિવાળી શાસનદેવીઓ છે. ક્ષણભર તો જોનાર ભૂલી જાય કે મેં કંઈ બાજુનાં દર્શન કર્યાં છે.

એક જ પથરમાથી બધું ડબલ અને એક જ સરખું તૈયાર કરેલું એ કેટલું મુશ્કેલ છે એ તો કોઈ કુશળ કારીગર જ સમજી શકે. જેમ શ્રીતીર્થકરે દેવો સમવસરણમાં બિરાજે છે અને બ્યાખ્યાનપીઠની ત્રણે બાજુ જિનવરેન્દ્રની સમાન જ પ્રતિબિંબ દેવતાઓ રચે છે તેમ એક જ પથરની બંને બાજુમાં એક સરખી બે જિનપ્રતિમાઓ, પરિકર, યક્ષ અને શાસનદેવીઓ આદિ તૈયાર કરેલ છે. પ્રતિમાજી યદ્યપિ ખંડિત છે—શિર નથી, કિન્તુ શિર હોત તો ઉપરના ભાગમાં મુગુટ આદિ પણ હોત જ, કારણ કે પ્રભુજીના કંઠમાં માળા હશે—એ એ તો અત્યારે પણ દેખાય છે. છાતીમાં શ્રીવત્સ, બાયે બાજુબંધ અને હાથમાં પણ આભૂષણ છે. એટલે પ્રતિમાજી આભૂષણ સહિત જ બનાવેલી છે. અને એ વિશિષ્ટતા આપણને એક વસ્તુ દર્શાવે છે કે પ્રાચીન કાલમાં આભૂષણ સહિત પ્રતિમાઓ બનતી આ કુદરતી આભૂષણ બહુ જ સુંદર અને મનોહર લાગે છે.

આ મૂર્તિની જમણી બાજુ યક્ષ અને ડાબી બાજુ યક્ષિણીની મૂર્તિ બનેલી છે જે બંને બાજુનાં બે ચિત્રો જોતાં જણાઈ આવે છે. યક્ષની મૂર્તિનું ખાસ ચિહ્ન એ મૂર્તિમાં દાઢી સ્પષ્ટ દેખાય છે તે છે અને યક્ષિણીની મૂર્તિ એની છાતીના ભાગથી ઓળખાઈ જાય છે, બીજી પણ કેટલીક વિશેષતા છે જ.

મૂર્તિ સબધી ઘરાબર ખ્યાલ આવી શકે તે માટે બંને બાજુના ચિત્રો આપવાની સાથે સાથે જે તરફનો મૂર્તિ ઉપરનો કમાન જેવો ભાગ તૂટી ગયો છે તે તરફથી—બંને

મૂર્તિના ખલા પાસેના વચલા ભાગનું પણ એક ચિત્ર આપ્યું છે. મૂર્તિની પહોળાઈ લગભગ ૫ થી ૬ ફૂટ, ઉચાઈ ૩ થી ૪ ફૂટ અને પથરની જાડાઈ ૧૫ થી ૨૦ ઇંચ જેટલી છે.

આ પ્રમાણે બન્ને તરફ દરેક પ્રકારે સમાનતાવાળી અને સાથે સાથે મોટી મહેરાળ જેવી કમાનવાળી સમાન પરિકર યુક્ત અને સરખાં જ યક્ષ અને યક્ષિણીઓવાળી ખીજ કોઈ પણ મૂર્તિ હોવાનું હજી સુધી જાણવામાં નથી. આવા પ્રકારની મૂર્તિ કયા સ્થાને સ્થાપન કરાતી હશે એ સંબંધી વાસ્તુ-વિદ્યા અને શિલ્પશાસ્ત્રના જાણકારો કંઈક ઊઠાપોઠ કરશે તો લોકોને ઘણું જાણવાનું મળશે.

આવી કળામય અદ્ભુત પ્રતિમા કોઈએ ખડિત કરી નાખેલી છે, છતાંયે જૈન સંઘના સહભાગ્ય છે કે આવી અનુપમ કળામય પ્રતિમા રહી શકી છે જેથી એક અદ્ભુત કળામય જિનપ્રતિમાનાં દર્શન તો થઈ શકે છે.

આ સિવાય ખીજ પણ ઘણા ટેકરા અને ટીંબા ઉપર મંદિરના પથરો પડ્યા છે. યદ્યપિ મંદિરોનો કિમતી અને મહત્વનો ભાગ તો અહીંથી ઉપડી ગયો છે છતાંયે જે વિદ્યમાન છે તે પણ કંઈ કમ નથી. પરંતુ આજે તો એ જિનમંદિરોમાં પશુઓ વાસ કરે છે અને મનુષ્યો છાણા થાપે છે અને જેને જ્યારે જરૂર લાગે ત્યારે ગમે તેવો સુંદર કળામય પથર કે જાળી, શિખર કે પ્યાસન, ચાંલકો કે પ્રસ્તર ગમે તે ભાગને તોડીફોડી વિના સંકોચે લઈ જઈ શકે છે ચંદ્રાવતી પરમારોની રાજધાની હતી. રાજપુતાના તરફથી ગૂજરાતમાં આવવાનું એ પ્રવેશદ્વાર હતું. જેમ ખેમરઘાટ વટાવી હિન્દમા આવતાં પ્રથમ પ્રવેશદ્વાર પેશાવર છે તેમ અરવલ્લી અને આણના પહાડો વટાવી ચંદ્રાવતી થઈને ગૂજરાતમાં અવાતું ચંદ્રાવતીની ચોતરફ મોટામોટા પહાડો તેના રક્ષણ માટે કિલ્લારૂપે ચોકી કરતા ઉભા છે. ચંદ્રાવતીની પૂર્વમાં અંબાજીના પહાડો છે, પશ્ચિમ અને ઉત્તર તરફ આણુ ગિરિરાજ છે અને દક્ષિણે પાલણપુર આવ્યું છે. ચંદ્રાવતીથી આણુ ગિરિરાજ જવાનો સિદ્ધો અને તદ્દન ટુંકા છતાંયે સરલ રસ્તો હતો આણુના જગપ્રસિદ્ધ મંદિરો બન્યાં તે વખતે ચંદ્રાવતીના ટુંકા અને સરલ રસ્તેથી જ બધી સામગ્રી જતી એ પહાડોને લીધે જ ચંદ્રાવતી અજેય મનાતું. પરંતુ ક્ષણેક્ષણે વિનાશ પામતા—પરિવર્તન પામતા આ જગતમા કોણ સદાયે એક જ સ્વરૂપમાં ટકી રહ્યું છે કે ચંદ્રાવતી ટકી રહે આજે ચંદ્રાવતી નાનું ગામડું છે, થોડાં ઝુંપડાં ઉભા છે. બાકી ચંદ્રાવતીના ખંડેરો આજે ચંદ્રાવતીના ભૂતકાલીન ગૌરવભર્યા ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશકિરણ ફેકતાં ઉભા છે. યદિ આ ખંડેરોની પણ સંભાળ નહિ લેવાય તો તે પણ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે ચંદ્રાવતીનો ગૌરવવન્તો ઇતિહાસ આગામી અંકમાં આપીશ તેનો ભૂતકાલીન ઇતિહાસ વાચતાં સહસા હૃદય દ્રવે છે અને લાગે છે કે તે હિ નો દિવસા ગતા. ।

સરસ્વતી - પૂજા અને જૈનો

લેખક-શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ

(આર્કિયોલોજિકલ ડીપાર્ટમેન્ટ, વડોદરા)

(ગતાકથી ચાલુ)

વિભાગ ૧. મૂર્તિઓ (ચાલુ).—

મૂર્તિ નં. ૧૧-૧૨-૧૩—ગયા જેઠ માસમાં તા. ૭-૬-૩૬ ને રવિવારના રોજ હું વડોદરા રાજ્યના તાબાના સિનોર મુકામે બિરાજતા દક્ષિણવિહારી પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી અમરવિજયજી તથા તેઓશ્રીના વિદ્વાન શિષ્ય મુનિમહારાજ શ્રી ચતુરવિજયજીને વંદના સુખ શાતા પૂછવા માટે ગયો હતો તે વખતે ઉપાચાર્યની નજીક પગથીયાં ઉતરીને જમવાની વાડી તરફ જવાય છે તે વાડીમાં જતાં પગથીયાં ઉતરતી વખતે મારી નજર પગથીયાં નજીકની ભિંત ઉપર અનાયાસે પડી, અને નજર પડતાં જ ઉપર્યુક્ત મૂર્તિઓ નં. ૧૧-૧૨-૧૩ મારા જોવામાં આવી ને તે મૂર્તિઓની ખારીક તપાસ કરતાં મારા જાણવામા આવ્યું કે આ ત્રણે મૂર્તિઓ દેવી સરસ્વતીની છે. ભૂતકાળમાં થઈ ગએલા કોઈ સરસ્વતી ભકતે આ ત્રણ મૂર્તિઓ ભવિષ્યની પ્રજાને ઉપાસના કરવા માટે બનાવરાવી હશે, પરંતુ આજે તે મૂર્તિઓની આવો રીતની દુર્દશા જોઈને કયા સરસ્વતી-ભકતને દુ.ખ ન થાય ?

આ ત્રણે મૂર્તિઓ ખારા પથરની બનેલી છે, અને લાઈનબંધ ભિંતમાં જડી દેવામા આવેલી છે. દરેક મૂર્તિને ચાર હાથ છે, અને દરેક મૂર્તિઓના ઉપરના જમણા તથા ડાબા હાથમાં કમળનું ફૂલ છે તથા નીચેના જમણા હાથમાં અક્ષયુત્ર (માળા) તથા ડાબા હાથમા કમંડલુ છે અને ત્રણે મૂર્તિઓ પદ્માસનસ્થ છે. દરેક મૂર્તિની બાજુમા એકેક ભકત સ્ત્રી પૂજની ઝારી લઈને ઊભી રહેલી જણાઈ આવે છે આવી જ-ભિંતમા જડેલો-એક મૂર્તિનો હું ગયા અંકમાં મૂર્તિ નં ૩ તરીકે ઉલ્લેખ કરી ગએલો છું

આ ત્રણે મૂર્તિઓ વિષે તે કયાથી આવી વગેરે પૂછપરછ કરતાં મને માલુમ પડ્યું કે સિનોરના પ્રાચીન જૈન દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કરતી વખતે આ મૂર્તિઓ કોની છે. તે વિષેની બરાબર તપાસ નહિ કરતા છુટી રખડતી પડી રહી હતી તેનો ઉપયોગ અહીયા ભિંતમાં જડી દેવામા કરવામા આવ્યો છે. આવી રીતે જૈન દેવ દેવીઓની કેટલી મૂર્તિઓનો દુરુપયોગ થયો હશે તે કોણ કહી શકે તેમ છે ?

મુસલમાનોના અગર વિધર્મીઓના આક્રમણથી જમીનદોસ્ત થએલાં જિનમંદિરોનાં કળાવશેષો, જમીનમાથી ખોદ કામ કરતાં ઘણા સ્થળેથી મલી આવતી જૈન તીર્થ કરોની તથા જૈન દેવ-દેવીઓની ખંડિત મૂર્તિઓ, શિલાલેખો વગેરેનો સંગ્રહ કરવા માટે અમદાવાદ જેવી જૈન-પુરીના જૈન-શ્રીમાનો કટિબદ્ધ થઈને ભૂતકાલીન જૈન ઇતિહાસના ખૂટતા અંકડાઓ સાચવી-સંગ્રહી રાખવા ઉજમાળ થશે ?

વિભાગ ૨. ચિત્રો:—

ખીજા વિભાગના ચિત્રોને આપણે ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખવા જોઈએ અને આ ત્રણ ભાગ તેના સમય-યુગોની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ તે જેના ઉપર ચીતરાયેલા છે તે દૃષ્ટિએ. પ્રથમ વિભાગમાં તાડપત્ર પરનાં ચિત્રોનો નિર્દેશ, ખીજા વિભાગમાં કપડા પરના ચિત્રોનો નિર્દેશ અને ત્રીજા વિભાગમાં કાગળ ઉપરના કૃત દેવી સરસ્વતીનાં જ ચિત્રોનો અને નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રથમ ભાગ-તાડપત્ર પરનાં ચિત્રો. શ્વેતામ્બર સપ્રદાયના તાડપત્ર પરના મંચિત્ર ધાર્મિક ગ્રંથોમાં મળી આવેલા દેવી સરસ્વતીનાં ચિત્રો પૈકીનું સૌથી પ્રાચીન ચિત્ર ખલાતના શાતિનાથના ભંડારનાં નામે ઓળખાતા ભંડારમાંથી મળી આવેલું છે.

ચિત્ર ૧. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ જેવા ઇચ્છનારને મારા તરફથી તાજેતરમાં જ પ્રસિદ્ધ થયેલ ‘જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ’ નામના ગ્રંથમાં ચિત્ર નં ૯ જેવા ભલામણ છે. આ ચિત્ર વિ. સં. ૧૧૮૪ માં ગૂર્જરેશ્વર મહારાજાધિરાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ દેવના રાજ્ય અમલ દરમ્યાન પાટણમાં ચીતરાયેલું છે, એમ પ્રતની પ્રાતે આપેલી પુષ્પિકા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આ પુષ્પિકા અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલી હોવાથી અત્રે આપવામાં આવી નથી.

સરસ્વતી દેવીના આ ચિત્રનું વર્ણન આપતા પ્રોફેસર બ્રાહ્મિ જણાવે છે કે - ‘દેવી સરસ્વતી (અગર ચક્રેશ્વરી ?) પહેલા મારા તરફથી ‘ઇન્ડિયન આર્ટ એન્ડ લેટર્સ’ વો. ૩ ઇ. સ. ૧૯૨૯ ના પાના ૧૬ પર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલું ચિત્ર નં ૧ જે પ્રતમાંથી લેવામાં આવેલું છે તે જ પ્રતમાંથી.’^૧

આ ચિત્ર ચાર હાથવાળી દેવીનું છે. તેના ઉપરના બંને હાથમાં કમલનું ફૂલ છે તથા નીચેના બંને હાથમાં અક્ષસૂત્ર (જપમાળા) અને પુસ્તક છે. દેવીની આગળ ડાબી બાજુએ હંસપક્ષી ચીતરેલું છે. દેવીની જમણી બાજુએ દેશલં અને ડાબી બાજુએ શુભંકર નામના બે સરસ્વતી ભક્ત પુરુષો (ધણ કરીને આ પ્રત ચીતરાવનાર બંને ભાઈઓ અગર સંબંધીઓ હોવા જોઈએ) બે હસ્તની અજલિ જોડીને દેવીની સ્તુતિ કરતા દેખાય છે.

મિ. બ્રાહ્મિ આ ચિત્ર સરસ્વતી (અગર ચક્રેશ્વરી ?)નું હોવાની શકા ઉઠાવે છે પરંતુ હંસ પક્ષીની રજુઆત આપણને સાબિતી આપે છે કે એ સરસ્વતીનું જ ચિત્ર છે; કારણ કે હંસપક્ષી એ સરસ્વતીનું વાહન છે જ્યારે ચક્રેશ્વરીનું વાહન ગરુડ છે. વળી આ ચિત્રમાં જે વસ્તુઓની રજુઆત દેવીના હાથમાં કરવામાં આવી છે તે જ પ્રમાણેનું વર્ણન મલ્લકીર્તિ નામના એક જૈન વિદ્વાન સાધુએ પોતે રચેલા શ્રીશારદાસ્તાવ્ર માં કરેલું છે.^૨

1. The Goddess Sarasvati (or Chakresvari ?) from the same ms as figure 1. previously published by me in “Indian art and letters”, vol III pp. 16 ff 1929

— The story of kalak p 116

૨. વરદદક્ષિણવાહુધૃતાક્ષકા, વિગ્નદવામકરાર્પિતપુસ્તિકા ।

ઉભયપાર્ણિપયોજધૃતામ્બુજા, દિશતુ મેઽભિમતાનિ સરસ્વતી ॥ ૪ ॥

આ ચિત્રની આકૃતિ જાણે એક જ ઝટકે આલેખવામાં આવી હોય એમ લાગે છે, છતાં તેની પાછળ સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ ભાન પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, એ, કલાકારનું પીછી ઉપરનું અદ્ભુત પ્રભુત્વ અને છટા બતાવી આપે છે. વૃત્તાંતની વિગત જરા પણ ચૂક્યા વિના આલેખાએલાં સુશોભન અને સુરચનાના નમૂનારૂપ આ ચિત્ર છે. તેમાં યે દેવીની બીભી મૂર્તિનું દેહસૌખ્ય અને અંગોભંગ અલૌકિક પ્રકારનાં છે.

ચિત્ર ૨. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ માટે પણ ‘જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ’ ગ્રન્થમાં ચિત્ર નં. ૩૮ જોવા લાગે છે. આ ચિત્રવાળી પ્રત વડોદરા શહેરની નજીક (કંકન ચાર જ માઇલ દૂર) આવેલા છાણી ગામના ભંડારમાં ઉપાધ્યાયશ્રી વીરવિજયશ્રી-શાસ્ત્ર સંગ્રહમાં આવેલી છે. આ પ્રતમાં દેવી સરસ્વતીના ચિત્ર ઉપરાંત બીજાં વીશ ચિત્રો જેવાં કે સોળ વિદ્યાદેવીઓના સોળ ચિત્રો, લક્ષ્મીદેવીનું એક ચિત્ર, ષ્ણશાંતિ યક્ષનું એક ચિત્ર, કપર્દિ યક્ષનું એક ચિત્ર અને દેવી અંગિકાનું એક ચિત્ર મલીને કુલ એકવીશ ચિત્રો ચીતરેલા છે. જે સઘળાંએ ચિત્રો પહેલી જ વાર ‘જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ’ નામના ગ્રંથમાં નંબર. ૧૬ થી ૩૬ સુધીમાં છપાએલાં છે અને સાથે સાથે દરેક દરેક ચિત્ર ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન ‘ચિત્રવિવરણ’ વિભાગમાં કરેલું છે, જે જૈનમૂર્તિવિધાન શાસ્ત્રના અભ્યાસીઓને મહત્ત્વનું હોઈ, જોઈ જરા મારી ખાસ લેવામાં છે.

આ ચિત્રમાં પણ સરસ્વતી દેવીને ચાર હાથ છે. ચિત્રની પૃષ્ઠભૂમિ ઘેરા રાતા રંગની, તેણીના ઉપરના જમણા હાથમાં કમળનું ફૂલ, તથા ઉપરના ડાબા અને નીચેના જમણા હાથમાં વીણા; અને નીચેના ડાબા હાથમાં પુસ્તક; કમલના આસન ઉપર ભદ્રાસનની બેઠકે બેઠક; વાહન હસનું બતાવવા માટે બેઠકની નજીક હંસપક્ષીનું ચિત્ર ચીતરેલું છે. ચિત્રનું કદ ૨૪x૨૩ ઇંચિનું છે. આ ચિત્રની આકૃતિ ઘણી ત્વરાથી દોરાએલી હોવા છતાં ચિત્રકારની કુશળતા રજુ કરે છે. દેવીના હાથમાં જે છટાભરી રીતે ચિત્તે રજુ કરેલા છે તેમાં કલાદષ્ટિ સ્પષ્ટ તરી આવે છે. વળી ચિત્રકારે દેવીને આકાશમાં ગમન કરતી બતાવવા માટે તેણીના ઉત્તરીય વસ્ત્રના છેડા બંને બાજુએ હવામાં બેડતા દેખાડ્યા છે. આ પ્રત વિ સં. ૧૨૧૮ (ઈ. સ. ૧૧૬૧) માં પરમાર્હત મહારાજ કુમારપાળના સમય દરમ્યાન લખાએલી છે.

ચિત્ર ૩. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ માટે અમેરિકાના ફિલાડેલ્ફીયા નામના શહેરમાંથી પ્રસિદ્ધ થતા Eastern Art નામના પત્રના ઈ. સ. ૧૯૩૦ ની સાલના વાર્ષિક અંકના ૨૩૭ ની સામી બાજુએ અગર ઈ. સ. ૧૯૩૩ની સાલમાં મિ. આઉન દ્વારા સંપાદિત The Story of Kalak નામના ગ્રન્થની ચિત્ર-પ્લેટ નં. ૨ માં ચિત્ર નં. ૬ જુઓ.

આ ચિત્ર તથા બીજાં પાંચ ચિત્રો મળી કુલ છ ચિત્રોવાળી સાવગપડિક્કમણસુત્તચૂણી (શ્રાવકપ્રતિક્રમણસુત્તચૂણી) ની પ્રત અમેરિકાના બોસ્ટન મ્યુઝિયમના હિંદી કલાવિભાગના સંગ્રહમાં છે આ પ્રતની અંતે એક ઐતિહાસિક પુષ્પિકા વિ. સં. ૧૩૧૭ ની છે જે અક્ષરશઃ નીચે પ્રમાણે છે.—

સંવત્ ૧૩૧૭ વર્ષે માહસુદિ ૧૪ આદિત્યદીને શ્રીમદાઘાટદુર્ગે મહારાજાધિરાજપરમેશ્વરપરમમ-
દારકુમારપતિ-વરલબ્ધપ્રોઢપ્રતાપસમલંકૃતશ્રીતેજસિંહદેવકલ્યાણવિજયરાજ્યે તત્પાદપદ્મોપજીવિનિ
મહામાત્યશ્રીસમુદ્રે મુદ્રાવ્યાપારાન્ પરિપંથયતિ શ્રીમદાઘાટવાસ્તવ્યપંચરામચંદ્રગિર્યેગ
કમલચંદ્રેણ પુસ્તિકા વ્યલેખિ ॥

આ ચિત્રમાં પણ દેવીને ચાર હાથ છે, ઉપરના જમણા હાથમાં પુસ્તક છે અને
ડાબા હાથમાં કમલનું ફૂલ છે, જ્યારે નીચેના જમણા તથા ડાબા બંને હાથથી વીણા
પકડેલી છે અને પોતે ભદ્રાસનની બેઠકે બેઠેલી છે. આ પ્રત મેવાડમાં આવેલા આઘાટ-
દુર્ગમાં લખાએલી હોવાથી તેરમાં સૈકામાં મેવાડની સ્ત્રીઓ કેવો પહેરવેશ પહેરતી હશે
તેનો આબેહૂબ જાણવા આ ચિત્રો આપે છે અને બારીક નિરીક્ષકને તેરમાં સૈકામાં
ગૂજરાતમાં લખાએલી પ્રતનાં ચિત્રોનો પહેરવેશ તથા આ પ્રતના ચિત્રોનો પહેરવેશ
તરત જ જુદા પ્રકારનો જણાઈ આવે છે.

ચિત્ર ૪. વિ સં ૧૩૨૬ માં લખાએલી 'વિવેકવિલાસ' ની તાડપત્રની એક પ્રતનું
પાનું મારા એક મિત્ર પાસે છે, જેમાં ચિત્રનો ઘણો ખર્ચ ભાગ નાશ પામેલો છે, છતાં
બારીકાથી તપાસ કરતા તે ચિત્ર દેવી સરસ્વતીનું જ છે એમ સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે.
આ પ્રતની પુષ્પિકા આ પ્રમાણે છે —

સંવત્ ૧૩૨૬ વર્ષે આસોયસુદિપચ્ચયાં સોમે શ્રીમત્પત્તને પંચ કમલકરેણ અ[]ત્મશ્રેયોથં
(ર્થ)પંચ મલ્યગિરિયોગ્યા પ્રકરણપુસ્તિકા લિખિતા ॥છા॥

આ ચિત્રમાં પણ દેવીને ચાર હાથ છે, શરીરનો વર્ણ ગોર છે, ઉપરના જમણા
હાથમાં કમલ તથા ડાબા હાથમાં પુસ્તક છે અને નીચેના જમણા હાથ વરદ મુદ્રાએ હોય
એમ લાગે છે (ચિત્રનો આ ભાગ વધારે ઘસારા ગએલો હોવાથી હાથની આગળીઓનો
થોડો ભાગ જ ફક્ત દેખાય છે), તથા ડાબા હાથમાં વીણા છે, કચુકીનો રંગ પોપટીઓ
લીલો છે અને કમલના આસન ઉપર ભદ્રામનની બેઠકે તે બેઠેલી છે. આ ચિત્ર
અપ્રસિદ્ધ છે.

ચિત્ર ૫. ખંભાતના શાતિનાથના ભંડારના સગ્રહમાંની ઉત્તરાખ્યયનસૂત્રની લગભગ
તેરમાં સૈકાની તાડપત્રની ૧૯૦ પત્રની હસ્તલિખિત પ્રતમાંથી, ચિત્ર ૬૪ તરીકે આ ચિત્ર
'જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ' ગ્રંથમાં છાપવામાં આવેલ છે.

આ ચિત્રમાં સરસ્વતી દેવીના શરીરનો વર્ણ ગોર, ચાર હાથ, ચિત્રનું કદ
૧૩૪૨૬ હંચ છે. તેણીના ઉપરના જમણા હાથમાં કમળનું ફૂલ તથા ડાબા હાથમાં
વીણા છે અને નીચેના જમણા હાથમાં અક્ષસૂત્ર (માળા) તથા ડાબા હાથમાં પુસ્તક છે.

આ પાંચ ચિત્રો સિવાય પણ તાડપત્ર પરના બીજા સરસ્વતી દેવીના ચિત્રો બે
જૈનભંડારોની દરેકે દરેક પ્રતોની બારીક તપાસ કરવામાં આવે તો ઘણી મોટી સંખ્યામાં
પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ મારું માનવું છે, કારણ કે આ નોંધ તો માત્ર ગૂજરાતના જ જૈન-
ભંડારોની પ્રતો ઉપરથી તથા પ્રસિદ્ધ થએલા ચિત્રો ઉપરની પ્રાપ્ત થતી સામંત,
ઉપરથી તૈયાર કરેલી છે. (અપૂર્ણ)

શ્રુતદેવતાને અંગે

લેખક—શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડીયા, એમ. એ.

પ્રસ્તાવ—ઈ. સ. ૧૯૨૭માં શ્રી આગમોદયસમિતિ દ્વારા^૧ જે શ્રીભક્તામર-સ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ^૨ પ્રસિદ્ધ થયો છે તેનું સંપાદન—કાર્ય કરતી વેળા શ્રુતદેવતાનું સ્વરૂપ, એને લગતાં સ્તોત્રો ઈત્યાદિ વિવિધ હકીકતો મે એક નિબંધરૂપે તૈયાર કરી હતી તેમાનો થોડોક ભાગ ઉપર્યુક્ત પુસ્તકની પ્રસ્તાવના^૩ (પૃ. ૨૯-૩૮) માં “શ્રી સરસ્વતી દેવીના સ્તોત્રો” એ શીર્ષક હેઠળ અને કેટલોક ભાગ કં થી છે એમ સાત^૪ પરિશિષ્ટો દ્વારા આપ્યો હતો. ત્યારબાદ આજે ફરીથી એ નિબંધમાનો થોડોક ભાગ અત્ર રજુ કરું છું એમ કરવામા આ માસિકના છેલ્લા અંક (પૃ ૪૩૩) માં “શ્રી રાગદેવીસ્તોત્ર” એ નામથી જે લેખ અપાયો છે તેમા ‘સંપાદક’ એવા ઉલ્લેખપૂર્વક કરાએલી નોંધ નિમિત્તરૂપ બની છે, કેમકે ત્યાં એમ લખાયું છે કે “કોઈ સ્થળે એ પ્રગટ થયું હોય એવું બાણવામાં નહિ હોવાથી અહિં એ આપ્યું છે.” પરંતુ આ સ્ખલના છે^૫

આ પ્રમાણેના પ્રાસ્તાવિક ઉલ્લેખ પૂર્વક હું શ્રુતદેવતા વિષે હવે થોડોક નિર્દેશ કરું છું.

૧. આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ (અ. ૭, પૃ ૨૨૮) માં શ્રીયુત સારાલાલ મણિલાલ નવાએ ‘દે લા. જૈન પુસ્તકોદારક ફંડ, સુસ્ત દ્વારા પ્રકાશિત’ એમ જણ્યું છે તે ભૂલ છે.

૨. આમાં સરસ્વતી-ભક્તામર, શાન્તિ-ભક્તામર અને પાર્શ્વભક્તામર એમ ત્રણ તિઓ આપેલી છે અને તે, શ્રી ધર્મસિ હસરિને હાથે રચાયેલી છે.

૩. શ્રી જૈનસત્ય પ્રકાશ (અ. ૭, પૃ. ૨૨૬) માં શ્રીયુત નવાએ અવતરણરૂપે આપેલા પ્લોકો આ પ્રસ્તાવના (પૃ. ૩૬-૩૭) માં આપેલા છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ તેના ગુજરાતી અનુવાદ પણ ત્યાં આપેલો છે

૪. આ પરિશિષ્ટોમાં માદતીચ્છન્દાસિ, શ્રી શારદાષ્ટકમ્, શ્રીમારતીસ્તવનમ્, શ્રીસરસ્વતીસ્તોત્રમ્, શ્રીશારદાસ્તોગમ્, શ્રીસરસ્વતીસ્તવ અને શ્રીશારદાસ્તુતિ એમ સાત શીર્ષક હેઠળ સાત સ્તોત્રો ગુજરાતી અનુવાદ સહિત અપાયેલા છે. આમાંનાં કેટલાક અવતરણો શ્રીયુત નવાએ “સરસ્વતી-પૂજા અને જૈનો” એ લેખમાં આપ્યાં છે દાખલા તરીકે જુઓ એમના લેખ (પૃ. ૨૨૯) ત ૧૨, ૧૩ અને ૧૪ થી અંકિત અને પૃ ૨૫૯ ગત ૧૫ થી અંકિત પદો

૫. આ સંબંધમાં એટલું જ કહેવું બસ થશે કે શ્રીમારતીસ્તવનમ્” એ શીર્ષક પૂર્વક પ્રસિદ્ધ શ્રીવાદેવીસ્તોત્ર એના ગુજરાતી અનુવાદ અને મંત્ર સહિત “શ્રીભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ” નામક પુસ્તકના ગ. પરિશિષ્ટરૂપે પૃ. ૧૯૪-૧૯૬ માં અપાયેલું છે.

પરિચય ને પર્યાય-જેમ મિનોર્વા (Minorva) ગ્રીક લોકોની વિદ્યાની અધિષ્ઠાયિકા દેવી ગણાય છે તેમ જ શ્રુતદેવતા^૧ એ આપણા જૈનોની વિદ્યાદેવી ગણાય છે. આ દેવીને પ્રાકૃતમાં ‘સુયદેવયા’^૨ કહેવામાં આવે છે આ દેવી સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનની સ્વામિની મનાય છે^૩ આ દેવીની શ્રુતસાગર પ્રતિ સતત ભક્તિ છે^૪ આ દેવીના દેહરૂપે વાણીના સમૂહનો નિર્દેશ કરાય છે.^૫ આ દેવીનાં વિવિધ નામો છે જેમકે (૧)^૬ શ્રુતદેવી^૭ (૨) વાગ્દેવી,^૮ (૩) વાગ્-દેવતા,^૯ (૪) વાગીશ્વરી,^{૧૦} (૫) ભારતી,^{૧૧} (૬) સારદા,^{૧૨} (૭) શારદા,^{૧૩} (૮) સરસ્વતી^{૧૪} (૯) વ્રાહ્મી,^{૧૫} (૧૦) ગો,^{૧૬} (૧૧) ગીર્વાણી,^{૧૭} (૧૨) ભાષા^{૧૮} અને (૧૩) વાયુ^{૧૯}. વિશેષમાં આ દેવીનાં ૧૦૮ નામો પણ જોવાય છે આ નામોના ઉલ્લેખવાળું એક શારદા-સ્તોત્ર શ્રી ભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્ય સંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ નામક પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં આપેલ છે.

શ્રુતદેવતાની સ્તુતિઓનું મૂળ—શ્રુતદેવતાની વિવિધ સ્તુતિઓ સ્વતંત્ર કૃતિરૂપે નજરે પડે છે એટલું જ નહિ પણ એને કોઈ કોઈ ગ્રંથના પ્રાય આઘ ભાગમાં અને કેટલીક વાર અંતિમ ભાગમાં સ્થાન અપાયેલું જોઈ શકાય છે. સૌથી પ્રથમ કોણે શ્રુતદેવતાની સ્વતંત્ર કૃતિ રચી એનો ઉત્તર આપવામાં મેં એકત્રિત કરેલી વિવિધ સ્તુતિઓ ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે, પરંતુ એનો છેવટના નિર્ણયરૂપ ઉત્તર હજી અન્યાન્ય સાધનોની અપેક્ષા રાખે છે, એટલે એ હાલ તુરંત મુલતવી રખાય છે, તેમ છતાં મૂળ વિષે સૂચન થઈ શકે તેમ છે આનું કારણ એ છે કે વિવાહપ્રજ્ઞાપ્તિ અને

૧. આ શબ્દ માટે જુઓ શ્રી બ્રહ્મસૂત્રસૂત્ર અપુર્વિશતિકાનું પ્રથમ પરિશિષ્ટ (આગમોદય સમિતિવાળી આવૃત્તિ, પૃ. ૧૮૧), શ્રી શોભનમુનીશ્વરકૃત સ્તુતિઅપુર્વિશતિકાનું ચોથું પદ (આ. સમિતિવાળી આવૃત્તિ પૃ. ૨૫) તેમ જ ‘કમલદલ’વાળી સ્તુતિરૂપ પ્રથમ પદ. ૨. આને ઉદ્દેશીને પ્રતિક્રમણમાં કથોત્સર્ગ કરવામાં આવે છે. વિશેષમાં આને લગત પ્રાકૃતમાં એક પદ છે કે જે પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે જોવાય છે ૩. જુઓ અપુર્વિશતિકાનું ૮૦ મું પદ (પૃ. ૧૩૨.) ૪ જુઓ સુયદેવયાની સ્તુતિ ૫ જુઓ ચાકિનીમહાત્મરધર્મસૂત્ર શ્રીહરિભદ્રસૂત્ર કૃત ગણાની સમસંસ્કૃત સ સારદાવાનલ-સ્તુતિનું ચોથું પદ ૬ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂત્રકૃત અભિધાનચિન્તામણિ (કા. ૨, શ્લો. ૧૫૫) ની સ્વોપજ્ઞ વિવૃત્તિમાં “શ્રુતસ્ય પ્રવચનસ્યાધિગ્રાત્રી દેવી શ્રુતદેવી,” એવી આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવેલ થાય છે. ૭. આ શબ્દ માટે જુઓ શ્રી ભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્ય સંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૧૮૬) ૮. જુઓ અપુર્વિશતિકાનું ૭૬ મું પદ (પૃ. ૧૨૮) ૯ જુઓ અપુર્વિશતિકાનું ચોથું પદ (પૃ. ૬) ૧૦ આને પ્રાકૃતમાં ‘વાએસરી’ કહેવામાં આવે છે જુઓ કલાણકદંડ-સ્તુતિનું ચોથું પદ ૧૧. જુઓ અપુર્વિશતિકાનું પ્રથમ પરિશિષ્ટ (પૃ. ૧૮૪) તેમ જ શ્રી ભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્ય સંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૧૮૫) ૧૨. જુઓ ભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્ય સંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ (પૃ. ૧૮૪) ૧૩. જુઓ એનું જ પૃ. ૨૦૩. ૧૪ જુઓ એનું જ પૃ. ૨૦૦ અને ૨૦૨ તથા અપુર્વિશતિકાનું પ્રથમ પરિશિષ્ટ (પૃ. ૧૮૧) ૧૫-૧૯. વિચારો અભિધાનચિન્તામણિ (કા. ૨) ના ૧૫૫મા પદગત નિમ્ન લિખિત પંક્તિ —

“વાગ્ બ્રાહ્મી ભારતી ગૌર્ગીર્વાણી ભાષા સરસ્વતી શ્રુતદેવી”

વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞાપ્તિ એ નામવાળા પાંચમા અંગરૂપ ભગવતિ સૂત્રના પ્રાન્તિમ લાગના ૯૮૦ માં પત્રમાં શ્રુતદેવતાની નીચે મુજબની સ્તુતિ કરાયેલી નજરે પડે છે.

“વિયસિયઅરવિંદકરા નાસિયતિમિણ મુયાહિયા દેવી ।

મઙ્ગં પિ દેડ મેહ વુહવિવુહણમંસિયા ણિચ્છં ॥ ૧ ॥

મુયદેવયાણે પળમિમો જીણ પમાણ સિલ્લિયં નાણં ।

અણં પવયગદેરી સંતિકર ત નમસામિ ॥ ૨ ॥

મુયદેવયા ય જક્કલો કુંભધરો વમસતિ વેરોદ્ધા ।

વિજ્ઞા ય અંતહુદી દેડ અવિઘ લિહતસ્સ ॥ ૩ ॥^૧

ભગવતીસૂત્રના સંપાદક મહાશય આગમોદ્ધારક શ્રી આનંદસારસૂરિજી આ પદોને ભગવતીસૂત્રના અંગરૂપ ગણતા હોય એમ લાગે છે. વિશેષમાં આ પાંચમા અંગની વૃત્તિમાં એના કર્તા શ્રી અભયદેવસૂરિ પણ એમ જ માનતા હોય એમ જણાય છે. આ ત્રણે પદો દરેક હસ્તલિખિત પ્રતિમાં ઉપલબ્ધ થતાં નથી, એથી એ ત્રણે પદો પંચમ ગણધર શ્રી સુવર્મજ્ઞવામીજી ભગવતીસૂત્રમાં ગૂંથ્યા હશે કે નહિ એવો સંદેહ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. જો એમણે ત્રણે પદો નહિ રચ્યાં હોય તો પહેલાં એ તો રચ્યાં હશે એમ લાગે છે, કેમ કે એ એ તો અન્યાન્ય પ્રતિઓમાં જોવાય છે. જો આ હકીકત યથાર્થ હોય તો પછી ત્રીજું પદ શ્રી અભયદેવસૂરિના સમયમાં ભગવતીસૂત્રના અંગરૂપ ગણાતું હતું કે તે પહેલે પણ એટલો જ નિશ્ચય કરવો બાકી રહે છે. એ માટે શ્રી અભયદેવસૂરિ ભગવતીસૂત્રની વૃત્તિના પ્રારંભમાં જે ટીકા અને ચૂર્ણિતો નિર્દેશ કરે છે તે જોવી જોઈએ, પરંતુ આ સાધન મારી પાસે નથી એટલે એ પ્રશ્ન અણઉકેલ્યો રહે છે. ત્રીજા પદના અંતમાં જે ‘લિહતસ્સ’ છે એ ઉપરથી એમ પણ સંભાવના થઈ શકે કે એ પદ શ્રી દેવધર્મિગણિ ક્ષમાશ્રમણે, આગમો પુસ્તકારૂઢ કર્યા ત્યારે દાખલ થયું હોય. આ ઉપરથી સમજાશે કે ત્રીજા પદના કર્તાત્વ વિષે આ લેખમાં નિર્ણય કરી શકાય તેમ નથી.

વિશેષમાં પહેલાં એ પદોમાંથી એકે ગણધરકૃત ન હોવાનું આખીત થઈ શકે તો પછી શ્રુતદેવતાની સ્તુતિ કરવાની પહેલ કાણે કરી એ પ્રશ્ન પણ પાછો ઉપસ્થિત થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં હું આગમોના અખંડ અભ્યાસીઓને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા સાદર વિનવું છું.

શ્રુતદેવતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ અને તેની પ્રતિકૃતિઓ — જૈન દર્શનનું કહેવું એ છે કે દેવો અને દેવીઓનો દેહ મૂળ સ્વરૂપે તો મનુષ્યના જેવો જ છે એટલે કે તેમને પણ બે હાથ, બે પગ, એક મસ્તક ઇલાદિ છે, પરંતુ એ

[જુઓ પૃષ્ઠ ૩૫]

૧. ભાડારકર પ્રાચ્ય વિદ્યાસંશોધન મંદિરમાં ભગવતીસૂત્રની જે ત્રણ હસ્તલિખિત પ્રતિઓ તેમાંની બેમાં પ્રથમના બે પદો-છે. આ બેમાંની એક પ્રતિ સં. ૧૫૭૦ માં લખાયેલી છે જુઓ “જૈન હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર” (પુ. ૧૭, ભા. ૧; પૃ. ૮૦ ૮૩)

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (૭ લેખો)

સંપાદક:-
મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

(૧) ૧

॥ દં ॥ સંવત્ ૧૬૨૫ વર્ષે શ્રીપટનમધ્યે મં૦ શ્રી જીવા મં૦ માંગકદે પુત્ર મ રતનજી પુણ્યાર્થે વિવ રવવદેવ વિજય પૂજાર્થે મટારક શ્રી શ્રીવિજયસેનસૂરિસ્વરુસ્તે શુભમુહૂર્તે સકલજન સમસ્તસહત વ્રતઘટકૃતા ॥ પૂજનીકનર શુભ ફલદાયક નૈઋર્થે ॥

(આ પ્રતિમાની ઊંચાઈ ૧૦ ઇંચ અને પહોળાઈ ૭ ઇંચ છે)

સંવત્ ૧૬૨૫માં, શ્રીપાટણનગર મધ્યે મંત્રી શેઠ જીવાની ભાર્યા માણેકદેના પુત્ર મંત્રી રતનજીના શ્રેય માટે, વિજય નામના પુત્રને પૂજા કરવા માટે અથવા વિજયવંતી પૂજા માટે તથા પૂજા કરનારાઓને શુભ ફળદાયક થાય એટલા માટે મંત્રી જીવાએ શ્રીમદ્ધણ્ડેવ ભગવાનની મૂર્તિ કરાવીને તેની ભદ્રારકશ્રી શ્રીવિજયસેનસૂરીશ્વરજી મહારાજના શુભ હસ્તે શુભ મુહૂર્તમાં સકલ સંઘ સમક્ષ પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

(૨)

॥ સંવત્ ૧૫૧૬ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૧૦ બુધે ઉપકેશજ્ઞાતીય મં૦ ચાંપા ભાર્યા ચાંપલદે પુત્ર હેમા ભાર્યા હમીરદે પુત્ર રણધીર તોલ સ્વમાર્તૃપતૃશ્રેયાર્થે શ્રીઅજિતનાથવિવ કારિત । પ્રતિષ્ઠિતં તપાગચ્છે શ્રી રત્નશેખરસૂરિભિઃ ॥

(આ પ્રતિમાજીની ઊંચાઈ ૮ ઇંચ અને પહોળાઈ ૫ ૧/૨ ઇંચ છે)

સંવત્ ૧૫૧૬ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ ને બુધવારે, ઉપકેશ (ઓસવાલ) જ્ઞાતીય મંત્રી ચાંપાની ભાર્યા ચાંપલદેના પુત્ર હેમાની ભાર્યા હમીરદેના પુત્ર રણધીર તથા તોલાએ પોતાના માતા-પિતાના કલ્યાણ માટે શ્રીઅજિતનાથજીનું પ્રિય ભગવંતું અને તેની તપાગચ્છીય શ્રીરત્નશેખરસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૩)

સંવત્ ૧૫૯૫ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૭ દન ગેરે પ્રાગવટ જાતી સાં૦ સમરા માં૦ વદે પુત્ર આલ માડા માં૦ તજુપુત્ર ૫ રતનાદિ કટવાદિ શ્રીપાર્શ્વનાથ વવકાત્ર તપાગચ્છે શ્રી-આણંદવિમલસૂરિ પ્રતિષ્ઠત ।

(આ પ્રતિમાજીની ઊંચાઈ ૮ ઇંચ અને પહોળાઈ ૫ ૧/૨ ઇંચ છે.)

૧. નંબર ૧ થી ૪ સુધીના લેખોવાળી, ધાતુની આ ચાર મૂર્તિઓ સિરોહીના શ્રીઅજિતનાથજીના મંદિરમાંથી શિવપુરી (માળવા) મોકલવામાં આવી છે. શિવપુરીના શ્રી વીરતત્ત્વ પ્રકાશક મંડલના વિદ્યાર્થીઓને પૂજવા માટે મડલના ગૃહચૈત્યમાં વિરાજમાન કરવામાં આવી છે.

સંવત્ ૧૫૯૫ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૭ ને ગુરુવારે પૌરવાડજાતીય શાહ સમરાની ભાર્યા વહેના પુત્રો (૧) આલા, (૨) માંડા. તેમના માંડાની ભાર્યા બાઈ તેજુ અને તેના રતના આદિ પાંચ પુત્રો વગેરે કુટુંબયુક્ત શાહ આલા અને માંડાએ શ્રીપાર્શ્વનાથલગ્નની મૂર્તિ ભરાવી અને તેની તપાગચ્છીય શ્રીમાન આનંદવિમલસૂરિજી મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૪)

સં ૧૫૩૭ વર્ષે વૈ ૦ શુ ૦ ૮ શનૌ પ્રાગ્વાટ સા ૦ હીદા મા ૦ સાપૂ સુત દેવાકેન માર્યા વાલ્હી પુત્ર જેસા પોપા કર્મા જોદા પ્રમુખ કુટુંબયુતેન શ્રીશંભવનાથવિંવ કારિત । પ્રતિષ્ઠિતં તપાપક્ષે શ્રી સોમસુંદરસૂરિસંતાને શ્રી લક્ષ્મીસાગરસૂરિભિઃ ॥ શ્રીઃ ॥

(આ પ્રતિમાજીની ઊંચાઈ ૭ ઇંચ અને પહોળાઈ ૫ ઇંચ છે.)

સંવત્ ૧૫૩૭ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૮ ને શનિવારે, પૌરવાડ જાતીય શાહીદાનીભાર્યા સાપુના પુત્ર, પોતાની ભાર્યા વાલી અને પુત્રો જેસા, પોપા, કર્મા, જીદા વગેરે કુટુંબથી યુક્ત એવા દેવાએ શ્રીસંભવનાથલગ્નનું બિંબ ભરાવ્યું અને તેની તપાગચ્છીય શ્રીસોમસુંદરસૂરિસંતાનીય શ્રીલક્ષ્મીસાગરસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૫)^૨

॥ સમ્વત્ ૧૬૮૭ વર્ષે આષાઢ સુદિ ૧૪ વાર થાવર શ્રીગઠડ શ્રી ભગવંનદાસ સમુદ્રદાસ કરમણ સા... (પૂનાપુણ્યાર્થ) વિર્ધા વેલ પુત્ર ઘસા લીવા જાતિ આછ ॥

સંવત્ ૧૬૮૭ના અષાઢ શુદ્ધિ ૧૪ ને શનિવારે શ્રીરાઠોડ ગોત્ર અને આછા (?) જાતિવાળા શેઠ ભગવાનદાસ, સમુદ્રદાસ, કરમણ, વર્ધા, વેજા અને તેમના પુત્રો ઘસા, લીંબા એમણે શા પુનાના કલ્યાણ માટે શુંદરાચ ગામના ઉપાશ્રયમાં આ સ્તંભ કરાવ્યો હોય અથવા ઉપાશ્રય બધાવવામાં કાર્ધ પણ જાતની સહાયતા કરી હોય તેમ લાગે છે.

(૬)^૩

૯૦ ॥ શ્રી ષંડેરક ચૈત્યે ।

૨. આ લેખ, જોધપુર રાજ્યના પાલી પરગણામાં, પાલીથી દક્ષિણમાં લગભગ ૧૦ માઈલની દૂરીપર આવેલા શુંદરાચ ગામમાના તપાગચ્છના ઉપાશ્રાયના એક સ્તંભ ઉપર ખોદાયેલો છે. શુંદરાચ ગામમાં હાલ એક લઘુ જિનમંદિર, ઉપાશ્રયો અને શ્રાવકોનાં ઘરો વગેરે છે.

૩. નંબર ૬ અને ૭ વાળા લેખો જોધપુરરાજ્યના પાલી પરગણાના સાંઢેરાવ ગામના પ્રાચીન જિનમંદિરમાંના છે તેમના પહેલો લેખ, ઉક્તમંદિરના ગૂઢમંડપમાના એક આલા (ગોંબલા)માં વિરાજિત, શ્રીદેવનાગસૂરિજીની મનોહર મૂર્તિની એકમા ખોદેલો છે. આ મૂર્તિ આશરે ૩૪ આંગળ ઊંચી અને ૨૨ આંગળ પહોળી છે મૂર્તિમાં મસ્તકની પાછળ એક તથા શરીર પર મુદ્રપત્તિ અને કપડાની નિશાની કાતરેલ છે. મૂર્તિમાં આચાર્યજીનાં ચરણો પાસે નીચે મધ્ય ભાગમાં આચાર્યની સેવા કરતી એક સાધુની મૂર્તિ અને તેની આજુબાજુમાં હાથમાં પૂજની સામગ્રી લઈને ઉભેલ ત્રણ શ્રાવકોની મૂર્તિઓ કાતરેલી છે તે ચારે મૂર્તિઓની નીચે તે ચારે વ્યક્તિઓના નામો ખોદેલા

પહિત જિનચન્દ્રેણ ગોષ્ઠિ (ષ્ઠિ) યુતેન શ્રીમતા ।

દેવનાગુરોમૂર્તિ (મૂર્તિ:) કારિતા મુક્તિવાંચ્છતા ॥

સં૦ ૧૧૯૭ વૈશા [સ્વ] વદિ ૧

પ્ર (સ) ન્ત: ।

પં૦ જિનચન્દ્ર

થિરપાલ

ગુર્મકર:

(શ્રાવક)

(સાધુ)

(શ્રાવક)

(શ્રાવક)

સંવત ૧૧૯૭ના વૈશાખ વદિ ૧ ને દિવસે, (સાંઢેરાવ ગામના) શ્રીષ્ટેરકગચ્છના મંદિરમાં, ગોષ્ઠીપદને ધારણ કરનાર અર્થાત્ મંદિરની સારસલાળ રાખનાર અને મુક્તિને ઇચ્છનાર શ્રીમાન્ પંડિત જિનચંદ્રે પોતાના ગુરુ શ્રીદેવનાગસૂરિજીની આ મૂર્તિ ભરાવી.

(૭)

૧૦ ॥ સંવત્ ૧૧૧૫ માળ (ધ) વદિ ૪ શ્રી

આ લેખ આટલો જ લખીને અધુરો છોડી દીધો હોય તેમ લાગે છે. આગળ અક્ષરો લખેલા નથી. આ લેખવાળું પરિકર પ્રાચીન અને સુંદર કોરણીવાળું છે.

છે. સાતમા નંબરનો લેખ, એ જ મંદિરના ગૂઢમંડળમાના જમણી બાજુના ગોંખલામાંના પરિકર નીચે બોદેલો છે.

૪. ઉક્ત સાંઢેરાવ ગામના નામ ઉપરથી ષ્ટેરકગચ્છ નિકલ્યો છે.

(પૃષ્ઠ ૩૨ નું અનુસંધાન)

દેવ દેવીઓ ઉત્તર વૈક્રિય સ્વરૂપ ધારણ કરી શક્તા હોવાથી, જોઇએ તેટલા હાથ વગેરે રચી શકે છે.^૧ આથી શ્રુતદેવતા કેટલીક વાર બે હાથવાળી તેમ જ કેટલીક વાર ચાર હાથવાળી આલેખાયેલી જોવાય છે. લખનારના સંગ્રહસ્થાન ન. ૬૦૦માં બે હાથવાળી મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ બધી મૂર્તિઓમા પ્રાચીન છે એવો નિર્દેશ શ્રીયુત ભટ્ટાચાર્યે “ માલવીય સ્મારક ગ્રંથ ” (પ્ર. ૨૬૩) માં કર્યો છે. બિકાનેર રાજ્યમા એક ચાર હાથવાળી મૂર્તિ છે. આની પ્રતિકૃતિ ઉપર્યુક્ત સ્મારક ગ્રંથમા અપાયેલી છે શ્રુતદેવતાનું નિર્વાણકલિકામા જે સ્વરૂપ રજુ કરાયેલું છે તે ઉપરથી તૈયાર કરાયેલી એની એક ત્રિરંગી પ્રતિકૃતિ આગમોદય સમિતિએ પ્રસિદ્ધ કરેલી સ્તુતિચતુર્વિંશતિકા, ચતુર્વિંશતિકા તેમ જ શ્રી ભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહનો દ્વિતીયવિભાગ એ ત્રણે પુસ્તકમાં અપાયેલ છે. વળી આહર્ણત જીવન જ્યોતિ ના પ્રથમ વિભાગરૂપ પહેલી કિરણાવલીમાના આઠમા કિરણમા પણ એક પ્રતિકૃતિ અપાયેલી છે.

શ્રુતદેવતાના સબધમા બીજી પણ કેટલીક બાબતો કહેવા જેવી છે અને મારા નિબંધમા મેં એ વિચારી પણ છે, પરંતુ એ કોઈ પ્રસંગ મળતા પ્રસિદ્ધિમા મૂકવાનો વિચાર રાખતો હાલ તુરંત તો હું વિરમું છું.

સંપાદકીય વક્તવ્ય

બીજું વર્ષ

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” પોતાનું પ્રથમ વર્ષ સંપૂર્ણ કરીને આ અંકે બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે.

આજે અમારી દૃષ્ટિ એ સમય ઉપર પડે છે કે જ્યારે મુનિસમ્મેલને નિયત કરેલી પ્રતિકાર સમિતિ કંઈક ક્રિયાત્મક કાર્ય કરવાનો ગંભીરપણે વિચાર કરતી હતી. સદ્ભાગ્યે એ વિચારણા જલ્દી સફળ થઈ, માર્ગમાં નજરે પડતી અગવડો દૂર થઈ, જોઈતી સહાયતાની તાત્કાલિક વ્યવસ્થા થઈ અને “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”નો જન્મ થયો. આજે એ વાતને એક વર્ષ વીતી ગયું.

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ના પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન એના ઉદ્દેશ પ્રમાણે પ્રતિકાર, સાહિત્ય, સ્થાપત્ય અને ઇતિહાસ વિષયક યથાશક્ય વાચન આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”નો ઉન્નત આદર્શ હમેશાં અમારી સામે ખડો છે. એ આદર્શને અનુરૂપ સાહિત્ય આપીને નાસિકને વધુ આકર્ષક બનાવવાની ભાવના સાથે અમે બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ.

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” હજુ બીલકુલ પોતાના પ્રારંભકાળમાં છે એ વાત સાચી છે, છતાં પ્રગતિ સાધવા માટે અમુક વર્ષો વીતવા જ જોઈએ એવી વયની યોગ્યતા અમારી દૃષ્ટિએ વધુ મહત્ત્વની નથી. પરમ પૂજ્ય મુનિરાજે અને વિદ્વાનોનો સાથ મળતો રહે તો અદ્ય સમયમાં પણ ઘણી સારી પ્રગતિ સાધી શકાય એમાં લેશમાત્ર શંકા નથી. અને એટલા માટે બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતી વખતે કેટલીક વસ્તુ કહેવાની પ્રાપ્ત થાય છે :

“પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય” શીર્ષક એક ચાલુ પ્રકરણ એ આરાયથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું કે કડકડતી ટાઢ અને ધગધગતા નડકામાં ઉઘાડે પગે અને ઉઘાડે માથે, ભારતના અનેક પ્રદેશોમાં વિચરીને પરમાત્મા મહાવીરદેવનો ધર્મ-સંદેશ જનતાને પહોંચાડતા આપણા પૂજ્ય મુનિરાજે પોતાના વિહાર દરમિયાન તે તે પ્રદેશમાનાં જૈન સ્થાપત્યોનું નિરીક્ષણ-પરીક્ષણ કરે અને તેનો પ્રમાણભૂત અહેવાલ તથા પોતાની ધર્મક્રિયામાં રત રહી અહર્નિશ અધ્યયન, અધ્યાપન અને સાહિત્ય-સેવન કરતી વખતે આપણા પૂર્વજોની જે યશોગાથાઓ નજરે પડે તેનો ઇતિહાસ આ માસિક દ્વારા લોકોને પહોંચાડે. પરંતુ અમારો આ આશય જોવો અમે ઇચ્છીએ તેવો સફળ થયો નથી અતિ નમ્રભાવે અમે સર્વ પૂજ્ય મુનિરાજેનું અને વિદ્વાનોનું ધ્યાન એ તરફ દોરીએ છીએ અને એ પ્રકરણ વધુ સસૃક્ષ્ અને એવું સાહિત્ય મોકલતા રહેવાની વિનંતિ કરીએ છીએ.

આપણા પૂજ્ય મુનિસમુદાયમાં અસારે અનેક વિદ્વાનો વિદ્યમાન છે અને તેઓ સારામાં સારા લેખો આપી શકે એમ છે, પણ તે મધ્યાની વિદ્વાતાની પ્રસાદી મેળવવા આ

માસિક હજી ભાગ્યશાળી થઈ શક્યું નથી. આ માસિક સમસ્ત મુનિમુદાયનું માસિક છે એ વસ્તુ, નમ્રભાવે, જણાવવા સાથે અમે બધાય પૂજ્ય મુનિરાજને વિનવીએ છીએ કે તેઓ પ્રસંગે પ્રસંગે લેખો મોકલવાની કૃપા કરતા રહે.

વિશેષાંક—બીજા વર્ષના અમારા કાર્યક્રમમા સૌથી મહત્વની વસ્તુ “શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક”ની યોજના છે. પરમાત્મા મહાવીર દેવ સંબંધી એક સંપૂર્ણ જીવન-ચરિત્રની અત્યારે ઘણી જ આવશ્યકતા છે. એવું જીવન-ચરિત્ર તૈયાર કરનાર કોઈ વિદ્વાનને ઉપયોગી થઈ શકે એવું સાહિત્ય પ્રગટ કરવું એ પણ એક જરૂરી વસ્તુ છે. સંભવ છે આવા એકાદ સંગ્રહના દર્શનથી કોઈ વિદ્વાનને પ્રબળ પ્રેરણા મળે અને એ એવું પુસ્તક તૈયાર કરવા લલચાય. “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” પણ આવો એકાદ સંગ્રહ પ્રગટ કરે તો સારું, એ આશયથી આ યોજના કરવામા આવી છે. અમારી એ યોજના સફળ કરવામા પૂજ્ય મુનિરાજે અને જૈન કે અજૈન—દરેક વિદ્વાન ભગવાન મહાવીર સ્વામી સંબંધી લેખ મોકલીને અમને સહાયતા કરે એવી અમારી પ્રાર્થના છે.

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” માટે હમેશા પ્રયત્ન કરતા, સમિતિના પાંચે પરમ પૂજ્ય મુનિમહારાજે પ્રત્યે આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરવાની સાથે સાથે એના પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન જે જે સખી મદ્દગૃહસ્થોએ આર્થિક સહાયતા કરી છે તેમનો તથા જે જે વિદ્વાનો—પૂજ્ય મુનિરાજે અને ગૃહસ્થો—એ અત્યંત પરિશ્રમ લઈને લેખો મોકલતા રહેવાની ઉદારતા કરી છે તેમનો અમે આભાર માનીએ છીએ અને ભવિષ્યમા પણ એવો જ સહકાર આપતા રહેવાની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

છેવટે સમિતિની સ્થાપના અંગેનો અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક મુનિસંમેલનનો એ દસમો ઠરાવ.

“આપણા પરમ પવિત્ર પૂજ્ય શાસ્ત્રો તથા તીર્થાદિ ઉપર થતા આક્ષેપોના સમાધાનને અંગે (૧) આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાનંદસૂરિ (૨) આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલબ્ધિ-સૂરિ (૩) પંચાસજી મહારાજ શ્રી લાવણ્યવિજયજી (વર્તમાનમા આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિ) (૪) મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી (૫) મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજીની મંડળી નામી છે તે મંડળીએ તે કાર્ય, નિયંત્રણ તૈયાર કરી, શરૂ કરવું અને બીજા સર્વે સાધુઓએ એ બાબતમા યોગ્ય મદદ જરૂર કરવી તેમ જ એ મંડળીને જોઈતી સહાય આપવા શ્રાવકોને પણ પ્રેરણા અને ઉપદેશ આપવો.”

યાદ કરીને બધાય પૂજ્ય મુનિરાજે “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ને હમેશા પોતાનું ગણે એ જ ભાવના.

માસિક ભેટ

પ્રથમ વર્ષની માફક બીજા વર્ષ માટે પણ પદસ્થ મુનિરાજેને માસિક ભેટ મોકલવાનો અમે નિર્ણય કર્યો છે. માસિકના વાચનનો લાભ પ્રત્યેક મુનિરાજને મળતો રહે એવી અમારી હાર્દિક ઇચ્છા છે. જો દરેક સમુદાય દીક માગિકની ઓળખા ઓછી એક નકલ પણ જતી રહે તો તેના વાચનનો લાભ તે સમુદાયના લગભગ બધાય મુનિરાજેને મળી શકે. પ્રાય કરીને પ્રત્યેક સમુદાયમા એકાદ પદસ્થ મુનિગજ અવસ્ય હોય એટલે એમના નામે મોકલાતા માસિકનો લાભ એ આપો સમુદાય લઈ રાકે.

દરેકે દરેક મુનિરાજને માસિક ભેટ મોકલી શકાય એ જરૂર ઇચ્છવા જેવું છે, પરંતુ અત્યારની અમારી આર્થિક સ્થિતિ જોતા એ પગલું શક્ય નથી. એટલે કેવળ અમારી સ્થિતિને અનુકૂળ વ્યવસ્થા જળવાય અને સર્વ મુનિરાજોને માસિકના વાચનનો લાભ મળે એટલા માટે જ — નિરૂપાયે — આ વ્યવસ્થા કરવી પડી છે. છતાં પણ જે સમુદાયમાં પદસ્થ મુનિરાજ નહિ હોવાની અમને ખબર પડે છે તેમને માસિક ભેટ મોકલવામા આવે જ છે. એટલે અમારી જાણુબહાર કે એ સંબંધની સૂચના અમને નહીં મળવાના કારણે જેઓને માસિક ભેટ ન મળતું હોય તેઓએ અમને એ સંબંધી સૂચના કરવા કૃપા કરવી !

શ્રીયુત વીરેન્દ્રકુમારને—

“જૈનદર્શન” ના ૨૧મા અંકમાંનું “જૈન સત્ય પ્રકાશ કે તંત્રીજી” શીર્ષક લખાણ વાંચ્યું. “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” માની દિગંબરો સંબંધીની ત્રણે લેખમાળાઓ આપે જોઈ અને એના ઉપર વિચાર કરવાની આપને જરૂરત જણાઈ. એમાની એક લેખમાળાને આપે અબાધક ગણી, બીજી એક માટે ગોળ ગોળ વિચાર દર્શાવ્યા અને છેવટે “દિગંબરોની ઉત્પત્તિ” શીર્ષક પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનદસૂરીશ્વરજી મહારાજની લેખમાળાનો ઉત્તર આપવાનું આપે પસંદ કર્યું. પરંતુ એનો ઉત્તર કંઈ રીતે આપવો એનું દિશા-સૂચન હજી સૂધી આપ નથી શોધી શક્યા અને તેથી મૂળ વિષયને સાવ ભૂલી જઈને એક બીલકુલ જુદા જ વિષયની ચર્ચા આપે છેડી છે, જેની “જૈનદર્શન” ના ૨૧ મા અંકમાંનું આપનું લખાણ સાક્ષી પૂરે છે. “દિગંબરોની ઉત્પત્તિ” ના લેખમાં શ્રી કેસરીયાજીના ઇતિહાસનો ઝરા પણ ઊઠાપોઠ ન હોવા છતાં આપે એ સંબંધી ચર્ચાનો એક આપો લેખ લખી નાખ્યો છે, પરિણામે નીચેની વસ્તુ આપને અમારે જણાવવી જરૂરી થાય છે

શ્રી કેસરીયાજીના પોતાની માલીકીના મંદિર ઉપર શ્વેતાંબરો શ્વજ્ઞદંડ ચડાવવાની પવિત્ર ક્રિયા કરે અને તે વખતે દિગંબરો ખોટી રીતે ધાંધલ મચાવી પોતાને હાથે જ પોતાને નુકસાન વહોરી લ્યે તેમા શ્વેતાંબરોનો શો દોષ ? કે એમણે પોતાની ધર્મક્રિયા શા માટે અટકાવવી ? શ્વજ્ઞદંડ રાત્ર્ય તરફથી ઉતારી લેવામાં આવ્યો છે તે તો માત્ર તે જૂઠી ગયો હોવાને કારણે જ ! એથી શ્વેતાંબરોના હક્કમા જરા પણ હરકત નથી આવતી અને તેથી જ કમીશનમા પણ એ હક્કના પુરાવા દાખલ કરવામા આવ્યા છે.

લંગોટ વગરની બધીય મૂર્તિઓ દિગંબરોની જ હોય છે એ માન્યતાને મથુરામા મળેલી લંગોટ વગરની છતાં શ્વેતાંબર મૂર્તિઓએ નાણુદ કરી છે. એટલે કેવળ લંગોટ વગરની મૂર્તિ જોઈને કોઈ પણ મંદિર કે મૂર્તિને દિગંબરીય સિદ્ધ ન કરી શકાય. વળી શ્રી કેસરીયાજીના મંદિર માટે તો મંદિરની નવચોકીસના સ્તંભ ઉપરનો શિલાલેખ કે જેમા શ્રી જિનલાલના ઉપદેશથી મંદિર બન્યાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે તે, નક્કારખાનામાનો શ્વેતાંબર જૈન શેઠ શ્રી સુલતાનમલજીનો લેખ છે તે તથા હાથી ઉપરનો શ્રી કનકવિમલજીના ઉલ્લેખવાળો શિલાલેખ એ વાત બીલકુલ નિશ્ચિત કરે છે કે એ મંદિર શ્વેતાંબરોનું જ છે.

આ ઉપરાંત ત્યાંની કેટલીય પ્રતિમાઓ ઉપર શ્વેતાંબર મુનિ શ્રી વિજયસાગરજીના લેખો છે અને બધીય મૂર્તિઓનું પૂજન શ્વેતાંબર વિધિ પ્રમાણે થાય છે અને આંગી વગેરે પણ કરવામાં આવે છે.

શ્રી કેસરીયાનાથજીની મૂર્તિ સાથે સોળ સ્વપ્નાની વાત લખવા પહેલાં એટલું તો જરૂર ધ્યાનમાં રાખવું જોઈતું હતું કે મૂળ પ્રતિમાજી શ્યામ પાષાણની બનેલ છે જ્યારે એ સ્વપ્ના તો ધાતુના પરિકરમાં બનેલ છે. એટલે એનો મૂળ મૂર્તિ સાથે સંબંધ જોડી ન જ શકાય !

શ્રી કેસરીનાથજીના મંદિર પરત્વે આટલી વસ્તુ લખ્યા બાદ “ આગમ પુત્યે લિહિઓ ” નો “ આગમની રચના કરવામાં આવી, ” એવો જે અર્થ આપ કરો છો તે સંબંધી કંઈક લખવું જરૂરી જણાય છે.

એ આખાય વાક્યની સંસ્કૃત છાયા “ આગમ પુસ્તકે લિખિતઃ ” થાય છે એટલે કે આગમ-શાસ્ત્ર પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું એવો એનો અર્થ થાય છે અને આ ચર્ચાનું મુખ્ય મૂળ “ લિહિઓ ” શબ્દનો અર્થ કરવામાં રહેલું છે. આપ એ લિહિઓ નો અર્થ લિખિત — રચિત (રચવામાં — બનાવવામાં આવ્યું) એવો કરો છો અને એમ કરીને સમગ્ર શ્વેતાંબરીય આગમોને અર્વાચીન સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરો છો. પરંતુ આ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવા જતા કેટલીય મહત્ત્વની અને સત્ય વસ્તુ તરફ આપને દુર્લક્ષ્ય કરવું પડે છે. સૌથી પ્રથમ તો “ લિહિઓ ” નો અર્થ રચાયો એવો કરવા જતાં “ પુત્યે ” શબ્દનો શો અર્થ કરી શકાય એ આપે વિચાર્યું જ નથી વળી આ એક અતિ મહત્ત્વનું શાસ્ત્રીય વાક્ય હોઈ તેમાં અર્થ વગરનો એક પણ શબ્દ વધારે નથી એટલે જો એનો અર્થ આગમઃ પુસ્તકે લિખિત એટલે કે આગમ પુસ્તકારૂઢઃ કૃતઃ અર્થાત્ પરાપરાયો મુખપાઠ રાખવામાં આવતા આગમોને પુસ્તકારૂઢ ક્યાં એવો કરવામાં આવે તો જ “ પુત્યે ” શબ્દને યોગ્ય ન્યાય મળે છે.

જે વિદ્વાનોને પ્રાચીન હસ્તલિખિત પ્રતો સંબંધી લેશમાત્ર પણ અનુભવ હશે તે જાણતા હશે કે એ પ્રતોમાં લિખિત અને રચિત શબ્દ બીલકુલ જુદા અર્થમાં વાપરવામાં આવે છે. લિખિત નો અર્થ બીજા કોઈએ બનાવેલ ગ્રંથને લિપિબદ્ધ કરવો એવો થાય છે. જ્યારે રચિતનો અર્થ ગ્રંથની રચના કરવી એવો થાય છે. કેટલીય હસ્તલિખિત પ્રતોના અંતમાં લેખન સવત્ અને રચના સવત્, લેખકનું નામ તથા રચનારનું નામ ભિન્ન ભિન્ન આપવામાં આવે છે હવે જો લિખિતનો અર્થ રચિત કરવામાં આવે તો એ સેકડો હસ્તલિખિત પ્રતિઓના અંતે આપવામાં આવતા આ ઉલ્લેખોની શી વ્યવસ્થા થઈ શકે ? એટલે પ્રાચીન શાસ્ત્રીય પ્રણાલિકા તરફ બીલકુલ આખમિયામણી કરીને અને કેવળ અત્યારની પ્રથાને જ ધ્યાનમાં રાખીને લિખિતનો અર્થ રચિત કરવો લેશ માત્ર પણ યુક્તિયુક્ત નથી.

અમે નથી માનતા કે એક સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે એવી વાતથી શ્રીયુત વીરેન્દ્રકુમારજી બીલકુલ અજ્ઞાત હોય, પરંતુ જે વસ્તુ તરફના પક્ષપાતના કારણે તેઓ એક દીવા જેવી સ્પષ્ટ વસ્તુને સમજવા — સ્વીકારવા અચકાય છે, તે દર થવાની જરૂર છે.

છેવટે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ વીરેન્દ્રકુમારજી વિષયાતરની ચર્ચામાં ન ઉતરતા મૂળ વસ્તુનો જ વિચાર કરશે જેથી કંઈક વિશેષ વસ્તુ લોકોને જાણવા મળી શકે.

મહાપ્રભાવશાલી પુરુષાદાનીય શ્રી સ્તંભ ન પાર્શ્વ નાથ

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિભ

(ગતાંકથી ચાલુ)

ઇંદ્રે કહેલી ખીના જાણીને સૂરિભ મહારાજ ઘણા ખુશી થયા. તેમણે આ રાતે બનેલો તમામ વૃત્તાત શ્રીસંઘને કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળીને શ્રીસંઘે યાત્રાએ જવાની તૈયારી કરી. જેમાં ૯૦૦ ગાડાઓ ચાલતાં હતાં. શ્રી સંઘના આગ્રહથી સૂરિભ મહારાજ પણ સાથે પધાર્યા. ત્યારે આ સંઘ સેઠી નદીના કાંઠે આવ્યો ત્યારે ત્યાં બે ઘરડા ઘોડા અદૃશ્ય થઈ ગયા. એટલે આ નિશાનીથી સંઘ ત્યાં રહ્યો. આચાર્ય મહારાજે આગળ જઈને પૂછ્યું ત્યારે એક ગોવાળે કહ્યું કે “ હે ગુરુભ, આ પાસેના ગામમાં મહીણુલ નામે મુખ્ય પટેલ છે. તેની કાળી ગાય અહીં આવીને પોતાના ચારે આંચળમાંથી દૂધ ઝરે છે. એટલે અહીં ખાદી થઈને જ તે ઘેર જાય છે. અને ત્યાં દોહવામાં આવતાં મહામહેનતે પણ લગાર પણ દૂધ દેતી નથી તેનું કારણ કંઈ સમજાતું નથી. ” એમ કહીને તેણે તે સ્થલે ગુરુભને દૂધ બતાવ્યું. એટલે પાસે બેસીને ગુરુભ પ્રાકૃતભાષામાં શ્રી પાર્શ્વનાથનું મહાપ્રભાવક જયતિહયગ ઈત્યાદિ બત્રીશ ગાથાઓનું નવું સ્તોત્ર રચીને બોલ્યા. ત્યાં ધીમે ધીમે જાણે પ્રત્યક્ષ પ્રભુનું પ્રતિબિંબ હોય તેવું શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતનું તેજસ્વિ બિંબ પ્રકટ થયું. એટલે સંઘ સહિત સૂરિભએ તરત જ ચેત્યવંદન કર્યું, અને એમનો રોગ મૂલમાંથી દૂર થયો. તે વખતે શ્રાવકોએ ગઘોદકથી પ્રભુબિંબને નહવરાવીને કપૂર વગેરેનું વિલેપન કરવા પૂર્વક સાત્ત્વિક પૂજાનો અપૂર્વ દહાવો લીધો. તે સ્થલે નવું દહેરાસર બંધાવવા માટે એક લક્ષ રૂપિયા ભેગા થયા, અને ગામના મુખ્ય લોકોએ ત્યાં દેવાલય બાંધવાની હા પાડી.

શ્રી મહાવાદિ - શિષ્યના શ્રાવકોએ ત્યાંના રહીશ આચાર્યશ્રી અને ખુદ્ધિનિધાન મહિષ નામના કારીગરોને ચેત્ય બાંધવાનું કામ સોંપ્યું. થોડા જ સમયમાં તે કામ પૂર્ણ થયું. તે કામના ઉપરીને દરરોજ પગાર તરીકે એક દ્રમ્મ આપવામાં આવતો હતો. તેમાંથી થોડું ભોજનાદિના ખર્ચમાં વાપરતાં બાકીના બચેલા દ્રવ્ય વડે તેણે ચેત્યમાં પોતાના નામની એક દેવકુલિકા

કરાવી, કે જે હાલ પણ હયાત છે. પછી શુભ મુહૂર્તે અભયદેવસૂરિજીએ ત્યાં બિંબની પ્રતિષ્ઠા કરી. તે જ દિવસે રાતે ધરણેન્દ્રે આવીને સૂરિજીને વિનંતિ કરી કે—મારા ઉપર કૃપા કરી આપ આ સ્તવનમાંની છેલ્લી બે ગાથાઓ ગોપવી રાખો. સૂરિજીએ તેમ કરી ત્રીસ ગાથા કાયમ રાખી. ત્યારથી તે સ્થલ તીર્થ તરીકે ગણાયુ. જન્મકલ્યાણકના મહોત્સવમાં પ્રથમ ઘોળકાના મુખ્ય શ્રાવકે જળ કળશ લઈને ભગવંતને અભિષેક કર્યો. ત્યાં બિંબાસનના પાછળના ભાગમાં ઐતિહાસિક અક્ષર પંક્તિ પૂર્વે લખવામાં આવેલ છે, એમ લોકોમાં સંભળાય છે.

શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ તથા બુદ્ધિસાગરસૂરિ ચિરકાલ સંયમજીવન પાત્રી છેવટે અનશન કરીને સ્વર્ગે ગયા. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ પ્રથમ ઉપાંગ શ્રી ઔપપાતિક સૂત્રની અને પૂજ્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ બનાવેલ શ્રી પંચાશકશાસ્ત્રની ઉપર અપૂર્વ વિદ્વતા ભરેલી ટીકા બનાવી છે, જે થોડા વર્ષો પહેલાં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સમાજે છપાવી છે.

શ્રી અભયદેવસૂરિના અને શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથના સબંધમાં શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદને અનુસારે આ વૃત્તાત છે—આચાર્યપદથી વિભૂષિત થયા બાદ શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજ વિહાર કરતાં સંભાળુક ગામથી ઘોલકા થઈને થંભનપુરમાં પધાર્યા. ત્યાં અતિ તુચ્છ આહાર કરવાથી કોઠના^૧ મહારોગથી તે એવા દુઃખી થયા કે હાથપગ હલાવવાની પણ તેમનામાં શક્તિ રહી નહી. એક દિવસ સાંજે સૂરિજીએ પ્રતિક્રમણ કરીને શ્રાવકોને^૨ કહ્યું કે—આ રોગની પીડા બહુ થતી હોવાથી હું એક પણ ક્ષણ તે સહન કરવા સમર્થ નથી, તેથી કાલે અનશન કરીશ. તે સાંભળી શ્રાવકો ઘણા દીલગીર થયા. તે પછી તેરસની અડધી રાતે શાસન દેવીએ આવીને સૂરિજીને કહ્યું કે— હે ગુરુજી ! ઉઘો છો કે જાગો છો ? ગુરુએ ધીમે સ્વરે કહ્યું કે— જાગું છું. દેવીએ કહ્યું કે— જાગો, આ સૂતરની નવ કોકડી ઉકેલો ! ગુરુ બોલ્યા કે— આવા શરીરે હું શી રીતે ઉકેલી શકું ? દેવીએ અવધિજ્ઞાનથી જાણીને કહ્યું કે— લાંબો કાળ જીવીને હજી નવ અંગની વૃત્તિ કરવાનું જેના હાથમાં છે તેને આ તે શા હિસાબમાં છે ? દેવીનું વચન સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું કે— આવા શરીરે હું

૧. આ રોગ સંભાળુક ગામમાં થયો, એમ સ્તંભનકલ્પશિલોચ્છમાં કહ્યું છે

૨. આ શ્રાવકોમાં ઘણાખરા નજીકના ગામોમાં રહેતા હતા, અને પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ કરવા માટે આવતા હતા. અનશનની ઈચ્છાવાળા ગુરુએ ખમાવવા માટે પણ તેમને બોલાવ્યા હતા

નવ અગોની ટીકાઓ શી રીતે બનાવીશ? દેવી બોલી કે- છ મહિના સુધી આયંબિલ તપ કરજો. સૂરિજીએ છ મહિના સુધી આયંબિલ તપ કર્યો, અને કઠિન શબ્દોની ટીકા કરીને તે ટીકાઓ પૂરી કરી. આ પછી શરીરને વિષે ફરીથી મહારોગ ઉત્પન્ન થયો, ત્યારે ધરણેન્દ્રે ઘોળા સર્પનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ત્યાં આવીને સૂરિજીના શરીરને ચાટીને નીરોગી બનાવ્યું. અને સૂરિજીને કહ્યું કે- સેઠી નદીના કાઠે, પલાસ (ખાખરાનું ઝાડ) ના વનમાં શ્રી થભન-પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા જમીનમાં ગુપ્ત રહેલી છે તેને તમે પ્રકટ કરો. ત્યાં ઓચિત્તી એક ગાય આવીને તે પ્રતિમા જે જગ્યાએ છે તે જગ્યાએ દૂધ ઝરશે તે ચિન્હથી તે મૂર્તિનું સ્થાન તમે નિશ્ચયે જાણજો.

સવારે સૂરિજી સંઘની સાથે ત્યાં ગયા અને ગાયને દૂધ ઝરતી જોઈને ગોવાળના બાળકોએ બતાવેલી ભૂમિની પાસે પ્રતિમાના સ્થાનનો નિશ્ચય થવાથી ગુરુજીએ પાર્શ્વનાથનું નવીન સ્તોત્ર ગ્રંથવા માડ્યું. તેના ૩૨ કાવ્ય, કહ્યા પછી તેત્રીસમું કાવ્ય કહેતા તત્ત જ શ્રી પાર્શ્વનાથનું અસૌકિક બિંબ પ્રગટ થયું. તે તેત્રીસમું કાવ્ય ગુરુજીએ દેવતાના આદેશથી ગોપવી દીધું. બત્રીસ કાવ્યોના આ સ્તોત્રની 'શરુઆતમાં' જયતિહુણ પદ હોવાથી 'જયતિહુણ' નામે એ સ્તોત્ર ઓલખાય છે. તે પ્રતિમાનાં દર્શન થયાં કે તત્ત જ રોગ મૂળથી નાશ પામ્યો ને ગુરુજી નીરોગી બન્યા.

પછી શ્રી સંઘે ગુરુજીને તે પ્રતિમાની ઉત્પત્તિ પૂછી ત્યારે ગુરુજીએ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે તમામ ખીના શ્રી સંઘની આગળ કહી સંભળાવી, અને છેવટે કહ્યું કે આ પ્રતિમા કોણે ભરાવી તે હું, સુધી જાણી શકાય નથી. આ પ્રમાણે પ્રતિમાનો મહિમા સાંભળીને શ્રી સંઘે તે જ સ્થાને નવ દહેર બંધાવી ત્યાં સ્તંભનપુર નામે ગામ વસાવ્યું. પછી જ્યારે, વિ. સં. ૧૩૬૮ ની સાલમાં દુષ્ટ મ્લેચ્છોએ ગુજરાતમાં ઉપદ્રવ કર્યો ત્યારે વર્તમાન સ્તંભતીર્થની સ્થાપના થઈ. અત્યારે આ મહાઅમત્કારી શ્રી પાર્શ્વનાથનું બિંબ સ્તંભતીર્થ (ખંભાત, તંબાવતી નગરી) માં હયાત છે.

(અપૂર્ણ)

૧ સ્તંભન પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ પ્રકટ કર્યા પછી ટીકાઓ બનાવી, એવો પણ ઉદ્દેશ બીજા પ્રથેમા મળી શકે છે.

૨ ઓલ કાવ્યો બોલ્યા પછી આખા બિંબના દર્શન ન થયા, માટે નત્તરમાં કાવ્યમાં કહ્યું કે- જયપચ્ચક્ષ જિણેમર એમ બત્રીસ કાવ્યો બનાવ્યા તેમાંથી એ કાવ્યો ગુપ્ત ગણ્યા, એમ શ્રી જિનપ્રભસુતિ કહે છે.

મૂર્તિની પ્રાચીનતાના પુરાવા

લેખક—શ્રીચુત રતિલાલ ભીખાભાઈ

સાહિત્ય, સંગીત અને કલાનો યોગ સાથે સંબંધ છે એ વસ્તુ આ જ માસિકના પહેલાંના અંકમાં હું જણાવી ગયો છું. સ્ટેન્ડર્ડ એનસાઈક્લોપીડીયામાં સાહિત્યને ઉદ્દેશીને લખવામાં આવ્યું છે કે ક્રિસ્ટ પહેલા લગભગ ૪૦૦ વર્ષ પહેલાં ચીનમાં પુસ્તકો લખતા હતા અને તે એક મોટા સંગ્રહસ્થાનમાં રાખવામાં આવતા હતા સંગ્રહસ્થાનમાં રાખવામાં આવતાં પુસ્તકોનું સૂચિપત્ર ચિત્રકારોના હાથે એ મકાનની બીતો ઉપર લખી રાખવામાં આવતું હતું જેથી ગમે તે વ્યક્તિ ગમે તે વખતે તેનો છુટથી ઉપયોગ કરી શકે કેટલો બધો સાહિત્યનો પ્રેમ ! આત્મજ્ઞાનના પવિત્ર પથ તરફ આમ જનતાને દોરતા સાહિત્ય માટે ચીનમાં કેવી સરમ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવતી હતી ! આ વસ્તુનું વિશદ વિવરણ એ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે અસ્તુ.

ક્રિસ્ટ પહેલાની આપણી કરોડોની મધ્યા દિવસે દિવસે ઝોઝી થતી જાય છે એ માટે જેઓના દિલમાં લાગણી થતી હોય તેવા માક્ષરો-વિદ્વાનો જે વ્યવસ્થિત રીતે સાહિત્યના ઉદ્ધારનો પ્રયત્ન કરે તો આજે પણ જગતને એ બતાવી શકાય એમ છે કે જૈનસાહિત્યમાં યોગના સુફરમાં સુંદર માર્ગોનું નિદર્શન આપવામાં આવેલું છે.

“ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ” તરફથી પ્રકટ થયેલ ન્યુ સ્ટેન્ડર્ડ એનસાઈક્લોપીડીયામાં સંગીત માટે લખ્યું છે કે માનવજાતના ઇતિહાસના પ્રારંભકાળથી જ જુના ગ્રીક લોકોથી પણ પહેલા સંગીતનો ઉત્પત્તિ થઈ છે. આ સંગીતને પણ યોગ સાથે કેવો ગાઢો સંબંધ છે એ વિષયક એક સરમ નિબંધ થઈ શકે એમ છે. આ સ્થાને એ વસ્તુ લખવી વિશેષ જરૂરી નથી એટલે એ ઇચ્છા લવિષ્ય ઉપર જ મુલતવી ગખી છે

કલાની ઘણી વ્યાખ્યાઓમાં એક વ્યાખ્યા એ પણ છે કે—જે દ્વારા વ્યવસ્થિત રીતે ઉત્પન્ન થતી કલ્પના શક્તિ અને લાગણીઓનું વર્ણન થઈ શકે તેનું નામ કલા. આ વ્યાખ્યાની દૃષ્ટિએ કલાનો સાહિત્ય અને સંગીત સાથે બહુ જ નિકટનો સંબંધ છે એમ લાગ્યા વગર નથી રહેતું.

કળાની ઉપર કરવામાં આવેલ વ્યાખ્યા ઉપરાંત બીજી પણ વ્યાખ્યા થાય છે અને તેમાં મુખ્યત્વે કરીને કાતરકામ શિલ્પ, ચિત્રકામ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે આ દૃષ્ટિએ મૂર્તિ અને મૂર્તિવિધાનનો પણ કળામાં સમાવેશ થઈ જાય છે વળી મૂર્તિનું મૌથી અધિક મન્માન અને મહત્ત્વાધારિત દૃષ્ટિએ કરાતું આપણે જોઈએ છીએ. એટલે આ પ્રમાણે ધર્મમાધનમાં મૂર્તિની માનકત કળા બહુ જ સાચો ભાગ લઈને છે અને એનું જ એ ધારણ છે કે જુનામાં જુના કાળની પૂર્વીય દેશની પ્રજાઓ પણ મૂર્તિ દ્વારા આત્મસાધનાનો માર્ગ મિલ્લ કરતી હતી આ રહ્યા એના ઉદાહરણ (આ ઉદાહરણોની નોંધ ટાઈમ્સ તરફથી બકાર પહેલ ન્યુ સ્ટેન્ડર્ડ એનસાઈક્લોપીડીયાના આધારે તૈયાર કરવામાં આવી છે)

(૧) ન્યુઇશ પ્રગ્નનો સ્થાપક અને તેરાહનો પુત્ર અબ્રાહમ ઇ. સ. ના ૨૦૦૦ વર્ષ પહેલા થઈ ગયો તે જેબીલોનમાં એલીયા પરગણામાં ઉર ગામમાં રહેતો હતો. તેના મૃત્યુ પછી એક દેવળ અને કબર બાંધવામાં આવ્યાં હતાં

(૨) સેટેક્ટના હુકમથી તૈયાર કરવામાં આવેલો ઇજીપ્તના રાજાઓની નામાવલી ક્રાનરેલો એક પથર ઇજીપ્તમાં મળે છે, જે ઇ. સ. ના ૪૮૦ વર્ષ પહેલાંનો છે.

(૩) સીસીલીમાં ઇ. સ. ના ૫૮૨ વર્ષ પહેલા મ્યપાયેલુ એગ્રીજેન્ટમ નામનું ગ્રીક શહેર છે જેમાં તેના દેવળના અવશેષો મળી શકે છે ઇ. સ. ૧૯૩૨ની સાલમાં બીજા ક્રેટલાક અવશેષો પણ શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા.

(૪) ઇઝરાસેલના રાજાનું લગ્ન ટાયરના રાજાની પુત્રી જેઝેબેલ સાથે થયું હતું. તેનો સમય ઇ. સ. ના ૮૭૫ પડે નો છે. તેની રાણીની લાગવગથી મૂર્ચ્છિકા પૂજા થતી હતી.

(૫) ઇ. સ. પહેલાંના ચોથા સૈકામાં એપેલેસ નામક ગ્રીક ચિત્રકાર થઈ ગયો, જેની મહાન સિકંદરે પોતાના દરબારમાં ચિત્રકાર તરીકે નિમણૂક કરી હતી.

(૬) ઇ. સ. ના ૧૫૦૦ પહેલા બનેલું એનીનું ઇજીપ્શન સ્કાર્ફ બને છે જે ૭૮ ફુટ લાંબું છું અને જેમાં ઇજીપ્શન પ્રગ્નની મરણક્રિયાની વિધિના રીવાજો લખેલા છે. અત્યારે આ બ્રીટીશ મ્યુઝીયમમાં છે.

(૭) ઇ. સ. ના ૨૮૭ વર્ષ પહેલા આરકીમીડીઝ નામના એક ગણિત વેત્તાનો જન્મ થયો હતો એની શોધખોળ અને લખાણો ઉપરથી માલુમ પડે છે કે એણે રોમનો સામે બચાવ કરવા માટે એજીનોની શોધખોળ કરી હતી.

(૮) ઇ. સ. ના ૩૫૦ વર્ષ પહેલાં બનેલી મોસોલીયમના નામથી પ્રસિદ્ધ એક ભવ્ય કબ્ર મળે છે જે મોસોલુસના રાજાની સ્ત્રીએ પોતાના પતિના સ્મરણમાં બાંધાવી હતી.

(૯) ઇ. સ. ના ૪૪૦ વર્ષ પહેલાં ગ્રીક કલા જગમશહૂર હતી જેનો પૂરાવો ફીડીઆઝે મૂકાવેલા એથેનાન' બાવલા ઉપરથી મળે છે.

(૧૦) કાલોઝસ ઇ. સ. ના ૨૨૪ વર્ષ પહેલાંનું દુનીયાની સાત મહાન અજાયબી-ઓમાંની એક અજાયબી તરીકે જગમશહૂર આમેનહોટેપ ત્રીજાનું આ બાવલું ૭૦ ફુટ ઉંચું છે.

(૧૧) ઇ. સ. ના ૫૨૧-૪૮૫ વર્ષ પહેલા ડેરીશસ નામના પરશ્ચન રાજાએ એરુસાલેમને જેરુસલેમનું બીજું મંદિર બાંધવાની પરવાનગી આપી હતી.

(૧૨) ક્રાઇસ્ટ પહેલાં ઇજીપ્તમાં પાપીરસના રોલો (ભુંગળા) ઉપર સાહિત્ય લખાતું હતું ઇજીપ્તના લોકો ક્રાઇસ્ટ પહેલાં આત્માના અમરપણા વિષે શ્રદ્ધાળુ હતા. ક્રાઇસ્ટ પહેલાં આઠ હજાર વર્ષ પહેલાથી ઇજીપ્તનો સુધારો જાણીતો છે-જે મંદિરો અને કબરોના અવશેષો ઉપરથી માલુમ પડે છે ક્રાઇસ્ટ પહેલાની ઇજીપ્તની શિલ્પ-મકાનો બાંધવાની-કળા સર્વોત્કૃષ્ટ હતી. ત્યાંના કરણકના મંદિરના અવશેષો તથા ટુટન આમેનની કબરોના અવશેષો જાણીતા છે

દળદાર વિશેષાંક !] “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” [ગ્રાહકોને ભેટ !

શ્રી રાજનગર (અમદાવાદમાં) મળેલ

અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક મુનિસંમેલન-સંસ્થાપિત

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિના

માસિક મુખપત્ર

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” નો

આગામી જ્ઞાનપંચમી-કાર્તિક શુક્લા પંચમી-નો અંક

“શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક”

તરીકે પ્રગટ થશે

એ દળદાર અંકમાં પરમાત્મા મહાવીર દેવ સંબંધી, ભિન્ન ભિન્ન વિદ્વાનોના

અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ લેખોનો સંગ્રહ આપવામાં આવશે.

આ દળદાર અંક

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” ના ગ્રાહકોને ચાલુ લવાજમમાં

(જે વાર્ષિક માત્ર બે જ રૂપિયા છે)

ભેટ આપવામાં આવશે !

આ અંકનું છુટક મૂલ્ય ૦-૧૨-૦ (દસાણ ખર્ચ જુદું) રાખવામાં આવશે.

જેઓ છુટક ગ્રાહક થવા ઇચ્છતા હોય તેમણે દ્વિતીય ભાદ્રપદ શુક્લા પચમી

પહેલાં પોતાનું નામ લખી જણાવવું જેથી તે માટે વ્યવસ્થા થઈ શકે.

માત્ર બે રૂપિયા જેટલી નજીવી રકમમાં આ દળદાર વિશેષાંક ઉપરાંત

આખા વર્ષના ખીજા અગીયાર અંકોનું લગભગ ૫૦૦ પાના જેટલું, વિદ્વાતભર્યું

વાચન મેળવવું હોય તો ગ્રાહક થવા માટે તરત જ લખો —

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેસિંગભાઈની વાડી, ઘીઝાટા

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિના

માસિક મુખપત્ર

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ના “શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક”
ની યોજના

વિદ્વાનોને લેખો મોકલવાનું આમંત્રણ

આગામી કાર્તિક શુકલા પંચમી-જ્ઞાનપંચમીના દિવસે પ્રકટ થનારો “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”નો અંક “શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક” તરીકે પ્રકટ કરવાનું સમિતિએ નિશ્ચિત કર્યું છે. ભગવાન મહાવીરના, આજ સુધીના અનેક ચરિત્રો પ્રકાશિત થયાં છે, પરંતુ પરમાત્મા મહાવીરદેવના જીવનનું સાચું મહત્ત્વ સમજાવે એવા અને અજૈન વિદ્વાન વર્ગના હાથમાં મૂકી શકાય એવા, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિદ્યથી તૈયાર થયેલ જીવનચરિત્રની ખામી તો હજી સુધી પૂર્ણ નથી જ થઈ. આવું ચરિત્ર લખનાર વિદ્વાનને ઉપયોગી થઈ શકે એવી સામગ્રીને સંગ્રહના રૂપમાં પ્રકટ કરવાની ભાવના એ આ વિશેષાંકની યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એ ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે, ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જીવનને લગતા જુદા જુદા વિષયો સંબંધી લેખો મોકલી આપવાનું, તે તે વિષયના નિષ્ણાત, જૈન કે અજૈન, ભારતીય કે પાશ્ચાત્ય અભ્યાસીઓને અમારું સાગ્રહ આમંત્રણ છે.

ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જીવનને લગતા કેટલાક વિષયોનું સૂચીપત્ર નીચે આપવામાં આવ્યું છે. એ વિષયો પૈકી કોઈ પણ વિષય ઉપર, અથવા મહાવીરસ્વામીના જીવન સંબંધી કોઈ પણ ખીજા વિષય ઉપર લેખ તૈયાર કરીને, મોકામા મોકો દ્વિતીય ભાદ્રપદ શુકલા પંચમી પહેલા મોકલી આપવા દરેક વિદ્વાન કૃપા કરશે એવી આશા છે.

- ૧ ભ. મહાવીરનું બૌદ્ધ સાહિત્યમાં સ્થાન
- ૨ ભ. મહાવીરના ચરિત્રનો જૈન આગમોમાં ઉલ્લેખ
- ૩ ભ. મહાવીરનું વિહારક્ષેત્ર
- ૪ ભ. મહાવીરના ભક્ત રાજાઓ.
- ૫ ભ. મહાવીરના સમયના દર્શનો.
- ૬ ભ. મહાવીરના સમયની સંઘ વ્યવસ્થા.
- ૭ ભ. મહાવીરનો સમય-નિર્ણય.
- ૮ ભ. મહાવીરના જીવનની વિશેષ ઘટનાઓ.
- ૯ ભ. મહાવીર અને તત્કાલીન સમાજ.
- ૧૦ ભ. મહાવીરના સિદ્ધાંતો (સ્વાદ્વાદ, સમ-ભંગી, નય, કર્મ વગેરે)
- ૧૧ ભ. મહાવીર યુગપ્રવર્તક તરીકે.
- ૧૨ ભ. મહાવીરની શ્રમણસંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની તુલના.
- ૧૩ ભ. મહાવીરનો કુલ-પરિચય (ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ)
- ૧૪ ભ. મહાવીર અને જીર્ણના વ્યક્તિત્વની તુલના.
- ૧૫ ભ. મહાવીરનું વૈદિક સાહિત્યમાં સ્થાન.
- ૧૬ ભ. મહાવીર પહેલાનો જૈનધર્મ.”

- ૧૭ ભ. મહાવીરની પદ્ધત્તી-પદ્ધત્તરંપરા અને શાખાઓ.
- ૧૮ ભ. મહાવીરના જીવન પર પૂર્વના ૨૭ ભવની અસર
- ૧૯ ભ. મહાવીરની તપસ્યા અને તેનું મહત્ત્વ.
- ૨૦ ભ. મહાવીરના ગણધરો.
- ૨૧ ભ. મહાવીરને થયેલ ઉપસર્ગોનું રહસ્ય
- ૨૨ ભ. મહાવીરના તીર્થો.
- ૨૩ ભ. મહાવીર સંબંધી પ્રાચીનતમ શિલાલેખ.
- ૨૪ ભ. મહાવીરના ચરિત્ર સંબંધી સાહિત્ય (જૈન, અજૈન, ભારતીય, પાશ્ચાત્ય)
- ૨૫ ભ. મહાવીરના સમયની રાજકીય સ્થિતિ.
- ૨૬ અન્યત્ર રહેલાને તારવા : હાલિક મહાશતકનો પ્રસંગ, કુંડકોલિકને જોધ.
- ૨૭ દેવશર્માને પ્રતિજોધ
- ૨૮ અવતારની નિયતતા.
- ૨૯ દેવાદિઆગમનઆદિનું રહસ્ય, તેની જરૂર.
- ૩૦ તત્ત્વજ્ઞાન અને તેની મહત્તા
- ૩૧ ગણધરોને ધર્માંતર કરવાની જરૂર.
- ૩૨ અર્થ પ્રપણા જ કેમ ?

લેખો મોકલવાનું તથા તે સંબંધી પત્રવ્યવહારનું સરનામું—

વ્યવસ્થાપક, “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”
જેશિંગલાઈની વાહી. ધીકાંટા, અમદાવાદ (ગુજરાત)

સમાચાર

—અલવરમાં સીટી ઈંપ્રુવમેન્ટ ટ્રસ્ટ ખાતા તરફથી ચાલતા ખોદકામ દરમ્યાન મંગલબુર્જમાંથી એક આખું મંદિર જમીન માંથી મળી આવ્યું છે, જે શ્વેતાંબર જૈનોનું છે. આ મંદિરમાંથી મળતા શિલાલેખ પ્રમાણે તેની સં. ૧૬૪૫ની સાલમાં, સમ્રા અકબરના રાજ્યકાળ દરમ્યાન, આઆનિવાસી હીરાનંદ નામના શ્રાવકે પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. એક શિલાલેખ ૧૨૧૧ની સાલનો પણ મળ્યો છે. એ મંદિરના મૂળનાયકજીનું નામ રાવણ-પાર્શ્વનાથ હતું એમ શિલાલેખ ઉપરથી મળે છે.

—અલવરમાંથી ખીજે પણ એક શિલાલેખ જમીનમાંથી મળી આવેલ છે, જે સં. ૧૬૪૨નો છે અને જેમાં શ્રી જિનદત્તસૂરિજીના નામનો ઉલ્લેખ છે,

સમિતિના પાંચ મુનિરાજોનાં સરનામાં—

- (૧) પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી
ઠે. જૈનઉપાશ્રય જામનગર (કાઠીઆવાડ)
 - (૨) પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલલિતસૂરિજી
ઠે. ન્યાતિનૌરા, સાદડી (મારવાડ)
 - (૩) પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિજી
ઠે. જૈનઉપાશ્રય. પાંજરાપોળ, અમદાવાદ (ગુજરાત)
 - (૪) પરમપૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ
ચોમાસાનું ગામ-પાડીચ (મા વાડ)
- ટપાલનું સરનામું
C/o પોસ્ટ માસ્ટર, શિરોહા (મારવાડ)
- (૫) પરમપૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી દર્શનવિજયજી મહારાજ
ઠે. જૈનઉપાશ્રય, લાળણકોટડી, ગજમેર (રાજપુતાના)

जयति
श्रीजिनवरस्य
शासनम्

જૈનતત્ત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય, કલા અને ઇતિહાસના વિષયો ચર્ચાતું

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનું

માસિક મુખ્યપત્ર

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

તંત્રી

શાહ ચીમનલાલ ગોહળદાસ

વર્ષ ૨

અંક ૨

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિષય-દર્શન

૧. અનેકાન્તવાદ :	પં. હંસરાજજી શર્મા	: ૪૫
૨. શ્રી નેમિનાથસ્તોત્રમ્ :	બાચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૪૬
૩. દિગંબરોની ઉત્પત્તિ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી	: ૪૮
૪. સમીક્ષાત્રમાવિષ્કરણ .	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિજી	: ૫૨
૫. દિગંબર શાસ્ત્ર કૈસે વર્ને :	મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૫૭
૬. આરતી અને મંગળદીવો :	શ્રીયુત પ્રે. હીરાલાલ રસિકલાલ કાપડીયા	: ૬૩
૭. પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય :—		
(૧) પ્રાચીન લેખસંગ્રહ (૮ લેખો) :	મુનિરાજ શ્રી જયંતવિજયજી	: ૬૫
૮. સરસ્વતી-પૂજા અને જૈનો :	શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ	: ૬૯
૯. મૂર્તિની પ્રાચીનતાના પુરાવા :	શ્રીયુત રતિલાલ ભીખાભાઈ	: ૭૪
૧૦. સાધુમર્યાદાપદ્ધત્ત .	મુનિરાજ શ્રી જયંતવિજયજી	: ૭૫
૧૧. શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૭૮
૧૨. ચંદ્રાવતીનો ઇતિહાસ :	મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી	: ૮૧
૧૩ સમાચાર		: ૮૪ ની સામે

લવાજમ—

સ્થાનિક ૧-૮-૦, બહારગામનું ૨-૦-૦

છુટક નકલ—

૦-૩-૦

દળદાર વિશેષાંક !] “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” [ગ્રાહકોને ભેટ !

શ્રી રાજનગર (અમદાવાદમાં) મળેલ
અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન સ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક મુનિસંમેલન-સંસ્થાપિત
શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિના

માસિક મુખપત્ર

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” નો

આગામી જ્ઞાનપંચમી—કાર્તિક શુકલા પંચમી—નો અંક

“શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક”

તરીકે પ્રગટ થશે

એ દળદાર અંકમાં પરમાત્મા મહાવીર દેવ સંબંધી, લિન્ન લિન્ન વિદ્વાનોના
અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ લેખોનો સંગ્રહ આપવામાં આવશે.

આ દળદાર અંક

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” ના ગ્રાહકોને ચાલુ લવાજમમાં

(જે વાર્ષિક માત્ર બે જ રૂપિયા છે)

ભેટ આપવામાં આવશે !

આ અંકનું છુટક મૂલ્ય ૦-૧૨-૦ (દપાલ ખર્ચ બુદ્ધ) રાખવામાં આવશે.

જેઓ છુટક ગ્રાહક થવા ઇચ્છતા હોય તેમણે દ્વિતીય ભાદ્રપદ શુકલા પંચમી

પહેલાં પોતાનું નામ લખી જણાવવું જેથી તે માટે વ્યવસ્થા થઈ શકે.

માત્ર બે રૂપિયા જેટલી નજીવી રકમમાં આ દળદાર વિશેષાંક ઉપરાંત

આખા વર્ષના ખીન્ન અગીયાર અંકોનું લગભગ ૫૦૦ પાના જેટલું, વિદ્વાતભર્યું

વાચન મેળવવું હોય તો ગ્રાહક થવા માટે તરત જ લખો —

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીકાટા

અમદાવાદ (ગુજરાત)

[પાછળ ભુજો]

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિના

માસિક મુખપત્ર

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ના “શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક”
ની યોજના

વિદ્વાનોને લેખો મોકલવાનું આમંત્રણ

આગામી કાર્તિક શુકલા પંચમી-જ્ઞાનપંચમીના દિવસે પ્રકટ થનારો “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”નો અંક “શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક” તરીકે પ્રકટ કરવાનું સમિતિએ નિશ્ચિત કર્યું છે. ભગવાન્ મહાવીરના, આજ સુધીમાં અનેક ચરિત્રો પ્રકાશિત થયા છે, પરંતુ પરમાત્મા મહાવીરદેવના જીવનનું સાચું મહત્ત્વ સમજાવે એવા અને અજૈન વિદ્વાન વર્ગના હાથમાં મૂકી શકાય એવા, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિદ્યુથી તૈયાર થયેલ જીવનચરિત્રની ખામી તો હજી સુધી પૂર્ણ નથી જ થઈ. આનું ચરિત્ર લખનાર વિદ્વાનને ઉપયોગી થઈ શકે એવી સામગ્રીને સંગ્રહના રૂપમાં પ્રકટ કરવાની ભાવના એ આ વિશેષાંકની યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એ ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે, ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના જીવનને લગતા જુદા જુદા વિષયો સંબંધી લેખો મોકલી આપવાનું, તે તે વિષયમાં નિષ્ણાત, જૈન કે અજૈન, ભારતીય કે પાશ્ચાત્ય અભ્યાસીઓને અમારું સાગ્રહ આમંત્રણ છે.

ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના જીવનને લગતા કેટલાક વિષયોનું સૂચીપત્ર નીચે આપવામાં આવ્યું છે. એ વિષયો પૈકી કોઈ પણ વિષય ઉપર, અથવા મહાવીરસ્વામીના જીવન સંબંધી કોઈ પણ ખીજા વિષય ઉપર લેખ તૈયાર કરીને, મોડામાં મોડો દ્વિતીય ભાદ્રપદ શુકલા પંચમી પહેલા મોકલી આપવા દરેક વિદ્વાન કૃપા કરશે એવી આશા છે.

- ૧ ભ. મહાવીરનું બૌદ્ધ સાહિત્યમાં સ્થાન
- ૨ ભ. મહાવીરના ચરિત્રનો જૈન આગમોમાં ઉલ્લેખ
- ૩ ભ. મહાવીરનું વિહારક્ષેત્ર
- ૪ ભ. મહાવીરના ભક્ત રાજાઓ.
- ૫ ભ. મહાવીરના સમયના દર્શનો.
- ૬ ભ. મહાવીરના સમયની સંઘ વ્યવસ્થા.
- ૭ ભ. મહાવીરનો સમય-નિર્ણય.
- ૮ ભ. મહાવીરના જીવનની વિશેષ ઘટનાઓ
- ૯ ભ. મહાવીર અને તત્કાલીન સમાજ.
- ૧૦ ભ. મહાવીરના સિદ્ધાંતો (સ્વાદ્વાદ, સસ-ભંગી, નય, કર્મ વગેરે)
- ૧૧ ભ. મહાવીર યુગપ્રવર્તક તરીકે.
- ૧૨ ભ. મહાવીરની શ્રમણસંસ્કૃતિ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની તુલના.
- ૧૩ ભ. મહાવીરનો કુલ-પરિચય (ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ)
- ૧૪ ભ. મહાવીર અને જીર્ણના વ્યક્તિત્વની તુલના.
- ૧૫ ભ. મહાવીરનું વૈદિક સાહિત્યમાં સ્થાન
- ૧૬ ભ. મહાવીર પહેલાનો જૈનધર્મ.

- ૧૭ ભ. મહાવીરની પદ્માવલી-પદ્મપરંપરા અને શાખાઓ.
- ૧૮ ભ. મહાવીરના જીવન પર પૂર્વના ૨૭ ભવની અસર
- ૧૯ ભ. મહાવીરની તપસ્યા અને તેનું મહત્ત્વ.
- ૨૦ ભ. મહાવીરના ગણધરો.
- ૨૧ ભ. મહાવીરને થયેલ ઉપસર્ગોનું રહસ્ય
- ૨૨ ભ. મહાવીરના તીર્થો.
- ૨૩ ભ. મહાવીર સંબંધી પ્રાચીનતમ શિલાલેખ.
- ૨૪ ભ. મહાવીરના ચરિત્ર સંબંધી સાહિત્ય (જૈન, અજૈન, ભારતીય, પાશ્ચાત્ય)
- ૨૫ ભ. મહાવીરના સમયની રાજકીય સ્થિતિ
- ૨૬ અન્યત્ર રહેલાને તારવા હાલિકે મહાશતકનો પ્રસંગ, કુડકોલિકને બોધ.
- ૨૭ દેવશર્માને પ્રતિબોધ
- ૨૮ અવતારની નિયતતા.
- ૨૯ દેવાદિઆગમનઆદિનું રહસ્ય, તેની જરૂર.
- ૩૦ તત્ત્વજ્ઞાન અને તેની મહત્તા
- ૩૧ ગણધરોને ધર્માતર કરવાની જરૂર.
- ૩૨ અર્થ પ્રત્યક્ષા જ કેમ ?

લેખો મોકલવાનું તથા તે સંબંધી પત્રવ્યવહારનું સરનામું—

વ્યવસ્થાપક, “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”
જેશિંગલાઈની વાડી, ધીકાંટા, અમદાવાદ (ગુજરાત)

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रावनयरमज्जे समीलिय सव्वसाहुसमइयं । पत्तं मासियमेय भव्वाण मग्गय विसय ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णाणमगहदोसगत्यमइणा कुब्बति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमगय दाउ विसिट्ठत्तरा॥
सोउ तिथ्यरागमत्थविसए चे भेऽहिलासा तथा,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

पुस्तक २

अंक २

विक्रम संवत् १९६२ :

वीर संवत् २४९२

: संन १६३९

(प्रथम) सादृषद शुक्ला पंचमी

शनिवार

आगत २२

अनेकान्तवाद

हमारे विचार में तो अनेकान्तवाद का सिद्धान्त बड़ा ही सुव्यवस्थित और परिमार्जित सिद्धान्त है। इसका स्वीकार मात्र जैनदर्शन ने ही नहीं किया किन्तु अन्यान्य दर्शनशास्त्रों में भी इसका बड़ी प्रौढता से समर्थन किया गया है। अनेकान्तवाद वस्तुतः अनिश्चित एवं सदिग्धवाद नहीं किन्तु वस्तुस्वरूप के अनुरूप सर्वांगपूर्ण एक सुनिश्चित सिद्धान्त है।

卐

卐

卐

दर्शनशास्त्रों के परिशीलन से हमारा इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि अनेकान्तवाद का सिद्धान्त, अनुभवसिद्ध, स्वाभाविक तथा परिपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी स्वीकृति का सौभाग्य किसी न किसी रूप में सभी दार्शनिक विद्वानों को प्राप्त हुआ है। अनेकान्तवाद के सिद्धान्त की सर्वथा अवहेलना करके कोई भी तात्त्विक सिद्धान्त परिपूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता ऐसा हमारा विश्वास है।

— पं. हंसराजजी शर्मा

[“दर्शन और अनेकान्तवाद” से उद्धृत]

श्री गिरिनारतीर्थपति श्री नेमिनाथ-स्तोत्रम्

कर्ता—आचार्य महाराज श्रीविजयपद्ममूरिजी

॥ आर्यावृत्तम् ॥

सिरि सूरिमंतसरणं—किच्चा गुरुणेमिमूरिपयणमणं ॥
रेवयसामित्यवणं—करेमि कल्लाणवीयघणं ॥ १ ॥
विज्झापाहुडमज्जे—वुत्तंतं जस्स रेवयणगस्स ॥
तयहीसरणेमिपहुं—समुदतणयं सया वंदे ॥ २ ॥
अवराजियसुक्खं जो—भोच्चा चविओ सिवाइ कुक्खिस्मि ॥
कत्तियमासे किण्हे—पक्खे वरवारसीदियहे ॥ ३ ॥
चित्ताचंदे जाओ, जो सावणसुकपंचमीदियहे ॥
कण्णा रासी तइया—तं नेमिजिणेसरं वंदे ॥ ४ ॥
सावणंसियच्छेददिणे—छट्ठेण तवेण सुद्ध भावेणं ॥
छत्तसिलाइ समीवे—पवण्णदिक्खं पहुं वंदे ॥ ५ ॥
सहसंववणे जेणं—अस्सिणपज्जंतवासरे सिट्ठे ॥
केवलनाणं लद्धं—तं नेमिपहुं सया वंदे ॥ ६ ॥

॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥

रुक्खज्झाणसुया तहेव पुरिसा चत्तारि सिद्धा सुया ।
भासाजायसुधम्मवत्थदुलहा चत्तारि ते कोरवा ॥
सण्णाकोहनिबंधणाइ पडिमा चत्तारि नेया तहा ।
एवंणिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिपहुं ॥ ७ ॥
साणुप्पेहणलक्खणाइ चउहाऽऽलंवा वि भेया तहा ।
णायव्वो विणओ गुरुण भविया ! अट्टाइयाणं य भे ॥
गेज्झाइं चरमाइ दोण्णि पढमाइं संति वे णो तहा ।
एवंणिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिपहुं ॥ ८ ॥
मज्जाया चउहा सुराण तह संवासो वि संभासिओ ।
दारिदाइदुहप्पयाणपवणा नेया कसाया समे ॥

ठाणेहिं चउहिं सिया तिभुवणे कोहस्स पाउब्भवो ।
 एवंनिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिप्पहुं ॥ ९ ॥
 कोहो चेव चउव्विहो चउपइट्ठाणो तहा वणिणओ ।
 एवंभावजुयं कसायतितयं सेसं पि चाओचियं ॥
 तुब्भे होअह निम्मला य चउरो चिच्चा कसाए सया ।
 एवंनिम्मलदेशणं पथुणिमो संखंकणेमिप्पहुं ॥ १० ॥
 ठाणेहिं चउहिं चिणिंसु पयडीओ पाणिणो दुक्खया ।
 एवं चेव चिणंति दंडगपयं तइयं चिणिस्संति य ॥
 बंधोईरणवेयणिज्जरपयाइं भासियाइं तहा ।
 एवंनिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिप्पहुं ॥ ११ ॥
 संसारामरसच्चमोसपणिहाणाइं तहा भावणा ।
 पच्छित्तं विगहा सुराइयसहावो चेव संदेसणा ॥
 कालो दुग्गयसुग्गया य परिणामो पुग्गलाणं तहा ।
 एवंनिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिप्पहुं ॥ १२ ॥
 सारो उत्तमदिट्ठिवायसुगईओ दुग्गईओ तहा ।
 कायव्वा ण णराण सुक्खदलणा णिंदा चउहं पि य ॥
 ठाणेहिं चउहिं पवुच्चइ मुसावाओ त्ति वाणी वरा ।
 एवंनिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिप्पहुं ॥ १३ ॥
 होज्जा केवलमुत्तमं भवियणाणं घाइक्कम्मक्खया ।
 पुज्जा कम्मचउक्क मित्थ निययं वेएंति सव्वण्णुणो ॥
 चाउज्जाममओ विदेहमुणिणो धम्मो दसण्हं तहा ।
 एवंनिम्मलदेसणं पथुणिमो संखंकणेमिप्पहुं ॥ १४ ॥

॥ आर्यावृत्तम् ॥

आसाढे सियपक्खे-अट्टमदियहेऽवलोअणे-सिहरे ॥
 णिव्वुइपयपत्तो जो-तं णेमिपहुं सया वंदे ॥ १५ ॥
 जुग्गणिहाणणिहिंदु-प्पमिए वरिसे य सावणे मासे ॥
 सियपचमीसुदियहे-धण्णे सिरिरायनयरंमि ॥ १६ ॥
 थुतं णेमिप्पहुणो-गुरुवरसिरिणे,मिम्मूरिसीसेणं ॥
 पउमेणायरिएणं-रइयं पभणतु भव्वयणा ! ॥ १७ ॥
 रयण मिमं विण्णत्तो-अकरिस्सं ह जयंतविजएणं ॥
 पढणाऽऽयण्णणभावो-सिरिसंघो लहउ चरणपयं ॥ १८ ॥

દિગંબરોની ઉત્પત્તિ

લેખક. આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત સાગરાનંદસૂરિજી

(ગતાકથી ચાલુ)

સર્વસઘથી દૂર થઈ સાવ એકાકીપણે જ્યારે શિવભૂતિ નમ્ર થઈ ફરતા હતા અને બીજાં કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષ તેને સાથ આપવા તૈયાર ન થયાં તે સમયે પોતાની બહેન ઉત્તરાનુ આ અંધ અનુકરણ પણ શિવભૂતિને સર્વથા અનુકૂલ જ હતું અને ઘણી રાહત આપનારું હતું, એ વાત સહેજે સમજી શકાય એવી છે.

ઉત્તરાએ જે વસ્ત્રત્યાગનું પગલું લીધું હતું તેને અંધ અનુકરણ જ ઠહેલું ઉચિત છે. આ અંધ અનુકરણનો અર્થ એટલો જ લેવાનો છે કે શિવભૂતિ પોતે કોઈ પ્રખર ઉપદેશ આપવાની શક્તિ ધરાવતા ન હતા તેમજ તેમણે ઉત્તરાને નમ્ર થવાનો ઉપદેશ પણ કર્યો નહોતો છતાં પોતાના ભાઈની બહિષ્કૃતિ જેવી અને જગત્માત્રથી પ્રતિકૂલ એવી પણ સ્થિતિનો ઉત્તરાએ સ્વીકાર કર્યો. એટલે આ પ્રમાણે શિવભૂતિ-ભાઈ ઇચ્છાપૂર્વક નમ્ર થયા હતા જ્યારે ઉત્તરા-બહેન ભાઈનું અંધ અનુકરણ કરીને નમ્ર બની હતી.

આ પ્રમાણે શિવભૂતિ અને ઉત્તરા બન્ને નમ્ર થયા હતાં છતાં આપણે જગત્માં અનુભવીએ છીએ અને દેખીએ પણ છીએ કે પુરુષની જેટલી કામદશા હોય છે તેના કરતાં સ્ત્રીઓની કામદશા ચારગણી વધારે હોય છે. આનું જ એ પરિણામ છે કે તેવી અપરિગૃહીત સ્ત્રીઓનાં સ્થાનો આ જગતમાં ઠેકાણે ઠેકાણે બહેર રીતે બેવામાં આવે છે અને દેવલોકમાં પણ એવી અપરિગૃહીત સ્ત્રીઓના-દેવીઓના સ્થાનો એટલે કે અપરિગૃહીત દેવીઓ હોય છે. બીજી તરફ આપણે જોઈએ છીએ કે આ જગતમાં કે દેવલોકમાં કયાંય પણ અપરિગૃહીત પુરુષોના કે અપરિગૃહીત દેવાનાં એવાં બહેર સ્થાનો બીલકુલ હોતાં નથી અને તેથી અપરિગૃહીત પુરુષો કે અપરિગૃહીત દેવો કહેવાતા નથી. સ્ત્રી અને પુરુષ સંબંધી આ વાત લક્ષમાં રાખવાથી,

શ્રાવકના ચોથા અણુપ્રતમાં પુરુષને આશ્રીને સ્ત્રી-સમાગમની નિયમિતતાને અંગે અપરિગૃહીતાગમન અને ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનને અતિચાર તરીકે જણાવ્યા છે પણ સ્ત્રીઓની અપેક્ષાએ મુખ્યતાએ તે અપરિગૃહીતાગમન અને ઇત્વરપરિગૃહીતાગમનને અતિચાર તરીકે ગણાવ્યા નહિ, એ વસ્તુની સંગતતા સમજી શકાય છે. વળી પુરુષવર્ગ કૃષિ, પશુપાલન કે વાણિજ્ય આદિમાં રોકાયેલો રહેતો હોવાથી અને સ્ત્રીજાતિને એવું કોઈ કામકાજ ન હોવાથી-નવરાશને લીધે એ સ્ત્રીવર્ગમાં કામની સ્થિતિ અને કામના પોષણના વિચારો વધારે પ્રમાણમાં હોય એ અસ્વાભાવિક નથી.

આ પ્રમાણે અનેક કારણોસર સ્ત્રીવર્ગને કામવિકારની અધિકતા હોવાથી શાસ્ત્રકારોએ નગ્ન દશામાં ફરતી શિવભૂતિની ખડેન ઉત્તરાને અંગે દેવદત્તા વેશ્યાને જે વિચારો આવ્યાનું જણાવેલ છે તે યોગ્ય લાગ્યા વગર રહેશે નહિ એ પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે:—

જે કે શાસ્ત્રકારોએ સાધુ તથા સાધ્વી ઉભયને વેશ્યાના વાસમાં તો શું પણ જ્યાં વેશ્યાઓનો વસવાટ હોય તેના નજીકના સ્થાનમાં પણ ગોચરી માટે જવાની મનાઈ કરી છે છતાં કેટલાક સ્થાનોમાં વેશ્યાના વાસમાં થઈને જ પ્રવેશ કરવાનો હોય છે તેવે વખતે અથવા તો ગોચરી-પાણીના પ્રસંગે ખુદ વેશ્યાવાસમાં તો નહિ પરંતુ ખીજે સ્થળે જવા માટે વેશ્યાવાસમાં થઈને પસાર થવું પડે છે. આ પ્રમાણે શિવભૂતિની ઉત્તરા નામની ખડેન, જે, આપણે આગળ જોયું તે પ્રમાણે, પોતાના ભાઈનું અંધ અનુકરણ કરીને નસાવસ્થામાં દાખલ થઈ હતી, તે ગોચરી લાવવા માટે એકદા વેશ્યાના વાસમાંથી જતી હતી. પોતાની જાતિ-સ્ત્રી જાતિ-ની એક વ્યક્તિને આ પ્રમાણે વસ્ત્રરહિત અવસ્થામાં પર્યટન કરતી જોઈને તે ઉત્તરાને સવસ્ત્રા-વસ્ત્રોથી યુક્ત કરવાનો વિચાર એક વેશ્યાને સૂઝ્યો.

આ સ્થાને એક વસ્તુ સમજી લેવી જરૂરી છે કે રાગી થનાર સ્ત્રી કે પુરુષ કોઈ પણ એક વ્યક્તિ વિશેષને અંગે રાગી થાય છે અને પછી તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિની સાથે જ રાગ આદિની ક્રિયાઓ કરે છે એટલે કે રાગી થયેલ મનુષ્ય અમુક વ્યક્તિને છોડીને ખીજી કોઈ વ્યક્તિ તરફ તેવી રાગભરેલી પ્રવૃત્તિ કરતો નથી પરંતુ જે મનુષ્યને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હોય તેને કોઈ એક-વિશિષ્ટ વ્યક્તિ પરત્વે જ વૈરાગ્ય નથી થતો પરંતુ એ તો-જેમ એક માણસને અમુક વિશિષ્ટ જોરાક લીધા પછી ઉલટી થઈ હોય છતાં તે ઉલટીને લીધે તેને કેવળ એ વિશિષ્ટ જોરાક તરફ જ અરુચિ ઉત્પન્ન નથી

થતી કિન્તુ સર્વ જોરાક તરફ અરુચિની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે તેમ આખાય વર્ગ તરફ વૈરાગ્યવાસિત અંતઃકરણવાળો થાય છે. આ એક અનુભવસિદ્ધ વાત છે.

વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવાથી અને વળી કામીપુરુષોનું સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું આકર્ષણ જો કે કામોદયના લીધે જ હોય છે છતાં તેમાં મોટો ભાગ વસ્ત્રાભૂષણ વગેરેની સજ્જવટ ભજવે છે, એટલે કે એ વસ્તુને સમજાવનારા જણાવે છે તે પ્રમાણે કામી મંડનપ્રિય હોવાથી, દેવદત્તા વેશ્યાને વિચાર આવ્યો કે - જો આ સાવ વસ્ત્રહીન દશામાં વેશ્યાવાસમાં ફરતી ઉત્તરાને, કામાધ દશામાં એ સ્થળે ઘસડાઈ આવેલા પુરુષો નજરે જુએ અને કદાચ એ ઉત્તરાને જોવાથી તે પુરુષોને તેના પ્રત્યે અને પછી ઉપર કંઈ તે પ્રમાણે તે વૈરાગ્યની-ઘૃણાની લાગણી સમગ્ર સ્ત્રીવર્ગ તરફ ઉત્પન્ન થાય તો તેના પોતાના ધંધાની સંભવિત રીતે કે શંકિતરીતે પાયમાલી થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને આથી તેને ઉત્તરાને સવસ્ત્રા કરવાનો વિચાર આવ્યો.

એક તરફ દેવદત્તાને આવા વિચારો આવતા હતા અને ઉત્તરાતે સવસ્ત્રા કરવાનું એના માટે અનિવાર્ય બનતું જતું હતું ત્યાં બીજી તરફ બિચારી ઉત્તરાને પણ બીજો કોઈ પણ માર્ગ ન હોવાના કારણે ગોચરી માટે વેશ્યા-વાસમાંથી પસાર થવું અનિવાર્ય થઈ પડ્યું હતું. આમ આ બંને સ્ત્રીઓ એક વેશ્યા અને એક લિક્ષુણી-પોતાની અતુક્કળતા-પ્રતિકૂળતાના કારણે જુદા જુદા પ્રકારની અનિવાર્યતામાં આવી પડી હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ સ્થાયી વસ્તુ બીજી ચલ વસ્તુ ઉપર પોતાનું આધિપત્ય મેળવી લે છે. આ પ્રમાણે વેશ્યાવાસણા સ્થાયી રીતે વસનારી દેવદત્તા વેશ્યા ચલ એવી ઉત્તરાના વર્તનને પકડાવે અથવા તો પકડાવવા પ્રયત્ન કરે એ જ વધુ સંભવિત હતું. અને વળી વેશ્યાઓને તો કવિઓએ સ્થાને સ્થાને ચતુરાઈના સ્થાનો તરીકે વર્ણવેલ છે. આમ હોવાથી દેવદત્તા પોતાનો વિચાર પાર પાડવા માટે એટલે કે વસ્ત્રહીનદશામાં ફરતી ઉત્તરાની સ્થિતિમાં પલટો લાવવા માટે વિજ્ઞપ્તિ-પ્રાર્થના કે બલાત્કાર વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર કરવાના બદલે કોઈ ચતુરાઈનો જ ઉપયોગ કરે એ વધુ બંધ બેસતું ગણી શકાય. દેવદત્તાએ એક ચતુરાઈ જોળી કાઢી. તેણે પોતાની અગાસી ઉપરથી એક વસ્ત્ર, પોતાના મકાન નીચેથી વસ્ત્રહીનદશામાં પસાર થતી ઉત્તરા ઉપર એવી ખૂબીથી નાખ્યું કે તેથી ઉત્તરાનું અંગ ઝળઝળાઈ ઠંકાઈ ગયું અને છતાંય તેને એ વાતની બીલકુલ ખબર ન પડી કે એ વસ્ત્ર કોણે નાખ્યું, ક્યાંથી નાખ્યું

કે કેવી રીતે નાંખ્યું. ઉત્તરા વિમાસણમાં પડી અને પોતાના ભાઈ શિવભૂતિ પાસે પહોંચી.

આપણે માન્યુ હતું અને સંભવિત પણ એમ જ હતું કે શિવભૂતિએ સ્વીકારેલ નગ્નપણું, જૈનશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હોવાના કારણે હો કે સ્વાભાવિક રીતે લોકમાન્યતા પ્રમાણે સંભવે તેવી રીતે સમજી અને આણસમજી બંને પ્રકારના મનુષ્યો તરફથી તેના તિરસ્કારના કારણે હો, પણ તે નગ્નપણાનું અંધ અનુકરણ કરવા બીજી કોઈ વ્યક્તિ તૈયાર થઈ ન હતી. ટૂંકી મુદ્દતે કહો કે લાંબા ગાળા પછી કહો પણ તેનું અનુકરણ કરનાર એક માત્ર તેની બહેન ઉત્તરા જ નીકળી હતી.

પરંતુ જગતમાં પોતાનો સાથીદાર થનારો મનુષ્ય જો સાચેસાચો પોતાનો બચાવ કરનાર થાય છે તો તો તે સાથીદારથી પારાવાર આનંદ થાય છે અને તે આનંદ ટકી રહે છે પણ ખરો પણ જ્યારે કોઈ પણ સાથીદાર વાસ્તવિક રીતે બચાવ કરનાર નથી થતો ત્યારે એક સાથીદાર મળવાના કારણે જે આનંદ એક વખત થાય છે તે આનંદ ઓસરી જાય છે—અને પાછળથી ચાવત્ શૂન્યતાના રૂપમાં પલટાઈ જાય છે. અને જ્યારે સાથીદારપણાનો આનંદ શૂન્યતામાં પરિણમે છે ત્યારે—તેવી ઉપયોગહીન દશામાં—સાથીદારનું સાથીદારપણું રહેવું એ ઉદાસીનતાને પામે છે પરિણામે એ સાથીદારના સાથીદારપણાની અનાવશ્યકતા હૃદયમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. આ તો થઈ જ્યારે સાથીદાર નિરૂપયોગી થઈ પડે છે તે વખતની સ્થિતિ. પરંતુ જ્યારે સાથીદાર સાથીદારપણું બચાવ કરવાને નિરૂપયોગી નિવડવા ઉપરાંત તેના બચાવને માટે હરેક સ્થાને કાયિક અને વાચિક મહાવ્યથાઓ ભોગવવી પડતી હોય અને સાથે સાથે સાથીદારને પણ એવી વિશમ પરિસ્થિતિમાં મહાવ્યથાઓના ભોગ બનવું પડતું હોય ત્યારે બંનેને માટે એક જ માર્ગ ઉપસ્થિત થાય છે અને તે પરસ્પરથી છૂટા પડવાનો—એક—બીજાથી સાવ અળગા થઈ જવાનો.

વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી, પોતાના સાથીદાર તરીકે વચ્ચેની થયેલ ઉત્તરા, જ્યારે, ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે, દેવદત્તા વેશ્યાની ચતુરાઈથી વચ્ચાવૃત થઈ ત્યારે તે ઉત્તરા અને તેનો ભાઈ શિવભૂતિ એ બંનેની સ્થિતિ વિચારણીય થઈ પડી.

(અપૂર્ણ)

સમીક્ષાશ્રમાવિષ્કરણ

[યાને દિગમ્બરમતાનુયાયી અજિતકુમાર ઝાઝ્ઝીએ “શ્વેતામ્બરમતસમીક્ષા”માં
આઠેઁલેલ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર]

લેઁલક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલાઁણ્યમૂરિજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

સાધુ આહારપાન કિતને વાર કરે ?

આગલ જતાં લેઁલક લેઁલે છે “કિસી મુનિકી સેવા કરનેવાલા સાધુ ઇસ લિયે અપને ઁકવાર મોજન કરનેકે નિયમકો તોડકર દો વાર દિનમેં આહાર કરે ક્યોંકિ તપ કરનેસે વૈયાવૃત્ય ઉત્કૃષ્ટ હૈ । યહ મી અચ્છે કોંતુકવી બાત હૈ । ઇસ તરહ તો સાધુઓંકો તપસ્યા છોડકર કેવલ વૈયાવૃત્યમેં લગજાના ચાહિયે ક્યોંકિ મોજન મી દો વાર કર સકેંગે ઁર ફલ મી તપસ્યાસે અધિક મિલેગા ।

આ લેઁલકના લઁલાગ પરથી નીચે પ્રમાણે ચાર બાબતો તરી આવે છે —

૧. સાધુઓને હમેશા ૧ વાર ઁવાનો નિયમ હોય છે. અને બે વાર વાપરવામાં તે નિયમનો મગ થાય છે ।

૨. તપસ્યા કરતાં વૈયાવૃત્તમાં વધોર લામ છે માટે તપ છોડી છોડીને વૈયાવૃત્તમાં જ જોડાવું જોડે ।

૩. વૈયાવૃત્ય કરનારે ૧ વાર ઁવાનો નિયમ તોડીને બે વાર ઁવાવું ।

૪. તપસ્યા કરતાં વૈયાવૃત્ત અધિક નથી ઁવું સૂચન ।

હવે આપણે આ બાબતોનો અનુક્રમે વિચાર કરીએ ।

પ્રથમ બાબતમાં જણાવવાનું જે હમેશા ઁક જ વાર ઁવાવું આવો નિયમ યાને પ્રતિજ્ઞા દીક્ષા લેતી વઁલે અથવા પાછલથી કરેલ જ નથી । દીક્ષા સમયે જેમ સામાયિક વગેરના આલાવા ઉચ્ચરાવામાં આવે છે તેમ, હમેશા ઁક જ વાર ઁવાવું આવો કોઈ આલાવો ઉચ્ચરાવેલો હોતો નથી । તેમ પાછલથી પણ હરેક સાધુઓને ઁક જ વાર ઁવાવું જોડે ઁ સમ્બન્ધના આલાવા ઉચ્ચરાવવાનો ઉલ્લેઁલ પણ જોવામાં આવતો નથી । માટે તમામ મુનિરાજોને હમેશા ઁક જ વાર વાપરવાનો નિયમ છે, આવું કહેવું તે

મિથ્યા છે । અને જો નિયમ નથી તો પછી કારણ વિશેષે બે વાર વાપરવામાં નિયમભંગની જે આપત્તિ આપવી તે પાયા વિનાના મહેલના જેવી છે ।

કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે નિયમ એટલે વ્યવસ્થા । મુનિઓને એક વાર વાપરવું એવી જે વ્યવસ્થા તેનો ભંગ થાય છે । આના જવાબમાં જણાવવાનું જે નિર્વાહ ચાલી શકતો હોય તો એક વાર વાપરવું એવી વ્યવસ્થા છે પરંતુ ગમે તેને ગમે તેવા કારણે એક જ વાર વાપરવું એવી વ્યવસ્થા નથી તો પછી કારણે બે વાર વાપરવામાં વ્યવસ્થાભંગની વાત જ શાની હોય ?

બીજી વાતમાં જણાવવાનું જે તપસ્યા કરતાં વેયાવચ્ચ અધિક છે એ વાત અમારે ઇષ્ટ છે, કારણ કે વેયાવચ્ચ એ અમ્યન્તર તપસ્યા રૂપ છે, અને આ વાત દિગમ્બરશાસ્ત્રને પણ માનવી પડે છે જે અમો આગલ બતાવીશું ।

વેયાવચ્ચ કરનારાએ તપસ્યાને છોડી દેવી આવું તો કોઈ કહેતું જ નથી । વેયાવચ્ચ અને તપસ્યા બન્ને સાધવાનાં છે, અને ઘણા મહાનુભાવો સાધે પણ છે । પરંતુ કોઈ પ્રસન્નોમાં બન્ને સાથે સાધી શકાતાં ન હોય અને એક એક જ સાધી શકાય એમ હોય ત્યાં શું કરવું ? તપ છોડવો કે વેયાવચ્ચ છોડી દેવી ? તેને માટે બતાવ્યું જે તપ કરતાં વેયાવચ્ચ અધિક છે માટે તપને તે વચ્ચે જાતો કરી વેયાવચ્ચ સાધવી । આવી સ્થિતિ હોવા છતાં પણ લેખક જણાવે છે જે “ તપ છોડીને કેવલ

વેયાવચ્ચમાં જ લાગી જવું ” એ વાત ક્યાંથી કાઢી હશે તે એ પોતે જ જાણે ।

ત્રીજી વાતમાં લેખકનું જણાવવું એવું હતું કે વેયાવચ્ચ કરનારે એકવાર સ્વાનાનો નિયમ તોડીને બે વાર સ્વાવું । આના જવાબમાં જણાવવાનું જે આ કપોલકલ્પનાઓ લેખકે કયા ગ્રંથોમાંથી કાઢી છે તે જો જાહેર કરે તો દુનીયાને જાણવાનું મળે । અમારે દિલ્ગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે આવી મનઘટન્ટ કલ્પનામાં લેખકના હસ્તે કેટલું સત્ય વસ્તુનું સ્વપ્ન થઈ રહ્યું છે । વાત એવી છે કે વેયાવચ્ચ પણ કરાય અને સાથે તપ અથવા ૧ વાર આહાર પણ લેવાય છે, અને નિર્વાહ ન હોય ત્યારે બે વાર પણ આહાર લઈ શકાય છે ।

હવે આપણે ચોથી વાત પર આવીએ । ચોથી વાતમાં ઉપહાસ કરીને લેખકે સ્વપ્ન હતું જે તપ કરતાં વેયાવચ્ચ અધિક નથી । આના જવાબમાં જણાવવાનું જે તપસ્યા કરતાં વેયાવચ્ચ અધિક છે અને વેયાવચ્ચ એ મહાનુ ગુણ છે । આ વાતમાં દિગમ્બરશાસ્ત્રને પણ સમ્મત થવું પડે છે । લેખકે પોતાના જ શાસ્ત્ર બરાબર દેખ્યાં હોત તો પણ આવી ગમ્ભીર ભૂલમાં ઉતરવું પડત નહિ ।

તપસ્યા—આમ્બેલ, એકાસણ, ઉપવામ વગેરે વાલ્ય તપ કહેવાય છે । વેયાવચ્ચ—અમ્યન્તર તપ કહેવામાં આવે છે । આ બન્ને વાત શ્વેતામ્બર તથા દિગમ્બર ઉભય સમ્મત છે । પ્રથમને વાલ્ય તપ ગ્રાંથી કહેવામાં આવે છે કે

બાહ્ય જે શરીર તેના પર તેની અસર દેશ્વાય છે અને ઇતર પળ કરી શકે છે માટે । બીજાને અભ્યન્તર તપ શાથી કહેવાય છે કે અભ્યન્તર જે કર્મસમુદાય તેના પર તેની વિશેષ અસર દેશ્વાતી હોવાથી તે અભ્યન્તર તપ કહેવાય છે । આ રીતે બાહ્ય અને અભ્યન્તર ભેદના સ્વરૂપથી પળ સમજી સકાય તેમ છે કે બાહ્ય તપ કરતાં અભ્યન્તર તપરૂપ જે વૈયાવૃત્ય તે અધિક છે । અભ્યન્તર તપની સાધના માટે જો કે બાહ્ય તપની જરૂર છે તો પળ અભ્યન્તર તપની જ્યાં ઉલટી હાનિ થતી હોય ત્યાં તો બાહ્ય તપને બાજુ પર રાખી અભ્યન્તર તપનો આદર કરવો પડે છે ।

વૈયાવચ્ચ ગુણ તીર્થઙ્કરનામકર્મના બંધનનું કારણ છે, જેમાં શ્વેતામ્બર સંપ્રદાય અને દિગમ્બર સંપ્રદાય ઉભય સંમત છે । શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયમાં જુઓ :—

વૈયાવચ્ચેણ મંતે જીવે કિં જળયઇ ?

વૈયાવચ્ચેણ તિથ્યરનામગોયં કમ્મ નિબંધેઇ ।

[વૈયાવૃત્યેન ભદન્ત જીવઃ કિં જનયતિ ?
વૈયાવૃત્યેન તીર્થઙ્કરનામગોત્રં કર્મ નિબધ્નાતિ]

—શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર

હે ભગવન્, વૈયાવચ્ચથી જીવ શું કરે છે ? ગૌતમ, વૈયાવચ્ચથી જીવ તીર્થઙ્કરનામગોત્ર કર્મ બાંધે છે ।

દિગમ્બર સંપ્રદાયમાં જુઓ બોધપ્રાપ્ત-
વૃત્તિમાં :—

“વાત્સલ્યં ભોજનં પાનં પાદમર્દનં શુદ્ધ તૈલાદિનાઙ્ગાભ્યઙ્જનં તત્પ્રક્ષાલન ચેત્યાદિકં કર્મ સર્વ તીર્થઙ્કરનામકર્મોપાર્જનહેતુભૂતં વૈયાવૃત્યં કુરુત યૂયમ્ ।”

ઉક્તં સમન્તભદ્રેણ મહામુનિના—

વ્યાપત્તિવ્યપનોદ પદયોઃ સંવાહન ચ ગુણરાગાત્ ।
વૈયાવૃત્યં યાવાનુપગ્રહોઽન્યોઽપિ સંયમિનામ્ ॥૧॥

માવાર્થ—વાત્સલ્ય શબ્દનુ વિવરણ કરતાં ટીકાકાર જણાવે છે કે વાત્સલ્ય કેતાં ભોજન, પાન, પાદમર્દન, શુદ્ધ તૈલ વગેરેથી શરીરે ચોઝવું, તેને ધોઈ નાશવું, इत्यादि સકલ ક્રિયા તીર્થઙ્કરનામકર્મના બંધનનો હેતુભૂત છે અને વૈયાવચ્ચરૂપ છે, તેને તમો કરો ।

આ વાવતમાં સમન્તભદ્રનું પ્રમાણ આપેલ છે ।

વૈયાવચ્ચ સિવાય બીજા ગુણોનો સમુદાય ટકી શકવાનો નથી તેને માટે જુઓ દિગમ્બર શાસ્ત્ર—ભાવપ્રાપ્તવૃત્તિ ।

“વૈયાવચ્ચે વિરહિડ વયનિયરો વિ ણ ઠાઈ ।
સુક્કસરહો કિહ હસડ લુજંત ડ ધરણહ
જાઈ ॥ ૧ ॥

માવાર્થ—જેમ સુકા સરોવરમાં હંસ રહી શકતો નથી, તેમ વૈયાવચ્ચ રહિત આત્મામાં ગુણ સમુદાય રહી શકતો નથી ।

શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયમાં જુઓ અષ્ટકવૃત્તિ—
વૃદ્ધાદિવૈયાવૃત્યં હિ સકલકલ્યાણવલ્લરી-
કલ્પકન્દકલ્પં વર્તેતે । યદાહ—

વૈયાવચ્ચં નિચ્ચ કરેહ સજમગુણે ધરંતાણં ।
સવ્વં કિર પહિવાઈ વૈયાવચ્ચં અપહિવાઈ ॥૧॥

[વૈયાવૃત્યં નિત્યં કુરુત સંયમગુણાન્
ધરતામ્ । સર્વ કિલ પ્રતિપાતિ વૈયાવૃત્યમ-
પ્રતિપાતિ ॥ ૧ ॥]

પહિમગસ્સ મયસ્સ વ નાસઈ ચરણં
સુયં અગુણાણ્ । ન હુ વેયાવચ્ચકયં સુહો-
દયં નાસણ્ કમ્મ ॥

[પ્રતિમગ્ગસ્ય મૃતસ્ય વા નશ્યતિ ચરણં
શ્રુતમગુણનયા । નૈવ વૈયાવૃત્યકૃત શુભોદયં
નશ્યતિ કર્મ ॥]

સાતાવેદનીય — દેવગતિ — યશઃકીર્તિ—
તીર્થકરનામાચૈર્ગોત્રાદિ ચરણશ્રુતશબ્દેન તત્પ્રમા-
વજનિતં શુભં કર્મ ગૃહ્યતે ।

ભાવાર્થ—નિશ્ચય કરીને વૃદ્ધાદિકનું વેયા-
વચ્ચ છે તે સકલ કલ્યાણરૂપ લતાઓને ઉત્પન્ન
કરવામાં કલ્પવૃક્ષના કન્દ સમાન છે, જેને
માટે કહ્યું છે કે હે ભવ્ય આત્માઓ સયમગુણને
ધારણ કરનાર મુનિમહાત્માઓનું હમેશા વેયાવચ્ચ
કરો । ચોકસ બીજું બધું પ્રતિપાતી છે,
અર્થાત્ આવ્યું થકું ચાલ્યું પળ જાય પરંતુ
વેયાવચ્ચ છે તે અપ્રતિપાતી ગુણ છે, કારણ
કે ચારિત્રથી પતિત થયેલાને અથવા તો
મૃત્યુ પામેલાને તેવા પ્રકારના ક્ષિપ્ત સ્વરાવ
નિમિત્તો મળે તો કદાચ ચારિત્ર ચાલ્યું
પળ જાય—અર્થાત્ ચારિત્રથી ઉત્પન્ન થયેલ
શુભ કર્મ જે સાતા વેદનીય, દેવગતિ, યશઃ
કીર્તિ, તીર્થકરનામકર્મ ઉચ્ચ ગોત્ર વગેરેરૂપ
હોય છે તે વિપાકોદયથી ભોગવાયા સિવાય
પ્રદેશોદયથી ભોગવાઈને નાશ પામે છે તેવા

રીતે આવૃત્તિના અભાવે શ્રુતજ્ઞાન ઇટલે શ્રુતજ્ઞા-
નજનિત શુભ કર્મ પળ વિપાકોદયથી ભોગવાયા
સિવાય પ્રદેશોદયથી ભોગવાઈને નાશ પામે છે ।
પરંતુ વેયાવચ્ચ જનિત પુણ્યકર્મ વિપાકોદયથી
ભોગવાયા સિવાય નાશ પામતું નથી ।

વેયાવચ્ચની વિશેષ કર્તવ્યતા માટે દેશ્વો
દિગમ્બરશાસ્ત્ર—મૂલાચાર :—

આશ્રિયાદિસુ પંચસુ સવાલવૃદ્ધાઉલેસુ ગચ્છેસુ ।
વેયાવચ્ચં વુત્તં કાદવ્વ સન્વસત્તીણ્ ॥ ૧૯૨ ॥

[આચાર્યાદિષુ પશ્વસુ સવાલવૃદ્ધાકુલેષુ ગચ્છેષુ ।
વૈયાવૃત્યમુક્તં કર્તવ્યં સર્વશક્ત્યા ॥ ૧૯૨ ॥]

ભાવાર્થ—આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર,
પ્રવર્તક, ગણધર (ગણાવચ્છેદક), આ પાંચનુ
તથા નવદીક્ષિત, વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ અને
તપોવૃદ્ધ સહિત જે ગચ્છ તેનું તમામ શક્તિ
વડે કરીને વેયાવચ્ચ કરવા લાયક છે ।

વેયાવચ્ચની મહત્તા માટે જુઓ શ્વેતામ્બર
સિદ્ધાન્ત વ્યવહાર દશમો ઉદ્દેશો—

આયરિયવેયાવચ્ચે કરેમાણે સમણે નિર્ગંગ્યે
મહાનિજ્જરે મહાપજ્જવસાણે ભવઈ । [આચાર્ય-
વૈયાવૃત્યં કુર્વન્ શ્રમણો નિર્ગન્થો મહાનિર્જરો
મહાપર્યવસાનો ભવતિ]

વૃત્તિ—પ્રતિસમયમનન્તાનન્તકર્મપરમાણુ-
નિર્જરણાત્, મહાપર્યવસાનસિદ્ધિગમનાત્ ।

ભાવાર્થ—આચાર્ય ભગવન્તની વેયાવચ્ચ
કરનાર શ્રમણ નિર્ગન્થ, ક્ષણે ક્ષણે અનન્તાનન્ત
કર્માણુની નિર્જરા થતી હોવાથી, મહાનિર્જરાવાળા
થાય છે, તથા જેનો છેડો નથી એવા મોક્ષમાં

ગમન થવાથી મહાપર્યનસાનવાઝા થાય છે ।
આના જ વિશેષ વિવેચનમાં માપ્યકાર ભગવાન્
નીચે પ્રમાણે જણાવે છે :—

વવહારે દસમણ દસવિહં સાહુસ્સ જુત્તજોગસ્સ ।
ણાંતનિજ્જરા સે ન હુ નવરિ કયમ્મિ સજ્ઞાણ
॥ ૧૩૭ ॥

[વ્યવહારે દશમકે દશવિધં સાધોર્યુક્તયોગસ્ય ।
અકાન્તનિર્જરા તસ્ય ન સ્વલુ કેવલે કૃતે
સ્વાધ્યાયે ॥ ૧૩૭ ॥]

વ્યવહારસૂત્રના દશમા ઉદ્દેશમાં કહેલ
જે દશ પ્રકારનું વેયાવચ્ચ તેમાં જોડાયેલા તે
મુનિને અકાન્ત કર્મની નિર્જરા થાય છે, જે
કર્મનો નિર્જરા કેવલ સ્વાધ્યાય કરવાથી થઈ
શકતો નથી ।

પશ્ચવસ્તુમાં પણ વેયાવચ્ચને માટે નીચે
પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે :—

સારાંશ—યૂર્વ ભવની અન્દર ભરતમહા-
રાજે મુનિરાજોની વેયાવચ્ચ કરી હતી, જેને
લઈને તે છ સ્વખંડના અધિપતિપણને પામ્યા,
રાજ્યસુખ ભોગવ્યા, ઉત્તમ મુનિપણું પાળ્યું
અને આઠે કર્મનો ધ્યય કરીને યાવત્ મોક્ષમાં
ગયા । રાજ્યાદિક તો વેયાવચ્ચના આનુષંગિક
ફલ છે, પરમ્પરાનું ફલ તો મોક્ષ છે, કારણ
કે વેયાવચ્ચ કરવાથી તીર્થંકરદેવની આજ્ઞાનું
આરાધન થાય છે, અન્યની અનુકમ્પા થાય છે,
જ્ઞાનાદિક ગુણના આધારની ભક્તિ કરવાથી
જ્ઞાનાદિક ગુણની પણ ભક્તિ થાય છે, કર્મની
નિર્જરા થાય છે અને પોતાનું નિરભિમાનપણું

પ્રદર્શિત થાય છે । આ વગેરે અનેક ગુણોને
લઈને તે મોક્ષફલને આપનાર થાય છે.

જેમ કોઈ વસન્તપુર વગેરે નગરમાં
જવાના વે રસ્તા હોય છે, તેમાં અક રસ્તો તો
સુંદર ફલફુલવાઝા વૃક્ષની ઘટાવઝો મનોહર
હોય અને વીજો માર્ગ તેનાથી વિપરીત હોય ।
તેવી જ રીતે મોક્ષનગરમાં જવાના વે રસ્તા છે:
જેમાં વેયાવચ્ચયુક્ત જે માર્ગ ને પ્રથમ માર્ગસમાન
છે, અને વેયાવચ્ચરહિત પોતાના કામમાં પરાયણ
જીવોનો વીજો માર્ગ છે ।

તપસ્યા કરતાં વેયાવચ્ચગુણને અધિક
માનવો પડે છે તે નોંચેની વાતથી સૂચિત થાય
છે:—

વે મુનિરાજો કોઈ સ્થાને રહેલા છે, એ
વેમાંથી કોઈ અક મુનિરાજની નિમિત્તવશાત્
તવીયત અસાધારણ નરમ પડી ગઈ છે, તેનું
તમામ કામ સાથે રહેલા મુનિરાજને કરવાનું છે ।
આ તમામ કાર્ય અને તપસ્યા એ વે સાથે બની
શકે તેમ નથી । હવે અહીંયા તપસ્યા છોડી
દઈને ગ્લાનમુનિની વેયાવચ્ચ કરવી કે માન્દાને
હલવલતો મુકી તપસ્યા કરીને વેસી જાવું ?
આના જવાબમાં જણાવવું પડશે કે તપ છોડીને
વેયાવચ્ચ કરવી । કોઈ પુછશે કે શાથી વેયાવચ્ચ
કરવી અને તપને છોડવો ? તો તેના જવાબમાં
જણાવવું પડશે કે—માઈ, તપ કરતાં વેયાવચ્ચમાં
વધારે લાભ જણાય છે । તેથી કબુલ થઈ
ગયું કે તપસ્યા કરતાં વેયાવચ્ચ અધિક છે.

(અપૂર્ણ)

दिगम्बर शास्त्र कैसे बनें?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(गताक से क्रमशः)

प्रकरण ७—कुन्दकुन्दाचार्य (चाल)

(४) आ० कुन्दकुन्द के समय के बारे में भिन्न भिन्न दिगंबरीय मान्यताएँ—

१. आ० कुन्दकुन्द मौर्य चन्द्रगुप्त के शिष्य है, अतः आपका समय वीरनिर्वाण से दूसरी शताब्दी का है ।

२. आप आ० द्वि० भद्रबाहु के शिष्य है । आ० द्वि० भद्रबाहु का स्वर्गवास वीर नि० सं. ६८३ (वि. सं. २१३) में हुआ । डॉ. ल्युमन के मत के अनुसार उनका स्वर्गवास वि. सं. २३० में और प्रो. हीरालालजी के मतानुसार वि. स. ४ में हुआ ।

३. आप आ० द्वि० भद्रबाहु के शिष्य के शिष्य चन्द्रगुप्त के शिष्य है, अतः आपका समय विक्रम की तीसरी शताब्दी का है ।

४. नंदीसघ की पट्टावली के अनुसार आपका समय विक्रम की पहली या दूसरी शताब्दी का है ।

५. आप आचार्य भूतबली के शिष्य है । इस प्रकार आपका समय संदिग्ध दशामें है , पर श्वेतांबरीय मान्यता के अनुसार यदि शिवभूतिजी और भूतबलीजी एक ही आचार्य हों तो आपका समय विक्रम की दूसरी शताब्दी का दूसरा या तीसरा चरण है ।

६. श्र० वे० शि० नं० ५५, ४९२ और स्वा० स० भ० पृष्ठ—१७९ के अनुसार आप मूलसंघ के संस्थापक व प्रधान आचार्य है । पं० नाथुरामजी प्रेमीजी का मत है कि—“मूलसंघ नाम सातवीं आठवीं शताब्दी से पहिले के कोई लेख में प्रतीत नहीं होता, माने वो अर्वाचीन है ”

—(ता० २१—१०—३० हरिवंशपुराण—प्रस्तावना)

७. कौण्डकुन्द नाम कन्नड़ी भाषा का है, और लिपी का प्रारम्भकाल विक्रम की ६ या ७ वी शताब्दी है ।

—(ज्वे० म० स० दि० पृष्ठ ९८ से १००)

८. आप नन्दीगण के—देशी गण के आचार्य है [श्र० वे० शि० नं० ४२, ४३, ४७, ५०; स्वामीसमंतभद्र, पृष्ठ १५, १३६] नन्दी गण के संस्थापक आचार्य अर्हद्वली अथवा आ० अकलंक हैं (श्र० वे० शि० नं० १०८, श्लोक २१) आ० अकलंक करीब विक्रम की ८ वीं शताब्दी के आचार्य है। और आ० अर्हद्वली का समयकाल वी. नि. ७०० के बाद का है —(विद्वद्रत्नमाला पृष्ठ-५)

९. श्र० वे० शि० नं० १०८ के अनुसार कुन्दकुन्दाचार्य विक्रम की छठी शताब्दी के आचार्य है।

१०. प्रतिबोधचिन्तामणि में कुन्दकुन्दाचार्य का समय वि. सं. ७५३ दिया है।

११. बाबू जुगलकिशोर मुल्तार लिखते हैं कि—आ० कुन्दकुन्द का समयकाल विक्रम की पहली या तीसरी शताब्दी है।

१२. न्यायशास्त्री, दि० पं० गजाधरजी का मत है कि—आपका जन्म वि. सं. २१३ से पहले मानना गलत है, अतः आपका सत्ता समय शिवमृगेशवर्म का ही समय यानी शक सं० ४५० (वि. सं. ५८५) है।

—(सत्तातन जैन ग्रंथमाला मुद्रित—कुन्दकुन्दकृत 'समयसारप्राभृत' की प्रस्तावना)

१३. दि० पं० पन्नालालजी सोनी लिखते हैं कि—अत एव कुन्दकुन्द का समय उनसे १५० वर्ष पूर्व अर्थात् शकसंवत् ४५० (वि० सं० ५८५) ही सिद्ध है।

—(माणिक्यचंद्र दि० जैन ग्रंथमाला प्रकाशित ग्रं० १७, षट्प्राभृतादिसग्रह-भूमिका, पृष्ठ-५)

कुन्दकुन्दाचार्य दिगम्बर समाज के प्रधान आचार्य है, मूलसंघ के स्थापक है और दिगम्बर मुनि के लिये आवश्यक गृहपिच्छिका इत्यादि बाह्य लिंग के व्यवस्थापक है इतना ही नहीं किन्तु वे नवीन मार्ग के प्रकाशक है एवं दिगम्बरसम्मत शास्त्रों के सर्व प्रथम प्रणेता है।

भगवान् महावीर से जो मत चल रहा था उसमें आ० कुन्दकुन्द ने दिव्य ज्ञान पाकर क्रांति की और नवीन पथ बताया। लोग उस राह में चलने लगे। “मूलसंघ” उस पथ में चलनेवालों का ही नामांतर है।

आचार्य देवसेन इसके लिये फरमाते हैं कि—

आ० पद्मनंदी ने भगवद् सीमधर स्वामी से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर नया मार्ग प्रकाशा।

—श्रीयुत् प्रेमीजी संपादित “दर्शनसार,” गाथा ४३, प्रथम संस्करण

दिव्य ज्ञान से जो नया मत चलाया, उसके अनुकूल शास्त्रों की आवश्यकता थी आ० कुन्दकुन्दने नये शास्त्र भी बनाये । श्र० वे० शि० नं० १०५ में लिखा है कि (शक स. १३२०) —

शब्दे श्री पूज्यपादः सकलविमतजित् तर्कतन्त्रेषु देव ।

सिद्धांते सत्यरूपे जिनविनिगदिते गौतमः कौण्डकुन्दः ॥ ४० ॥

अर्थात् आ० कुन्दकुन्द तीर्थंकर के सिद्धांत के अवतरण करने में श्री गौतम गणधर के समान थे, अर्थात् गौतम स्वामीने कहा था वही कई गताब्दी के बीतने के बाद आ० कुन्दकुन्द ने कहा । बीच के आचार्य ऐसे सत्य—सिद्धांत—देशक नहीं थे । श्री गौतमस्वामी के पश्चात् ये ही महान् सिद्धांतवेदी हैं । उपर के लेख का इस प्रकार का भाव है ।

श्र० वे० शि० नं० ५४ श्लोक ५ के “चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्” चरण से भी सिद्ध होता है कि आ० कुन्दकुन्द ने बड़ा परिश्रम उठाकर भरत क्षेत्र में दिगम्बर शास्त्रों की नींव डाली ।

परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—वीर नि० सं० ६८३ में जिनवाणी का सर्वथा लोप हो चुका था, बाद के दि० आचार्य जिनवाणी के अभाव में यथेच्छ धर्म—पंथ चलाते थे । न किसीको श्रुतज्ञान था न किसीको प्रत्यक्ष ज्ञान था । ऐसे युग में आ० कुन्दकुन्द हुए । आपको भी न अवधि या मनःपर्यव ज्ञान था, न पूर्वका ज्ञान था, न अंग ज्ञान था, न आचारांग का ज्ञान था । ऐसी परिस्थिति में आपने नये शास्त्र कैसे बनाये ?

दिगम्बर आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि—“आ० कुन्दकुन्द को चारण—ऋद्धि प्राप्त हुई थी । जैसे “श्रीकौण्डकुन्दनामभूचतुरंगुलचारणः ।”

—श्र० वे० शि० नं० १३९, श्लोक—२, शक सं० १०४१ ॥

इत्यादि अनेक प्रमाणों से वे चारण—ऋद्धिवाले माने जाते हैं । आपने चारणऋद्धि से भगवान् सीमधर स्वामी के पास जा कर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और नये शास्त्र बनवाये, नया मत प्रकाशित किया एवं गृद्ध—पिच्छिका भी स्वीकार कीं । भला श्री सीमधर स्वामी तीर्थंकर की आज्ञानुसार जो कुछ किया गया हो उसमें तनीक भी विसंवाद कैसे हो सकता है ? ”

पाठक समझ गये होंगे कि—“आ० कुन्दकुन्दने चार अंगुल प्रमाण चारणलब्धि से महाविदेह क्षेत्र में गमन किया, बड़े बड़े पहाड़—क्षेत्रों का उलंघन किया, तीर्थंकर से दिव्य ज्ञान पाया और यहां आकर जो पुराणा धर्म था उसको उठाकर नया मत चलाया, नया लिंग बनाया और नया सिद्धांत स्थापित किया ।” ये सब बातें खुदा से खरीता लानेवाले पयगबर की घटनाओं से मिलती जुलती सी प्रतीत होती हैं ।

नया मत चलानेवाला ईश्वर के नाम से नयी नयी बातें बनाता है ।

और यहां वास्तव में ऐसा ही हुआ है । फिर भी यह निरपवाद मानना पड़ता है कि—आ० कुन्दकुन्द का सिद्धांत ही दिगम्बर—समाज के लिए तीर्थकरवाणों यानी आप्त वचन है ।

आपने जो कुछ रचा है उसमें अधिकांश भगवान् सुधर्म गगधर प्रणीत, उपलब्ध असली जिनागम के अवतरण है, और सिर्फ साधु के वस्त्र, पात्र व स्त्रीमुक्ति वगैरह के पाठ उड़ा दिये हैं । वस्त्र के लिये तो यहां तक लिख दिया है कि उसको पढ़ कर कोई भी विद्वान् ग्रन्थरचना के उद्देश को पहिचान लेता है । एक दो प्रमाण देखें—पांचवे महाव्रत “अपरिग्रह—अमूर्च्छा” के अनुसार “निर्ग्रन्थता” साधु का लक्षण माना जाता है । आ० कुन्दकुन्द ने रामसंवृत्ति से दर्शनप्राप्त वगैरह ग्रन्थों में “वस्त्र-रहितता” को ही साधु का लक्षण लिख दिया ।^{५१}

श्री आचारांगसूत्र में जैन श्रमणों के लिये ५ प्रकार के वस्त्र की आज्ञा है । सभी साधु उस आज्ञा की तामील करते थे—करते हैं । आ० कुन्दकुन्द ने लिगप्राप्त में उसके प्रतिवाद में पांच प्रकार के वस्त्रों का ही निषेध किया । सामान्यरूप से वस्त्रों के निषेध के बजाय विशेषरूप से पांच प्रकार के ही वस्त्रों का निषेध करना, इससे ग्रन्थ निर्माता का मानस प्रत्यक्ष होता है । यही मानस नवीन मत की जड़ है ।

५१ श्रमण भगवान् महावीर के समय के बौद्ध ग्रन्थों में जैनसाधु निर्ग्रन्थ नाम से संकेतित किये गये हैं, जैन निर्ग्रन्थों के वस्त्र एवं पात्र के भी उल्लेख किये हैं, अतः वि० स० १३९ तक जैन श्रमण-निर्ग्रन्थ, वस्त्रवाले व पात्र सहित थे—अम्बरसहित—साबर थे । वि० स० १३९ में दिगम्बर सम्प्रदाय—दिशा को ही अम्बर माननेवाला निकला । निर्ग्रन्थ के बजाय “दिगम्बर” शब्द में अभिमान लिया जाय, और नाम में भी “अम्बर” शब्द को प्रधान रखकर उसका निषेध बताया जाय, यह सारा स्वरूप पूर्व के जैनमहर्षियों की साम्बर दशा का (खास करके श्वेतावर दशा का) सूचक है । बाद के जैनेतर ग्रन्थकारों ने जैनसाधुओं का समुदाय देखकर “निर्ग्रन्थ” शब्द के स्थान पर “दिगम्बर”, “नम्राट” इत्यादि लिखना शुरू कर दिया । जैनेतर ग्रन्थ वि० स० १३९ से पहले के जैन साधुओं को “निर्ग्रन्थ” बताते हैं, और बाद के साधुओं को “विवसन” बताते हैं । सारांश यह है कि वि० स० १३९ पर्यंत जैन श्रमण वस्त्र पहने या न पहने, इसका कोई एकात आग्रह नहीं था । मुनि शिवभूति और आ० कुन्दकुन्द ने भ० सीमधर स्वामी की गवाही बताकर वस्त्र का एकात निषेध किया, नम्रपना स्वीकारा और “निर्ग्रन्थ” के बजाय “दिगम्बर” उपाधि स्वीकार की । तब से वे निर्ग्रन्थ नहीं किन्तु दिगम्बर कहे जाते हैं । पीछी और कमण्डलु का स्वीकार शिवभूति ने नहीं किन्तु आ० कुन्दकुन्द ने ही किया है ।

इसके अतिरिक्त श्री गौतमस्वामी गणधरकृत प्रतिक्रमण बतलाया और उस पाठ में भी पांच प्रकार के वल्ल का निषेध लिखा ।

श्रुतावतार में “आ० पद्मनंदि (कुन्दकुन्द) ने षट्खंडागम और कषायप्रामृत की परिकर्म—टीका रची ” ऐसा उल्लेख है । यद्यपि वह परिकर्म आज अनुपलब्ध है अतः उसके लिये कुछ विचार नहीं किया जा सकता । किन्तु श्र० वे० शि० नं० १०५, श्लोक २३—२५ को प्रमाणभूत मानकर षट्खंडागम के विधाता आ० पुष्पदंत और आ० भूतबली को आ० गुणभद्र, जिन्होंने वि० सं० ९५५ में उत्तरपुराण समाप्त किया है, उनके शिष्य माने जाय तो परिकर्म रचना का उल्लेख बिल्कुल निराधार हो जाता है ।

यों तो उपर लिखित सब बातें संदिग्ध हैं, फिर भी गिलालेखों से उपलब्ध प्रमाणों की ओर गज—निमिलिका न बताकर उस पर विचारविनिमय करना अनिवार्य होता है । यहां एक बात जरूर खटकती है :—

सूखंघो, श्रुतावतार और द्वितीय श्रुतावतार में दिगम्बर सम्मत जिनागम के लोप के पश्चात् बने हुए दिगम्बर शास्त्रों का प्रामाणिक इतिहास दिया है । इसमें वीरनि० सं० १३४३ यानी महावलय की समाप्ति तक का इतिहास मिलता है । यदि इस समय तक कुन्दकुन्द का कोई भी ग्रन्थ होता तो जरूर उस ग्रन्थ का नाम लिख लिया जाता । किन्तु आश्चर्य है कि श्रुत के इतिहास में आपके ग्रन्थ का नाम तक नहीं है । क्या ऐसी स्थिति में वे ग्रन्थ आप की कृति माने जाय ? क्या वे इतिहासविधाता ऐसे महत्वपूर्ण पुरुष—दि० आचार्य के ग्रन्थों से अनभिज्ञ होंगे ? या आपके ये ग्रन्थ शास्त्रानुसार नहीं माने जाते होंगे ?

टीका—वृत्तिकारों ने भी आपके ग्रन्थों पर इतनी ही लापरवाई बताई है । ऐसे गौतमस्वामी के समान ग्रन्थकर्ता के ग्रन्थों पर सब से पहले टीकायें हो जानी चाहिये थी । परन्तु देखने से पता लगता है कि प्राचीन से प्राचीन आ० अमृतचन्द्र ने विक्रम की ११ वी शताब्दी में आपके ग्रन्थपर टीका की, उनके कई ग्रन्थ बिना—टीका हा विद्यमान हैं । आपकी तारीफ में जो जो गिलालेख मिलते हैं वे सभी विक्रमकी ११ वी शताब्दी से पीछे के हैं । पद्यावलीयां भी उस समय के बाद की हैं । न मालूम इन सभी प्रमाणों से क्या समझना ?

वास्तव में आ० कुन्दकुन्द दिगम्बर समाज में विक्रम की ११ वी शताब्दी से आजतक सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं, इस में किसीका भी मतभेद न होगा ।

आपकी ग्रन्थ—सृष्टि विस्तृत सख्या मे उपलब्ध है । मगर उनमें आपने बनाये

हुए ग्रंथ कितने है उसका निर्णय होना मुश्किल है । आपके नाम का कुन्दकुन्द—श्रावकाचार उपलब्ध है जिसका विशेष परिचय ग्रन्थ—विभाग में दिया जायगा । इसकी जांच कर के पं० जुगलकिशोर मुस्तार भ्रमस्फोट करते हैं । वह नीम्न प्रकार है—

“ इससे निःसंदेह कहना पडता है कि यह ग्रंथ श्वेताम्बर संप्रदाय का ही है । दिगम्बरो का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । और श्वेतांबर संप्रदाय का भी यह कोई सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं है, बल्कि मात्र विवेक—विलास है, जो कि ए मन्त्रिसुत की प्रसन्नता के लिये बनाया गया था ।

विवेकविलास की सधियाँ और उसके उपर्युल्लिखित दो पद्यों (३-९) में कुछ ग्रंथनामादिक का परिवर्तन करके ऐसी किसी व्यक्तिने, जिसे इतना भी ज्ञान नहीं था कि, दिगम्बर और श्वेताम्बर द्वारा माने हुए अठारह दोषों में कितना भेद है, विवेकविलास का नाम ‘ कुन्दकुन्द—श्रावकाचार ’ रक्खा है । और इस तरह इस नकली श्रावकाचार के द्वारा अपने किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने की चेष्टा की है । अस्तु ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने यह परिवर्तन कार्य किया है वह बडाही धूर्त और दिगम्बर जैन समाज का शत्रु था । परिवर्तन का यह कार्य कब और कहां पर हुआ है इसका मुझे अभी तक ठीक निश्चय नहीं हुआ । परन्तु, जहां तक मैं समझता हूं, इस परिवर्तन को कुछ ज्यादा ही समय नहीं हुआ है और इसका विधाता जयपुर नगर है ।

* * * * *

जिस भण्डार में यह ग्रंथ मौजूद है उस ग्रन्थ पर लिख दिया जाय कि—“ यह ग्रन्थ भगवद् कुन्दकुन्द स्वामी का बनाया हुआ नहीं है । बल्कि वास्तव में यह श्वेताम्बर जैनियों का विवेकविलास ग्रन्थ है । किसी धूर्त ने ग्रन्थ की संधियों और तीमरों व नौवें पद्य में ग्रन्थनामादि का परिवर्तन करके इसका नाम कुन्दकुन्द—श्रावकाचार रख दिया है ” ।

पं० मुस्तारजीने उपर के निवेदन से एक सत्य स्वरूप का आविष्कार किया है । इसी से दि० ग्रन्थकारों की नीति का ठीक ख्याल आ जाता है ।

सारांश यह है कि आ० कुन्दकुन्द ने उपलब्ध जैन—आगम से कई शास्त्र बनाये और भगवद् सीमन्धर स्वामी के नाम पर चढा दिये । और इसी तरह किसी अन्य दिगम्बर विद्वान ने कई ग्रन्थ बनवाये और उनको आ० कुन्दकुन्द के नाम पर चढा दिये । इससे दिगम्बर ग्रन्थकारों की ग्रन्थनिर्माण की नीति भलीभांती स्पष्ट होती है ।

(अपूर्ण)

આરતી અને મંગળદીવો

લેખક—શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડીયા, એમ. એ.

આરતી^૧

‘આરતી’ શબ્દની નિષ્પત્તિ— ‘આરતી’ શબ્દ શેના ઉપરથી બન્યો હશે એનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે એ ‘આરતિય’નું રૂપાંતર હોવું જોઈએ. ‘આરતિય’ એ પ્રાકૃત શબ્દને બદલે સંસ્કૃતમાં ‘આરાત્રિક’ શબ્દ છે. **પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્ય-સંદર્ભ** (પૃ ૧૮૯)માં પણ ‘આરાત્રિક’ના રૂપાંતર તરીકે ‘આરતી’ શબ્દ નોંધાયેલો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આરતીને સંસ્કૃત શબ્દ ‘આર્તિ’ ઉપરથી નિષ્પન્ન થયેલો માનવો વાસ્તવિક નથી એમ સહેજે સમજાશે.

આરતીનો અર્થ— આરાત્રિકમાનો ‘આ’ ઉપસર્ગ મર્યાદાસૂચક ગણાય છે. એથી સામાન્ય રીતે રાત પડી જાય તે પૂર્વે કરાતું વિધાન એવો ‘આરાત્રિક’ નો અર્થ કરાય છે. આથી સમજાશે કે સૂર્ય લગભગ અસ્ત થવાની તૈયારીમાં હોય તેવે સમયે આરતી ઉતારવી જોઈએ. આજે આ નિયમનું બહુધા પાલન થતું જોવાતું નથી.

આરતીની રચના— આરતી બનાવવા માટે મોટે ભાગે પિત્તળ અને કેટલીક વાર જર્મનસિલ્વર અને ચાંદી પણ કામમાં લેવાય છે. આરતીના એ ભાગ પાડી શકાય : (૧) હાથો અને (૨) ચાકું. તેમાં ચાકામાં પાંચ સાત દીવીઓ જોડેલી હોય છે. એમાં લોકો ઘી પૂરે છે. એમાં દીવેટ મૂકીને પછી તે સળગાવાય છે પછી હાથો પકડીને પ્રભુની મૂર્તિ સામે એ આરતી ઉતારાય છે. કેટલીક વાર આરતીને બદલે ‘મંગળદીપક’ પણ ઉતારાય છે.

આરતીનો ઉપયોગ— પરમાત્માની ભક્તિ કરવાનાં અનેક સાધનો છે તેમાંનું એક સાધન આરતી પણ છે. જેઓ મૂર્તિપૂજક છે તેઓ દેવાલયોમાં આરતી ઉતારવી એને એક પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. આ પ્રમાણે દેવાલયો સાથે સંબંધ ધરાવતી આરતીનો નરેશ્વરના બહુમાન કરવા અર્થે પણ ઉપયોગ થતો હતો એમ આપણે પ્રાચીન સાહિત્ય ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ. આથી પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આરતીની પ્રથા ચાલુ થવામાં પરમાત્માની ભક્તિ એ મુખ્ય કારણરૂપ હશે કે નરેશ્વરાદિનું બહુમાન ? આનો ઉત્તર આપના માટે હું તજ્જોને વિનવું છું.

આરતી સંબંધી ઉદ્ભવો— જેમ વૈદિક હિંદુઓનો મોટો ભાગ મૂર્તિપૂજક છે અને આર્યસમાજ વગેરે થોડોક ભાગ અમૂર્તિપૂજક છે તેમ જૈનોમાં પણ મોટો ભાગ મૂર્તિપૂજની તરફેણમાં છે અને સ્થાનકવાસી વગેરે કેટલોક નાનો ભાગ એની વિરુદ્ધમાં છે. શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સાહિત્ય તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં પ્રભુની ભક્તિનો સૂચક

૧. આહિંસ જીવન જીવોતિનો અભ્યાસ કરાવનારા વર્ગને ઉદ્દેશીને એક ગ્રંથ રચતી વેળા મેં આ દુકા નોંધ લખી હતી.

‘આરાત્રિક’ શબ્દ યોગશાસ્ત્ર (પ્ર. ૩, શ્લો. ૧૨૪) ના સ્વોપન વિવરણના ૨૧૧ માં પત્રમાં તેમજ પ્રવચનસારોહાર (દ્વા. ૧, શ્લો. ૬૯) ની વૃત્તિના ૧૩ માં પત્રમાં નજરે પડે છે.

આરાત્રિકના પ્રાકૃતરૂપ ‘આરત્તિય’નો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે એ શબ્દ એધ્યવંદનમહાભાસ (ગા. ૨૦૫)માં, પ્રાકૃત દ્વયાશ્રય (સ. ૨, શ્લો. ૭૮, ૮૨)માં, સુરસુંદરી ચરિય (પ. ૧૦)માં અને આચારદિનકર (પૃ. ૫૮)માં પણ જોવાય છે. નરેશ્વરના બહુમાનાર્થે ઉતારાતી આરતી વિષેનો ઉલ્લેખ પણ જૈન ગ્રંથોમાં મળી આવે છે. જેમ કે તિલકમંજરી, પ્રાકૃતદ્વયાશ્રય (સ. ૬, શ્લો. ૩૨) વગેરે.

આવા પ્રસંગમાં ઉતારાતી આરતી વિષેનો ઉલ્લેખ અજૈનર સાહિત્યમાં પણ જોવાય છે. દાખલા તરીકે કાઠંબરી, વાસવદત્તા, હર્ષાખ્યાયિકા વગેરે.

મંગળદીવો^૩

પર્યાય- આપણે જેને ગુજરાતીમાં ‘મંગળદીવો’ કહીએ છીએ તેને સંસ્કૃતમાં ‘માગલિક દીપ’ અને પ્રાકૃતમાં ‘મગલદીવ’ કહેવામાં આવે છે. મંદિરમાં આરતી ઉતર્યા પછી આ દીવો ઉતારાય છે.

પ્રાચીનતા- શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત પંચાશક (૮, ૨૩)માં ‘મંગળદીવા’ વિષે ઉલ્લેખ છે. આ ઉપરથી એ વાત નક્કી થાય છે કે મંગળદીવો ઉતારવાની પ્રથા ઓછામાં-ઓછી લગભગ બાર સૈકા જેટલી તો પ્રાચીન છે જ. અષ્ટપ્રકારી પૂજામાં જે દીપપૂજા ગણાવાય છે તેમાં મંગળદીવાને સ્થાન અપાયેલું છે. એટલે જે દીપકપૂજના સ્વરૂપને લગતો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઉલ્લેખ મંગળદીવાનો નિર્દેશાત્મક મળી આવે તો આ દિશામાં વિશેષ પ્રકાશ પડે.

ઉદ્ભવ- સૌથી પ્રથમ મંગળદીવો ઉતારતો હશે અને પછીથી આરતીનો જન્મ થયો હશે કે એથી વિપરીત ક્રમ હોવો જોઈએ કે બંનેની ઉત્પત્તિ સમકાલીન હોવી જોઈએ, એમ જુદા જુદા ત્રણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. મંગળદીવાનો પ્રકાશ આરતીના જેટલો ઝગઝગતો હોતો નથી એટલે ભક્તિના આવેગમાં મંગળદીવામાંથી આરતીનો ઉદ્ભવ થયો હશે એમ મનાય. જેઓ આરતીમાંથી મંગળદીવાની ઉત્પત્તિ થઈ હશે એમ માને તેમનું કહેવું એ હોઈ શકે કે આરતી ઉતારવા માટે જોઈતો સમય ન હોય ત્યારે તે મંગળદીવો ઉતારીને ચલાવી લે. આ બંને માન્યતાના સમર્થનમાં કેાઈ ઐતિહાસિક કે આગમિક પ્રમાણ મળી આવતું જણાતું નથી. આથી એમ પણ માનવાનું કારણ રહે છે કે મંગળદીવો અને આરતી એ બંનેનો જન્મ સાથે જ થયો હોય.

૨. અજૈનો પૈકી વૈષ્ણવો તો પોતાના વિવિધ દર્શન પૈકી એકને ‘આરતીના દર્શન’ એવા નામથી ઓળખાવે છે.

૩. આર્હત જીવન જ્યોતિનો અભ્યાસ કરાવનારા વર્ગને ઉદ્દેશીને એક ગ્રંથ રચતી વેળા આ કૃત્રી નોધ કરવામાં આવી હતી.

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (૮ લેખો)

મંપાદક:-
મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

(૮)^૫

... .. 'પોમદેવ માર્યા જોમણ .. શ્રેયોઽર્થ .. સૂરિમિ ॥ જીયાત્ ॥
.....પોમદેવની ભાર્યા જમણુ.....કલ્યાણુ માટે.....

(૯)

ૐ સંવત્ ૧૩૦૪ દ્વિતીય જ્યેષ્ઠ સુ૦ ૧ સોમે સા૦ ધનચંદ્ર સુત સા૦ વર્દ્ધમાન
તત્સુત સા૦ લોહદેવ સા૦ આસધર સા૦ થેહડ સુત સા૦ મુવનચંદ્ર પદ્મચંદ્ર પ્રમૃતિ
કુટુમ્બસમુદાયશ્રેયોર્થ શ્રી અજિતનાથવિંબ કારિતં । પ્રતિષ્ઠિતં વાદી શ્રી ધર્મઘોષસૂરિપટ્ટ-
ક્રમાગતૈઃ શ્રી જિનચંદ્રસૂરિશિષ્યૈ • મુવનચંદ્રસૂરિમિઃ ॥ છ

(૧૦)

ૐ ॥ સં૦ ૧૩૦૫ આષાઢ વદિ ૭ શુક્રે સા૦ વર્દ્ધમાન સુત સા૦ લોહદેવ
સા૦ આસધર તથા સા૦ થેહડસુત સા૦ મુવનચંદ્ર પદ્મચંદ્રૈઃ સમસ્તકુટુમ્બશ્રેયોર્થ શ્રી
અજિતનાથવિંબ (વિંબ) કારિતં । પ્રતિષ્ઠિતં વાર્દાંદ્ર શ્રી ધર્મઘોષસૂરિપટ્ટપ્રતિષ્ઠિત શ્રી
દેવેન્દ્રસૂરિપટ્ટક્રમાયાત શ્રી જિનચંદ્રસૂરિશિષ્યૈઃ શ્રી મુવનચંદ્રસૂરિમિઃ ॥

ન. ૯ અને ૧૦ વાળા બન્ને લેખો, તારંગાજીમા મૂલનાયક શ્રીઅજિતનાથ
ભગવાનની જમણી તથા ડાબી બાજુની એક એક મૂર્તિના પરિકરની ગાદીઓમા
ખોદાયેલા છે. આ બન્ને લેખો એક જ ધણીના છે. તેમાનો નં ૯ વાળો લેખ સં.
૧૩૦૪ ના બીજા જોડ શુદ્ધિ ૯ ને સોમવારનો તથા નં. ૧૦ વાળો લેખ સં. ૧૩૦૫ ના
અષાઢ વદિ ૭ ને શુક્રવારનો છે બીજા લેખમા વાદીશ્રી ધર્મઘોષસૂરિના પટ્ટધર શ્રી

૫ નંબર ૮ થી ૧૪ સુધીના લેખો શ્રીતારંગાજી ઉપરના શ્રીઅજિતનાથ
ભગવાનના મંદિરમાંના છે, તેમાનો આ લેખ, ખાસ મૂળનાયક શ્રી અજિતનાથ
ભગવાનની પલાશી નીચેની ગાદી પર ખોદેલો છે પરંતુ આ લેખના પ્રારભનો સવત્તો
ભાગ તથા બીજો પણ ધણોખરો ભાગ ધસાઈ ગયો હોવાથી પૂરો વાચી શકાય તેમ
નથી. ત્યાંના માણસો પાસેથી સાભળવામા આવ્યું હતું કે થોડાક વર્ષો ઉપર મૂળનાયકજીને
નવો લેખ કરાવવાનો હોવાથી જૂનો લેખ ઉતરાવતા લેખ કરનાર કારીગરે આ લેખના
ધણા ભાગને ધસી નાખ્યો. આ વાત સાચી હોવાનું માની શકાય તેમ છે. લેખ
કરાવનારા કાર્યવાહકોએ મૂર્તિપરના લેખોને જરા પણ નુકશાન ન થાય-તે બરાબર સચવાઈ
રહે, તે માટે પૂરતું ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

દેવેન્દ્રસૂરિનું નામ વધારે છે. બાકીની બન્ને લેખોની હકીકત લગભગ સરખી છે અને તે આ પ્રમાણે છે. શાહ ધનચંદ્રના પુત્ર શાહ વર્ધમાનના પુત્રો ૧ શાહ લોહદેવ, ૨ શાહ આસધર, ૩ શાહ થેહડ. તેમાંના શાહ થેહડના પુત્રો ૧ શાહ ભુવનચંદ્ર અને ૨ પદ્મચંદ્ર. એ બન્નેએ પોતાના કુટુંબ સમુદાયના કલ્યાણ માટે શ્રીઅજિતનાથ ભગવાનની મૂર્તિ ભરાવી, અને તેની વાદી શ્રીધર્મધોપસૂરિના પદ્ધર શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિની પાટ-પરંપરામાં થયેલા શ્રીજિનચંદ્રસૂરિજીના શિષ્ય શ્રીભુવનચંદ્રસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

વિશેષતા—આ બન્ને લેખો પરથી જણાય છે કે અહીં મૂળનાયક શ્રીઅજિતનાથ ભગવાનની બન્ને બાજુએ પણ ઉક્ત કુટુંબે પરિકર સહિત શ્રીઅજિતનાથ ભગવાનની જ મૂર્તિઓ ભરાવી હતી.

(૧૧)

ૐ ॥ સ્વસ્તિ શ્રી કોટકગચ્છે શ્રી પાર્શ્વનાથચૈત્યે સંવત્ ૧૩૫૪ વર્ષે વૈશાખ (સ્વ) શુદ્ધિ ૨ સોમે પ્રાગ્વાટજ્ઞાતિ (તીય) વ્યં લક્ષ્મણાન્વયે વ્યં યશોરાજ પૌત્રેણ વ્યં યશોવીર પુત્રેણ જગસીહ જોલાનુજે [ન દેવસિંહસહિતસંઘપતિ યાપનેન]... .. શ્રેયોર્થ શ્રી મહાવીરમુખ્યદ્વાદશવિંબપટ્ટકં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં.....

(૧૨)

ૐ ॥ સ્વસ્તિ શ્રીકોરંટકગચ્છે શ્રીપાર્શ્વનાથચૈત્યે સંવત્ ૧૩૫૪ વર્ષે વૈશાખ (સ્વ) શુદ્ધિ ૨ સોમે પ્રાગ્વાટજ્ઞાતિ (તીય) વ્યં લક્ષ્મણ । યશોરાજપૌત્રેણ યશોવીરપુત્રેણ જગસીહ જોલાનુજેન દેવસીહ.....ત વ્યં સંઘપતિ યાપનેન મગિની હીરૂ શ્રેયોર્થ શ્રીઆદિનાથા-દિદ્વાદશ [વિંબપટ્ટકં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં].....

નં. ૧૧ અને ૧૨ ના બન્ને લેખો, મૂળ ગલારામાં મૂળનાયકજીની બન્ને બાજુએ નીચેના ભાગમાં વિરાજિત બન્ને કાઉસગીયાની નીચે ખોદાયેલા છે.

આ બન્ને લેખો પણ એક જ ધણીના છે. બન્નેમાં મૂળનાયકજીના નામ લિખ્ત લિખ્ત છે અને જેના શ્રેય માટે તે કરાવવામાં આવ્યા છે તે વ્યક્તિઓના જુદા જુદા નામ હોવાનું જણાય છે, (પહેલા લેખમાંથી વચ્ચેના થોડા અક્ષરો ધમાઈ ગયા છે) બાકીની બધી હકીકત લગભગ સરખી જ છે. તે આ પ્રમાણે—

વિ. સં. ૧૩૫૪ ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૨ ને સોમવારે; શ્રીકોરંટકગચ્છીય શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનના મંદિરમાં વિરાજમાન કરવા માટે; પોરવાડજ્ઞાતીય વ્યાપારી લક્ષ્મણની સંતતિમાં થયેલા વ્યાપારી યશોરાજના પુત્ર વ્યા. યશોવીરના પુત્રો ૧ જગસીહ, ૨ જોલા, સં. યાપન, દેવસિંહ. તેમાંના સંઘવી યાપને, શ્રીમહાવીરસ્વામી મૂળનાયકવાળો ૧૨

૬. શિવગંજ (સિરોહી સ્ટેટ)થી ૭ માઈલની દૂરી પર આવેલ કોરંટા તીર્થના નામ પરથી શ્રીકોરંટક ગચ્છ નિકળ્યો છે.

જિનનો પટ્ટ પોતાના કુટુંબના કોઈ માણસના ગ્રેય માટે તથા શ્રીઆદિનાથ મૂળનાયક-વાળો બાર જિનનો પટ્ટ પોતાની બહેન હીરના કલ્યાણ માટે કરાવેલ છે અને તેની પ્રતિષ્ઠા..... (લેખ અધુરો છે)

આ બન્ને લેખોનો નીચેનો થોડો થોડો ભાગ ચૂનામાં કે આરસમાં દટાયેલો હોવાથી વાંચી શકાયો નથી

આ બન્ને કાઉન્સગીયા, ખેરાલુ અને પાલનપુરની વચ્ચે (પાલનપુરથી ૧૪૧ માઈલ અને ખેરાલુથી ૧૦૧ માઈલ દૂર) આવેલ સલમકોટ નામના ગામથી ૦૧ માઈલ દૂર જૂના સલમકોટ અથવા તેની આસપાસની જમીનમાંથી થોડાં વર્ષો પહેલાં નીકળ્યા હતા. ત્યાંથી અહીં લાવીને પધરાવવામાં આવ્યા છે.

વિશેષતા:—આ બન્ને કાઉન્સગીયામાં વચ્ચે વચ્ચે મૂળનાયકના સ્થાને એક એક મોટી ઊભી જિનમૂર્તિ બનેલી છે, અને તે બન્નેમાં મૂળ મૂર્તિની બન્ને બાજુએ તથા ઉપર થઈને બીજી નાની નાની અગીઆર અગીઆર જિનમૂર્તિઓ બનેલી હોવાથી આ બન્નેને મૂર્તિપટ્ટ કહી શકાય. અને તેથી જ બન્ને મૂળ લેખોમાં “દ્વાદશવિંશપટ્ટકં” આવેલો ઉલ્લેખ કરેલો છે.

(૧૩)

ૐ ॥ સ્વસ્તિ શ્રીવિક્રમ સંવત્ ૧૨૮૪ વર્ષે ફાગુણ શુદ્ધિ ૨ રવિ શ્રીમદળહિલપુર વાસ્તવ્ય પ્રાગ્વાટાન્વયપ્રભૂ (સૂ) ત ઠ૦ શ્રીચંડપાત્મજ ઠ૦ શ્રીચંડપ્રસાદાંગજ ઠ૦ શ્રીસોમ-તનુજ ઠ૦ શ્રીઆશારાજનંદનેન ઠ૦ શ્રીકુમારદેવીકુક્ષિસંભત્તેન મહં શ્રીલ્હણિગ મહં શ્રીમાલદેવયોરનુજેન મહં શ્રીતેજ:પાલાગ્રજન્મના સંઘપતિમહામાત્ય શ્રીવસ્તુપાલેન આત્મનં પુણ્યાભિવૃદ્ધયે હ્રિ શ્રીતારંગકર્પવત શ્રીઅજિતસ્વામીદેવચૈત્યે શ્રીઆદિનાથદેવજિનવિંબાલંકૃત સ્વત્કમિદ કારિત ॥ પ્રતિષ્ઠિતં શ્રીનાગેન્દ્રગચ્છે મદ્યારક શ્રીવિજયસેનસૂરિભિઃ ॥

(૧૪)

‘—શ્રીનેમિનાથ—’ ભગવાનના નામ સિવાય બાકીનો બધો લેખ અક્ષરશ ઉપર પ્રમાણે છે.

નં. ૧૩ અને ૧૪ વાળા બન્ને લેખો શ્રીઅજિતનાથ ભગવાનના મંદિરના સભામંડપની બહારની છ ચોકીઓમાંના મંદિરના પ્રવેશ દ્વારની બન્ને બાજુના બે મોટા ગોખલામાંના પદ્માસનોની નીચે જોવાયેલા છે.

આ બન્ને લેખો એક જ ઘણીના અને ભગવાનના લિખ લિખ નામ સિવાય બધી બરાબર સરખી જ હકીકતવાળા છે બન્ને લેખોનો સારાશ આ પ્રમાણે છે:—

સ્વસ્તિ શ્રી વિં સં ૧૨૮૪ ના ફાગુણ શુદ્ધિ ૨ ને રવિવારે; અણ્ણહિલપુર-

પાટણના રહેવાંસી અને પોરવાડ જ્ઞાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલ 'હકુર ચંડપના પુત્ર હં ચંડપ્રસાદના પુત્ર હં સોમના પુત્ર હં આશારાજની ભાર્યા હકુરાણી કુમારદેવીની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલ મંત્રી લણિગ તથા મંત્રી માલદેવના નાના ભાઈ અને મહામાત્ય તેજપાલના મોટા ભાઈ સંઘપતિ મહામાત્ય વસ્તુપાલે પોતાના પુણ્યની અભિવૃદ્ધિ માટે અહીં શ્રી તારંગા પર્વત ઉપરના શ્રીઅજિતનાથ દેવના મંદિરમાં શ્રીઆદિનાથ દેવના બિંબથી અલકૃત (બીજે શ્રીનેમિનાથદેવ જિનર્ણિયથી અલકૃત) આ ગોખલા કરાવ્યો, અને તે બંનેની શ્રીનાગેન્દ્રગચ્છીય ભદ્રારક શ્રીવિજયસેનસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

આ બંને લેખો ઉપરથી જણાય છે કે આ બંને ગોખલાઓમાં પહેલાં ભગવાનની મૂર્તિઓ સ્થાપન કરેલી હતી પાછળથી કોઈ કારણથી ઉત્થાપન કરી લીધી હશે. હાલ એ બંને ગોખલાઓમાં યક્ષ અને યક્ષિણીની એક એક મૂર્તિ સ્થાપિત છે.

(૧૫)

સંવત્ ૧૮૨૨ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧૧ વાર બુધ શ્રીરીષભસ્વામિ પાદુકા સ્થાપિત (તા) શ્રીતપાગચ્છે ભદ્રારક શ્રીવિજયધર્મસૂરીશ્વર સાજાય શ્રીમાલગચ્છે સંઘવિ તોરાચંદ ફતેચંદ પ્ર૦.....

આ લેખ શ્રીતારંગાજીની ઉપર આવેલ કેડશિલાની નીચેની શ્વેતાંબરી દેરીમાંની પાદુકા પર ખોદેલો છે.

સં ૧૮૨૨ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧૧ ને બુધવારે, શ્રીઆદિનાથ ભગવાનની પાદુકા બેડી સ્થાપન કરી તેની પ્રતિષ્ઠા તપાગચ્છીય ભદ્રારક શ્રીવિજયધર્મસૂરીશ્વરની આજ્ઞાથી શ્રીમાલગચ્છ (જ્ઞાતિ)ના સંઘવી તારાચંદ કૃતેહયંદે કરી છે

વિશેષતા—જો કે આ લેખ થોડો અશુદ્ધ છે તેથી પાકી ખાત્રી થતી નથી તો પણ ધણુંકરીને આ પગલાંની પ્રતિષ્ઠા શ્રાવકે કર્યાનું જણાય છે. આ લેખમાં 'શ્રીમાલગચ્છે' લખ્યું છે. ત્યાં ધણુંકરીને 'શ્રીમાલજ્ઞાતીય' સમજવું જોઈએ.

૭. આગળના સમયમાં, માણસ ગમે તે જ્ઞાતિનો હોવા છતાં જો તે જગીરદાર-ગામ ધણી હોય તો તેને 'હકુર-હાકોર' અને તેની સ્ત્રીને 'હકુરાણી' એવા ઉપનામથી સંબોધવામાં આવતા.

૮. શ્રીમાન વિજયસેનસૂરિજી, મહામાત્ય વસ્તુપાલ-તેજપાલના પિતૃપક્ષના શુરુ હતા આબુ-દેલવાડાના મં ૦ તેજપાલે બંધાવેલા શ્રીનેમિનાથ ચૈત્યની પ્રતિષ્ઠા પણ એમણે જ કરી હતી

૯. કેડશિલાના મુખ્ય સ્થાનમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની મોટી દેવકુલિકા છે. તેમાં વચ્ચે ચૌમુખજી તરીકે ચાર જિન મૂર્તિઓ અને તેની નીચેના ભાગમાં ચારે તરફ ચર્ચને પગલાં બેડી ૨૦ છે. લગભગ આ દરેક પાદુકાઓ ઉપર સં ૧૮૨૨ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧૧ ને બુધવારના દુકા દુકા લેખો છે. પરંતુ તે બધા આ લેખને લગભગ મળતા જ હોવાથી અહીં આપવામાં આવ્યા નથી

સરસ્વતી - પૂજા અને જૈનો

લેખક-શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ

(આર્કિયોલોજિકલ ડીપાર્ટમેન્ટ, વડોદરા)

(ગતાંકથી ચાલુ)

વિભાગ ૨ — ભાગ ખીજો કપડાં પરના ચિત્રો

ચિત્ર ૬. આ ચિત્રની આકૃતિ માટે 'જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ' ગ્રંથના 'લેખનકળા' વિભાગમાં છાપેલાં ચિત્ર નં ૭ ની પ્રતિકૃતિ જૂઓ.

પાટણના સંઘના ફોફલીયાવાડાના ભડારમાં આવેલા કપડાં ઉપર લખાએલા 'ધર્મવિધિપ્રકરણ અને કચ્છલીરાસ' નામના ગ્રંથના પ્રથમ પાના ઉપર સરસ્વતીદેવીની આકૃતિ માત્ર ચીતરેલી છે. આ ચિત્રવાળી પ્રતનો ઉલ્લેખ કરવાનું મૂખ્ય કારણ તો એ છે કે આજસુધીમા દુનિયાભરમાં મળી આવેલા કપડા ઉપરના ગ્રંથોમા આખો ગ્રંથ આ એક જ છે, તે જ તેની વિશિષ્ટતા છે. આ ગ્રંથ વિ. સં. ૧૪૧૦ માં અગર ૧૪૦૮ માં લખાએલા છે

ચિત્ર ૭. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ ઈ. સ ૧૯૧૩ માં લડનથી પ્રસિદ્ધ થયેલા The Journal of Indian Art and Industry નામના પત્રના ૧૨૭ માં નંબરમાં અમેરિકાના ઓસ્ટન મ્યુઝિયમના હિંદીકલા વિભાગના ક્યુરેટર શ્રીયુત ડો. આનંદકુમારસ્વામીએ લખેલા Notes on Jaina Art નામના નિબંધની સાથે છપાએલી ચિત્ર પ્લેટ ન. ૧૨ માં ચિત્ર નં. ૫૭ તરીકે છપાએલા એક કપડાં ઉપરના લગભગ પંદરમા સૈકાના જૈનચિત્રપટના વચલા વિભાગની જમણી બાજુએ છપાએલી છે,

ઉપર્યુક્ત ચિત્રમા સરસ્વતી દેવીને ચાર હાથ છે ઉપરના જમણા હાથમા કમલનું ફૂલ તથા ડાબા હાથમાં પુસ્તક છે, અને નીચેના જમણા હાથમા વીણા તથા ડાબો હાથ વરદ મુદ્રાએ છે, દેવી ભદ્રાસનની બેઠકે બેઠેલા છે, બેઠકની નીચે બરાબર મધ્યમાં તેણીના વાહન તરીકે સામસામા બે હંસ પક્ષીઓની આકૃતિ ચીતરેલી છે. આ ચિત્રપટમા દેવીના વસ્ત્રાભૂષણો વગેરેથી આ ચિત્રપટ પંદરમા સૈકાનો જ છે તેમ પુરત જ જણાઈ આવે છે

ચિત્ર. ૮. પાલનપુરના રહીશ અને પુરાતન સંશોધનના વિષયમા રસ ધરાવતા શ્રીયુત નાથાલાલ છગનલાલ શાહના સંગ્રહમા વિ. સ. ૧૫૦૪ની સાલનો કપડા ઉપર ચીતરાએલો એક વિન્યપતાક્ર યંત્ર છે તે યંત્રના ઉપરના મથાળાના ભાગમા સોનાની શાહીથી ચીતરેલું સરસ્વતી દેવીનું એક સુદર ચિત્ર છે જે હજુ સુધી અપ્રસિદ્ધ છે તેમા પણ દેવીને ચાર જ હાથ છે તેના આયુધો વગેરેનું વર્ણન બરાબર હાલમા મને યાદ નથી અને તેમા કાંઈ વિશિષ્ટતા નહિ હોવાથી તેનો ઉલ્લેખ હું અત્રે કરી શકતો નથી.

ચિત્ર ૯. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ માટે મારા તરફથી હવે પછી પ્રસિદ્ધ થનાર 'મંત્રાધિરાજ-ચિંતામણિ' નામના પુસ્તકમા છપાએલ યંત્ર નંબર ૬૪નું ચિત્ર જોવા ભલામણ છે.

વિ. સં. ૧૯૮૭માં અમદાવાદ મુકામે 'શ્રી દેશવિરતિધર્મારાધક સમાજ' તરફથી ભરવામાં આવેલા 'જૈન સાહિત્ય પ્રદર્શન' ના ચિત્રકલા વિભાગના આનરરી સેક્રેટરી તરીકે હું કાર્ય ઉપર હોતો તે સમયે રજુ થયેલ 'સંતિકર સ્તોત્ર યંત્ર' ના કપડાં ઉપરના રાજપુત સમયના એક સુંદર ચિત્રપટ ઉપરથી લીધેલા ચિત્રમાં અષ્ટદલકમલની રચના છે. જેમાં મધ્યકર્ણિકામાં ષટ્કાણ્યંત્રની રચનામાં સોલમા તીર્થંકર શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે. તેઓની આબુઆબુ બે ચામર ધરનાર ઇંદ્રો ચામર વીઝે છે અને તેઓની ચારે બાજુએ જે ષટ્કાણ્યંત્રની આકૃતિ છે તેમાં મંત્રો છે તેની આબુઆબુ ગોળાકૃતિમાં સંતિકર સ્તવની પહેલી ગાથા લખેલી છે અને ચારે બાજુ અષ્ટદલકમલની રચના છે જેમાં ચાર દિશાઓના ચાર દલમાં અનુક્રમે સરસ્વતીદેવી, ત્રિભુવનશ્યામિનીદેવી, ચક્ષાધિરાજ અને લક્ષ્મીદેવીના સુંદર ચિત્રો છે, અને ચાર વિદિશાઓમાં બાકીની 'સંતિકર સ્તવ'ની બાર ગાથાઓમાંની ત્રણ ત્રણ ગાથાઓ અનુક્રમે લખેલી છે. આ ચિત્રપટ ઉપર એક સ્વતંત્ર લેખ અવકાશ લખવા મારો વિચાર છે.

આ ચિત્રમાં સરસ્વતી દેવી સિંહાસન ઉપર પદ્માસનની બેઠકે બેઠેલાં છે. દેવીના ચાર હાથ પૈકી ઉપરના જમણા હાથમાં પુસ્તક તથા ડાબા હાથમાં અક્ષમુત્ર (માળા) છે અને નીચેના બે હાથમાં વીણા છે. સિંહાસનની નીચે હંસપક્ષીની આકૃતિ વાહન તરીકે ચીતરેલી છે, દેવીની બંને બાજુએ બે ચામરધારી દેવો ચામર વીંઝતા દેખાય છે.

આ સિવાય કપડાં ઉપરનાં સરસ્વતી દેવીના ચિત્રો સેંકડોની સંખ્યામાં મળી આવે છે. પ્રત્યેક આચાર્ય મહારાજ પાસે 'સૂરિમંત્ર' ના કપડાંના પટ હોય છે અને સૂરિમંત્રની પાંચ પીઠો પૈકી બીજી પીઠ સરસ્વતી દેવીની સ્થાપના હોવાથી દરેક પટમાં તેણીનું ચિત્ર હોય છે.

વિભાગ ૨.—ભાગ ત્રીજો—કાગળપરનાં ચિત્રો

શ્વેતાશ્વર સંગ્રહાયના કાગળ પરના સચિત્ર ધાર્મિક ગ્રંથોમાં મળી આવેલાં દેવી સરસ્વતીનાં ચિત્રો પૈકીનું સૌથી પ્રાચીન ચિત્ર સ્વર્ગસ્થ ઉપાધ્યાયજી શ્રીસોહનવિજયજીના સંગ્રહની પદરમાં સૈદાની કલ્પસૂત્રની સુંદર ચિત્રોવાળી પ્રતમાંથી મળી આવેલું છે.

ચિત્ર ૧૦. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ જેવા ઇચ્છનારને મારા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ 'જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ' નામના ગ્રંથમાં પ્લેઈટ નં ૭૫ માં છપાયેલું ચિત્ર નં ૨૩૮ જેવા લલામણુ છે.

લાકડાના બારીક નકશીવાળા ભદ્રાસનની વચ્ચે ચાર હાથવાળી સરસ્વતીની સુંદર મૂર્તિ વિરાજમાન છે. તેણીના ઉપરના જમણા હાથમાં પુસ્તક તથા ડાબા હાથમાં કમળ છે, જ્યારે નીચેના જમણા હાથમાં કમડલુ અને ડાબા હાથમાં વીણા છે. વસ્ત્રાભૂષણોથી સુસજ્જિત તેણીની સુડોળ પ્રતિકૃતિ બીજા કોઈ પણ ચિત્રમાં આવી રીતે ચીતરેલી મારા જોવામાં આવી નથી. ભદ્રાસનના આગળના ભાગમાં તેણીના ચરણકમળ પાસે હંસપક્ષીની આકૃતિ ચિત્રકારે રજુ કરેલી છે. તેણીના આસનની ઉપર બંને બાજુ 'એકેક મોર મુખમાં કુલની માળા સહિત ચીતરેલો છે આ ચિત્રની ચિત્રદળા જોયી કક્ષાની કહી શકાય.

ચિત્ર ૧૧. શ્રીહેમચંદ્રસૂરિકૃત શબ્દાનુશાસનવૃત્તિ ઉપરની ટીકાની Oxford ની Bodleian Library ના સંસ્કૃત વિભાગની ૧૦૨ નંબરની પ્રતના પાના ૧ ઉપરથી

આ ચિત્ર મિ. બ્રાઉને લખેલા 'કાલક કથા' નામના અંગ્રેજી પુસ્તકના પાના ૧૨૨ ની સામે ચિત્ર નં. ૧૨ તરીકે સૌથી પ્રથમ છપાવેલું, તેના ઉપરથી મિ બ્રાઉનની પરવાનગી લઈને 'જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ'માં પ્લેઈટ નં. ૭૯ માં ચિત્ર નં. ૨૪૮ માં છપાવેલું છે

શિખરબદ્ધ દહેરીની અંદર જે અક્ષર (સરસ્વતીબીજ) ની મધ્યમાં દેવી સરસ્વતી વસ્ત્રાભૂષણોથી સુસન્નિજત થએલી વિરાજમાન છે. દેવીના ઉપરના બંને હાથમાં પુસ્તક તથા કમલ છે અને નીચેના બંને હાથમાં અનુક્રમે અક્ષસૂત્ર અને વીણા છે. વળી દેવીના આસનમાં તથા જેકાર અક્ષરની બહાર પણ બંને ઠેકાણે હંસ ચીતરેલા છે. મિ. બ્રાઉને આ જે અક્ષરને ઝં અક્ષર તરીકે ઓળખાવ્યો છે.^૧

સરસ્વતીનું મંત્રબીજ જેકાર છે તે વાત જૈનમંત્રશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓને સુવિદિત છે, અને આ અક્ષર પણ જે છે. મિ બ્રાઉન આ અક્ષરને ઝં તરીકે કઈ રીતે ઓળખાવે છે તેની સમજણ કાઢી પડતી નથી. આ ભૂલ થવાનું વાસ્તવિક કારણ તો મને તેઓનું જૈનમંત્રશાસ્ત્રના વિષયનું અજ્ઞાનપણ જ લાગે છે, પરંતુ તેમના જેવા ઈન્ટરનેશનલ રેપ્રિઝેન્ટેશનવાળા વિદ્વાને બરાબર તપાસ કર્યા વિના જેમતેમ લખી નાખવું તે વ્યાજબી તો નથી જ.

ચિત્ર. ૧૨. 'સમશતી' નામની હિંદુ તાત્ત્વિક પ્રતનું આ ચિત્ર હોવા છતાં જૈનપ્રતોમાં ચીતરાએલા દેવી સરસ્વતીના સ્વરૂપોને લગતું જ હોવાથી તેનું વર્ણન અત્રે કરવામાં આવ્યું છે. આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ જેવા ઇચ્છનાર મહાશયને પણ 'જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ'ની પ્લેઈટ નં. ૭૯ માં ચિત્ર નં. ૨૫૦ જેવા લલામણુ છે

ચિત્ર ૧૦-૧૧ ની માફક જ આ ચિત્રમાં પણ દેવીને ચાર હાથ છે. વળી ઉપરના જમણા હાથમાં પુસ્તક તથા ડાબા હાથમાં કમલ અને નીચેના જમણા હાથમાં અક્ષસૂત્ર અને ડાબા હાથમાં વીણા છે. આસન કમલનું અને વાહન હંસનું જ છે.

આ ત્રણે ચિત્રો નંબર ૧૦-૧૧ અને ૧૨ વાળી પ્રતો મધ્યેની કોઈ પણ પ્રત ઉપર તે લખાયાની તારીખ નોંધેલી નથી છતાં તેમાં રજુ કરેલા દેવીના આભુષણો તથા વસ્ત્રોની રજુઆત ઉપરથી આ ત્રણે પ્રતો પંદરમા સૈકાની જ છે એમ નિર્વિવાદ કહી શકાય તેમ છે. આ ચિત્રો ઉપરાંત પંદરમા સૈકામાં ચીતરાએલી કલ્પસૂત્રની પ્રતોમાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં દેવી સરસ્વતીના ચિત્રો મલી આવતા હોવા છતાં જુદા જુદા વિષયોની ત્રણ પ્રતોના ચિત્રોના વર્ણન નમુના દાખલ અત્રે રજુ કરવામાં આવેલાં છે.

ચિત્ર ૧૩ આ ચિત્રની પ્રતિકૃતિ માટે ડૉ. આનન્દકુમારસ્વામીએ સંપાદન કરેલા 'Catalogue of the Indian collections in the Museum of Fine Arts, Boston' નામના પુસ્તકના ચોથા ભાગમાંની ચિત્ર પ્લેઈટ ૩૮ માં છપાએલું સરસ્વતી દેવીનું ચિત્ર જેવા લલામણુ છે.

સત્તરમા અગર અઢારમા સૈકાની એક જૈનપ્રતના પાના ઉપરના આ ચિત્રમાં દેવી સરસ્વતી હંસપક્ષી ઉપર સ્વાર થએલી છે અને તેણીના ચાર હાથ પૈકી એક જમણા હાથમાં પુસ્તક પકડેલું છે અને ડાબો હાથ વરદમુદ્રાએ હોવો જોઈએ તેના બદલે

ચિત્રકારે જુદી જ રીતે કાઠ પણુ જાતના ચિત્ત વગર ખાલી રજુ કરેલો છે, જ્યારે બીજા બે હાથથી વીણા પકડેલી છે. હંસપક્ષીના પગ નીચે પાણીની તથા પાણીમાં ઉગતાં કમલની રજુઆત કરીને દેવીને સરોવરની અંદર હંસપક્ષીની પીઠ ઉપર બેઠેલી બતાવવા પ્રયત્ન કરેલો છે. સામેની બાજુએ એક ભક્તપુરુષ છે જે પોતાનો ડાબો હાથ ઉચ્ચે કરીને તેમાં પકડેલો ચામર વીઝતો દેખાય છે. જ્યારે તેના જમણા હાથમાં એક ધાતુનું વાસણ પકડેલું છે જેમાં હંસપક્ષીના મુખમાં રહેલી મોતીની માળાનો નીચેનો ભાગ અંદર પડતો દેખાય છે. ભક્ત પુરુષની પાછળના ભાગમાં વળી એક છોડવો ઉગેલો છે. આ ચિત્રમાંનો દેવીનો પહેરવેશ સત્તરમા સૈકા તથા અઠારમા સૈકાના ચિત્રોમાં રજુ કરેલા પહેરવેશોને આબહુત મળતો આવે છે.

ચિત્ર ૧૪ શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય વિરચિત શ્રીપાલ-રાસની ઓગણીસમી સદીની એક પ્રતમાંનું આ ચિત્ર હજુ સુધી કાઠ પણુ ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ થયેલ નથી.

આ ચિત્રમાં પણ ચિત્ર ૧૩ ની માફક દેવી હંસપક્ષીની ઉપર સ્વાર થયેલી છે, તેણીને ચાર હાથ છે તે પૈકી બે હાથથી વીણા પકડેલી અને બે હાથમાં પુસ્તક રાખેલા છે, આ ચિત્રમાં દેવીને સરોવરના બદલે લીલી હરિયાળી ભૂમિમાં વિહાર કરતી ચિત્રકારે રજુ કરેલી છે, દેવીને વસ્ત્રાભૂષણોથી એવી રીતે સુસજ્જિત કરવામાં આવી છે કે, ચિત્ર જોતાં જ જોનારને કાઠ દિવ્યશક્તિધારિણી દેવીનો ખ્યાલ આવી શકે છે,

આ ચિત્રો સિવાયના પણ સેંકડોની સંખ્યામાં કાગળની પ્રતોના પાનાઓ ઉપર ચીતરાએલાં ચિત્રો મળી આવે છે, પરંતુ અહીંયા તો માત્ર જુદા જુદાં સ્વરૂપોનું જ વર્ણન આપવું યોગ્ય ધાર્યું છે

આ પ્રમાણે મારી જાણમાં આવ્યાં તેટલા દેવી સરસ્વતીનાં સ્વરૂપોનો ખ્યાલ આપવાનો મેં પ્રયત્ન કરેલો છે, તેમાં થવા પામેલાં રખલનો તરફ વિદ્વાનો માફ ધ્યાન ખેંચીને મને ઉપકૃત કરશે એવી આશા ગણુ છું.

પાશ્ચાત્ય દેશોના સાહિત્યમાં અને ધર્મગ્રંથોમાં પણ સરસ્વતીની કલ્પના છે. ત્યાં જુદી જુદી કળાની જુદી જુદી અધિષ્ઠાત્રી દેવી કલ્પવામાં આવી છે આ સર્વને સામાન્યતઃ 'મ્યુઝ'ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ આપણે ત્યાં તે કલ્પના જે રીતે વિકાસ પામી છે અને પ્રજા માનસમાં સરસ્વતી-પૂજા જે રીતે પ્રતિષ્ઠા પામી છે તેમાંનું ત્યાં કશું એ નથી.

જ્ઞાનનું સૌથી વિશેષ બહુમાન જૈનોએ કરેલું છે. અને તેથી જ જૈન સાહિત્યમાં સરસ્વતીના જુદા જુદા સ્વરૂપો જેટલાં વર્ણવામાં આવ્યા છે તેટલાં ઈતર સાહિત્યમાં નથી વર્ણવામાં આવ્યા. જ્ઞાનનું જે પ્રાધાન્ય અને જ્ઞાનપૂજનનું જે મહત્ત્વ જૈનશાસ્ત્રોએ ગાયું છે તે ઈતર સાહિત્યમાં નથી જોવામાં આવતું તેનું કારણ જૈનશાસ્ત્રોનો મૂળ પાયો જ્ઞાન છે. સત્ય બરોબર સમજવું અને તથા પ્રકારે આચરણ કરી આત્મોત્કર્ષ સાધવો એ જૈન-દર્શનનું પરમ ધ્યેય છે. પૂર્વકાળમાં વિજ્ઞાનવિચારમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વનો ફાળો જૈનોએ આપ્યો છે. દરેક જૈનનું ધ્યેય કેવળજ્ઞાની બનવાનું છે અને કેવળજ્ઞાન એટલે દિશા અને કાળથી અબ્યાધિત એવું સંપૂર્ણ જ્ઞાન 'પહેલું જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા' એ જૈન દર્શનનું ધ્યેય છે. જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષઃ। એ પણ આ જ દષ્ટિનું નિરૂપણ કરે છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે પદ્મં નાળં તત્ત્વો દયા। 'પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા.'

‘જ્ઞાનની અશાતના ન કરાય’ એ જૈન માત્રનો ખ્યાલ છે અશાતના એટલે અવગણના. જેવી રીતે દેવ-દેવીની મૂર્તિઓ તરફ કે મોટા ગગનઓ પ્રત્યે વર્તીએ તેવી જ રીતે જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાહિત્યો પ્રત્યે પણ આપણે બહુમાનથી વર્તવું જોઈએ. આજ કારણથી સ્વ રણજીતરામ વાવાભાઈએ એક વખત કહેલું કે સરસ્વતીનું પિયર આહ્મણો છે, સાસરું જૈનો છે કુંવારી છોકરી પિતાને ઘેર ફાવે તેમ કરે - વાળ કે વસ્ત્રની પણ મર્યાદા ન હોય - એવી જ રીતે આહ્મણોના ઘરમા પુસ્તક-પાના રખડતાં હોય, તેને વ્યવસ્થિત રીતે રાખવાની સાધારણ રીતે આહ્મણ ચિતા ન કરે તે જ છોકરી યોગ્ય ઉમ્મર થતા સાસરે જાય કે તેનામાં બધી મર્યાદા આવે. એ સગ્ગી રીતે વસ્ત્રો પહેરવાની - અંગ ઉપાગો ઢાકવાની મર્યાદાઓ જેમ સ્વીકારે તેવી જ રીતે જૈનો જૈન શાસ્ત્રગ્રંથોની રક્ષા કરે - કરે છે

જૈનોએ તેથી જ પ્રાચીન સમયમા જિનમંદિરોમાં સરસ્વતીની મૂર્તિઓ ભરાવી હશે ત્યારથી જૈનધર્મના અનુયાયિઓએ સરસ્વતી ઉપાસના મૂકીને લક્ષ્મીની ઉપાસનાને મહત્ત્વનું સ્થાન આપ્યું, ત્યારથી જિનમંદિરોમા સરસ્વતીની મૂર્તિઓ ભરાવવી બંધ થઈ, સરસ્વતીની ઉપાસના પણ બંધ થઈ

જૈનોએ પોતાનું ભૂતકાલીન સ્થાન પાછું મેળવવા માટે લક્ષ્મીની ઉપાસનાની સાથે સાથે વિસારે મૂકેલી સરસ્વતીની ઉપાસના - જ્ઞાનની ઉપાસના ફરીથી કર્યે જ છુટકો છે

જૈન મત પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી છે કાંઈ પણ જ્ઞાન બહારથી આવતું જ નથી. અંદર અતંત જ્ઞાન ભરેલું છે. જેવી રીતે મેલથી ખરડાયેલું દર્પણ અદરના તેજને દર્શાવી શકતું નથી તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણને અંગે આત્મા પોતાની અંદર રહેલા જ્ઞાનનો અનુભવ કરી શકતો નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું આવરણ જો દૂર થઈ જાય તો અદર રહેલું જ્ઞાન જગત થાય આ કર્મો દૂર કરવાના અનેક સાધનો પૈકી મુખ્ય તપ છે તપ કર્મોને બાળવાનું અમોઘ સાધન છે, તેથી તપ કરના આત્મા શુદ્ધ અને છે અને તેમા અદર રહેલું જ્ઞાન જગત થાય છે. જ્ઞાન અને તપનો આ પ્રત્યક્ષ સંબંધ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમા કાંઈ પણ ઠેકાણે દર્શાવવામા આવ્યો હોય તેવું જાણમાં નથી. જૈનેતર દર્શનોમા તેનો સામાન્યપણે ઉલ્લેખ છે, પણ સળગ વિચારસરણીપુર સર જ્ઞાનની મીમાસા અને તથા પ્રકારે ધાર્મિક જીવનની ઘટના જૈન શાસ્ત્રોએ જ કરેલી છે તેથી દરેક વર્ષની જ્ઞાનપચમી (કારતક સુદી ૫) ના દિવસે જૈનો જ્ઞાનપૂજાની સાથે સાથે ઉપવાસ કરે છે, પૌષધ વ્રત લે છે, જ્ઞાનના જપ જપે છે અને જ્ઞાનને વદના પણ કરે છે જૈનો વળી જ્ઞાનનું ઉદ્ઘાપન અથવા તો ચાલુ ભાષામા ઉજમાણું પણ કરે છે, જે જૈનોની જ્ઞાન ત્રિષયક ઉત્કટ ભાવનાનું સૂચન કરે છે. આ પ્રકારે જૈનોમા સરસ્વતી પૂજાનું - જ્ઞાનપૂજાનું વિધાન છે.

ભગવતી સરસ્વતીનું પ્રભુત્વ ત્રિકાળમા અખાધન છે. તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ પુરુષાર્થની સાધક છે, અજ્ઞાનરૂપી અધકારોની અજનશલાકા છે અને સમસ્ત જીવ માત્રની ઉન્નત ગામિની પ્રેરણા શક્તિ છે. એ અધકારને અજનાળનારી, જ્ઞાનાધિષ્ઠાત્રી ભગવતી પરમશક્તિને આપણાં સદાકાળ વંદન હો ! વંદન હો ! વંદન હો !

સંપૂર્ણ

મૂર્તિની પ્રાચીનતાના પુરાવા

લેખક—શ્રીચુત રતિલાલ લીખાભાઈ

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

(૧૩) ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકા પહેલા ગ્રીક દેશ સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન, નાટ્યકળા, નૃત્યકળા, જ્ઞાન વગેરે માટે જગમશહૂર હતો આ સમય અને પરમાત્મા મહાવીર દેવનો સમય લગભગ સરખો જ ગણી શકાય.

(૧૪) ઈ. સ. ના ૫૨૦ વર્ષ પહેલાં એક હગાર્થ નામના ભવિષ્ય ભાખનારે (જુના ટેસ્ટામેન્ટના ઉલ્લેખ પ્રમાણે) ચાર ભવિષ્ય કહ્યા હતા. તેમાંનું એક (૧) જેઝુઆમેલ અને તેના મિત્રોને જેરુસલેમનું મંદિર ફરીથી બાંધવાની સલાહ હતી.

(૧૫) પ્રારભના કાળમાં ક્રિશ્ચિયન દેવજોમાં ચિત્ર અને મૂર્તિની પૂજા પ્રચલિત હતી. ઈ. સ. ના ચોથા સૈકામાં આમાં પરિવર્તન થયું અને મૂર્તિઓ સામે વિરોધ ઉઠ્યો. આ વખતે વાદવિવાદ પણ ખૂબ ચાલ્યા પૂર્વદેશના સત્તાધીશ રાજા લીઓ ત્રીજાએ ઈ. સ. ૭૨૬ માં વ્યવસ્થિત રીતે મૂર્તિ-વિરોધી ચળવળ શરૂ કરી. વળી સત્તરમા સૈકામાં ઇગ્નેડના પ્યુરીટન નામના પક્ષે દેવજોના ઘણાં ભાગોનો નાશ કર્યો હતો. આવા મૂર્તિ-વિરોધી પક્ષને આઇકોનોક્લાસ્ટ એટલે મૂર્તિભંગ પક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

(૧૬) રોમન કેથોલિક મતના ક્રિશ્ચિયન દેવજોમાં, ઈશુની મૂર્તિ, ચિત્ર કે કપીન મેરીની મૂર્તિ કે ચિત્ર અને સાધુપુરુષોની મૂર્તિ કે ચિત્રનું પૂજન થાય છે.

(૧૭) પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકો કલાની દૃષ્ટિએ મૂર્તિને માનવા તૈયાર છે

(૧૮) ક્રાઇસ્ટ પહેલાં ૯૩૭ થી ૯૧૫ વર્ષ ઉપર જેરુસલેમની વિરુદ્ધમાં જેસોઓઆમ નામના રાજાએ ડાન અને બેથેલમાં સોનાના વાહરડાની પૂજાની સ્થાપના કરી હતી

(૧૯) ક્રાઇસ્ટ પહેલાં ૮૩૬ વર્ષ ઉપર જેહોયાડા નામના જેરુસલેમના વડા પાદરીએ ઈઝરાએલની ગાદી પચાવી પાડી. આ વખતે તેની બહેન જેહોરોલાએ પોતાના જોસા નામના ભત્રીજાને એક મંદિરમાં સંતાડી રાખ્યો હતો અને ત્યાં તેને છ વર્ષ સુધી ગુપ્ત રાખીને પછી ગાદી ઉપર બેસાડ્યો હતો.

(૨૦) જુના ટેસ્ટામેન્ટની છેવટની ચોપડીનું નામ મલાચી છે. આ ઈગ્ગીશ બાઇબલના જુના ટેસ્ટામેન્ટની છેલ્લી ચોપડી છે અને તે ક્રાઇસ્ટ પહેલાંના છઠ્ઠા સૈકાનું મંદિર ફરીથી બાંધવા પછી લખાયેલ છે અને તેમાં પાદરીઓના નૈતિક પતન અને સમાજના દુર્ગુણો વિષે લખાણ છે.

(૨૧) ક્રાઇસ્ટ પહેલાં ૪૨૦ વર્ષ ઉપર બનેલું કેતુનું મંદિર જુના ગ્રીક શહેરમાં હતું. અત્યારે એના અવશેષો પેસ્ટો નામના ગામમાં છે. આ જગ્યા અત્યારે મેલેરીયાના તાવની ખીમારી તરીકે જાણીતી છે.

(૨૨) ઈ. સ. ૧૭૪૮ માં શરૂ થયેલ પોમ્પાઈ શહેરના ખોદકામમાંથી ઘણા મંદિરો, રસ્તાઓ, દુકાનો તથા બીજી ઘણી વસ્તુઓ મળી આવી છે

(જુઓ પાનું ૭૭)

શ્રીમાન હીરવિજયસૂરીશ્વરજી મહારાજ નિર્મિત

સાધુમર્યાદાપદક

સ પાદક—મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

હમણાં થોડા જ સમય પહેલાં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા-સાવનગર તરફથી “ સાધુમર્યાદા-પદક ” નામનું એક નાનકડું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે. તેમાં જુદા જુદા આચાર્યોએ પ્રવર્તાવેલા ચાર પદકોનું અત્યારની ચાલુ શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાતર આપવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત પદક પણ તેમાં આપવામાં આવ્યું છે. આ પદકની, ઇતિહાસ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ, ખાસ મહત્તા હોઈ અક્ષરશ મૂળ-જૂની ગૂજરાતી ભાષામાં એ અહીં આપવામાં આવે છે. જેથી વિદ્વાનોને એ ઉપયોગી થઈ પડે.

આ મર્યાદાપદકનું અસલ પ્રાચીન પત્ર (પાનું), શ્રીમાન વયોવૃદ્ધ પંન્યાસજી શ્રી હિતવિજયજી મહારાજના ઘાણેરાવ (મારવાડ) ના જ્ઞાનભંડારમાથી તેમના શિષ્ય શ્રીમાન પંન્યાસજી શ્રી હિરમતવિજયજી ગણીદ્વારા મને પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી આ સ્થળે તેમને આભાર માનવો યોગ્ય સમજી છું. વિદ્વાનો અને અનુભવિઓને આ પાનાની ભાષા-લખાવટ વગેરે ઉપરથી તેના પ્રાચીનપણાની ખાત્રી થશે.

— સરપાદક

॥ શ્રી ॥

॥ એર્દ૦ ॥ શ્રીહીરવિજયસૂરિભિઃ સામાન્યયત્તીનામભિગ્રહટિપ્પા લિલ્યતે : ॥

- (૧) છતિ યોગિ દેવ જીહારવા દિનપ્રતિ ॥
- (૨) દિનપ્રતિ નુકરવાંદી ૧ ગુણવી ॥
- (૩) દિનપ્રતિ વડાની વીસામણ કરવી ॥
- (૪) છતિ શક્તિ દિનપ્રતિ ગાથા ૧ અથવા પદ પિણુ લાણુ ॥
- (૫) પડિકમણુ ઠાયા પછી ૧ ઇચ્છામે અણુસક્રિ આ લગિ ૧ તથા આહાર કરનાં ૧ ઉપધિ સીકી પડિલેહતાં ૧ માગ્ગે હીડતા બોલવુ નહી ॥
- (૬) દિનપ્રતિ સજ્જાય સહસ ૧ ગુણુ ॥
- (૭) પાત્રા ૭ ઉપરાત રાખવા નહી ॥
- (૮) જઘન્યપદિ માશપ્રતિ ઉપવાસ ૬ કરવા ॥
- (૯) પ્રથમ દિને પારણાતી યતિનિં વિગિ ૨ ખીઝનિ વિગિ ૧ ખીજે દિને ત્રિગિ ૨ ઉપરાંત ન કલ્પે ॥
- (૧૦) માઘ-માગ્ગાદિ કારણુ વિના જવન્ય પદિ ત્રિવિહાર ખીઆસણું કરવું
- (૧૧) મોટકા કારણુ વિના દિવશિ [તથા] પોરસીમાહિ ન સ્વુ ॥
- (૧૨) દિનપ્રતિ દૂયા ૩ ઉપરાત ન કલ્પઈ ૧ વાધતું ખરડિઉ ગુરુ આપિ તેહની જ્યણા ॥
- (૧૩) અટગ્યાદિ કારણુ વિના માગ્ગાતીત ક્ષેત્રાતીત કાલાતીત (ત) વાર (ગિ) વિના ન કલ્પઈ ॥
- (૧૪) નવા જીના કલપડા સાત, કાળલી ૧, ચલોટા ૭ સંથાગિઉ ૧ ઉત્તગણુ ૧ ઉપરાત ન રાખવા ॥

- (૧૫) ગીતાર્થ માંડલિ બિઠા વિના તક્ર ૧, ઓદન ૨, ખારું હુંચું ૩ વારિ ૪ એ ચ્યાર દ્રવ્ય ઉપરાંત ન લેવું. મોટિકાં કારણે ગીતાર્થનિ પુધી લેવું ॥
- (૧૬) ગુણ પારિક્ષાવણિઆ વિના સીકી ઓધાર્થ તેહને ગીતાર્થ (થિ) આંબિત્ર કગાવવું ॥
- (૧૭) છ ઘડીમાંહિ સ્થંડિલાદિ કારણે ખાહિર ન જવું. કદાચિત્ જાઈ તું ગીતાર્થ તેહનિ આંબિલ કરાવવું. અથવા આગલે રાખી સજ્જાય મહસ ૧ ગુણાવવું ॥
- (૧૮) અકાલ સંજાઈ આંબિલ કરવું ॥
- (૧૯) ચઉમાશાનુ છટ્ટ, સંવચ્છરીનુ અદ્દમ મોટકા કારણ વિના ન મુકવું ॥
- (૨૦) પાડિહારી કાળલુ વસ્ત્ર સર્વથાં ન લેવું ॥
- (૨૧) નીખારીઓ વસ્ત્ર વર્ણ પરાવર્ત કરી વાવરવું ॥
- (૨૨) ક્રિયાનિષ્ઠાંનુષ્ઠાંનવિધિ કરવાનુ અપ વિશેષથી કરવું ॥
- (૨૩) આણુપડિનેહિઉ વસ્ત્ર ન વાપરવું ॥ દર્દ ॥
- (૨૪) ગીતાર્થ પણિ પૂર્વોક્ત મર્યાદા પાળવી. અનઇ સંત્રાડીયાઇ પલાવવી. ન પાત્રે તુ ગુરુને જણાવવું ॥
- (૨૫) તથા ત્રિવિહાર એકાસણું કરવું ॥
- (૨૬) પેત્રીશ બોય પાલવા. પાંત્રી બોલનુ પુઠુ ૧, ખાર બોલનું પુઠુ ૧, જ્ઞાનનું પુઠુ ૧ ત્રિહું ચઉમાશ સલલાવવું ॥
- (૨૭) નગર ત્રણ તથા નગરનિ પુરઇ સર્વ થઈનિ માશ ૩ રહવું ॥
- (૨૮) અનેં થે ગીતાર્થ પાટીઇ બિસેં તેણિ માશકલ્પાદિ મર્યાદા પલાવવી. અને કાઈ ન પાલઇ તુ ગુરુનિ જણાવવું. તથા પાટીઇ બીજુ ગીતાર્થ આર્વિ તિવારઇ પોતાના માશકલ્પમાંહિ જેહને જેતલા દિન થયા હૂઈ તે શર્વ નવા ગીતાર્થનઈ લિખિ આપીનેં કહિ એહવી મર્યાદા તુમ્હો પલાવયો. એહવી મર્યાદા પાલી પલાવી સકિ તેણિ પાટીઇ બિશવું. કાઈ યતી માશકલ્પાદિ મર્યાદા લોપશિ તુ પાટીઆના બિસનારનિ કમડું આવશિ ॥
- (૨૯) મિલિત યેગિ કદાચિત્ અંધ કેરું વસ્ત્ર પાત્ર રાખતુ (વું). સાધારણ રાખવું. પણ કુણની નિશ્રાઇ નહી ॥
- (૩૦) પચાશ વરશમાંહિનિ ગીતાર્થઇ આવિકાની (નઇ) આલોચણ ન દેવી ॥
- એ સમ્મલી મર્યાદા આશ્રી સારણા વારણાદિક. શ્રી વિજયસેનસૂરી ૧. ઉ. શ્રી વિમલહર્ષ ગ. ૧. ઉ. શ્રી શાંતિચંદ્ર ગ. ૧. ઉ. કલ્યાણવિજય ગ. ૧. ઉ. શ્રી શોભવિજય ગ. ૧. વિશેષથી કરવી. સંકલ ગણ મધ્યે ૧. પણ જાણિનેં ઉપેક્ષા ન કરવી ॥ ઇતિ ભદ્રમ્ ॥ શ્રીરસ્તુ ॥ સંવત્ ૧૬૪૬ વર્ષે ૧. ગોપાશિત ૧૩ શુક્રે શ્રીપત્તનનગરે ॥
- શ્રી હોરવિજયસૂરિમિલિંચ્યતે ૧. સમસ્ત સાધુ-સાધ્વી ૧. આવક-આવિકા યોગ્ય ૧. શ્રી વિજયદાનસૂરિપ્રસાદીકૃત સાત બોલનુ અર્થ આશ્રી વિપવાદ ટાલવાનિ કાળિ તેહજ સાત બોલનુ અર્થ વિવરીને લિખીઇ છઇ. તથા બીજા પિણ કેતલાએક બોલ લિખીઇ છઇ ૧. તથા —
- (૧) પરપક્ષીનઇ કુણે કિશિઉ કિડીન વચન ન કહિવું ૧.

- (૨) તથા પરપક્ષીકૃત ધર્મકાર્ય સર્વથા અનુમોદવા યોગ્ય નહીં । ઇમ કૃણું ન કહિવું ।
 યે માર્તિ દાનરૂચિં પાણુ । સ્વભાવિં વિનીતપાણુ । અલ્પ કષાઈપાણુ । દયાલપાણુ ।
 પરોપકારીપાણુ । ભવ્યપાણુ । દાષિ(ક્ષિ)ણાલુપાણુ । પ્રિયભાષીપાણુ ઇત્યાદિક યે યે
 માર્ગાનુસારી ધર્મકર્તાવ્યા તેં જિનશાસનચક્રી અનેરા સમસ્ત જીવ સમધિઆં
 શાસ્ત્રિનિં અનુસારિ અનુમોદવા યોગ્ય જણાઈ જઇ તુ જૈનુતુ પરપક્ષી સંબંધી
 માર્ગાનુસારી ધર્મકર્તાવ્ય અનુમોદવા હુઆ એ વાત સિઓ કહિવુ ॥
- (૩) તથા ગચ્છનાયકનિં પૂછિઆ વિના શાસ્ત્ર સંબંધિની કિસી નવી પ્રશ્નણા ન કરવી ॥
- (૪) તથા દિગંબર સંબંધિ ચૈત્ય ૧, કેવલ શ્રાદ્ધપ્રતિષ્ઠિત ચૈત્ય ૨, દ્રવ્યલિંગીનિં દ્રવ્યઈ
 નિષ્પન્ન ચૈત્ય ૩, એ ત્રણ-ચૈત્ય વિના ખીજાં સઘલાઈ ચૈત્ય વાંદવા પૂજવા જોગ્ય
 જણવા । એ વાતની શંકા ન કરવી ॥
- (૫) તથા સ્વપક્ષીના ધરનિં વિષઈ ત્રિણુની અવંદનિક પ્રતિમા હુઈ તે સાધુને વાસક્ષેપે
 વાંદવા પૂજવા જોગ્ય થાઈ ॥
- (૬) તથા સાધુની પ્રતિષ્ઠા શાસ્ત્રિ જઈ ॥
- (૭) તથા સાધર્મિકવાત્સલ્ય કરતાં સ્વજનાદિક સંબંધ ભણી કદાચિત્ પરપક્ષીનિ
 જિમવા તેડિ તુ તેમાહિં સાહમીવાત્સલ્ય ફેક ન થાઈ ॥
- (૮) તથા શાસ્ત્રોક્ત દેશવિસવાદી નિહવ સાત, સર્વવિસસાદી નિહવ એક, એ ટાલી
 વીલા કુણુનિ નિહવ ન કહિવા ॥
- (૯) તથા પરપક્ષી સઘાતિ ચર્યાની ઉદીરણા ન કરવી, પરપક્ષી કોઈ ઉદીરણા કરિ
 તુ શાસ્ત્રિનિં અનુસારિ ઉત્તર દેવું । પણિ કલેશ વાધિ તિમ ન કરવુ ॥
- (૧૦) તથા શ્રીવિજયદાનસૂરિ બહુજનસમક્ષ જલશરણ કીધુ યે ‘ઉત્સૂત્રકંદકુદાલ’ ગ્રંથ
 તે તથા તેમાહિલ અસંમત અર્થ ખીજા કોઈ શાસ્ત્રમાહિ આણીઉ હુઈ તુ તિહા
 તે અર્થ અપ્રમાણ જાણુવુ ॥
- (૧૧) તથા સ્વપક્ષીય સાર્થનિં અયોગિ પરપક્ષી સાથિ યાત્રા કર્યા માર્તિ યાત્રા ફેક ન
 થાઈ ॥
- (૧૨) તથા પૂર્વાચાર્યનિ વારિ યે પરપક્ષીકૃત સ્તુતિસ્તોત્રાદિક કહવાંતો તે કહેતા કુણુનિ ના
 ન કહીવે ॥ જ ॥
 એ બોલથી કોઈ અન્યથા પ્રરૂપઈ તેહને ગુરુનો તથા સઘનૂ દળકુ સહી ॥ ૩ ॥
 ઇતિ ભદ્રમ્ ॥ શ્રી ॥ શ્રીસ્તુ ॥ કલ્યાણમસ્તુ ॥ ॥ શ્રી ॥

(૭૪મા પાનાનુ અનુસંધાન)

(૨૩) ઇટાલીના રોમ શહેરનો પાયો કાઈસ્ટના, ૭૫૩ વર્ષ પહેલા નંખાયો હતો.
 અહીયા ઓગસ્ટસ નામના રાજાએ અને તેથી પછીના ખીજા રાજાઓએ કલામય મંદિરો
 વગેરે બંધાવ્યા હતા

ઉપર કહેલા આ બધા દાખલાઓથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે સમજીએ છીએ કે
 આત્મસાધના માટે મૂર્તિ અને મંદિર એ બહુ જ જરૂરી વસ્તુ છે અને કોઈ પણ આત્મ-
 કલ્યાણને ઇચ્છતી પ્રજા એના વગર ન જ ચલાવી શકે. (સંપૂર્ણ)

મહાપ્રભાવશાલી પુરુષાદાનીય શ્રી સ્તંભ ન પાર્શ્વ નાથ

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી

શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજના સ્વર્ગવાસના સંબંધમાં પ્રભાવક-ચરિત્રમાં કહ્યું છે કે— સૂરિજી મહારાજ પાટણમાં કર્ણુ રાજના રાજ્યમાં દેવલોક પામ્યા. આ વાક્યનો અર્થ એમ પણ સંભવે છે કે— કર્ણુના રાજ્ય-કાલમાં તેઓ પાટણમાં સ્વર્ગવાસ પામ્યા. બીજાઓ આ બાબતમાં એમ પણ વિચાર જણાવે છે કે, જે સમયે કર્ણુ રાજ પાટણમાં રાજ્ય કરતો હતો, તે વખતે સૂરિજી સ્વર્ગે ગયા. પરંતુ પટ્ટાવલિઓના લેખ પ્રમાણે તો ઘણાખરા એમ માને છે કે, કપડવંજમાં સૂરિજી સ્વર્ગે ગયા. સંવતનો વિચાર એ છે કે પટ્ટાવલિમાં સં. ૧૧૩૫ માં સ્વર્ગે ગયા, એમ કહ્યું, ત્યારે બીજો મત એ પણ છે કે ૧૧૩૬ માં સ્વર્ગે ગયા.

ઉપર જણાવેલા વૃત્તાંતમાંનો કેટલોક વૃત્તાંત શ્રી ગિરનારના લેખને અનુસારે જણાવેલ છે. વિ. સં. ૧૩૬૮ ની સાલમાં આ બિંબને ઉપદ્રવના કારણે ખંભાતમાં લાવવામાં આવ્યું. એથી એમ જણાય છે કે— કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી અને મંત્રિ વસ્તુપાલના સમયમાં આ પ્રતિમાજી થાંભણા^૧ ગામમાં હતાં. તે સૂરિજી મહારાજની દીક્ષા આ જ સ્તંભતીર્થ (ખંભાત)માં થઈ છે. અહીંના રહીશ મહાશ્રાવક ઋષભદાસ કવિએ હિતશિક્ષાનો રાસ બનાવ્યો છે

મહાચમત્કારિ નીલમમણિમય શ્રી સ્તંભનપાર્શ્વનાથની પ્રતિમાની વર્તમાન બીના આ બિંબનાં દર્શનાદિ કરવાથી કોઠ વગેરે નાશ પામે છે. મંત્રિ પેથડના પિતા શ્રી દેદ સાધુનાં બેડીનાં બંધન આ પ્રતિમાના ધ્યાન માત્રથી તત્કાલ તૂટી ગયાં. તેથી જેમ આ બિંબની લક્ષિત કરવાથી વિધ્નો નાશ પામે છે તેમ અશાંતના કરનાર જીવ મહાદુઃખી બને તે વાત નિઃસંદેહ છે.

સ્તંભતીર્થ (ખંભાત) ના રહીશ, દાનવીર શેઠ અમરચંદ પ્રેમચંદના સુપુત્ર શેઠ પોપટભાઈના વખતમાં આ નીલમમણિમય ચમત્કારિ બિંબ કાષ્ઠમય મંદિરમાં મૂલનાયક તરીકે ગિરાજમાન હતું. એક વખત આ રત્નમય પ્રતિમાને જોઈને એક સોનીની દાનત બગડી અને તે એ પ્રતિમાને કયાંક ઉપાડી ગયો. પરંતુ શેઠ શ્રી પોપટભાઈના માતાજીના, એ પ્રતિમાજીનાં દર્શન

૧. આણંદ સ્ટેશનની નજીકમાં આ ગામ છે. એનું જૂનું નામ સ્તંભનપુર હતું.

કર્તા પછી જ લોજન કરવાના, અભિગૃહરૂપ તપના પ્રભાવથી એ પ્રતિમાજીની જલદી ભાળ લાગી. આ પછી શ્રી સંઘે ફરીને કોઈની દાનત ન બગડે અને આવે પ્રસંગ ન બનવા પામે એ આશયથી એ રત્નમય પ્રતિમાજી ઉપર શ્યામ લેપ કરાવ્યો. તેથીજ નીલમમણિમય છતાં અત્યારે તે પ્રતિમા શ્યામ દેખાય છે.

શ્રી સંઘના પ્રયાસથી વિં સં ૧૯૮૪ માં નવીન દહેરૂં તૈયાર થયું. અને તેમાં મૂલનાયક તરીકે આ જિંબની પ્રતિષ્ઠા કરાવવા માટે શ્રી સંઘે તપોગચ્છાધિપતિ, શાસનસમ્રાટ, ગુરુવર્ય, આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજને માતર તીર્થમાં પધારવાની વિનંતિ કરી. જેથી સપરિવાર સૂરિજી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા અને વિં સં ૧૯૮૪ ના ફાગણ સુદ ત્રીજે શુભ મુહૂર્તે શ્રી સંઘે શ્રી ગુરુમહારાજના હાથે મહોત્સવ પૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરાવી. આ પ્રતિષ્ઠાના શુભ પ્રસંગે અહીંના શ્રી સંઘે તથા બહારગામના ભાવિક ભવ્ય જીવોએ પણ સારો ભાગ લીધો હતો.

મૂલનાયક થી પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાના પડખેના ભાગમાં રહેલ મોટાં શ્યામ પ્રતિમાજી પાછળના ભાગમાં પોલા છે, જે પોલાણમાં મૂલનાયકજી રહી શકે છે. એથી ઉપદ્રવના પ્રસંગે મૂલનાયકના રક્ષણ માટે તેમ કર્યું હોય એમ અનુભવિ ગીતાર્થ પુરૂષો કહે છે.

છેવટે એ બીના જણાવવી બાકી રહે છે કે - વિવિધતીર્થકદપમાં આચાર્ય શ્રી જિનપ્રભસૂરિજીએ આ બીના જણાવતાં કહ્યું છે કે - આચાર્ય શ્રી અભયસૂરિએ પ્રકટ કર્યા બાદ આ પ્રતિમાજી કાંતિપુરીમાં ફરી પણ અસુક ટાઈમ સુધી રહ્યાં. પછી કેટલાક સમય સુધી સમુદ્રમાં રહ્યાં. ત્યાર બાદ ઘણા નગરોમાં પણ રહ્યા હતા. (એથી એમ પણ સંભવે છે કે ત્યાર બાદ વિં સં ૧૩૬૮ માં ખંભાતમાં આવ્યાં હશે.) માટે ભૂતકાલમાં આ પ્રતિમાજી કયે કયે સ્થાને રહ્યાં અને લવિષ્યમાં રહેશે એ બીના કહેવાને માનવ સમર્થ નથી પાવાપુરી, ચંપાપુરી, અષ્ટાપદ, સમેતશિખર, કાશી, નાસિક, મિથિલા નગરી, રાજગૃહી આદિ તીર્થોમાં પૂજા, યાત્રા, દાનાદિ કરવાથી જે પુણ્યાનુષંગિપુણ્ય, ખંધ, નિર્જરા આદિ લાભ મળે, તે લાભ અહીં શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વપ્રભુના ફક્ત ભાવ-વિધિપૂર્વક દર્શન કરવાથી મળી શકે છે. આ પ્રભુને વંદન કરવાના વિચારથી, માસખમણ તપનુ અને ઉદ્ધાસ પૂર્વક વિધિ સાચવીને પ્રભુ જિબને જોવાથી છમાસી તપનુ ફલ મળે છે, તો પછી દ્રવ્ય-ભાવ-લેહે પૂજાદિ ભક્તિ કરવાથી વધારે લાભ મળે તેમાં નવાઈ શી ? આ લોક સંખંધિ અને પરલોક સંખંધિ સકલ મનોવાંછિતો તત્કાલ પૂરવાને આ જિંબ સમર્થ છે. આ જિંબને હંમેશા ત્રિકાલ નમસ્કાર કરનારા જીવો પરલવમાં વિદ્યાવંત, અદીન અને ઉત્તમ રૂપવંત થાય છે અને ઉત્તમ

કુલમાં જન્મ પામી કુપુત્ર, કલત્રાદિનાં દુઃખો હઠાવી વિશિષ્ટ સંપદાઓ પામે છે. વળી જે લવ્ય જીવ, પરમ સાત્ત્વિક ભાવે, આ પ્રભુની એક કૂલથી પણ પૂજા કરે, તે લવિષ્યમાં ઘણા રાજાઓને નમવા લાયક ચક્રવર્તી થાય છે; જે લવ્ય જીવ અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરે, તેને લવિષ્યમાં ઇંદ્રાદિની પદવી જરૂર મળે છે અને જે લવ્ય જીવ ઘરેણાં આદિ ચઢાવી પૂજા કરે તે જીવ ત્રણે ભુવનમાં મુકુટ જેવો થઈને અદ્ય કાલે મુક્તિપદને પામે છે.

એ પ્રમાણે, શ્રી સંઘદાસ નામના મુનીશ્વરે આ શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથની ખીના ઘણા વિસ્તારથી કહી હતી. તેને સંક્ષેપમાં ‘શ્રી પદ્માવતીની આરાધના કરીને શ્રી સીમંધસ્વામીને પૂછાવીને ઠેઠ સુધી શાસનરક્ષક તપાગચ્છની મર્યાદા કાયમ રહેશે’ એવો સત્ય નિર્ણય મેળવી, શ્રી સંઘને કહી સંભળાવનારા શ્રી જિનપ્રભસૂરિજીએ પ્રાકૃત ગદ્ય-પદ્ય રચનામાં જણાવી છે. તેને અનુસારે, ખીજા પ્રભાવકચરિત્રાદિ ગ્રંથોને અનુસારે તથા પ્રાચીન ઐતિહાસિક શિલાલેખ આદિ સાધનોને અનુસારે ટુંકામાં શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથનું ચરિત્ર મેં બનાવ્યું છે. દુર્ગતિના દુઃખોને દૂર કરનારું અને હાથી, સમુદ્ર, અગ્નિ, સિંહ, ચોર, સર્પ, શત્રુ, ગ્રહ, ભૂત, પ્રેતાદિના તમામ ઉપદ્રવોને નાશ કરનારું આ શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથનું ચરિત્ર હે લવ્ય જીવો, તમે જરૂર વાંચો, વિચારો, સાંભળો અને સંભળાવો ! જેથી લવિષ્યમાં ચિરસ્થાયિ કલ્યાણમાલા તમને જરૂર મળશે.

જ્યાંના મંદિરમાં શાસનાધીશ્વર શ્રી જીવત્સ્વામિ મહાવીર મહારાજની અલૌકિક પ્રતિમા કે જે પ્રભુના વડીલ બંધુ રાજા શ્રી નંદીવર્ધને પ્રભુની હયાતીમાં ભરાવી હતી, અને ૧૯૮૫ ની સાલમાં જે ખિંબની પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી, તે ખિંબ મૂલનાયક તરીકે છે, જ્યાં શાસન પ્રભાવક જગદુશાહ, જાવડશાહ આદિ મહાશ્રાવકો થયા છે અને જે મારા ગુરુવર્યની જન્મભૂમિ છે, તે શ્રી મધુમતિ (મહુવા) નામની પ્રાચીન નગરીમાં ગુરૂ મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજના પસાયથી વિક્રમ સંવત્ ૧૯૯૨ ના કાર્તિક સુદ પંચમીને દિવસે પૂર્વે બનાવેલા સંસ્કૃત શ્લોકબદ્ધ ચરિત્રના ક્રમ પ્રમાણે આ ચરિત્ર બનાવ્યું.

આ ચરિત્ર બનાવવાથી ઉત્પન્ન થયેલા પુણ્યવડે હું એ જ ચાહું છું કે સર્વે જીવો શ્રી સ્તંભન પાર્શ્વનાથની સાત્ત્વિક ભક્તિ કરી મુક્તિ પદ પામે. ગુજરાતિ પદ્યમાં (પાંચ ઢાળ રૂપે) આ ચરિત્રને ટુંકામાં જાણવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ^૧ શ્રી મહાવીર પંચકલ્યાણક પૂજાદિ સંગ્રહમાં સ્તંભપ્રદીપ છપાવે છે તે જોઈ લેવો.

સંપૂર્ણ

૧. આ બુક, શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈ સંઘવીએ ૧૯૭૬ ની સાલમાં છપાવી છે. ખપી જીવો ત્યાંથી મેલવી શકશે.

ચંદ્રાવતીનો ઇતિહાસ

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી

આ પછે ચંદ્રાવતીની વર્તમાન પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરી ગયા. હવે તેને ભૂતકાલીન ઇતિહાસ અને જૈનોનો સંબંધ વગેરેનું અવલોકન કરીએ !

રાજવંશ—ચંદ્રાવતીનો ભૂતકાલીન ઇતિહાસ ઘણો ઉબળવલ છે તેના રાજ્યે મુખ્યત્વે પરમાર વંશીઓ હતા, અને તેઓ ગુજરાતના સામંત કહેવાતા. પરમાર વંશનો પહેલો રાજા ધ્રુમરાજ થયો, એમ મળે છે. પરંતુ એનો સમય કયો હતો તે અદ્યવધિ અનિશ્ચિત જ છે. તેની પછી ઉત્પલરાજ, તેનો પુત્ર અરણ્યરાજ, તેનો પુત્ર કૃષ્ણરાજ જેનું ખીળું નામ કાન્હડદે^૧ પણ મળે છે અને તેનો પુત્ર ધરણીવાહ થયો

આ ધરણીવાહ ઉપર ગુજરાતના પ્રથમ સોલકી રાજા મૂળરાજદેવે ચઢાઈ કરી; ધરણીવાહ ઘણીમાર તેનાથી હારી અને નાકો અને હથુડીમાં ધવલરાજનો આશ્ર લીધો.^૨ પરંતુ પ્રતાપી અને આગ્રહી મૂલરાજે અન્તે તેને હરાવ્યો અને પોતાના તાં કર્યો. સારથી આશુના પરમારો ગુજરાતના તાબેદાર સામંતો થયા.

ધરણીવાહનો પુત્ર મહીપાલ છે જેનું ખીળું નામ દેવરાજ છે, એમ શિલાલેખોમ મળે છે એનું એક તામ્રપત્ર વિ. સં. ૧૦૫૬ નું ઉપલબ્ધ થયું છે જેમા એનું નામ દેવરાજ મળે છે. તેનો ઉત્તરાધિકારી ધંધુક થયો. ધંધુકને ગુર્જરેશ્વરોનું આધિપત્ય સ્વીકારવામા અપમાન અને માનભંગ ભાસ્યા, જેથી તેને તેના સમકાલીન પ્રતાપ ગુર્જરેશ્વર ભીમદેવ (ભીમખાણાવાળી, જેને પ્રથમ ભીમદેવ પણ કહે છે) સાથે વિરોધ થયો હતો. એવામા મહમદ ગીજનીએ હિન્દ ઉપર ચઢાઈ કરી અને હિન્દુઓનું પ્રસિદ્ધ તીર્થ સોમનાથ પટ્ટણુ લુટ્યું. ભીમદેવ તેમાં હાર્યો અને નાસીને કંથકોટના કિલ્લાર ભરાયો. આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ ચંદ્રાવતીના પરમારોએ સ્વતંત્ર રાજવીનો ઝંડકાર્યો. પરંતુ મહમદ ગીજનીના ગયા પછી ટુક સમયમા જ ગુર્જરેશ્વરે પુન ગુજરાત કબ્જે કરી પોતાનો પ્રતાપ જમાવ્યો. એમા પ્રસિદ્ધ મહામંત્રી વિમલ પણ હતો. ગુજરાત હરીને ઠામ થયું કે ગુર્જરેશ્વરે ચંદ્રાવતી તરફ નજર માડી અને મહામંત્રી વિમલને સૈન્ય

૧. કાન્હડદે પ્રબંધ ગુજરાતના એક કવિએ બનાવેલ છે. કદાચ તે આજ હોય તે શોધખોળ થવાની જરૂર છે.

૨. આ સંબંધીનો ઉલ્લેખ મારવાડના ગોડવાડ જિલ્લાના વિજયપુરની પાસે હથુડીના રાજા ધવલનો એક શિલાલેખ જે વિ. સં. ૧૦૫૩ નો છે તેમા મળે છે. હથુડી કે જેને હસ્તિકુન્ડી તીર્થ કહે છે તે પ્રસિદ્ધ જૈનતીર્થ રાતા મહાવીર તરફ પણ કહેવાય છે. હસ્તિકુન્ડીનો મોટો શિલાલેખ અજમેરના મ્યુઝીયમમા છે જે અહમણા જ નજરે જાયો છે. જેની નકલ એપીગ્રાફિકા ઇન્ડિયામા છપાયેલ છે અને ઉપરથી પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસવિત્ શ્રીમાન જિનવિજયજીએ પોતાના લેખમંત્રણ લખી ખીજમા એ લેખ અને તેનું વિસ્તૃત વિવેચન પણ પ્રગટ કર્યું છે. બની શકશે શ્રી રાતા મહાવીરજીના ઇતિહાસમાં આ લેખ પ્રગટ કરીશ.

લઈ ચંદ્રાવતી જીતવા મોકલ્યા. વિમલને પ્રતાપ, ધાક, રણકુશલતા અને મુત્સદ્દીપણાનો તે વખતે ગુજરાતમાં સિક્કો ખેંઠો હતો. ચંદ્રાવતીના પરમારોએ સાંભળ્યું કે વિમલ સૈન્ય લઈ આવે છે એટલે યુદ્ધ તો થયું પરંતુ ધંધુક હારીને નાઠો અને ધારાનગરીના પ્રસિદ્ધ ભોજરાજ કે જે પરમાર હતા અને આ વખતે ચિત્તોડના કિલ્લામાં રહેતા તેની શરણે પહોંચી ગયો. વિમલે ચંદ્રાવતી કબ્જે કર્યું, પરમારોને વશ કર્યા અને તેમને ગુજરાતના સામંત બનાવ્યા એટલું જ નહિ પરંતુ ચિત્તોડના કિલ્લામાં ભરાઈ ખેંઠેલા ચંદ્રાવતીનરેશ ધંધુકરાજને સમજાવી, પુનઃ પાછો ખોલાવી તેની ગાદી તેને સોંપી અને ગુજરાત અને ગુર્જરેશ્વરોની આજ્ઞા મનાવી. ભીમદેવે વિમલને લાંબો દંડનાયક બનાવ્યો.

વિમલે આ જઈ આશુ ગિરિરાજની મહત્તાનું માપ કરી ત્યાં સુંદર કારીગરીવાળા જૈનમંદિર બનાવવાનો નિશ્ચય કર્યો અને જિનવરેન્દ્રો ઉપર પરમ ભક્તિ અને દૃઢ અનુરાગથી પ્રેરણા ઉદારતાથી કરોડો રૂપિયા ખર્ચી વિમલવસહી નામનું આદિનાથ ભગવાનનું પ્રસિદ્ધ મંદિર બનાવ્યું.^૩

૩ આ મંદિરની મહત્તા સમજવા માટે નીચેના ત્રણ અભિપ્રાયો ઉપયોગી થઈ પડશે
(૧) ભારતના પ્રસિદ્ધ પુરાતત્ત્વવિદ્ અને ઇતિહાસકાર શ્રીમાન ગૌરીશંકરજી એન. આર. રેલખે છે:—

“ભીમદેવ ને વિમલશાહ કો, જો પોરવાહ જાતિ કા મહાજન થા અપની તરફ સે દંડનાયક (સેનાપતિ) નિયત કર આવુપર મેજ દિયા, જિસને ધંધુક કો ચિત્તોડ સે બુલાયા ઓર ઉસકે દ્વારા ભીમ કો પ્રસન્ન કરવા દિયા । ફિર ઉસ (વિમલશાહ) ને આવુપર વિ. સં. ૧૦૮૮ (ઈ. સ. ૧૦૩૧) મેં વિમલવસહી નામક આદિનાથ કા જૈનમંદિર કરોડો રૂપયે લગાકર બનવાયા —“સિરોહીરાજ્ય કા ઇતિહાસ”

(૨) મંત્રીશ્વર વિમલશાહના આ અદ્ભૂત જગપ્રસિદ્ધ મંદિરની અનુપમ કલા, રચના—ખાંધણી અને સુક્ષ્મચિત્રકામ જોઈ કર્નાલ ટોડ મુગ્ધ થયા હતા. તેમના ઉદ્ઘારો આ પ્રમાણે છે:—

હિન્દુસ્તાનભર મેં યહ મંદિર સર્વોત્તમ હૈ, ઓર તાજમહલ કે સિવાય કોઈ દુસરા સ્થાન ઇસકી સમાનતા નહીં કર સકતા । ઇસકે પાસ હી લુણવસહી નામક નેમનાથ કા મંદિર હૈ જિસકો લોગ વસ્તુપાલ—તેજપાલ કા મંદિર કહતે હૈ । યહ મંદિર પ્રસિદ્ધ મંત્રી વસ્તુપાલ કે છોટે માઈ તેજપાલને અપને પુત્ર લુણસિંહ તથા અપની રાણી અનુપમાદેવી કે કલ્યાણ કે નિમિત્ત કરોડો રૂપયે લગાકર વિ સં. ૧૨૮૭ (ઈ સ ૧૨૩૧) મેં બનવાયા થા । યહી એક દુસરા મંદિર હૈ જો કારિગરી મેં ઉપર્યુક્ત વિમલશાહકે મંદિર કી સમતા કર સકતા હૈ ।

(૩) પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસવિદ્ વિશ્વેશ્વરનાથ રેઉ “આશુ કે પરમાર” નામક લેખમાં લખે છે કે:—

x x x વિક્રમ સવત્ ૧૦૮૮ મેં ઇસી વિમલશાહ ને ઢેલવાડે મેં આદિનાથ કા પ્રસિદ્ધ મંદિર બનવાયા । મંદિર બહુત હી સુંદર હૈ । વહ ભારત કે પ્રાચીન શીલ્પ કા અચ્છા નમુના હૈ । ઉસકે બનવાને મેં કરોડો રૂપયે લગે હોગે ।

—સરસ્વતી, ભા. ૧૬. અક ૫, પૃ. ૨૮૬.

ધંધુકનો ઉત્તરાધિકારી તેનો મોટો પુત્ર પૂર્ણપાલ વિ. સં. ૧૦૯૯ સુધી અંદ્રાવતીનો રાજા હતો. તેની પછી તેનો નાનો ભાઈ કૃષ્ણરાજ રાજા થયો. એણે ગુર્જરેશ્વરોથી સ્વતંત્ર થવા પ્રયત્ન કરેલો, પરંતુ ભીમદેવે તેને જીવતો કેદ પકડ્યો હતો. અન્તે તેને નાડોલના રાજા બાલપ્રસાદે છોડાવ્યો હતો.^૪

અહીં સુધી પરમારોની વંશાવળી ઋષભાખલ્લ મળી આવે છે. હવે પછીની વંશાવળી બરાબર મળતી નથી. ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ મહામંત્રીશ્વર વસ્તુપાલ અને તેજપાલે અંધાવેલા આણુ ઉપરના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરમાંના ૧૨૮૭ ના લેખમાં તથા અચલેશ્વર મહાદેવના મંદિરના લેખમાં પણ પરમારોની વંશાવલી મળે છે. આ લેખ પરમાર રાજા સોમસિંહના સમયનો છે તેમાં આણુના પરમાર રાજાઓની પાછળની વંશાવળી મળી છે. તેમાં ઉપર્યુક્ત રાજાઓની નામાવલીમાં ધંધુક પછી ધ્રુવલટ આદિ રાજાઓ થયાનો ઉલ્લેખ છે. અને ત્યારપછી રામદેવનું નામ મળે છે અહીં આદિ શબ્દથી એમ સમજાય છે કે ધ્રુવલટ પછી બીજા રાજા થયા છે પણ તેમનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો.

આવી જ રીતે કેરાડનો વિ. સં. ૧૨૧૮ નો એક લેખ મળ્યો છે જેમાં કૃષ્ણરાજ પછી સોહરાજ, ઉદયરાજ અને સોમેશ્વર રાજા થયાનું જણાવ્યું છે આ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે કૃષ્ણરાજ પછી પરમારોની બે શાખાઓ થઈ હશે, જેમાંની મુખ્ય શાખા - આખૂની શાખામાં ધ્રુવલટ, રામદેવ આદિ રાજાઓ થયા હશે—થયા છે અને બીજી શાખા (કેરાડની)માં સોહરાજ, ઉદયરાજ અને સોમેશ્વર વગેરે થયા હશે—થયા છે.^૫

આણુના વસ્તુપાલના મંદિરમાં ધંધુક પછી ધ્રુવલટ અને રામદેવનું નામ મળે છે. જેમને આપણે કૃષ્ણરાજની પછી થયાનું માનવું પડે છે. તેમનો અને કૃષ્ણરાજનો શો સંબંધ હતો તે હજી જણાયું નથી.

રામદેવ પછી તેનો પુત્ર યશોધવલ ગાદી પર આવ્યો તેના સમયનો વિ. સ. ૧૨૦૨ નો અજારી^૬ ગામનો એક લેખ મળ્યો છે, જેમાં તેને મહામંડલેશ્વર (સામત) તરીકેના વિશેષણથી નવાજેલ છે. તેની પટરાણી સોલંકી વંશની હતી અને એનું નામ સૌભાગ્યદેવી હતું.

૪. આવો ઉલ્લેખ ચૌહાણ રાજા બાલપ્રસાદના વશજ ચાચિગદેવના સમયનો વિ. ૧૩૧૯ નો લેખ જે સુધાપહાડ (જેઘપુર રાજ્યના જસવંતપુરા ઈલાકામાં આ પહાડ છે) ઉપર માતાના મંદિરમાં છે તેમાં મળે છે. આ સિવાય એના સમયને જણાવનારા વિ. ૧૨૧૭ અને ૧૧૧૩ ના એમ બે શિલાલેખો ભિન્નમાલમાંથી પણ મળ્યા છે

૫. પરમારોની એક ત્રીજી શાખાનો ઉલ્લેખ જલોરના વિ સ. ૧૧૭૪ ના આપાઠ શુદ્ધિ ૫ નો લેખ મળ્યો છે તેમાં જણાય છે જેમાં પરમાર વશમાં વાકપતિરાજની પછી ક્રમશઃ ચંદન, દેવરાજ, અપરાજિત, વિન્નજલ, ધારાવર્ષ અને વીસલ થયા.

૬. મારવાડમાં આણુથી અજમેર લાઈનમાં પિંડવાડા-મનજનગેડ રેલ્વેશનથી બે માર્ગલ દૂર અજારી છે, જ્યાં પ્રસિદ્ધ સુદર જૈન મંદિર છે, અને નાની પચતીર્થાનું એક યાત્રા ધામ છે, અહીં લગવતી સરસ્વતીની સુદર મૂર્તિઓ છે.

આ સામંતે માલવાના રાજા બદાલ સામેની કુમારપાલની ચઢાઈ વખતે કુમારપાલની સરદારી નીચે તેની સાથે લઢાઈમાં હાજરી આપી હતી. આ લઢાઈનો ઉલ્લેખ વિ. સં. ૧૨૮૭ (ઈ. સ. ૧૨૩૦) ના એક લેખમાં મળે છે.

ગુજરાતનો શ્રુષ્ણલાબ્ધ પ્રામાણિક ઇતિહાસ આલેખનાર ગુજરાતના મુખ્ય આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરિયરજી પોતાના પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્ય દ્વાશ્રયમાં લખે છે કે “ગુજરેશ્વર કુમારપાલે અજમેરના ચૌહાણ રાજા આના (અર્જોરાજ) ઉપર ચઢાઈ કરી (વિક્રમ સ. ૧૨૦૭, ઈ. સ. ૧૧૫૦) ત્યારે આશુનો સામંત વિક્રમસિંહ કુમારપાલની સાથે આશુથી નોડાઈ જાય છે અને અર્જોરાજની સામે લડે છે.”

ન્યારે જિનમંડન ઉપાધ્યાય પોતાના કુમારપાલપ્રબંધમાં લખે છે કે આશુનો સામંત વિક્રમસિંહ કુમારપાલની અર્જોરાજ સામેની ચઢાઈ વખતે વિદ્રોહીઓને મળી ગયેલો હતો. અને કુમારપાલને પકડવાનું કાવત્રું પણ રચ્યું હતું, પરંતુ મહાપ્રતાપી અને કુશલ રાજનિતિજ્ઞ કુમારપાલને વિક્રમસિંહના કાવત્રાની ગંધ આવી ગઈ અને આશુ આવતા પ્રથમ જ તેને કેદ પકડી યશોધવલને સોંપ્યો.

યશોધવલ ૧૨૦૨ માં મહામંડલેશ્વર હતો એમ તો આશુના લેખથી સિદ્ધ થાય છે જ. પરંતુ કુમારપાલ ન્યારે ૧૨૦૭ માં અર્જોરાજ પર ચઢાઈ કરે છે ત્યારે વિક્રમસિંહ ચંદ્રાવતીનો-આશુનો રાજા હતો, આ વિષયમાં તો શ્રી હેમચંદ્રસૂરિયરજી અને જિનમંડન લખે ઉપાધ્યાયજી એક મત છે આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ૧૨૦૨ પહેલા યશોધવલ ગાદીએ બેઠો હશે પરંતુ વિક્રમસિંહે તેનું રાજ્ય પડાવી લઈ તે પોતે રાજા બની બેઠો હશે અને એમાં એને અજમેરના રાજા અર્જોરાજે મદદ પણ કરી હોય, જેથી કુમારપાલ ન્યારે દ્વાઅર્જોરાજ ઉપર ચઢાઈ લઈ જાય છે ત્યારે વિક્રમસિંહ કુમારપાલને મદદ કરવાને બદલે (ફેનાથી) પ્રતિકૂલ અને છે પરિણામે કુમારપાલે-તેને કેદ પકડી ચંદ્રાવતીના સિંહાસનથી પદબ્રષ્ટ કરી મૂલ માલિક યશોધવલને ત્યાંનો રાજા નિમ્નો અને વિક્રમસિંહને પણ એને જ સોંપી દીધો. પછી તો યશોધવલ અજમેરની લઢાઈમાં કુમારપાલની સાથે રહે છે અને ગુજરેશ્વરોની આજ્ઞા માન્ય રાખે છે. ૭

આ

અપૂર્ણ

૭. કુમારપાલ અણહિલવાડ કે સોલંકીઓ મે સવ સે પ્રતાપી રાજા હુઆ હૈ, પરંતુ રાજ્ય જિત્તાને સે પહિલે કા સમય ઇસને વઢી હી આપત્તિ મે વ્યતીત કીયા, ક્યોકી સોલંકી સિદ્ધરાજ જયસિદ્ધ હોઈસકો મરવાના ચાહતા થા, જિસસે યહ મેષ વદલકર પ્રાણ વચાતા ફિરતા થા । ઇસને અજમેર કે ચૌહાન રાજા અર્જોરાજ (આના) પર ચઢાઈ કર વિજય પ્રાપ્ત કી, માલવા કે રાજા વજ્જાલ કો મત્સારા ઓર કોકળ કે ઝિલારાવશી રાજા (મહીકાર્જુન) પર દોવાર ચઢાઈ કી, ઓર દુસરી ચઢાઈ મેં ઇસકો વિજય પ્રાપ્ત હૂઈ । યહ રાજા વઢા હી પ્રતાપી, દેશ વિજયી ઓર રાજનીતિનિપુણ લાયા । ઇસકે રાજ્ય કી સીમા દૂર દૂર તક ફેલી હૂઈ થી । ઓર માલવા તથા રાજપુતાના કે કિતનેક હિસ્સોપર મી ઇસકા અધિકાર થા । ઇસને હેમાચાર્ય કે ઉપદેશ સે જૈનધર્મ સ્વીકાર મક્કર લીયા થા । વિ. સં. ૧૧૯૯ સે ૧૨૩૦ (ઈ. સ. ૧૧૪૩ સે ૧૧૭૪) તક ઇસને હે રાજ્ય કીયા ।

— ‘સિરોહી રાજ્ય કા ઇતિહાસ’ પૃ. ૧૩૭, લેખક—રા. વ. ગૌરીશંકર ઓઝા,

સ મા યા ર

પરમપૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી દર્શનવિજયજી મહારાજ આદિના સદુપદેશથી, અજમેશ્વર કેસરગંજમાં રહેલા ૩૦-૪૦ ઘરોના પક્ષીવાલ ભાર્ગવિઓએ શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈનધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે. આ નવા જનેલ જૈન ભાર્ગવિઓને માટે તે લક્ષ્મી આવણ શુકલા પૂર્ણિમાના દિવસે એક ગિનમંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે.

અમરાવતી (વરાડમાં) માં થોડા દિવસ પહેલા થયેલા હિન્દુ મુસ્લીમ વચ્ચેના ધામી હુલ્લડ દરમિયાન એક જૈન ઉપાશ્રય ઉપર હુલ્લો કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ પોલીસની વેળાસરની તકેદારીથી કંઈ અનિષ્ટ પરિણામ આવ્યું નથી.

જોધપુર રાજ્યમાં પહેલા સંવત્સરીનો દિવસ જાહેર તહેવાર તરીકે રાજ્યના દિવસ તરીકે મનાતો હતો. આ પ્રજાલિષ્ટા છેલ્લા ત્રણેક વર્ષથી બંધ કરવામાં આવી હોવાથી તે કરીને જારી કરવા માટે કેટલાક જૈન સંજ્ઞાનો તરફથી હિંસાચક્ર કરવામાં આવી છે.

શ્રી કટારીયા તીર્થના ઉદ્ધારક મુનિરાજ શ્રી કનકવિજયજી મહારાજ કટારીયામાં આવણ સુદી સાતમના દિવસે કાલધર્મ પામ્યા.

દેવગણા (કાઠીઆવાડ) ના દેગસરજીમાંથી કેટલાક બદમાસો નાળાં વગેરે તોડી ફટકોડ ચાંદી-સોનાનો સામાન વગેરે ઉડાવી ગયા છે. કપાનાં બારણા પણ તેઓ લઈ ગયા છે. આ માટે પોલીસ તરફથી તપાસ ચાલુ છે, પરંતુ એનું પરિણામ હજી મળી જણાયું નથી.

આવતો અંક બંધ

આ વર્ષમાં અધિક માસ હોવાના કારણે ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ નો એક અંક બંધ રાખવાનો હોવાથી આગામી-દ્વિતીય ભાદ્રપદ શુકલા-પંચમીનો અંક બંધ રહેશે. એટલે બીજા વર્ષનો ત્રીજો અંક આશ્વિન શુકલા પંચમીના દિવસે બહાર પડશે.

મુદ્રક અને પ્રકાશક : ચીમનલાલ ગોકળદાસ ગાહ, મણિ મુદ્રણાલય,

કાળુપુર, ખજુરીની પોળ, અમદાવાદ

પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,

જેશિંગવાઈની વાડી, ધીકાંટા, અમદાવાદ.

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” નું બીજું વર્ષ

નવા ગ્રાહકોને ખાસ લાભ !

માત્ર બે રૂપિયા જેટલી સારા નજવી રકમમાં

જૈનધર્મ ઉપર શ્રી આદ્યોના ચૈત્ય ઉત્તર ઉપરાંત

જૈન ઇતિહાસ, ઇતિહાસ, આદ્યોના ચૈત્ય ઉત્તર ઉપરાંત

લગભગ ૫૦૦ પાનાનું પ્રાચીન !

તેમજ

આગામી કાર્તિક શુકલા પંચમીના પંચમીના દિવસે બહાર પડનાર

“શ્રી મહાવીર નિર્વાણુ વિશેષાંક”

કોઈ પણ જાતના મૂલ્ય વગર-ચાલુ લવાજમમાં જ

ભેટ !

ગ્રાહક થવા માટે આજે જ લખો:—

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગલાઈની વાડી, ધીકાંટા, અમદાવાદ.

જૈનતત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય, કલા અને ઇતિહાસના વિષયો ચર્ચાતું
શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનું

માસિક મુખ્યપત્ર

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

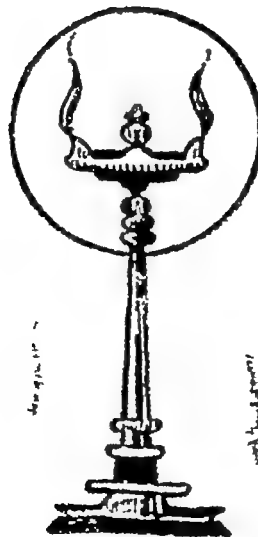
ક્રમાંક ૧૫

તંત્રી

શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

વર્ષ ૨]

[અંક ૩

卐

卐

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિષય-દર્શન

૧. શ્રી નેમિનાથસ્તોત્રમ્ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૮૫
૨. દિગંબરોની ઉત્પત્તિ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી	: ૮૮
૩. સમીક્ષાત્રમાવિષ્કરણ :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિજી	: ૯૨
૪. હીરવિહારસ્તવ .	મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી	: ૯૬
૫. દિગંબર શાસ્ત્ર કેસે વર્ને :	મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૯૯
૬. ચંદ્રાવતીનો ઇતિહાસ :	મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી	: ૧૦૨
૭. દેવનોની અર્પિસા અને દંડનાયક આશુ :	શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી	: ૧૦૮
૮. સાધુમર્યાદાપટ્ટક :	શ્રીયુત અગરચન્દજી નાદટા	: ૧૧૨
૯. વર્મતનિકાસ :	શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ	: ૧૧૪
૧૦. શ્રીઅયોધ્યાનગરી :	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૧૧૯
૧૧. પુગતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય :—		
(૧) પ્રાચીન લેખસંગ્રહ (૪ લેખો) :	મુનિરાજ શ્રી જ્યંતવિજયજી	: ૧૨૨
૧૨. સમાચાર અને સ્વીકાર :		: ૧૨૪ ની રામે

સૂચના

જે ગ્રાહકોનું લવાજમ આં અકે પૂરું થતું હોય તેમણે “ શ્રીમહા-
વીર નિર્વાણ વિશેષાંક ” મેળવવા માટે તથા વી. પી. ખર્ચના ચાર
આના ખચાવવા માટે લવાજમના જે રૂપિયા મનીઓર્ડરથી વેળાસર
મોકલી આપવા.

જે પૂજ્ય મુનિરાજેને “ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ ” મોકલવામા
આવે છે તેઓશ્રીએ ચતુર્માસ પૂર્ણ થતાં, વિહાર દરમિયાન, પોતાનું
નવું નવું સરનામું, દર માસની શુદ્ધ બીજ પહેલાં, જણાવતા રહેવાની
કૃપા કરવી. જેથી માસિક ગેરવડલે ન જતાં વખતસર મળી જાય.

લવાજમ—

સ્થાનિક ૧-૮-૦, બહારગામનું ૨-૧-૦

છુટકે તકલ—

૨-૩-૦

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रायनयरमज्जे समीलिय सव्वसाहुसमइयं । पत्त मासियमेय भव्वाण मग्गय विसय ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णाणग्गहदोसगत्यमइणा कुव्वति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमग्गय दाउ विसिट्ठुत्तरा॥
सोउ तिथ्यरागमत्थविसए चे भेऽहिलोसा तया,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

पुस्तक २

अ'क ३

विक्रम संवत् १९६२ :

वीर संवत् २४६२

: सन १९३५

(अथम) आश्विन शुक्ला पञ्चमी

मंगलवार

ऑक्टोबर २०

श्री गौतमस्वामि स्तोत्रम्

कर्ता—आचार्य महाराज श्रीविजयपद्मसूरिजी

॥ आर्यावृत्तम् ॥

णमिद्धण महावीरं—सुगुणगरिढं च णेमिमूरिवरं ॥
सिरिगोयमगणितुत्तं—करेमि वरजोगखेमदयं ॥ १ ॥
सिरिवीरपहू होत्था—तिखंडराया जया णियाणबला ॥
तइया जो खलु आसी—करुणद्धि सारही समओ ॥ २ ॥
बंधुविसाहाणंदा—मरिद्धणं सीहभावसंपत्तो ॥
माहोअ तं च णिवई—पुव्वभवुक्किट्ठदोसेणं ॥ ३ ॥
तइया य णमुक्कारं—मरंतसीहस्स सवणमज्झंमि ॥
जो य मुणावीअ मुया—तं पुज्जं गोयमं वंदे ॥ ४ ॥
दव्वजिणो सिरिवीरो—जइआ सिद्धत्थणंदणो जाओ ॥
तइआ जो पुहवीए—संपण्णो तणयभावेणं ॥ ५ ॥

विष्णो सिरिवसुभूई-जस्स पियामगहगोव्वरे गामे ॥
 गोयमगुत्तरवभाणू-जाओ जो जिट्ठणक्खत्ते ॥ ६ ॥
 पढमं वरसंठाणं-संहणणं जस्स तारिसं परमं ॥
 सत्तकरुस्सेहतणुं-तमिंदभूईं सया वंदे ॥ ७ ॥
 चउदसविज्जाकुसलो-पणसयसीसे य जो भणावेए ॥
 वाइसहाए विइओ-वायविहाणे सुदक्खमई ॥ ८ ॥
 पण्णासवरिसमाणो-गिहिपरिआओ य जस्स परिकहिओ ॥
 जो मज्झिमपावाए-समागओ जण्णक्खज्जट्ठं ॥ ९ ॥
 वइसाहे वरमासे-सियपक्खिक्कारसीइ पुव्वल्ले ॥
 महसेणवणुज्जाणे-दिक्खा समओ सुहो जस्स ॥ १० ॥
 गियवेयपयत्थाणं-सव्वण्णुविसिट्ठवीरवयणेणं ॥
 सोच्चा विणिच्छियत्थे-पव्वइओ सीसपरिवरिओ ॥ ११ ॥
 जो छट्ठछट्ठणिययं-तवं कुणंतो वि खल्लद्विवलो ॥
 सज्झाणमंडियंगं-तं गणहरगोयमं वंदे ॥ १२ ॥
 अडवीसइलद्धिगयं-जुगप्पहाणं पहाणचउणाणिं ॥
 गुणगणरयणणिहाणं-गणहरसिरिगोयमं वंदे ॥ १३ ॥
 चउदससहसमुणीणं-जो पढमो वारसंगहरविउहो ॥
 कारुण्णपुण्णहियओ-तं गणहरगोयमं वंदे ॥ १४ ॥
 जेणं दिण्णा दिक्खा-पयच्छए केवलं मुणिंदाणं ॥
 अच्चब्भुयमाहप्पं-तं गणहरगोयमं वंदे ॥ १५ ॥
 तीसं वासाइ कया-अण्णभावेण जेण गुरुभत्ती ॥
 कणयरुइं विण्णवरं-तं गणहरगोयमं वंदे ॥ १६ ॥
 जस्स य जीवणचरियं-अणुकरणिज्जं मुणिंदसंवेणं ॥
 पत्थाणज्झाणगयं-तं गणहरगोयमं वंदे ॥ १७ ॥
 गियलद्धीइ करेज्जा-अट्ठावयपव्वयस्स जो जत्तं ॥
 तम्मि भवे सो होज्जा-सिद्धो इय वीरवयणाओ ॥ १८ ॥
 विहिया जत्ताजेणं-तहेव भत्तिप्पमोयकलिएणं ॥
 एवं सिक्खकयसड्ढं-तं गणहरगोयमं वंदे ॥ १९ ॥

કત્તિયવરસિયપક્ષે-પદમે દિયહે પ્પહાયસમયમ્મિ ॥
 જો સવ્વણ્ણ જાઓ-તં ગણહરગોયમં વંદે ॥ ૨૦ ॥
 સિરિવીરપટ્ટગયણે-દિણયર માણંદદેસણાપણં ॥
 જ્ઞાણાઈયસહાવં-ગણહરસિરિગોયમં વંદે ॥ ૨૧ ॥
 વારસસમપરિયાઓ-કેવલિભાવેણ જસ્સ વિક્ખાઓ ॥
 વાણવડ્ડવરિસમાણં-સંપુણં જીવિયં જસ્સ ॥ ૨૨ ॥
 પાઓવગમણભાવે-માસિયમત્તેણ રાયગિહ્ણયરે ॥
 સંપણ્ણસિદ્ધિસંગં-ગણહરસિરિગોયમં વંદે ॥ ૨૩ ॥
 અમરણરિંદા ણિચ્ચં-જં પણમંતિ પ્પહાણપુણપયં ॥
 સો સિરિગોયમસામી-સંઘગિહે મંગલં કુજ્ઞા ॥ ૨૪ ॥
 સુભદ્ધિયનામધિજ્ઞા-આયરિયા જોગસુદ્ધિદિત્તિહરા ॥
 ણામં જસ્સ પસત્થં-જ્ઞાઅંતિ લહન્તિ સચ્ચસુહં ॥ ૨૫ ॥
 તં નત્થિ ભુવણમજ્ઞે-સિજ્ઞિજ્ઞા જં ન ગોયમસ્સરણા ॥
 સિરિગોયમમપ્પભવા-પણટ્ટપાવા સરંતિ ણરા ॥ ૨૬ ॥
 પણ્ણરસતાવસપત્થ-પ્પયાણસત્તં સુવણ્ણકયકમલે ॥
 સીહાસણે નિસણ્ણં-વંદે ગુરુગોયમં વિહિણા ॥ ૨૭ ॥
 વાસવસેવિયચરણં-હત્તત્તયચામરાઙ્કયસોહં ॥
 જેણં સુરુક્કવાઈ-પરાજિયા સપ્પહાવેણં ॥ ૨૮ ॥
 તં ગુરુગોયમસામિં-અચ્ચંતિ ણમંતિ લદ્ધપુણ્ણમરા ॥
 સયડ્ડસ્સવો ય તેસિં-ચિત્તત્થો ગોયમો જેસિં ॥ ૨૯ ॥
 ઝુમ્મણિહિગ્ગહસોમ-પ્પમિએ વરિસેડ્ડન્નમદ્ધવયમાસે ॥
 સિયપંચમિંદુવારે-પુણ્ણે સિરિરાયનયરમ્મિ ॥ ૩૦ ॥
 સિરિગોયમપહુથુત્તં-ગુરુવરસિરિણેમિમ્મુરિસીસેણં ॥
 પડમેણાયરિણં-વિહિયં પ્પમણંતુ ભવ્વયણા ॥ ૩૧ ॥
 લન્હીપ્પહપઢણટ્ઠં-રયણા થુત્તસ્સ ભવ્વમદ્ધયરા ॥
 પઢણાડ્ડયણ્ણભાવા-સવ્વેસિં સવ્વઓ મુહ્યા ॥ ૩૨ ॥

દિગંબરોની ઉત્પત્તિ

લેખક: આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાનંદસૂરિશ્ચ

(ગતાકથી ચાલુ)

કદાચ કોઈ મહાનુભાવને એવો પ્રશ્ન થઈ આવે કે આ પ્રમાણે અત્યાર સુધી જે હકીકત સખંધી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે કેવળ મતાગ્રહના ચશ્માને જ આભારી છે. આપણે હુનીયામાં હમેશાં જોઈએ છીએ કે વસ્તુ ગમે તેવા પ્રકારની હોય અને તે વસ્તુનું અવલોકન કરનાર માણસ પણ ગમે તેવા પ્રકારનો હોય પરંતુ જો તેણે જુદા રંગના જ ચશ્મા ચડાવ્યા હોય તો ખંધું જુદા જ રંગનું દેખાય છે, અને વસ્તુ પોતાના મૂળ રૂપમાં તેને દેખાતી જ નથી. કમળાથી પીડાતો માણસ કે પીળા ચશ્માને ધારણ કરનાર માણસ સફેદ વસ્તુને પણ રંગીન કહે છે એ આપણા સ્વાનુભવની વાત છે. તેવી જ રીતે અહીં પણ કેમ ન થયું હોય કે સ્વમતના આગ્રહના ચશ્માની અંદરથી કેવળ પોતાનું તે જ સારુ એવો જગ્યાલ શ્વેતાંબરોને થયો હોય અને તેથી દિગંબરોની માન્યતાઓનું ખડન કરતા હોય. પરંતુ આવા પ્રશ્નને અહીં લેશ પણ અવકાશ નથી, કારણ કે કેવળ દિગંબર ભાઈઓ જ, કે જેઓ વ્યવહાર અને પ્રરૂપણા એ બંને દૃષ્ટિએ જૈન શાસનથી દૂર થયેલા છે તેઓને જ અચેલકપણાનો એકાન્ત આગ્રહ છે, અને સચેલક તરીકે કોઈ પણ સાધુ હોય જ નહીં એવું એકાન્ત પ્રરૂપણ પણ તેઓ જ કરે છે. એટલે આવા એકાન્તપણાના કદાગ્રહના ચશ્મા તો એમની પાસે જ છે. શ્વેતાંબરોએ તો આવો એકાન્ત આગ્રહ કર્યો જ નથી. કારણ કે જો એવો એકાન્ત આગ્રહ શ્વેતાંબરોએ રાખ્યો હોત તો તેઓ પણ દિગંબર ભાઈઓની માફક એમ જ પ્રરૂપણા કરત કે સચેલકપણા (વસ્ત્રસહિતપણા) સિવાય કદી પણ મોક્ષ કે મોક્ષના પરમ સાધનરૂપ સાધુતા સંભવે જ નહીં. પણ આવી, અનેકાન્ત-વાદના પરમ પવિત્ર સિદ્ધાંતના મૂળમા જ કુઠારાઘાત કરનારી, વાત કદી પણ તેઓએ કરી જ નથી—તેઓ કરી શકે પણ નહીં.

વળી એક વસ્તુ એ પણ ભૂલવા જેવી નથી કે જો દિગંબર સંપ્રદાય-માંથી શ્વેતાંબર સંપ્રદાય નીકળ્યો હોત તો જરૂર શ્વેતાંબર સંપ્રદાય સચેલકતા (વસ્ત્રસહિતપણા) નો ખૂબ ખૂબ આગ્રહ રાખત અને પ્રરૂપણા

કરત કે વસ્ત્રસિવાય કોઈની પણ મુક્તિ થાય જ નહિ. અને આવી પ્રરૂપણા કરવાના હેતુ તરીકે ઉપકરણપણું જણાવી શકત. અર્થાત્ જેમ કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ તેના સાધન વગર થતી જ નથી તેમ મોક્ષમાર્ગના સાધનરૂપ જે ચારિત્ર કે જે અહિંસાદિસ્વરૂપ છે તે અહિંસાદિના પાલન માટે રજોહરણ, મુખવસ્ત્રિકાદિ ઉપકરણો છે. અને એ ઉપકરણો વગર ન જ ચાલી શકે એમ જણાવી શકત. આ બાળતમા એમ ન કહી શકાય કે કાયોત્સર્ગ આદિમાં રહેલા મુનિવરોના રજોહરણાદિ નિર્વ્યાપાર છે માટે તેની વ્યર્થતા છે. કારણ કે જયણાબુદ્ધિ એ જ ચારિત્ર છે અને જયણાબુદ્ધિથી જયણા કરવા માટે જ ઉપકરણો રાખેલાં છે એટલે સાધન જે રખાય તે સાધકતાની બુદ્ધિથી જ રખાય છે, માટે સાધનો તો સાધકતાની બુદ્ધિના ઘોતક છે તેથી સાધનરહીત માણસ સાધકપણાની બુદ્ધિમાં જ નથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે. વળી શ્વેતાંબરો એમ પણ કહી શકત કે સિદ્ધદશામાં ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ક્ષય થઈ ગયો છે છતાં ત્યાં ચારિત્રનાં સાધનો નથી તેથી જ ત્યાં ચારિત્ર નથી. દુનિયામાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ધનુર્ધરની સર્વ કળામાં પારગામી માણસ પણ ધનુષ્યના અભાવમાં પોતાની કળાનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી, કે પોતાની કળા દેખાડી શકતો નથી. અતિ નિપુણ એવો પણ ચિત્રકાર રંગ, પીંછી કે કાગળ વગર પોતાની કળાનું પ્રદર્શન કરી શકતો નથી. માટીના વાસણો બનાવવામાં અત્યંત હુશિયાર એવો પણ કુંભાર જો તેની પાસે તેને ઉપયોગી અને જરૂરી બધા સાધનો ન હોય તો શું કરી શકે છે? આ અને આવા બીજાં ઉદાહરણો અને અનેક મુક્તિઓથી શ્વેતાંબર સંપ્રદાય, (જો તે દિગંબર સંપ્રદાયમાંથી જ ઉત્પન્ન થયો હોત તો) જરૂર સવસ્ત્રપણાનો આગ્રહ કરત અને સાથે સાથે સ્વલિંગે જ સિદ્ધ થઈ શકે એમ સાબિત કરત પરંતુ જે સંપ્રદાય શ્રી જિનભાષિત મૂળ સિદ્ધાંતને માનતો હોય, અને જેને કેવળ બીજાની વાતને તોડી પાડવાની ખાતર જ અનેકાન્તવાદના સ્વસિદ્ધાંતને તિલાંજલી આપીને પણ પોતાનો કષ્ટો ખરો કરવાની જોડી ભાવના ન હોય, તે શ્વેતાંબર સંપ્રદાય આવી પ્રરૂપણા ન જ કરે એ સમજી શકાય એવું છે ! કારણ કે તે જાણે છે કે કેવળ બુદ્ધિવાદ કરતા શ્રદ્ધાવાદમાં જ ધર્મની પ્રાપ્તિ છે. જેઓને વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા છે તેઓ તો ધરાબર સમજે છે કે અનુમાનાદિની સિદ્ધિ તો માત્ર સવાદકપણે જ કાર્ય કરી શકે છે પણ વિધાયક તરીકે કાર્ય કરી નકતી નથી એટલે કે અમુક વસ્તુની પુષ્ટિમાં અનુમાન જરૂર ઉપયોગી થઈ પડે પરંતુ કોઈ સિદ્ધાન્તનું વિધાન કરવા જેટલી એની શક્તિ નથી જ. અને તેથી જ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયે બુદ્ધિપ્રેરિત

અનુમાનાદિની, ઉપર કહેલ, યુક્તિઓનો આશ્રય ન લીધો અને સચેકલતામાં જ સિદ્ધિ છે એવો આગ્રહ ન રાખ્યો. શ્વેતાંબરોનો સચેકલતામાં અને સ્વલિંગમાં જ આવા એકાંત આગ્રહનો સર્વથા અભાવ અને દિગંબરોની અચેકલપણામાં અને સ્વલિંગમાં જ યુક્તિની એકાંત માન્યતા એ જે જ વસ્તુ ઉપર જે યોગ્ય અને નિષ્પક્ષ વિચાર કરવામાં આવે તો તરત જ સમજી શકાય કે કોણ મૂળ હતું અને કોણે પાછળથી સ્વકલ્પિત પ્રરૂપણા કરી !

પ્રસંગવશાત્ ઉપર કહેલ અનુમાનાદિકની શક્તિ સંબંધી થોડોક વિચાર કરી લઈએ. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે અનુમાનાદિકનું કાર્ય સવાદકપણાનું છે પણ નહીં કે વિધાયકપણાનું. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાના કારણે જ પંડિતોએ હેતુવાદને પદાર્થજ્ઞાનમાં અથવા અતીન્દ્રિય પદાર્થના નિશ્ચયમાં કાચુ તરીકે માનવાનો ઇન્કાર કર્યો છે. શાસ્ત્રીય પદાર્થના જ્ઞાનમાં હેતુવાદને બીજો નંબર આપેલો છે, અને શ્રદ્ધાને પહેલો નંબર આપવામાં આવ્યો છે તે ઉપરથી સહેજે સમજી શકાશે કે શ્રદ્ધા શું ચીજ છે, એનો ખાસ ઉપયોગ શું છે અને એનું મહત્વ કેટલું બધું છે આજ્ઞા-ગ્રાહ્ય અને હેતુગ્રાહ્ય એ બે પ્રકારના પદાર્થોમાં પણ હેતુગ્રાહ્ય કરતા આજ્ઞા-ગ્રાહ્યને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અથવા તો બહુ વિચાર કરીએ તો એમ પણ કહીએ કે હેતુગ્રાહ્ય એ કોઈ સ્વતંત્ર ભેદ જ નથી પરંતુ આજ્ઞાગ્રાહ્યનો પેટા ભેદ જ છે. આ સ્થાને એવી શંકા ન કરવી કે ત્રિકાળાભાષિત શ્રી જિનશાસનના હિમાળે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે પ્રકારે પદાર્થોનું સમ્યગ્જ્ઞાન માન્યું છે તો પછી પ્રરૂપણા લાયક પદાર્થોનો નિશ્ચય કરાવતી વખતે આજ્ઞાગ્રાહ્ય એટલે આગમીય અને હેતુગ્રાહ્ય એટલે આનુમાનિક એમ આગમ અને અનુમાન એ બે જ પ્રકાર કેમ રાખ્યા? આવી શંકા નહીં કરવાનું કારણ એ છે કે જેઓ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને ધારણ કરનારા છે તેઓ પશ્ચક-દર્શક ગણાય છે અને તેવા દર્શકોને ઉપદેશ્યની કોટીમાં ગણવાના હોતા નથી. આ માટે સૂત્રકાર ફરમાવે છે કે હ્રદ્સો પાસગસ્સ નતિય અર્થાત્ પશ્ચકોને ઉપદેશ હોય નહિ. જેઓને અતીન્દ્રિયજ્ઞાન નથી તેઓ માત્ર મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનના માલિક હોય છે અને તેવા શ્રોતા પુરુષોનું જે ઇન્દ્રિયાદિ પ્રત્યક્ષ હોય છે તે વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ ગણાયા છતાં પરમાર્થથી પરોક્ષ જ ગણાય છે એટલું જ નહીં પણ સ્મરણાદિક અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. શ્રોત્રાદિ જ્ઞાનોને લૈંગિક ગણીને જ પરોક્ષમાં ગણેલ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રકારના આગે પરોક્ષ એ સૂત્રને માનનારા દિગંબર ભાઈઓ પણ આ વાતનો નિષેધ કરી શકે એમ નથી.

આ વાતને અત્રે જ ટૂંકાવી મૂળ વિષયમાં આવતાં એમ કહેવું જોઈએ કે શ્વેતાંબરોએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે વસ્ત્રસહિતપણુનો આગ્રહ નથી રાખ્યો એટલું જ નહીં પરંતુ તેમણે સ્વલિંગે સિદ્ધ, અન્યલિંગે સિદ્ધ અને ગૃહલિંગે સિદ્ધનો ખડું જ વિશાળ અને ઉદાર સિદ્ધાંત સ્વીકારેલો છે. તેઓ માને છે કે વ્યવહારથી કે દ્રવ્યથી એ ત્રણમાંથી ગમે તે લિંગ હોય તો પણ તે મોક્ષમાર્ગ, કે જેનો સિધ્ધો સંબંધ આત્માના પરિણામ સાથે જ છે તેને બાધક થતાં નથી. એટલે કે જેવી રીતે સ્વલિંગે સચેલકાદિપણે જીવ મોક્ષને સાધી શકે છે તેવી રીતે સ્વલિંગાદિરૂપ સચેલકપણું ન હોય તો પણ મોક્ષને સાધી શકે છે. આટલી હદ સુધીની ઉદારતા દિગંબર સંપ્રદાયને માન્ય સિદ્ધાંતમાં ક્યાંય મળતી નથી. એ જ જણાવે છે કે શ્વેતાંબરો દિગંબરોમાંથી નીકળ્યા નથી તેમજ તેમને દિગંબરોની માફક સચેલકપણુનો એકાંત આગ્રહ પણ નથી.

આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ માણસ એક પ્રાચીન વસ્તુથી જુદો પડીને નવી વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે તેને પોતાની નવી માન્યતાને સુરક્ષિત બનાવવા માટે એની આસપાસ અનેક પ્રકારના આગ્રહો અને કદાચહોની વાડ ઉભી કરવી પડે છે. આ જ પ્રમાણે જુની માન્યતાઓમાંથી નવાપણે નીકળેલા દિગંબરોને પણ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત અને મજબુત બનાવવાના આશયથી દિગંબરપણા-અચેલકપણા-નો, શ્રીજિનપ્રરૂપિત શાસનનના મુખ્ય મૂળરૂપ અનેકાંતવાદના પરમ પવિત્ર સિદ્ધાંતની અવગણના કરીને પણ, એકાંત આગ્રહ રાખ્યો પડ્યો. અચેલકતાના આ એકાંત આગ્રહના પરિણામરૂપે જ તેમને સમગ્ર સ્ત્રીજાતિને ચારિત્રનો અભાવ, ચારિત્રના અભાવથી કેવળજ્ઞાનનો અભાવ અને કેવળજ્ઞાનના અભાવથી યાવત્ મોક્ષનો અભાવ માનવો પડ્યો ખરેખર! આ એક પ્રકારનો હડહડતો અન્યાય જ થયો ગણાય. એ જ અચેલકતાના એકાંત આગ્રહથી સ્ત્રીચારિત્ર અને સ્ત્રી સુક્તિના નિષેધની માફક જ અન્યલિંગસિદ્ધ અને ગૃહલિંગસિદ્ધ જેવા, આત્મિક પરિણુતિની ઉજ્જવલતા અને માક્ષની અતિ નિકટતા બતાવતા સિદ્ધાંતની પણ દિગંબર ભાઈઓને અવગણના કરવી પડી આત્માની અનંત શક્તિનો પરમ વિકાસ સાધવાની, માનવદેહમા રહેલી શક્યતાનો આ પ્રકારે અસ્વીકાર કરવો એ કોઈ પણ સાચા જૈનથી તો કદી પણ ન જ બની શકે! અને આના પરિણામરૂપે આતર ત્યાગનું મહત્ત્વ ભૂલીને કેવળ બાહ્ય ત્યાગમાં જ બાણે બધું સમાપ્ત થઈ જતું હોય એવી ભૂલભરેલી માન્યતા તેઓએ સ્વીકારી લીધી. એક ખોટી વાતનો આગ્રહ માણસને શુ શું અનર્થ કરવા નથી પ્રેરતો એનું આના કરતા બીજું કયું વધારે સચોટ ઉદાહરણ મળી શકે?

સમીક્ષાભ્રમાવિષ્કરણ

[યાને દિગમ્બરમતાનુયાયી અજિતકુમાર શાસ્ત્રીએ “શ્વેતામ્બરમતસમીક્ષા”માં
આલેખેલ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર]

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલાવણ્યમૂરિજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

સાધુ આહારપાન કિતને વાર કરે ?

મુનિને આહાર લેવાનાં છ કારણો શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયમાં તથા દિગમ્બર સમ્પ્રદાયમાં પણ પ્રપિપાદન કરવામાં આવેલ છે । તેમાંથી પણ તારવી શકાય તેમ છે કે તપસ્યા કરતાં વેયાવચ્ચ ગુણ અધિક છે । આ વાતનો આપણે કાઢીક સવિસ્તર વિચાર કરીએ —

પ્રથમ તો આત્મકલ્યાણને માટે જેમણે વિશ્વના તમામ મુખસાધનોને તિલાંજલિ આપી છે અને અગાહારીપદ જે મોક્ષ તેને માટે જ જેની પ્રવૃત્તિ છે, આવા મુનિગજોને આહાર જા માટે લેવો જોઈએ / આના જવાબમાં જણાવવાનું જે આત્માનું કલ્યાણ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ ધર્મારાધનમાં સમાયેલી છે । ધર્મારાધન છે તે શરીરને આધીન છે, શરીર છે તે આહારને આધીન છે, માટે મોક્ષાભિલાષીઓને પણ આહારની જરૂર પડે છે । જેને માટે નીચે પ્રમાણે કહેલ છે—

જહ કારણં તુ તંતૃ પડસ્સ તેસિ ચ
હોંતિ પમ્હાઈ । નાણાઈતિગસેવ આહારો
મોક્ષનેમન્ય ॥ ૧ ॥

[યથા કારણ તુ તન્તવઃ પટસ્ય તેષાં ચ
પશ્માણિ । જ્ઞાનાદિત્રિકસ્યૈવમાહારો મોક્ષ-
કાર્યસ્ય ॥ ૧ ॥]

માવાર્થ—જેમ લુગડાનું કારણ તન્તુઓ છે અને તન્તુનું કારણ રૂ છે તેમ મોક્ષનું કારણ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર છે, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનું કારણ શરીર છે અને શરીરનું કારણ આહાર છે ।

આ આહાર પણ માધુકરીવૃત્તિથી યોગ્ય પ્રસંગે લેવો જોઈએ કે જેમાં પાપનો લેશ માત્ર પણ ન લાગે । પરંતુ નહિ કે જ્યારે મન પાવે ત્યારે અને ગમે તે રીતે । આટલા માટે આહારની અનેક રીતે વ્યવસ્થાઓ વતાવવામાં આવે છે । જેમાં છ કારણે મુનિઓ આહાર ગ્રહણ કરે તેમ વતાવવામાં આવેલ છે । આ વાતમાં શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયમાં જુઓ, સ્થાનાઙ્ગસત્ર, સ્થાન ૬:—

છહિં ઠાળેહિં સમણે નિગ્ગથે આહાર-
મહારમાણે ણાઙ્કમમ્હ તજહા—

વેયણવેયાવચ્ચે ઈરિયટ્ટાણે ય સંજમટ્ટાણે ।
તહ પાણવત્તિયાણે છટ્ટુ પુણ ધમ્માર્ચિતાણે ॥

[ષડ્ભિઃ સ્થાનૈઃ શ્રમણો નિર્ગન્થ આહાર-
માહારયત્નાતિક્રામતિ । તદ્વત્થા । વેદનાવૈયાવૃત્ત્યે
ઈર્યાર્થ ચ સંયમાર્થમ્ । તથા પ્રાણવૃત્ત્યૈ ષષ્ઠં
પુનર્ધર્મચિન્તાયૈ]

ભાવાર્થ—છ કારણથી આહાર કરતા
શ્રમણ નિર્ગન્થ જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન
કરતા નથી, અર્થાત્ આજ્ઞાના આરાધક છે ।
તે છ કારણો આ પ્રમાણે છે—૧ વેદના ૨
વેયાવચ્ચ ૩ ઈર્યા ૪ સંયમ ૫ પ્રાણવૃત્તિ ૬
ધર્મચિન્તા । આમાં પ્રથમ વેદના કારણ કહ્યું ।
વેદના ઇટલે મુલ્યા રહેવાથી થતી પીડા ।
એને માટે કહ્યું છે કે—

પન્થસમા નત્થિ જરા દાલિદ્ધસમો ય
પરિભવો નત્થિ । મરણસમં નત્થિ ભયં સુહા
સમા વેયણા નત્થિ ॥ ૧ ॥

[પાન્થત્વસમા નાસ્તિ જરા દારિદ્ર્યસમશ્ચ
પરિભવો નાસ્તિ । મરણસમં નાસ્તિ ભયં
ક્ષુત્સમા વેદના નાસ્તિ ॥ ૧ ॥]

ભાવાર્થ—મુસાફરી જેવી વૃદ્ધાવસ્થા
નથી, દરિદ્રાવસ્થા સમાન પરાજય નથી, મૃત્યુ
સમાન ભય નથી અને ક્ષુધા સમાન વેદના
નથી ।

તં નત્થિ જં ન બાહદ્ તિલતુસમિત્તં પિ
એત્થ કાયસ્સ । સન્નિજ્ઞં સન્વદુહાઈ દેતિ
આહારરહિયસ્સ ॥ ૨ ॥

[તન્નાસ્તિ યત્ત બાધતે તિલતુષમાત્રમપ્યત્ર
કાયમ્ । સન્નિધ્ય સર્વદુ સ્વાનિ દદતિ
આહારરહિતસ્ય ॥ ૧ ॥]

ભાવાર્થ—તલના ફોતરા જેટલી પળ
એવી વસ્તુ અહીં નથી કે જે આહારહિતને પીડા

ન આપે તથા તમામ દુઃખો આની નજીકમાં
આવીને રહે છે । આ ક્ષુધાજન્ય વેદનાની
જાંતિને માટે મુનિ આહાર ગ્રહણ કરે ।

ત્રીજું કારણ વેયાવચ્ચ વતાવ્યું । મુલ્યા
રહેવાથી વેયાવચ્ચ ન થઈ શકતું હોય તો
વેયાવચ્ચ કરવાને માટે પણ આહાર ગ્રહણ કરે ।
જેને માટે કહેલ છે કે—

ગલ્લ વલં ઉચ્છાહો અવેદ્ધ સિદ્ધિલેઈ
સયલ્લાવાવોરે । નાસદ્ધ સત્તં અરદ્ધ વિવદ્ધદ્ધ
અસગરહિયસ્સ ॥ ૧ ॥

[ગલતિ બલ્લમુત્સાહોઽપૈતિ ગિથિલયતિ
સકલગ્યાપારાન્ । નશ્યતિ સત્ત્વમરતિર્વિવર્ધતે-
ઽગ્નરહિતસ્ય ॥ ૧ ॥]

ભાવાર્થ—જેણે ભોજન ન કર્યું હોય
તેનું બળગતી જાય છે, ઉત્સાહ જતો રહે છે,
બધી પ્રવૃત્તિ શિથિલ થઈ જાય છે, સત્ત્વ નાશ
પામે છે અને દુઃખ વધે છે ।

ત્રીજું ઈર્યા કારણ કહ્યું । મુલ્યા રહેવાથી
ઈર્યાસમિતિ જો ન પાલી શકાતી હોય તો ઈર્યા-
સમિતિના નિમિત્તે પણ આહાર કરે । ચોથું
કારણ સંયમ કહ્યું । મુલ્યા રહેવાથી પડિલેહ-
ણાદિક સંયમક્રિયા ન કરી શકાતી હોય તો
સંયમને માટે પણ આહાર ગ્રહણ કરે । પાંચમું
કારણ પ્રાણવૃત્તિ જણાવી । મુલ્યા રહેવાથી પ્રાણ
ઇટલે શ્વાસોચ્છાસાદિક અથવા વળ જો હીન
થતું હોય તો પણ પ્રાણ ટકાવી રાખવા માટે
આહાર કરે । છટ્ટું કારણ ધર્મચિન્તા વતાવી ।
મુલ્યા રહેવાથી વાચનાદિક સ્વાધ્યાય ન થઈ
શકતું હોય તો તેને માટે પણ મુનિ આહાર

લે । આ છમાંથી એક અથવા અનેક કારણ
હોય તો પળ પુણ્યલમ્બન છે માટે આહાર કરે ।

છ કારણે આહાર લેવાના સમ્બન્ધમાં
દેવો દિગમ્બર શાસ્ત્ર, મૂળાચારમાં પિણ્ડવિશુદ્ધ્ય-
ધિકાર, ગાથા ૬૦ :—

વેયણવેયાવચ્ચે કિરિયાઠાણે ય સંજમદાણ ।

તહ પાણધમ્મચિંતા કુજ્ઞા એદેહિં આહારં ॥ ૬૦ ॥

[વેદનાવૈયાવૃત્ત્યે ક્રિયાર્થ ચ સયમાર્થ ।

તથા પ્રાણધર્મચિંતા કુર્યદિતૈરાહારમ્ ॥ ૬૦ ॥

ભાવાર્થ—૧ ક્ષુધાજન્યવેદના મટાડવા માટે,
૨ વેયાવચ્ચ કરવા માટે, ૩ છ આવશ્યકની
ક્રિયા કરવા માટે, ૪ તેર પ્રકારનાં સયમ પાઠવા
માટે અથવા આહાર સિવાય ઇન્દ્રિયો વિકલ
થઈ જાય છે અને તેથી કરીને જીવદયા પાઠી
શકાતી નથી માટે પ્રાણ સંયમ અને ઇન્દ્રિય-
સંયમને માટે, ૫ પ્રાણ વચાવવા માટે, અને
૬ ક્ષમાદિક દશ પ્રકારના ધર્મને માટે મુનિ
આહાર લે ।

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શ્વેતામ્બરદર્શનમાં
તથા દિગમ્બરદર્શનમાં આહાર લેવામાં છ
કારણો બતાવ્યાં છે । આની અંદર વેયાવચ્ચને
પળ કારણ તરીકે ગણાવેલ છે । હવે આપણે
અહીયાં વિચારવાનું એ છે કે તપસ્યારૂપ
આહાર ત્યાગને છોડાવીને વેયાવચ્ચને માટે
આહાર લેવો બતાવેલ છે । જો વેયાવચ્ચગુણ
અધિક ન હોત તો વેયાવચ્ચને માટે તપસ્યાના
અભાવરૂપ આહાર બતાવત જ નહિ અને
બતાવેલ છે માટે ઉભય મિદ્ર વાત છે કે
તપસ્યા કરતાં વેયાવચ્ચગુણ અધિક છે ।

ઉપર્યુક્ત આહારનાં છ કારણરૂપ

પુણ્યલમ્બનો સચવાઈ રહે તે રીતે આહારત્યાગરૂપ
તપસ્યા કરવી તથા નીચે જણાવતાં છ
કારણોથી મુનિ આહારનો ત્યાગ કરે । જુઓ
શ્વેતામ્બર દર્શનમાં સ્થાનાન્ગસૂત્ર, સ્થાન ૬.—

છહિં ઠાણેહિં સમણે નિગ્ગંથે આહારં
વોચ્છિદમાણે ણાઠ્ઠમ્મઈ । તંજહા :—

આતંકે ઉપસર્ગે તિતિક્ખે બંધચેરગુત્તીણ ।

પાણિદયાતવહેઊ સરીરવોચ્છેયણદ્દાણ ॥ ૫૦ ॥

[પઢ્મિઃ કારણૈઃ શ્રમણો નિર્ગંથ આહાર
વ્યવચ્છિન્દન્નાતિક્રમતિ । તથથા :—

આતઙ્કે ઉપસર્ગે તિતિક્ષણે વ્રહ્મચર્યગુપ્તેઃ
પ્રાણિદયાતપોહેતો. શરીરવ્યવચ્છેદાર્થમ્ ॥ ૧ ॥]

ભાવાર્થ—છ કારણને લઈને આહારનો
ત્યાગ કરતા શ્રમણ નિર્ગંથ તીર્થઙ્કરદેવની
આજ્ઞાને વિરાધતા નથી અર્થાત્ આરાધક બને
છે । તે છ કારણો આ પ્રમાણે છે : ૧ આતઙ્ક,
૨ ઉપસર્ગ, ૩ વ્રહ્મચર્યગુપ્તિતિતિશ્ચા, ૪ પ્રાણિ-
દયા, ૫ તપ અને ૬ શરીરવ્યવચ્છેદ ।

આતઙ્ક કહેતા તાવ વર્ગેર રોગો આવ્યા
હોય ત્યારે આહારનો ત્યાગ કરે, જેને માટે
કહ્યું છે કે —

બલાવરોધિનિર્દિષ્ટ જ્વરાદૌ લઙ્ઘન હિતમ્ ।

ઋતેઽનિલશ્રમક્રોધશાકકામશ્વતજ્વરાન્ ॥ ૧ ॥

બલને રોકી પાડનાર એવું લઙ્ઘન તાવ
વર્ગેરમાં હિતકારી છે, પરંતુ વાયુથી, પરિશ્રમથી,
ક્રોધથી, ઝોકથી, કામાભિલાષાદિથી, ગડ-
ગુમડથી આવેલો તાવ ન હોય તો આ વાત
સમજવી ।

૨ ઉપસર્ગ કહેતાં રાજા અને સ્વજના-
દિકથી કરાયેલા અથવા ટેવ, મનુષ્ય અને

તિર્યચથી કરાયેલા ઉપદ્રવોને લઈને ગોચરી માટે ન નિકલે અને આહાર ત્યાગ કરે। જેમ સંગમના ઉપદ્રવ સમયે શ્રમણ મગવાન મહાવીર પરમાત્મા છ માસ મુશ્કી આહારનો ત્યાગ કર્યો હતો।

૩ બ્રહ્મચર્યગુણિતિતિક્ષા કહેતાં મોહનીય કર્મનો ઉદય થયે છતાં બ્રહ્મચર્ય પાલવા માટે આહારનું વર્જન કરે। કારણ કે આહાર રોકવાથી મોહનો ઉદય પણ રોકાય છે। જેને માટે ગીતાજીમાં પણ કહેલ છે —

વિષયા વિનિવર્તન્તે, નિરાહારસ્ય દેહિન ।

રસવર્જ રસોઽપ્યસ્ય, પર દૃષ્ટા નિવર્તતે ॥૧॥

ભાવાર્થ—આહારરહિત આત્માના ઇચ્છા સિવાયના વિષયો નિવૃત્ત થાય છે, ઇચ્છા જે છે તે પણ પરમાત્મસ્વરૂપને દેખવાથી નિવૃત્ત થાય છે।

પ્રાણીદયા ઇટલે વર્ષા વર્ષતો હોય, ધુમાર પડતી હોય અથવા સમ્પાતિમાદિ જીવથી આકુલ પ્રદેશ થયેલ હોય ત્યારે પ્રાણીઓની દયા માટે ગોચરી લેવા ન જાય અને આહારને છોડે। તપ ઇટલે આહારના ત્યાગરૂપ ઉપવાસાદિક કરવાના હોય ત્યારે પણ આહાર ન કરે। શરીરવ્યવચ્છેદ ઇટલે જિન્દગીના છેલ્લા કાલમાં શરીર છોડવા માટે અળગળ કરવું હોય ત્યારે આહાર વર્જે।

દિગમ્બર શાસ્ત્રમાં પણ આ છ કારણે આહારનો ત્યાગ વતાવવામાં આવેલ છે। જુઓ મૂલાચાર, પિંડવિશુદ્ધધિકાર, ગાથા ૬૧ — આદંકે ઉપસર્ગે તિતિક્ષણે વ્રમચરગુત્તીઓ।

પ્રાણિદયાતવહેઝ સરીરપરિહારવુચ્છેદો ॥૬૧॥
[આતંકે ઉપસર્ગે તિતિક્ષણે વ્રહ્મચર્યગુત્તે।
પ્રાણિદયાતવહેતૌ શરીરપરિહારે વ્યુચ્છેદ ॥૬૧॥]

જોકે આના વિશેષ વ્યાખ્યાનમાં ઉપર જણાવ્યા કરતાં કાંઈ ફેરફારો છે પરંતુ સામાન્ય અર્થ તો ઉપરના જેવો છે।

આ રીતે આહાર લેવામાં છે કારણો, અને આહાર છોડવામાં છ કારણો વતાવ્યા છે। આ વ્રતોનો એક વિષય છે કે ભિન્ન ભિન્ન વિષય છે, વ્રતોના સ્થલો કયાં કયાં, મુન્દોપમુન્દ ન્યાયથી પરસ્પર અથવા પૂર્વથી પરનો કે પરથી પૂર્વનો બાધ થાય છે કે કેમ, કોણ અનવકાશ, કોણ સાવકાશ, ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારના વિચારનું આ સ્થાન છે છતાં પણ આ વસ્તુમાં અત્યારે વિશેષરૂપે નહિ ઉતરતાં સામાન્ય રીતે ઇટલું તો આપણે જરૂર તારવી શકીશું કે પુષ્ટાલ્મ્બનરૂપ જે હોય તેનો આદર કરવો।

આ ચાલતા પ્રશ્નના અંગ, વેયાવચ્ચ એ આહાર લેવાનાં છ કારણ પૈકીનું એક કારણ છે અને તપસ્યા એ આહારને છોડવાનાં કારણમાં છે, તો હવે આ વેમાંથી કોને રાખવું અને કોને છોડવું આના સ્પષ્ટીકરણમાં આ પ્રમાણે પણ વિચાર કરી શકાય કે વેયાવચ્ચ અને આહારત્યાગરૂપ તપસ્યા એ વ્રતો સાથે કરવાં। કદાચ વ્રતો સાથે કરવાની શક્તિ ન હોય તો વેયાવચ્ચ કરવી, વેયાવચ્ચની જરૂરત ન હોય અથવા અન્ય કરનાર હોય તો તપસ્યા કરવી। (અપૂર્ણ)

હીરવિહારસ્તવ

લેખક —
મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

(બીજા વર્ષના ૧ લા અંકથી પૂર્ણ)

આ માસિકના બીજા વર્ષના પહેલા અંકમાં ‘હીરવિહાર સ્તવ’ની, તેના પરિચય સાથે ૩૪ કડીઓ મેં, આપી હતી. એ પાનાની એ પ્રતિ મને પાટણમાં મુનિરાજ શ્રી જશવિજયજીએ આપેલી. એ એ પાનામાં માત્ર ૩૪ કડીઓ હતી. એ અધૂરું હીર-વિહારસ્તવ પ્રકટ થયા પછી, શિનોરથી, વિદ્વાન્ મુનિવર્ય શ્રીમાન્ ચતુરવિજયજીએ, આ અધૂરા સ્તવનો ઉત્તરાર્ધ, પોતાના ગુરુવર્ય શ્રીમાન્ અમરેવિજયજી મહારાજના ડભોઈના લડારમાની એક પ્રતિ ઉપરથી પોતાના હાથે નકલ કરીને ઉતારી મોકલ્યો છે. બન્ને ગુરુશિષ્ય મુનિવર્યોનો આ બદલ હું અંતઃકરણથી આભાર માનું છું.

મુનિરાજ શ્રી ચતુરવિજયજીના લખવાથી માલુમ પડે છે કે, તેઓની પાસે ૪ પાનાની (૮ પૃષ્ઠની) પ્રતિ છે. તેના દરેક પૃષ્ઠમાં ૧૧-૧૧ પંક્તિઓ છે અને દરેક લાઇનમાં ૩૨-૩૨ અક્ષરો છે. તે પ્રતિના મથાળે પણ “ મહોપાધ્યાય શ્રી પ નેમિસાગર ગણિ ગુરુભ્યો નમઃ ” એમ લખેલ છે. છેવટે પ્રતિ લખ્યાનો સવત્ કે લેખકનું નામ નથી. પરંતુ અક્ષર ઉપરથી તેઓશ્રી અતુમાન કરે છે કે પ્રતિ તે જ સમયમાં લખાયેલી હોવી જોઈએ.

આ ‘હીરવિહાર સ્તવ’ નો અંતિમ ભાગ તે વખતે નહિ મળેલો હોવાથી હું તેના કર્તાનું નામ આપી શક્યો નહોતો પરંતુ આ સાથે આપેલા અવશિષ્ટના અંતિમ ભાગ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ કૃતિના કર્તા શ્રી **ધર્મદાસ** છે. અને તેનો રચ્યા સમય સંવત્ ૧૬૭૬ ના જ્યેષ્ઠ સુદિ પૂનમનો છે. સ્તવનની ૩૦ મી કડીમાં છેલ્લી પ્રતિષ્ઠાનો સંવત્ બતાવ્યો છે તે આ છે

‘ સવત સોલ છહોતરિ જ્યેષ્ઠ સુદિ ચઉથિ ગુરુવાર
કરિઅ પ્રતિષ્ઠા હર્પર્યુ મૂરતિ ત્રિણિ ઉદ્ધાર ॥ ૩૦ ॥

આ ઉપરથી મેં મારા પ્રથમ પરિચયમાં જણાવ્યું હતું કે— સ ૧૬૭૬ ના જ્યેષ્ઠ સુદિ ૪ પછી આ સ્તવન બનાવ્યું હોવું જોઈએ. અને તે વાત સ્તવનના અંતે આપેલી

“ સંવત સોલ છહોતરે જ્યેષ્ઠ સુદિ પૂનમ સાર,

જિહા લગઈ સસિરવિ તપઈ રે, સ્તવન તપો ચિરકાલ. ભજ્જે. ૬૧
આ કડીથી પણ નિશ્ચિત થાય છે. અર્થાત્ છેલ્લી પ્રતિષ્ઠા પછી તે જ પખવાડિઆમાં આ સ્તવન રચવામાં આવ્યું છે.

છેલ્લા કળશ મા કર્તાએ પોતાનો પરિચય માત્ર આટલો આપ્યો છે

“ શ્રી ઋષભજિનવર ભવિક સુખકર હીરવિહાર સુહાકર,
શ્રીસૂરતિમંડલુ દુરિતખંડલુ નમો પાસ જિજ્ઞેસુ,
વિજયરાજિધ વિજયવંતો વિજયદેવ સૂરીસર
તાસ પસાઈ સ્તવન રચિઉં ધર્મદાસ સુહંકરો ૬૧

(૩૪ મી કડીથી પછીનો ભાગ)

સાગર નામિઈ જિન હુઆ એ માલતડિ, અતીત ચઢવીસી જાણુ સુણાઉ.	
વર્તમાન કાલિઈ હુઆ એ માલ્હંતડિ, શ્રીગુરુ ચતુર સુજાણિ. સુણાઉ. ૩૫	
તપગચ્છ નાયક ગુણુનિલો એ , , લક્ષ્મીસાગર સૂરિંદ. સુણાઉ.	
જસ મહિમા અતિ દીપતો એ , , સેવ કરઈ અમરિંદ , , ૩૬	
સાયર પરઈ ગંભીર છઈ એ, , સોમ વદન જિમ ચંદ , ,	
તપ તેજઈ દિનકર સમો એ, , કનકવાર્ણુ સુખકંદ , , ૩૭	
તસ પટિ શુભ મતિ આગલો એ, , સુમતિ સાધુ સૂરીશ , ,	
તાસ સીસ મતિઈ નિર્મલો એ, , હેમ વિમળ ગુરૂંશ, , , ૩૮	
તાસ પદઈ જગ ઉદ્યો એ, , આણુંદવિમલ સૂરિરાય , ,	
ઉપજઈ આણુંદ નામથી એ, , મનવંછિત સુખ થાય. , , ૩૯	
શિથિલાચાર નિવારીયો એ, , આદ્યો શુદ્ધ આચાર. , ,	
જિનશાસન દીપાવીઉ એ, , ધનિ ધનિ એ અણુગાર. , , ૪૦	
તાસ પટોધર સુરતરૂ એ, , ગોઅમ સમ અવતાર. , ,	
શ્રી વિજયદાનસૂરીસરૂ એ, , જિનશાસન સણુગાર. , , ૪૧	
તાસ સીસ જગ સુખકરૂ એ, , હીરવિજય સૂરિરાય , ,	
દીલિપતિ પ્રતિભોધિઓ એ, , સેવ કરઈ સુરરાય. , , ૪૨	
પેસકસી પુસ્તક તણીએ, , પદ્માસી અ અમારિ. , ,	
જીજીઓ જગહ મુંકાવીઉ એ, , કીધા પર ઉપગાર. , , ૪૩	

(શેત્રુંજ મુગતો સાર. ૪૩ ઇતિપાઠાંતરં.)

હીરસીસ સોહાકરૂ એ, માલ્હંતડિ, શ્રી વિજયસેન સૂરીશ સુણાઉ.	
ખિરૂદ સવાઈ સાહિઈ દીઉં એ, , પૂરઈ સયલ જગીસ. , , ૪૪	
તાસ પટોધર ગુણુનિલો એ, , શ્રી વિજયદેવ સૂરિંદ. , ,	
શીળ સત્ત્વ ગુણાઈ આગલો એ, , જીગીઓ અભિનવો ચંદ. , , ૪૫	
સાગર ગાજઈ તુજઅથી એ, , ધર્મ કદલોલની વેલિ. , ,	
સમકિતરયણુ સૂધુ દીઈ એ, , દિન દિન હુઈ રંગરેલિ. , , ૪૬	
તું ગુણુસાગર ગાજતો એ, , મહીઆલિ માંહિ પ્રસિદ્ધ , ,	
સુવિહિત શિર મુકટામણી એ, , આપઈ નિર્મલ ખુદ્દિ. , , ૪૭	
વાણી અમૃતરસ વરસતો એ, , દેશના દિઈ જિન વીર. , ,	
સકલ કલા ગુણુ આગલો એ, , સાયર પરઈ ગંભીર. , , ૪૮	

દાળ—પ્રણમુ તુમ સીમંધરજી

મૂરતિ ઋષભ જિણુંદની રે, સોહઈ હીરવિહારિ.

હીર-જેસિંગની પાહુકારે, લવિજનઈ હિતકાર.

ભજે રે ભવિ ! ભાવિઈ હીરવિહાર.—૪૯

નામમત્ર નિશદિનઈ જપોરે, હોઈ જય જય કાર. આંકણી

ભજે ભવિ ! ભાવિઈ હીરવિહાર. ૫૦

વીરતાણી પરઈ તપ તપ્યો રે, સીસઈ જંખૂ કુમાર.

વૈરાગિઈ ગુરૂ રાજતો રે, ધનિ ધનિ એ આણુગાર. ભજો ૫૧

વાચકચકચૂડામણિ રે, વિદ્યાસાગર ઉવઝાય.

તેહતાણી તિહાં પાહુકા રે, પ્રણમઈ સુરનરરાય. ભજો ૫૨

તાસ સીસ ગુણે ગાજતો રે, ધર્મસાગર ઉવઝાય.

વાદિગજ ઘટ કેશરી રે, આણુ વહઈ જિનરાય. ભજો ૫૩

તાસ સીસ સોહાકરૂ રે, લગ્નિધસાગર ઉવઝાય.

તેહતાણી તિહાં પાહુકા છે, ભવિ મનિ આણુંદ થાય. ભજો ૫૪

તાસ સીસ ગુણુ આગલો રે, નેમિસાગર ઉવઝાય.

તેહ તાણી છઈ પાહુકા રે, દર્શનિ શિવ સુખ થાય. ભજો ૫૫

સુરગુણુ આણુ શિરઈ ધરી રે, રાપી તપગચ્છ મામ.

જિનશાસન દીપાવીઉં રે, સારિઉં આતમ કામ. ભજો ૫૬

મૂરતિ સાતઈ સોહામણી રે, શ્રી તપગચ્છ સૂરીશ.

વાચક કેરી પાહુકા રે, ચ્યાર નમો નિશદીશ. ભજો ૫૭

એ પરિવાર અનુકેમઈ રે, જે સમરઈ નર નારિ.

લાછિ રમઈ નિતુ તે ધરઈ રે, હુઈ જય જય કાર. ભજો ૫૮

શ્રીસંઘ તિહાં ઉત્સવ કરઈ રે, કલ્યાણુક દિન સાર.

નાટિક પૂજા ભાવસ્યુ રે, આણી હર્ષ અપાર. ભજો ૫૯

હીરવિહાર જ નીપનો રે, જેહવું અમર વિમાન.

શાહ અમરસીનો ઉદ્યમ ઘણો રે, ધિન જીવું પરમાણુ. ભજો ૬૦

સંવત સોલ છહોતરે (૧૬૭૬) રે, જ્યેઠ સુદિ પૂનિમ સાર.

જિહાં લગઈ સસિ રવિ તપઈ રે, સ્તવન તપો ચિરકાલ. ભજો ૬૧

કળરા

શ્રી ઋષભજિનવર ભવિક સુખકર હીરવિહાર સુહાકરૂ.

શ્રી સૂરતિ મંડણુ દુરિતખંડણુ નમો પાસ જિણેસરૂ.

વિજય રાજિઈ વિજયવંતો વિજયદેવ સૂરીસરૂ.

તાસ પસાઈ સ્તવન રચિઉં ધર્મદાસ સુહંકરો. ૬૧

પતિ જિનસ્તવન સંપૂર્ણ

दिगम्बर शास्त्र कैसे बनें ?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

प्रकरण ८—श्री सिद्धसेन दिवाकर

(गतांक से क्रमशः)

कोटिक गण के आद्य आचार्य सुस्थितसूरि और सुप्रतिबद्धसूरि जिन की ध्यानभूमि व स्वर्गगमन भूमि प्रसिद्ध तीर्थ उदयगिरि और कुमारगिरि है उनके शिष्य, काश्यपगोत्रीय, विद्याधर गोवाल से, करीब वीर निर्वाण की पांचवीं शताब्दि के प्रारम्भ में “ विद्याधरी शाखा ” का प्रादुर्भाव हुआ । कुछ समय व्यतीत होनेके बाद उसीका नाम “ विद्याधर-गच्छ ” हुआ । इस विद्याधर गच्छमें श्री वृद्धवादिशूरि के कुमुदचन्द्र नामक एक शिष्य थे, जो आचार्य पद से विभूषित होने के पश्चात् सिद्धसेन दिवाकर के नामसे ख्यात हुए ।

इन सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतितर्कप्रकरण, न्यायावतार, द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका, कल्याणमंदिर स्तोत्र आदि शास्त्रग्रंथों की रचना की, जो श्वेतांबर समाज में आप्त-वचन जैसे माने जाते हैं । श्वेतांबरीय आचार्यों ने उनके ग्रंथों पर अति विगद वृत्तियाँ निर्माण की हैं ।

विक्रम राजा की राजसभा के नव रत्नों में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर “क्षपणक” के नामसे निर्दिष्ट हैं । देखिए :—

धन्वन्तरि-क्षपणका-अमरसिंह-शङ्कु-वेतालभट्ट-घटखर्पर-कालिदासा ।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां, रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

अर्थात् धन्वन्तरी, क्षपणक, अमरसिंह, शङ्कु, वेतालभट्ट, घटखर्पर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचिः ये विक्रमकी सभा के नौ रत्न हैं ।

जिनागम परिभाषा में तपस्या के लिए “ क्षपण ” शब्द का व्यवहार किया जाता है, जैसे मासक्षपण, पक्षक्षपण (पासखमण) आदि ।

पारंचित तपवाले साधु बहुधा “ क्षपणक ” के उपनाम से सम्बोधित किये जाते हैं । अतः जैन शास्त्रों में भिन्न भिन्न स्थान पर काल्पाखवणा, सागरखवणा, सिंहगुहाखवणा (उत्तराध्ययनसूत्र, नियुक्ति), रक्खिय खवणा (आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ७७६), मुंडपाद क्षमण और घोषनंदी क्षमण (तत्त्वार्थभाष्य, कारिका-पञ्चमि) इत्यादि महातपस्वीओं के नाम उल्लिखित हैं । आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ७२९, की दृष्टिभट्टशूरि-कृत टीकामें “खमण” का अर्थ “ तपस्वी ” लिखा है । मार्गंड यह है कि—क्षपणक, क्षपण, क्षमण, खवण ये सभी तपस्वी जैन श्रमणों के पर्याय-वाचक नाम हैं ।

इससे यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि उपर्युक्त श्लोक में निर्दिष्ट क्षपणक, ये महा-तपस्वी जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी ही हैं। “दिवाकर” शब्द पूर्ववित्तपने का द्योतक है।

उपर की बात से इतना तो अवश्य निश्चित होता है कि सिद्धसेन दिवाकरजी तार्किक गिरोमणि, प्रकाण्डज्ञानी और पूर्व के ज्ञाता थे इतना ही नहीं वे प्रखर तपस्वी भी थे।

सिद्धसेन दिवाकरजी श्वेतांबर आम्नाय के आचार्य होते हुए भी दिगंबर समाज उन्हें दिगंबराचार्य मानता है। और इस बात के प्रमाण में “क्षपणक” शब्द को आगे धरता है। किन्तु उनकी यह कल्पना भ्रम-मूलक है। क्योंकि “क्षपणक” शब्द का अर्थ महातपस्वी श्रमण ही होता है, जो हम उपर बता चुके हैं।

यद्यपि विक्रम की दशवीं शताब्दि के बाद के ग्रन्थकारों ने “क्षपणक” शब्द का अर्थ “दिगम्बर साधु” किया है, किन्तु यह उनकी प्राचीन जैन परिभाषा विषयक अज्ञता का परिणाम है। प्राचीन जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में स्थान स्थान पर वक्ष्युक्त जैन साधु के लिए ही श्रमण, क्षपणक, निर्ग्रन्थ इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है, जब कि दिगंबरीय साधुओं के लिए आजीविक, दिगंबर, बोटिक, अह्नीक इत्यादि शब्द का उपयोग किया है। इसके लिए देखिए—“श्री तपगच्छ श्रमण वंगवृक्ष,” द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २६, २७ और ३२।

इसीसे श्रीमान् अक्षयवट मिश्र ने लिखा है कि—“क्षपणक जैन मतावलंबी थे, वे श्वेतांबर संप्रदाय के साधु थे। क्षपणक शब्द का अर्थ है, संन्यासी। उनका नाम क्षपणक न था, यह उनकी उपाधी मात्र थी। उनका नाम था—सिद्धसेन दिवाकर।” श्रीमान् महामहोपाध्याय डॉ. सतीशचन्द्र विद्याभूषणजी का भी इस विषय में यही अभिप्राय है। देखिये—“सरस्वती” भाग १७, खंड २, अंक ३, पृष्ठ १३८।

दिगम्बर समाज आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के सभी ग्रन्थों के विषय में मौन है। सिर्फ कन्याणमंदिर स्तोत्र का स्वीकार करता है। किन्तु उस स्तोत्र में दिगंबरीय मान्यताओं से विपरीत जो उल्लेख है उनका विचार दिगंबरीय विद्वानोंने कभी नहीं किया मात्त्रम होता। देखिए:—श्लोक ६ में “केवलज्ञानी का कथन” स्वीकारा है।

श्लोक ९, १५, १६ में भव्य मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी माना है। इसमें स्त्री जाति के मोक्ष का निषेध नहीं किया। और दिगम्बर सिद्धांत स्त्रीमोक्ष का सर्वथा अस्वीकार करता है।

श्लोक २१, २३ में तीर्थंकर की गंभीर वाणा का सूचन है जो कि तीर्थंकर के हृदय से उत्पन्न होती है । अर्थात् साक्षात् स्वयं भगवान ही उपदेश करते हैं । दिगम्बर सिद्धांत भगवान की वाणी का प्रादुर्भाव उनके दिमाग से मानता है ।

...उज्ज्वलहेमरत्नसिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् ॥ २३ ॥

अर्थात् और सफेद सिंहासन पर बैठे हुए आपको भव्यजीवरूपी मयूर देख रहे हैं । इसमें तीर्थंकर का सिंहासन के उपर बैठने का उल्लेख है । और दिगम्बर समाज तीर्थंकर को सिंहासन के उपर निराधार रहे हुए मानता है ।

श्लोक २७ में भगवानकी शोभा तीन प्रकार वर्णित है । क्या दिगम्बर समाज माणिक, कनक, चांदी आदि को तीर्थंकर की प्रशंसा में प्रधानता देता है ?

श्लोक २८ में भगवान के चरणों में पुष्पमाला की अवस्थिति का उल्लेख है ।

श्लोक ३१, ३२, ३३ में कमठ के उपसर्गों का क्रमिक वर्णन है । जो दिगम्बरीय मान्यता से भिन्न है ।

श्लोक ३४ में तीर्थंकर के त्रिकाल पूजन का कथन है ।

इन सभी बातों से स्पष्ट मालूम होता है कि कल्याणमन्दिर स्तोत्र दिगम्बर सम्मत नहीं है । ऐसी परिस्थिति में सिद्धसेन दिवाकर को दिगम्बर आचार्य मानना कैसे उपयुक्त हो सकता है ।

यह बात न्याय संमत है कि किसी भी संप्रदाय का अच्छा ग्रन्थ अपनाया जाय और उसे अच्छा जाना जाय । और इसी से श्वेतांबर व दिगम्बर दोनों संप्रदायवाले एक दूसरे के ग्रन्थों को अपने ग्रन्थ की तौर पर मानते हैं और उनका अध्ययन अध्यापन भी करते हैं । खास करके दार्शनिक—न्यायविषयक ग्रन्थों के बारे में यह बात अधिक प्रमाण में मालूम होती है । ऐसा होना अच्छा और जरूरी भी है । किन्तु एक अच्छे ग्रन्थ के कारण उसके कर्ता को भी अपने संप्रदाय का आचार्य मानना न केवल अनुचित ही किन्तु बहुत अन्याययुक्त भी है । सच्ची सहृदयता इसी में है कि उस अच्छे ग्रन्थ से लाभ उठाना और उस ग्रन्थ के निर्माता के इतिहास को विकृत करने की जरा भी चेष्टा या भावना न करना ।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर श्वेतांबरीय आचार्य है, और उनके बनाये हुये ग्रन्थ भी श्वेतांबरीय आम्नाय के अनुकूल हैं । ऐसी परिस्थिति में उनके कल्याणमंदिर स्तोत्र को अपनासा मानते हुए भी उनको श्वेतांबरीय आचार्य ही मानना—इस सत्य का साफ साफ गन्धोंमें स्वीकार करना—दिगंबर भाईओं के लिये शोभाप्रद एवं औचित्यपूर्ण है । और इसी में सच्चे जैनत्व का रक्षण—पोषण है ।

(क्रमशः)

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

યશોધવલનો પુત્ર પરમાર ધારાવર્ષ બહુ પ્રસિદ્ધ અને પરાક્રમી થયો છે. જેનું નામ અદ્યાવધિ 'ધારપરમાર' પ્રસિદ્ધ છે. આ પરમાર ધારાવર્ષ ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ મહારાજ કુમારપાલદેવની, કોકણના રાજા મલ્લિકાજીનની લઢાઈમાં કુમારપાલની સાથે ગયો હતો, અને મહામંત્રીશ્વર આબડના સેનાનાયકપણા નીચે લઢ્યો હતો. આ યુદ્ધમાં ગુર્જરેશ્વરનો જય થયો હતો. ધારાવર્ષના અમયના ૧૪ શિલાલેખો મળે છે ધારાવર્ષને ગીર્ણદેવી તથા શ્રૃંગારદેવી નામની બે રાણીઓ હતી તેમાંથી શ્રૃંગારદેવીએ પાર્શ્વનાથજીના મંદિરના નિભાવ માટે જમીન અર્પણ કરી હતી.^૧

તાબુલ મ આસિર નામક ફારસિ તવારીખમાં એક ઉલ્લેખ મળે છે કે હિજરી સંવત ૫૯૩ (વિ. સં. ૧૨૫૪, ઈ સ ૧૧૯૭) ના સફર મહિનામાં કુતુબુદ્દીન એબકે અણહિલવાડ ઉપર ચઢાઈ કરી હતી અને આણુની તળેટીમાં — નીચે મોટી લઢાઈ થઈ હતી, — ધમસાન યુદ્ધ ચાલ્યું હતું.^૨ આ વખતે ધારાવર્ષદેવ મુખ્ય સેનાપતિ હતો, જેમાં ગુર્જર સૈન્યની ભયંકર ખૂવારી અને સખ્ત હાર થઈ હતી. પરંતુ પુનઃ ઈ. સ. ૧૨૩૫માં મહમદ ઘોરી ગુજરાત ઉપર ચઢી આવ્યો ત્યારે મહમદ ઘોરીને હાર મળી હતી. અને તે વખતે પણ સેનાપતિ ધારાવર્ષ જ હતો.

ધારાવર્ષનો નાનો ભાઈ પ્રાહ્લાદન હતો જેણે પોતાના નામથી ચંદ્રાવતીની દક્ષિણે પ્રાહ્લાદનપુર — પાલનપુર વસાવ્યું. જેની પ્રશંસા કીર્તિકૌમુદીમાં સોમેશ્વરે કરી છે અને આણુના વસ્તુપાળના લેખોમાં પણ એની પ્રશંસા મળે છે.

આ પ્રાહ્લાદન માટે જૈન ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ મળે છે કે તેણે એક જૈન મંદિરમાં વિરાજિત પાર્શ્વનાથ પ્રભુની મુવર્ણ પ્રતિમા ગળાવી મહાદેવજીનો પોઠીઓ બનાવ્યો હતો પરંતુ જિનપ્રતિમાના ખંડનના પાપથી તેના આખા શરીરે ભયંકર કુષ્ઠ રોગ થયો હતો. પછી તે પોતાના સામર્થ્યને રાજ્ય સોંપી ચાલી નીકળ્યો અને અતિશય દુઃખિત થયો. એક જૈનાચાર્યના દર્શન થતા તેણે પોતાના પાપનો એકરાર કરી એ મહારોગના નિવારણનો ઉપાય પૂછ્યો જૈનાચાર્યે તેને સાત્ત્વન આપીને કહ્યું કે પુનઃ તું એવી મૂર્તિ તૈયાર કરાવ અને તારા શહેરના મધ્ય ભાગમાં પધરાવ રાજાએ એ વાત સ્વીકાર કરી અને પાહ્લાદનપુરમાં એક વિશાળ, ગગનચુમ્બી, ભવ્ય જિનમંદિર બનાવીને તેમાં જિનપ્રતિમાજી પધરાવી એના અભિષેકના જળથી ગગનનો રોગ દૂર થયો. અન્તે પાહ્લાદન જૈનધર્મી બન્યો, અને આણુના મંદિરોનું રક્ષણ પણ કર્યું અને એને લીધે જ સોમેશ્વરના ગ્રંથમાં અને વસ્તુપાળના લેખોમાં તેની પ્રશંસા આજેખાઈ છે

૧ “આવૂ કે પરમાર” લેખમાં વિશ્વેશ્વરનાથ રેઉએ આ વિષયનો ઉલ્લેખ કરેલ છે.

—સરસ્વતી ભાગ ૧૬, અંક ૫, પૃ ૨૮૫.

૨. આ વખતે બાલ મૂલરાજ ગુર્જરેશ્વર હતો

આ ઉલ્લેખમા વાસ્તવિક રીતે એટલું તો લાગે છે કે પ્રાદેશને લોકવશ થઈ જૈન મૂર્તિ તોડી હશે પરન્તુ પાછળથી પોતાની ભૂલ સુધારી જૈનમંદિર બનાવ્યું હશે, તેમજ મંદિરોના રક્ષણ માટે પુરનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હશે.

ધારાવર્ષ પછી તેનો પુત્ર સોમસિંહ આબુનો રાજા બન્યો. જેના રાજ્ય સમયમા વસ્તુપાલે આબુ ઉપર લૂણવસહી નામનું શ્રીનેમિનાથજી લગવાનું પ્રસિદ્ધ વિશાલ જિનમંદિર બનાવ્યું. ૧૨૮૭ માં આ મંદિર બન્યું છે. પ્રદેશનની જાપ આ રાજા ઉપર પડી, તેણે આબુના મંદિરોનું રક્ષણ કર્યું અને મંદિરોના નીલાવ માટે બારડ પરગણાનું ડબાણી ગામ ભેટ આપ્યું, જેનું નામ અત્યારે ડમાણિ પ્રસિદ્ધ છે. આ વિષયનો ઉલ્લેખ આબુના ૧૨૯૬ (ઈ. સ ૧૨૩૯) ના આવણ શુદ્ધિ પાચમના તે મંદિરના લેખમા મળે છે. જુઓ એ લેખ.—

‘મહારાજકુલશ્રીસોમસિંહદેવેન અસ્યા શ્રીલ્હણસિંહવસહિકાયાં શ્રીનેમિનાથદેવાય પૂજાંગમોગાર્થં વાહિરહવાં હવાળીગ્રામ’ શાસનેન પ્રદત્ત ॥ સ ચ શ્રીસોમસિંહદેવાન્યર્થનયા પ્રમારાન્વયિભિરાચંદ્રાર્ક યાવત્ પ્રતિપાલયઃ ।

ભાવાર્થ—તથા મહારાજશ્રી સોમસિંહદેવે આ લૂણવસહિકામા વિરાજમાન શ્રીનેમિનાથ તીર્થંકરની પૂજાઆદિના ખર્ચ માટે હવાળી નામનું ગામ દેવદાન તરીકે આપ્યું છે. તેથી સોમદેવસિંહની પ્રાર્થના છે કે, તેમના પરમાર વંશમા જે કોઈ ભવિષ્યમાં શાસક થાય તેમણે સૂર્યચંદ્ર રહે ત્યાસુધી આ દાનનું પાલન કરવું.

—શ્રીમાન જિનવિજયજી મ પાદિત ‘પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ,’ ભાગ ૨, આબુના લેખોમાથી ઉદ્ધૃત.

સોમસિંહ પછી તેનો પુત્ર કૃષ્ણરાજ (કાન્હડદેવ) થયો જે પ્રતાપી અને દયાળુ હતો. તેનો પુત્ર પ્રતાપસિંહ થયો જેના વખત પહેલા ચંદ્રાવતી મેવાડના રાજાઓના તાબામા ગઈ હતી. પિતાપુત્ર મેવાડના તે વખતના રાજા જૈનસિંહને હરાવી ચંદ્રાવતી પોતાના કબ્જે કરી હતી.

અહીં સુધી પરમારોની વંશાવલી ક્રમબદ્ધ મળે છે ત્યારપછી ચૌહાણો આવ્યા, પરમારોનો પ્રતાપસૂર્ય અસ્ત પામ્યો પરન્તુ ચૌહાણો ચંદ્રાવતીનું રાજ્ય ખડું કર્યું.

૩. इसीके समय मे विक्रम मवत् १२८७ (इस १२३०) में आवू पर तेजपाल के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई। यह मन्दिर हिन्दुस्तान की उत्तमोत्तम कारीगरी का नमूना समझा जाता है। इस मन्दिर के लिये इस राजाने हवाली गाव दिया था।

—विश्वेश्वरनाथ २६

આ મિવાય આબુના વસ્તુપાલના વખતના શિલાલેખોમા ઉલ્લેખ છે કે “આબુના મંદિરોના ઉત્સવ વખતે ચંદ્રાવતીના રાજા સોમસિંહ તથા યુવરાજ કાન્હડ હાજર હતા. તેમણે પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમા ખૂબ ભાગ લીધો હતો અને દરવાજાના પર્ચના ઉત્સવમા ચંદ્રાવતીની જૈન પ્રજાની સાથે રાજા પણ ઉપર આવી ઉત્સવમાં પૂરેપૂરો ભાગ લેતો અને રાજ્યની મદદ પણ આપતો.

સમય જળવી શક્યા છે. એ જ અસામા અલ્લાઉદ્દીન ખુનીએ મારવાડમાં જલોરનો પ્રસિદ્ધ કિલ્લો જીતી લીધો અને ત્યારપછી ગુજરાત તરફ જતા ચદ્રાવતી પણ જીત્યું. ચદ્રાવતીની શ્રી લુંટાર્ધ અને ત્યાર પછી તેનો ક્રમશઃ વિનાશ જ થતો ગયો છે.

ચૌહાણોએ પરમારોના હાથમાંથી ૧૩૬૮ ની આસપાસમાં ચદ્રાવતી જીત્યું. આ જીત મેળવનાર ચૌહાણ લુંભારાવ હતા. એમના સમયના ત્રણ લેખો મળ્યા છે જેમાંના એ તો વિમલશાહના દેલવાડાના મંદિરમાં છે અને એક અચલેશ્વરના મંદિરમાં છે. વિમલશાહના મંદિરનો લેખ વિ. સં. ૧૩૭૨ નો ઈ. સ. ૧૩૧૬ નો ચૈત્ર વદિ ૮ અને ખીજે ૧૩૭૩ ઈ. સ. ૧૩૧૭ નો છે અચલેશ્વરનો લેખ ૧૩૭૭ નો છે. લુભાજીના મુખ્ય મંત્રી દેવસિ શાહ નામે એસવાલ જૈન હતા.

લુભાજીને અનુક્રમે તેજસિંહ અને તિહુણાક નામના બે પુત્રો હતા. વિમલશાહના મંદિરના ૧૩૭૮ ના લેખમાં એનું નામ મળે છે. લુભાજી ૧૩૭૭ માં સ્વર્ગે ગયા.

તેની પછી તેનો પુત્ર તેજસિંહ ગાદીએ આવ્યો. તેની રાજધાની ચંદ્રાવતી હતી. એના સમયના પણ ત્રણ લેખો મળે છે. એક તો વિમલશાહના મંદિરનો ૧૩૭૮ ના જેઠ શુદ્ધિ ૯ નો છે ખીજે અચલેશ્વરના મંદિરમાંનો ૧૩૭૮નો અને ત્રીજો ૧૩૯૩ નો છે.

તેજસિંહ પછી એનો પુત્ર મહારાવ કાન્હડદેવ આણુનો રાજા થયો.

કાન્હડદેવના સમયમાં આણુ ઉપર અજૈન મંદિરોનો જે અભાવ હતો-માત્ર એક અચલેશ્વર મહાદેવનું જ મંદિર હતું, ખીજાં ન હતાં, તેની પૂર્તિરૂપે વશિષ્ઠનું મંદિર બન્યું. ૧૩૯૪ નો વશિષ્ઠ મંદિરનો લેખ મળે છે. તેણે તેના નિભાવ માટે વીરવાડા ગામ આપ્યું ખીજે લેખ ૧૪૦૦ નો મળે છે જે અચલેશ્વરના મંદિરમાં રાજાની મૂર્તિ નીચે ખોદાયેલ છે. કાન્હડદેવ પછી સામંતસિંહ ત્યાનો રાજા થયો.

સામંતસિંહ પછી સલખા આણુનો રાજા થયો. તેની પછી મહારાવ રણમલ ગાદીએ બેઠો. ત્યાર પછી શિવભાણુ-મહારાવ શિવભાણુ ગાદીએ બેઠો. એ રાજાએ સિરણુવા નામની પહાડીની નીચે વિ. સ. ૧૪૬૨ (ઈ. સ. ૧૪૦૫) માં એક શહેર વસાવ્યું, અને પહાડ ઉપર મજબુત કિલ્લો બનાવ્યો. એ શહેર રાજાના નામથી શિવપુરી કહેવાયું, જે અત્યારે સિરોહીથી બે માઈલ દૂર ખંડેરના રૂપમાં વિદ્યમાન છે. જેને લોકો પુરાણી સિરોહી કહે છે.

મુસલમાનોનો ગુજરાત ઉપરનો હલ્લો અવારનવાર ચાલુ જ હતો. હરવખત ચંદ્રાવતી લુટાવું અને રાજાઓને પહાડીઓમાં સતાવું પડતું એના બચાવ માટે પહાડીમાં જ ઉપર્યુક્ત શહેર વસાવવાની જરૂર પડી હતી.

શિવભાણુ પછી તેનો પુત્ર સહસ્રમલ્લ ગાદીએ આવ્યો. તેણે ૧૪૮૨ (ઈ. સ. ૧૪૨૫) માં વૈશાખ શુદ્ધિ ખીજે વર્તમાન સિરોહી વસાવ્યું. અલ્લાઉદ્દીને ચંદ્રાવતી લુટ્યા પછી ચૌહાણોએ સ્વરક્ષણ માટે સિરોહી વસાવ્યું અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે ચંદ્રાવતી ઘસાવું જ ચાલ્યું.

આ રાજના મમયમાં ચંદ્રાવતી ચૌહાણોની રાજધાની મટી અને ચિરોલી રાજધાનીનું શહેર બન્યું. આ પછી બહુ અલ્પ કાળમાં ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ મહાનગરી ચંદ્રાવતીનો લગભગ વિનાશ થયો. તેમા વળી છેલ્લે અહમદાવાદ વખાવનાર પ્રસિદ્ધ અહમદશાહે આખા ચંદ્રાવતીને લુટ્યું, તેનાં મંદિરોનો વિનાશ કર્યો, તેના આરમપહાણના ટિંમતિ પત્થરો અમદાવાદ પહોંચાડ્યા અને ચંદ્રાવતીને તદ્દન બેહાલ-વેગન બનાવ્યું.

હવે આપણે જૈનગ્રંથોના થોડા ઉલ્લેખો જોઈએ:—

૧૦૯૫ માં ચંદ્રાવતીમાં ધનેશ્વરસૂરિજીએ સુરસુંદરી નામની ગસિક પ્રાકૃત કથા રચી.

સં. ૧૩૬૩ પહેલા જૈનાચાર્યજીએ રાઉલ ધાંધલની રાજમલામા એક મોટા મંત્રવાદિને જીતી તેને પ્રતિબોધ આપ્યો.

સુપ્રસિદ્ધ જનાચાર્ય શ્રી ધર્મધોષસૂરિજીના ઉપદેશથી ૮૪ જુદા જુદા સ્થળોએ જિનમંદિરો બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ મુનિસુંદરસૂરિની ગુર્વાવલીમાં અને ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયજીની તપગચ્છપદાવલીમાં મળે છે એમાં ચંદ્રાવતીમાં મંદિર બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. જુઓ —

શ્રીધારાનગરેડથ વર્દ્ધનપુરે શ્રીનેમિનાથઃ પૃથક્ ૧૨-૧૩

શ્રીનાભેયજિનોડથચંદ્રકપુરીસ્થાને ૧૪ સ જીરાપુરે ૧૫ ।

શ્રીપાર્શ્વો જલપદ્ર ૧૬ દાહડપુરસ્થાનદ્વયે ૧૭ સમ્પદં

દેયાદ્વીરજિનશ્ચ હસલપુરે ૧૮ માન્ધાતૃમૂલેજિત. ॥ ૧૯

—મુનિસુંદરસૂરિજીના ગુર્વાવલી, શ્લોક ૧૯૩

૪. ધર્મધોષસૂરિ—તપગચ્છ પદાવલીમા ૪૬મા પટ્ટધર છે. તેઓ મહાવિદ્વાન, અનેક ગ્રંથોના રચયિતા, મંત્રવાદી, મહાન યોગી અને ઉર્જાવલ ચારિત્રધારી મહાપુરુષ થયા છે. તેમના ઉપદેશથી માડવગઢના મંત્રી પેથડે જુદા જુદા નગરોમાં; (જેમા ચંદ્રાવતી પણ છે.) ૮૪ જિનમંદિરો કરાવ્યાં, સાત જ્ઞાનલંગાળ ભરાવ્યા વિશેષ માટે પદાવલી સમુચ્ચય ભાગ ૧મા તપગચ્છ પદાવલી પૃ. ૬૦-૬૧ જુઓ. તેઓ ૩૫૭મા સ્વર્ગે ગયા. ચૌદમી શતાબ્દીના તેઓ મહાન આચાર્ય છે.

૫. મુનિસુંદરસૂરિ—તપગચ્છ પદાવલીના ૫૬મા પટ્ટધર છે તેઓ મહાન અધ્યાત્મી, શુદ્ધ ઉજ્જવલ ચારિત્રધારી, મહાન વાદી અને ૧૦૦૮ અવધાનકાર હતા. ખંભાતના સુખાએ તેમને “વાદિગોકુલસડ” અને વલ્લિખના પડિતોએ “કાલીમગ્ધવતી” નું ઉજ્જવલ બિરુદ આપ્યું હતું. તેમણે સિરોહીના રાજા સરસમદલને પ્રતિબોધ આપ્યો હતો. તેઓ અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ, ગુર્વાવલી આદિ ગ્રંથોના રચયિતા છે. ગુર્વાવલી એક પ્રામાણિક ઇતિહાસિક ગ્રંથ મનાય છે. ૧૪૩૬મા જન્મ, ૧૪૪૬મા દીક્ષા, ૧૪૭૮મા આચાર્યપદ, ૧૫૦૩મા સ્વર્ગ. પંદર અને મોળમી સદીના તેઓ મહાન આચાર્ય છે.

આ સિવાય એ જ ગુર્વાવલીમા ઉલ્લેખ મળે છે કે ચંદ્રાવતીના રાગનના મંત્રીશ્વર શ્રીમાન કુંકુણરાજને પ્રતિબોધ આપી સર્વદેવસૂરિ^૬ એ દીક્ષા આપી હતી

ચંદ્રાવતીમૂપતિનેત્રકલ્પ, શ્રીકુકુળ મંત્રિણમુચ્ચક્રદ્વિમ્ ।

નિર્માપિનોત્તુંગવિગ્ગાલચૈત્યં, યોડદાક્ષયત્ બુદ્ધગિરા પ્રબોધ્ય ॥

—ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયકૃત તપગચ્છ પદાવલી, (પદાવલી સમુચ્ચય)

આ ચંદ્રાવતી સૌથી પ્રથમ ક્યારે લુટાયું તેને માટે મહાવિદ્વાન પડિતરાજ, ધનપાલ સત્યપુરમંડન — મહાવીરેત્સાહ નામના દુકા કાવ્યમા લખે છે કે મુસલમાનોએ અણહિલવાડ પાટણ, ચંડાવલી (ચંદ્રાવતી અત્યારે ચંડાઉલી—ચંડાવલી કહે છે મૂલમા ચંડાવલી છે.), સોરઠ દેલવાડ અને સોમેશ્વર-પ્રભાસપાટણ એ અધા સ્થાનોનો નાશ કર્યો આ સમય એ જ લાગે છે કે જ્યારે મહમદગિજની હિન્દ ઉપર ચડી આવ્યો હતો. કવિરાજ આ સમય લગભગ વિદ્યમાન હતા અને જાણે નજરે જોએલી હકીકત લખતાં હોય એમ તેઓ લખે છે કે “ગુરુષ્કેએ (મહમદ ગીજનીએ) ઉપયુક્ત સ્થાનો તોડ્યાં અને લુટ્યાં, પરંતુ સત્યપુરમંડન મહાવીર દેવનું મંદિર તેઓ ન તોડી શક્યા ત્યાના શાસનદેવ એટલા પ્રભાવિક હતા

આ જ વિષયમા વિવિધતીર્થકલ્પકાર પણ કવિરાજને મસ્મતિ આપતા લખે છે કે “ વિક્રમ સંવત્ ૧૦૮૧ માં ગજની-ગીજનીપતિએ ગુજરાત લાંચ્યું અને પછી સત્યપુરમાં આવ્યો હતો પણ મંદિર તોડી શક્યો ન હતો

—વિવિધતીર્થકલ્પ, પૃ ૨૯, સત્યપુરતીર્થકલ્પ.

આ ઉપરથી એટલું નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે કે મુસલમાનોએ લિત્તમાલ, પાટણ, પ્રભાસપાટણ અને ચંદ્રાવતી આદિ ૧૦૮૧ લગભગમા તોડ્યા — લુટ્યા હતા

ઉપદેશસક્તીમાં ઉપાધ્યાય સોમધર્મ લખે છે કે :— “ ચંદ્રાવતીમા ૪૪૪ અર્હતપ્રાસાદો—જિનમંદિરો હતાં, ૯૯૯ શૈવમંદિરો હતાં. ભીમરાજની અપમાન પામીને આવેલા વીમળ મંત્રીશ્વર ચંદ્રાવતીના મુખ્ય રક્ષક હતા. તેમણે ૧૦૮૮ મા આજી ઉપર આદિનાથ પ્રભુની પિત્તલની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરી. ”

૬. સર્વદેવસૂરિ—તપગચ્છ પદાવલીમા ૩૬ મા પદ્ધર આચાર્ય છે. તેઓના ગુરુનું નામ ઉદ્યોતનસૂરિ^૭ છે કે જેમણે ટેલીગ્રામ નજીક વટની છાયામા સર્વદેવપ્રમૂખ આદિ જિજ્ઞોને આચાર્યપદવી આપી અને વડગચ્છની સ્થાપના કરી હતી. એટલે વડગચ્છના આદ્ય આચાર્ય સર્વદેવસૂરિ^૭ છે. એ ગચ્છનું બીજું નામ બૃહદ્દગચ્છ પણ છે. તેમણે વિ સં. ૧૦૧૦ મા રામસૈન્યપુરમા ચંદ્રપ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી અને ચંદ્રાવતીમા વિશાલ મંદિર બનાવનાર મંત્રી કુકુણને દીક્ષા આપી હતી. તેઓ અગીયારમી શતાબ્દના મહાનૂ આચાર્ય છે. (જુઓ “પદાવલી સમુચ્ચય”મા તપગચ્છ પદાવલી, પૃ-૫૩) આ સિવાય બીજા સર્વદેવસૂરિ બારમી શતાબ્દીમા થયા છે.

વસ્તુપાલચરિત્રમાં^૭ જિનહર્ષચરિ લખે છે — “ચંદ્રાવતીમાં પ્રાગવા વંશના વિમલ નામે દડ નાયક — દંડપતિ થયા તેઓ વિમલાચલની યાત્રામાં ચાર ટ્રાટી મુવર્ણનો વ્યય કરી અધપતિ થયા (અર્થાત્ સિદ્ધાચલજીનો સંઘ કાઢ્યો અને એમાં ચાર ટ્રાટી મુવર્ણ ખચ્યું)” તેમની સ્ત્રીનું નામ શ્રીદેવી હતુ મંત્રીશ્વરે ૧૦૮૮માં આણુમા આન્નિયાજીની ધાતુમય પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા બૃહદ્ગચ્છીય રત્નસુરિજીના હાથથી કરાવી ”

ચંદ્રાવતીની પાસે શ્રીનગર હતુ મને લાગે છે કે વિમલ મંત્રીશ્વરે પોતાની સ્ત્રીના નામથી આ શહેર વસાવ્યું હોય પરંતુ એ નગર ચંદ્રાવતીની સાથે જ વિનાશ પામ્યુ છે એ નગરનું નામ આજે સરોતરા છે. તે ચંદ્રાવતીની નજીકમાં જ છે અને ત્યાં એક વિશાલ અતિ પ્રાચીન બાવન જિનાલયનું મંદિર હતુ આજે તેના ખડેર પડ્યા છે. એ મંદિરનો ઘણો પથર પાલનપુર આવ્યો છે. અને હજુ પણ કામ પડે છે ત્યારે અહીંથી પથરો લઈ જવાય છે આજે પણ એ મંદિર પોતાના પ્રાચીનતા, ગૌરવ લબ્યતા અને વિશાલતાની ખાત્રી આપતુ ખડેરજે સરોતરાના પાદરમાં ઉભું છે આવાં કેટલાંય પ્રાચીન મંદિરો વિનાશના ગર્ભમાં પડ્યાં છે જેનો ઇતિહાસ પણ નથી મળતો.

અન્તમાં ચંદ્રાવતીની પ્રાચીનતાનો પ્રથમ પરિચય આપનાર અંગ્રેજ વિદ્વાનનાં વાક્યો ટાકી લેખ સમાપ્ત કરું છું.

આબૂરોડ સ્ટેશન से करिब ४ माइल दक्षिण में चन्द्रावती नामक प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी के खंडहर दूर दूर तक नजर आते हैं । यह नगरी पहिले आवू के परमार राजाओं की गजधानी थी और बड़ी ही समृद्धिवाली थी, जिसकी माफ़ी यहां के अनेक टूटे हुए मन्दिरों के निशान तथा जगह जगह पड़े हुए संगमरमर के टुक़ अब तक दे रहे हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि जब मुसलमानों की फ़ौज इधर होकर निकली, इस धनाढ्य नगरी को बराबर छटती रही । इसी आपत्ति से यह उजड़ हो गई और यहां के रहनेवाले बहुधा गुजरात में जा बसे । यहां पर संगमरमर के बने हुए बहुत से मन्दिर थे, जिनमें से कइ एक के द्वार, तोरण, मूर्तियां, आदि लोगोंने उखाड़ कर दूर दूर के मन्दिरों में (जुઓ પૃષ્ઠ ૧૧૧)

૭ વસ્તુપાલ તેજપાલ માટે ભારતીય, પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસજ્ઞ મહામહોપાધ્યાય ગૌરીગંધર ઓઝા સિરોહી રાજ્ય કા ઇતિહાસમાં લખે છે —

“× × × इसके मुख्यमंत्री वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक दो भाई थे, (जो पोरवाड जातिके महाजन थे) जिन्होंने जैनधर्म सम्बन्धी कामों में अगणित द्रव्य व्यय किया । आवु परके दलवाडा गाव का लणवसही नामक सुन्दर मन्दिर जो विमल शाह के मन्दिर के पास है, तेजपाल ने अपने पुत्र लणसिंह के निमित्त करोड़ों रुपये लगा कर वि. स. १२८७ (ई. स. १२३०) में बनवाया था । ये दोनों भाई वीरधवल के राज्य को बड़ी उन्नति देनेवाले हुए । पृ. १४० × × × जैन धर्मस्थानों के निमित्त उनके समान द्रव्य खर्च करनेवाला दूसरा कोई पुष्ट नहीं हुआ । × × × वस्तुपाल तेजपाल जैन होने पर भी उन्होंने कई जिवालयों का जीर्णोद्धार करवाया था । जिसका उल्लेख भी मिलता है । पृ. ६४.

જેનોની અહિસા અને દંડનાયક આભૂ

લેખક : શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

અણહિલપુરનો સીમાડો આગે સૈનિકાના જવર, અવર ને ઘોંઘાટથી ચેતનવંતો બની ગયો છે. ચેતરફ ગુજરાતનું સૈન્ય પથરાયુ છે. મારેય દિવસ બીજા દિવસના પ્રાતઃકાળ પૂર્વે મડાનાર યુદ્ધ માટેની તૈયારી કરવામાં લગભગ પૂરો થવા આવ્યો છે. સંધ્યાનાં આગમન થઈ રહ્યાં છે. મુસલમાનો સામે અડગપણે ઉભા રહી, રાજધાની અણહિલપુરનું સંરક્ષણ કરી શકાય તેવી ઉચિત અહરચરના દંડનાયક આભૂએ ગોઠવી છે.

છતાં સૈનિકોમાના કેટલાક અને નાયકોમાંના કોઈ કોઈ હજુ પણ એક બીજાના કાનમાં આવતી કાલના વિજયને માટે શંકાના સ્વર ઉચ્ચરે છે. વિવિધરંગી રાવટીઓમાં દષ્ટિપાત કરી, ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરતાં એટલી વાત અવશ્ય કાને આવે છે કે:—

“ગુજર ભૂમિને આજે કોઈ કાળ ઘડી પ્રાપ્ત થઈ છે કે નૃપતિ ભીમદેવ નગરીમાં મૌજૂદ નથી અને રાણીમાતાએ રાજધાનીના સંરક્ષણનો ભાર એક નવા આવેલા, શ્રીમાળી વણિકશ્રાવક, દંડનાયક આભૂને સોંપવામાં ગભીર ભૂલ કરી છે. એ ધર્માચરણી વાણિયાથી લડાઈના કાર્યોમાં શું શુકરવાર વળવાનો હતો? જે વાતવાતમાં કીડી મકોડાની દયા ચિંતવે, ઉભયકાળ પાપની આલોચના ન છોડે એવા શ્રાવકોથી સમરાગણમાં શત્રુઓ સામે તરવાર ફેરવવાનું અને ચીલકાની માફક શત્રુઓનાં માથાં વાઢવાનું બન્યું કદી સાભળ્યું છે ખરું? સાભળ્યાં પ્રમાણે આ નવા સેનાધિપતિ એટલા ધર્મચુસ્ત છે કે ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ એમના ધર્મની ‘પડિકમણ’ કહેવાતી ક્રિયાને કદી ચૂકતા નથી. આવતી કાલના વિજયની તેવું ટકા તો ચિંતા જ છે, કેમકે જેનો નાયક આધળો હોય તેનું લશ્કર કુવામાં પડે જ ને! પણ રાજમાનાને આપણાથી શું કહેવાય!”

આ પ્રસંગે, ઉપર પ્રકારની છુટી છવાઈ દલપનાઓના તરંગોમાં જેમનાં હૃદય મુંઝાયાં છે અને જેમને મન માતૃભૂમિ પાટણ માટે અગાધ પ્રેમ છે એવા એ સૈનિકો ગુપ્ત રીતે દંડપતિની કરણી તરફ આરિક નજર રાખવા અને જરૂર જણાય તો એ વાતથી રાણીમાતાને માહિતગાર કરવા સેનાપતિના તંણુ સમીપ ઉપસ્થિત થયા.

આવતા વેંતજ તેમણે જોયું કે દંડનાયક એક હસ્તિની પીઠ પર બેસી એકાગ્રતાથી કોઈ ધર્મ ક્રિયામાં મગ્ન બનેલ છે ત્યારે તેમના અંતર હતાશ બન્યાં વણિકવર આભૂને ‘એગિંદિયા-એઇદિયા’ આદિ પદોના ઉચ્ચારણ પૂર્વક સૂક્ષ્મ પાપોની આલોચના કરતાં સાંભળ્યો ત્યારે તેમને એમજ લાગ્યું કે આ વાણિયાની આગેવાની જરૂર પરાજયને નોતરશે. તેઓ આ વાતથી રાણીને વાકેફ કરવા તત્પર બન્યાં આભૂને હાથમાં પકડેલી વસ્ત્રની મુહુપત્તિને ઉકેલી ફેરવી ફેરવીને નીરખતો જોઈ તેમને મનમાં એટલો તો ગુસ્સો આવ્યો કે જો તેમનું ચાલતું હોત તો અત્યારે ને અત્યારે તેને સેનાપતિ પદ પરથી પદબ્રષ્ટ કરી લશ્કરી જાવણીમાંથી પાનીચું પકડાવત! પણ લાચાર!

બસ, હવે વધુ જોવાની તેમની ધીરજ ખૂટી ગઈ! તેઓ મારતે ઘોડે રાજધાની તરફ ઉપડ્યા અને શ્વામ જાધા વગર રાજ્ય મહાલયમાં આવી રાણીમાતાને મારેય બનિકર

સુણાવ્યો. એ વૃતાન્ત સાંભળીને એ સ્ત્રીહૃદય સંદિગ્ધ થયું. વણિકવૃત્તિમાં સાચું ક્ષાત્ર તેજ ન જ હોઈ શકે એમ તેણીને લાગ્યું. આભૂ વાણિયાને સૈન્યનો અધિકાર સોંપવમાં ઉતાવળ થઈ છે એમ પણ સમજાયું, પણ હવે શું થાય ? નિશાના અંધકારના ઓળા ક્યારનાયે ચોતરફ પથરાઈ ચૂક્યા હતા. સવાર ઉગતાં તો શત્રુ સૈન્યની ભેટ કરવાની હતી. આભૂ દંડનાયકને સર્વ પ્રકારની સત્તા પહેલેથી જ સોંપી દેવામાં આવી હતી, એટલે અત્યારે કંઈ કહેવાય તેમ પણ નહોતું. એટલે પ્રભુ પર ભરોસો રાખી, આવેલ સૈનિકોને સાંત્વન આપી, જે થાય તે જોવાનો નિરધાર કર્યો અને સૈનિકોને વિદાય કર્યા.

* * *
સૂર્યોદય થતાં પૂર્વે તો યુદ્ધભૂમિ મારો મારો અને કાપો કાપોના ભીષણ નાદોથી ગાથ રહી હતી. રાજની ગેરહાજરીનો લાલ લઈ, પાટણ પર હલ્લો કરી વિજયશ્રી વરવાના કોડ સેવતી મુસલમાન સેના ગૂર્જર યોદ્ધાઓના હાથે મખત માર ખાતી હતી. ગઈ કાલનો, હાથીની અંબાડી પર એઠો એઠો “જે મે છંદા વિરાહીઆ” ઇત્યાદિ પદ ઉચ્ચારતો વણિક આભૂ આજે કોઈ જૂદા જ રૂપે દષ્ટિગોચર થતો હતો. તેની નાડીયોમા આજે શૂરવીરતાનું શોણિત ધમારાઅંધ વહી રહ્યું હતું. તે ચોતરફ એક યમરાજના જેવા ભયંકર આટોપ સહિત ધુમી રહ્યો હતો. નવીન આગંતુકને પહેલી દષ્ટિયે સ્વપ્નમાં પણ ન સમજાય કે ગઈ કાલનો ધર્માચરણી આભૂ અને આજનો આ વીર લડવૈયો એ એક જ વ્યક્તિ છે.

નાયકના આ જાતના જુસ્સાએ સેનામાં અનેરા પ્રાણ પૂર્યા. આગલી સાંજે જેઓ હતાશ બન્યા હતા તેઓ દંડનાયકનું આ પરાક્રમ નીહાળી આભા બન્યા અને પૂર જોરથી લલવા લાગ્યા. આવા પ્રમળ ધમારા સામે—રાજધાની માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા માટે બહાર પડેલા લડવૈયા સામે—મુસલમાની સેના ટક્કર ન લઈ શકી એના સરદારે શસ્ત્રો નીચા કરી યુદ્ધ બંધ કરવાની પ્રાર્થના કરી. સેનાધિપતિ આભૂએ ગૂર્જરના રાજવીને જાણે તેવી શરતોથી તેની સાથે સંધી કરી, અણહિલપુરનો જ્વજ અણુનમ રાખ્યો અને ગૌરવવન્તી ગૂર્જર માતાના કંઠમાં એક વધુ વિજયમાળા પહેરાવી !

અણહિલપુર પાટણની પ્રજામાં દંડનાયક આભૂની વિજય વાર્તા પહોંચતા જ સર્વત્ર જયજવકાર વર્તી રહ્યો. મહારાણીએ સન્માનપૂર્વક તેનું સ્વાગત કર્યું અને દરબાર ભરી રાજ તેમજ પ્રજા તરફથી યોગ્ય માન આપ્યું.

આ આનંદના પ્રસંગે રાણીને મનમાં આ વણિક સરદાર પ્રત્યે પહેલાં જે શકા ઉત્પન્ન થઈ હતી અને એની હાથીની પીઠ પરની ધર્મ ક્રિયાનું જે રહસ્ય સમજાતું ન હતું એનું નિરાકરણ કરવા, તેણીએ હસતા હસતા પ્રશ્ન કર્યો.

“સેનાપતિ મહાશય, તમોએ જ્યારે સમરાણુમાં યુદ્ધ કૌશલ્ય દાખવી શત્રુનો પરાલવ કર્યો અને એમ ડગ્ગામાં સેકડો માણસોનો સંહાર કરી હિમા આચરી નો પછી આગલી સાંજે કરેલ પ્રતિક્રમણનો શો હેતુ હતો ? એમાં એક પ્રકારનો દલ નથી જણાતો ? એક તરફ સેનાધિપતિ તરિકેનો અધિકાર કે જેમાં મારપીટને તલવારાદિ શસ્ત્રોના વારંવાર ઉપયોગ સિવાય બીજો વ્યવસાય જ નથી હોતો અને બીજી તરફ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પાપની આલોચના કરવા તત્પર બની અહિંસાના ઉપાસક કહેવડાવતું, એનો

મેળે કેવી રીતે બેસે ? સંખ્યા સમયે જ્યારે તમે મુખવસ્ત્રની ફેરવણી કરતા હતા ત્યારે ખુદ તમારા સૈનિકોના મનમાં એમ વસ્યું કે આ જાતના ધર્મભીરુ સરદારથી આવતી કાલે કેવી રીતે શસ્ત્રોની રમત રમાશે ? નાયક તે વળી અહિંસક રહી શકે ખરે ? ધર્મશીલ ને અહિંસાપ્રેમી પુરુષથી તે લડાઈ સરખું કૂર કાર્ય કેવી રીતે બની શકે ?

આમ છતાં બીજા દિવસની તમારી વીરતાએ અને શીઘ્રતાથી પ્રાપ્ત કરેલી વિજય વરમાળાએ અમે સર્વને આશ્ચર્ય પમાડ્યું છે. અને તેથી જ અમે જાણવા ઇચ્છીએ છીએ કે એક બીજાથી ભિન્ન દિશામાં જતી વાતનો તમે કેવી રીતે સમન્વય સાધો છો ? અર્થાત્ હિસા કરવા છતાં તમે ધર્મપાલન કરી કંઈ રીતે અહિંસક રહી શકો છો ? ”

દંડનાયક આભૂએ સ્વસ્થતા પૂર્વક પોતાની વાત સમજાવી.—

“મહારાણી, મારું અહિંસા વ્રત માત્ર આત્માની સાથે સંબંધ રાખે છે. મેં જે એકંદ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય સુધીના કોઈ પણ જીવનો વધ ન કરવાના શપથ લીધા છે તે મારા સ્વાર્થની અપેક્ષાએ હોઈ એમાં પણ શ્રાવક ધર્મોચિત ધણા ધણા લાંગા છે દેશની રક્ષા માટે કે રાજાની આજ્ઞાથી માત્રે વધકર્મ કરવું પડે તો એમ કરવામાં એક દંડનાયક તરિકે હું કર્તવ્ય સમજું છું; કારણ કે મારું શરીર એ એક દષ્ટિએ રાષ્ટ્રની સંપત્તિ છે. તેથી રાષ્ટ્રની આજ્ઞા કે આવશ્યકતા મુજબ એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. શરીરમાં વાસ કરના આત્મા યા મન એ મારી પોતાની સંપત્તિ છે, અને તે બંનેને સ્વાર્થી હિંસાના પરિણામથી અલિપ્ત રાખવા એ મારા અહિંસાવ્રતનું લક્ષણ છે. મેં જોયું કે યુદ્ધભૂમિ પર મારી હાજરીની જરૂર છે ને નજીકમાં કોઈ એકાંતસ્થાન પણ નથી એટલે હાથીની અંખાડી પર રહીને મારે મારું આત્મિક સાધન સાધવું પડ્યું. મારા મન સાથે દિવસભરના લાગેલા નાના મોટા દરેક દોષોની મેં આલોચના કરી, દેવગુરુના સ્મરણપૂર્વક મારા આત્માની શુદ્ધિ કરી. હેતુ વગર કોઈ પણ જીવને મારવાના તો શુ પણ સામાન્ય રીતે કદર્થના ઉપજાવવાના પણ વિચાર મનમાંથી કહાડી નાખી મેં મારા હૃદયને નિર્મળ બનાવ્યું. બીજા દિવસે મેં જે કંઈ આચરણ કર્યું એમાં મારા પરિણામ મુસલમાની સેનાને વનાકારણ હાની પહોંચાડવાના ન હતા, પણ જે ગળ્યનું હું લૂણ ખાઉ છું એ રાજ્ય પર એણે (એ સેનાએ) હલ્લો લાવીને અપરાધ કર્યો છે એટલે એ સૈન્યને યોગ્ય શિક્ષા આપી માત્ર રાજ્ય પ્રતિની મારી ફરજ અદા કરવારૂપ જ મારા પરિણામ હતા. ફરજ બજાવવી એ તો સંસારસ્થ આત્માનો ધર્મ રહ્યો. જ્યાં સુધી હું શ્રાવક ધર્મમાં છું ત્યાં સુધી મારાથી સવદેશીય અહિંસાપાલનના શપથ ન જ લઈ શકાય. મારે મારા ક્ષાત્રવ્યવસાયને ઉચિતકાર્ય કરવું જ ઘટે ! કેવળ સ્વચ્છંદતાથી, કોઈ પણ હેતુ સિવાય હું કોઈ પણ જીવની હિંસા ન જ સેવું, ન જ કરી શકું, તેમ માત્ર મારી ઇન્દ્રિય લાલસા તૃપ્ત કરવા કે માનસિક શોખ અર્થે પણ અન્ય જીવોનો ઘાત ન જ કરી શકું. એમ કરવામાં તો ચોક્કસ સ્વાર્થ જ સમાયેલો છે, અને જ્યાં સ્વાર્થ છે ત્યાં અહિંસા ધર્મ ટકી શકતો નથી. ટુકમા કહું તો એટલું જ કે, ન ચાલે—નિરુપાયે પાપાચરણ કરવું પડે એમા અને પાપાચરણ કરવાના શોખમા ઘણો ફેર છે પરિણામની ચઢઉતરમા તો કર્મ બધનમા ઘણો ફેર પડી જાય છે હિંસા—અહિંસાનું સ્વરૂપ સમજવામાં અતિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિની જરૂર છે એના કેટલાય પ્રકારો

છે. એ સર્વ સમજ્યા વિના માત્ર બાહ્ય દૃષ્ટિથી તોલ કરનાર કદી પણ એનું આત્મરહસ્ય ન જ ઉકેલી શકે. એવો યત્ન તો કેવળ ધુમાડાના બાષ્પના જેવો જ થાય.

‘ પરોપકાર એ પુન્ય અને પરને પીડા એ પાપ છે ’ એ આની અતિ સ્થૂલ સમજૂતી કહી શકાય. ” મેનાપતિનું લાલુ વિવેચન સાલળી આખી મલાને હર્ષ થયો અને દરેકની શંકાનું સમાધાન થયું કે અહિંસા ધર્મનું પાલન અને વીરતાનું દર્શન એ પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓ નથી. અહિંસા એ નિર્બળનું નાહું પણ શૂરાનું હથિયાર છે. ખડ્ગાદિ સાધનમા તો કેવળ શારીરિક શક્તિ જોઈએ છે જ્યારે અહિંસાના ઉપયોગમા તો આત્મિક બળનું ઘણું પ્રયોજન રહે છે.

જૈનો અહિંસાધર્મી રહ્યા એટલા માટે તેમને લડાઈથી કાયર ગણવા એ ભૂલ છે. પ્રાચીન ઇતિહાસ-વિલોકના શરાતન દાખબ્યાના અને દેશ કે ધર્મ માટે પ્રાણ પણ ન્યોછાપ કરવાનાં જનલંત ઉદાહરણો, એક નહિ પણ, સંખ્યાબંધ મળી આવે છે. અલખત એવા પ્રસંગે પણ ઉપર કહેલ અહિંસાની વિચારણાને અનુરૂપ વર્તાવ જરૂર દેખાશે જ અસ્તુ.

દંડનાયક આલુના જેવા અનેક ઐતિહાસિક દૃષ્ટાન્ત ચક્ષુ સામે વિદ્યમાન હોવા છતાં જેઓ જૈન રાજકર્તાઓને કે જૈન કર્મચારીઓને તેમના દયાધર્મ પાલન માટે હલકા ચીતરવાનો પ્રયાસ કરે છે તેઓ એક જનલંત અને ગૌરવભર્યા ઇતિહાસ તરફ ઇરાદાપૂર્વકનાં આંખમીચામણાં કરે છે એટલું જ નહિ પણ તેઓ ઇતિહાસનું એક પ્રકારે ખૂન કરે છે. ઇતિહાસનો સાચો ઉપાસક આ વાત કદી ન સાખી શકે!

(૧૦૭મા પૃષ્ઠનું અનુસંધાન)

લગા દિવ. ૧૮૨૨ (વિ. સં. ૧૮૭૯) મેં રાજપુતાના કે પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસ લેખક કર્નલ ટૉડ સાહબ યહાં આયે થે । ઉન્હેં ને “ ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા ” નામક અપની પુસ્તક મેં યહાં કે બચે હુવ મન્દિરોં કે ચિત્ર દિયે હૈ । જિનસે ઉનકો કારીગરી, સુન્દરતા, આદિ કા અનુમાન હો સકતા હૈ । ઈ. સ. ૧૮૨૪ (વિ. સં. ૧૮૮૧) મેં સર ચાર્લ્સ કોલ્વિલ સાહબ અપને મિત્રોં સહિત યહાં આયે । ઉસ સમય સંગમર્મર કે વને હુવ ૨૦ મન્દિર યહાં પર બચે હુવ થે । જિનકી મુન્દરતા કી પ્રશંસા ઉક્ત સાહબ ને કી હૈ ।

ઇસ સમય યહાં પર ઇક મી મન્દિર અછ્છી સ્થિતિ મેં નહાં રહા । ઇસ પ્રકાર ઇમ પ્રાચીન નગરી કે મહત્વ કા લેવજનક અન્ત હુઆ । અવ તો ઉન અનુપમ મન્દિરોં કે દર્શન, મહાનુભાવ કર્નલ ટૉડ કે દિયે હુવ મુન્દર ચિત્રોં કે સિવાય કિમી પ્રકાર સે નહાં હો સકતે ।

— સિરોહી રાજ્ય કા ઇતિહાસ

ધન્ય છે એ અંગ્રેજ વિદ્વાનને, જેણે ચંદ્રાવતીના મન્દિરોનાં કોટા — ચિત્રો ઉતારી તેને અમર બનાવ્યા છે. જૈનસમાજ હજી પણ અગૃત થાય અને ચંદ્રાવતીનાં રહ્યાં સહ્યા ધ્યસ્ત જૈનમંદિરના અવશેષોનો અંગ્રહ કરે અને પ્રાચીન જૈનપુરીના અમારકા સાચવે એ જ શુભેચ્છા માથે આ લેખ સમાપ્ત કરું છું.

(મંપૂર્ણ)

श्री आ न न्द वि म ल सू रि नि र्मि त

साधुमर्यादापट्टक

सम्पादकः—श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा, सिलहट ।

तपगच्छ के आचार्यों के निर्मित ४ पट्टक, जैनधर्म प्रसारक सभा द्वारा (वर्तमान भाषा मे परिवर्तित) प्रकाशित हुए हैं । उनके अतिरिक्त हमारे बीकानेर के संग्रहालय में प्रस्तुत ५वां पट्टक उपलब्ध है, जिसको यहां अक्षरशः प्रकाशित किया जाता है । खरतरगच्छ के भी कई व्यवस्थापत्र उपलब्ध हैं, जिनमें श्री जिनप्रभसूरिजी और श्री युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजी एवं जिनरत्नसूरिपट्टधर जिनचन्द्रसूरि के व्यवस्थापत्र हमारे संग्रह में हैं । इनमें प्रथम द्वय “जिनदत्तसूरिचरित्र” उत्तरार्द्ध और हमारे लिखित “युगप्रधान जिनचन्द्र-सूरि” पुस्तक में प्रकाशित भी हो चुके हैं ।

साधुमर्यादापट्टकों की उपयोगिता आदि के विषय में मुनिराज श्री विद्याविजयजी महाराज का एक महत्त्वपूर्ण लेख ‘जैनज्योति’ में प्रकाशित हो ही चुका है, तदर्थ यहां पर विशेष नहीं लिखा जाता ।

संवत् १५८३ वर्षे । पत्तननगरे ज्येष्ठमासे श्रीसघसमुदायमध्ये श्रीआणंदविमलसूरि-भिर्लिखित । सह ऋषिनइ एटला वोल पाळवा :—

१. गुरुनइ आदेशइ विहार करिवउं ।
२. वणिंगनइ दीक्षा देवी बीजानइ नहि ।
३. गीतार्थनी निश्रायइं मास तीनइ दीक्षा देवी बीजी परि नहीं ।
४. वेगला थका गीतार्थ कन्हइ कोइ एक दीक्षा ल्यइ तेहनी परीक्षा करी वेष पलटाइवउ पिण विधइ दीक्षा गुरु पासइ दिवराविवी ।
५. पाटण माहे एक गीतार्थना संघाडा चउमासि रहइ ।
६. क्षेत्रे एक चउमासि रहइ । आठ मास बीजे क्षेत्रे रहइ ।
७. वेगला एकुं [वुं ?] कागल आदेश मगाइवउ ।
८. एकलइ महात्मइं विहार न करिवुं । एकलेउ होंडइ तेहनी मांडलइ किणही न बइसिवुं ।
९. बीज, पांचम, इग्यारिस, अमावसि, पूनम एवं मास माहे १२ दिन विगइ न वहिरवी, उपवास आंविळ निवी वा सकति पचखाण करिवउ ।
१०. तिथि बाधइ तिहां एक दिन विगइ न वहिरवी ।
११. पात्रे रोगान न देवउ पात्रा काला काटूआ करिवा ।
१२. योग वहा पाखइं सिद्धांत वाचिवउ नही ।

१३. एक समाचारीना साधु किवारुड वीजड उपाश्रय ग्या हुड तउ तीण गीतार्थ समीपइ आवी वांदणा देइ सिज्यातर ही(पी१)ड पृछी बहिरवा जाइवुं ।

१४. दिवसमाहि आठ थुईए देव वांदिवा ।

१५. दिनप्रति साधुनइ २५ सइं गुण्या जोईयड, न गुणड तउ जघन्यट एक सहश्र गुणिवउं ।

१६. परिग्रह वस्तु कांबला ठामडा पृठइ बांधी न मूकिया, चालतां डीलड उपाडइ, गृहस्थ पाहइ न उपाडिवउ ।

१७. वरस माहे एक धोवणी बीजी धोवणी नही ।

१८. पोसाल माहे किणही न रहिवउ ।

१९. पोसालइ किणही भणिवा न जाइवउ ।

२०. सहश्र प्रमाण ग्रंथ अधिकुं न लिखाइवउ ।

२१. द्रव्य आपी किणही भइ पासइ न भणिवुं ।

२२. जिणइं गामइं चउमासि रहइ तिहांथा पडवा दिनड पारणउ करी पांगरिवउं ।

२३. जिहां चतुमासि रह्या हुइं तिहां तिणइ साधइं २ मास लगइ वल्ल बहिरवउं नही ।

२४. अकाल सज्ञा हुड तउ आंबिल करिवउं ।

२५. एकासणउ पच्चक्खाण जावजीव करिवउ, छट्ट नड पारणइ जिम गुरु कहइ तिम करिवउ ।

२६. पारिट्ठावणीयागार किणड न साचिवउं ।

२७. आठमि चउदसि पांचमि उपवास करिवउ, कागणड किवारुड न करइ तउ मास दिवस माहि पांच उपवास करिवा ।

२८. आठमि चउदसि विहार न करिवउ ।

२९. एक निवी माहि त्रीस निवीता माहि एके निवीतउ न लेइवउ ।

३०. चउगसी गल्ल माहिल्लउ माहात्मा गुरुना कल्या पाखड किणही न राखिवु ।

३१. गुरुनइ अणपूछयइ नवी प्ररूपणा नवी समाचारी न करवी ।

३२. ए बोल न पालड तेहनइ गुरु गीतार्थ श्रीसघड ते पाहि पालाविवा ।

श्री विजयदानसूरि, उपाध्याय श्री हर्षसागर गणि, ५० श्रुतसमुद्र गणि, ५० सीद्विमल्लगणि, उदयवर्द्धन गणि, श्रीपति गणि । एटला जण टाली दीक्षा ल्यइ तेहनइ वेप पहिराविवउ नही ।

३३. ऋषि किणइही नवउ ढगडउ न लेइवउ, सरवर कागड बहिरवउ कोण माहे गडडिआ व साल्ल किणही न लेइवउ । गीतार्थनइ मोकलउ ।

— १७वीं शताब्दि का लिखा हुआ एक पत्र, जो हमारे संग्रह में है ।

વ સં ત વિ લા સ

લેખક-શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ

(આર્ટિથેલોજિકલ ડીપાર્ટમેન્ટ, વડોદરા.)

વિ. સ. ૧૫૦૮ માં લખાએલું 'વસંતવિલાસ' નામનું એક શૃંગારિક સચિત્ર કાવ્ય મૂળે કોઈ જૈન ગ્રંથલકારનું અગર કોઈ જૈન સાધુના સંગ્રહનું ખીજડાની પેળ-અમદાવાદ-ના એક શાસ્ત્રીની હસ્તલિખિત પોથીઓ વેચાતી હતી તેની સાથે ગુજરાતના વયોવૃદ્ધ સાક્ષરરત્ન, દીવાન બહાદુર, શ્રીયુત કેશવલાલ હર્પદરાય ધ્રુવને મળી આવ્યું હતું. આ કાવ્ય બેળવાળા સૂવાળા કપડાના ચીગ ઉપર આસરે ચોર શી તકતીમાં ઉતારેલું છે. પ્રત્યેક તકતીના આરંભે જૂની ગુજરાતી લાપામા એક તૂક (ટુંક) તથા તે પછી કેટલાક સંસ્કૃત પ્રાકૃત શ્લોક આપેલા છે, અને તે ઉતારાની નીચે દરેક પ્રસંગને લગતું ગુજરાતની જનાશ્રિત કથાની ઢબનું ચિત્ર આજેખેલું છે. કાવ્યની નકલ, ઘોળી ભોંય ઉપર સોનેરી (સોનાની) શાહીથી, પડિમાત્રાવાળી જૈન દેવનાગરી લિપિમાં ઉતારેલી છે. લાલ, કાળી અને ભૂરી શાહીના લખાણ વાંચી શકાય તેવા છે, પરંતુ સોનેરી શાહીને ધસારો લાગ્યો હોવાથી એનું લખાણ ઝાણુ પડી ગયું છે શરૂઆતની છઠ્ઠેક તકતીઓ નાશ પામી છે. કાવ્યને છેડે આ પ્રમાણે પ્રશસ્તિ લખેલી છે

શુભં ભવતુ લેખક-પાઠકયો. ॥ છ ॥ છ ॥ શ્રી ગૂર્જર શ્રીમાલવંસે(શે) સાહ

શ્રીદેપાલસુત-સાહશ્રીચંદ્રપાલ-આત્મવૃત્તાર્થ ॥ શ્રીમન્નૃપ-વિક્રમાર્ક-સમયાતીત સંવત

૧૫૦૮ વર્ષે મહામાંગલ્ય-સમાદ્રપદ શુદી ૫ ગુરૌ અઘેહ શ્રીગૂર્જરધરિત્ર્યાં મહારાજાધિરાજસ્ય

પાતશાહ-શ્રીઅહમદસાહ કુતુવદીનસ્ય વિજય-રાજ્યે શ્રીમદહમદાબાદ-વાસ્તુસ્થાને

આચાર્ય રત્નાગેણ લિખિતોઽયં વસંતવિલાસઃ ॥ છ ॥ છ ॥

આ કાવ્ય કપડાના લાંબા ટીપણાંરૂપે લખેલું છે. આજે પણ કેટલાક વૃદ્ધ જ્યોતિષીઓ ટીપણા રૂપે જન્મોત્તરી તૈયાર કરે છે. આ કપટની લંબાઈ ૩૬ ૥ ૫૮ અને પહોળાઈ ૩ ૥ ૬ ૥ હાથ તરફ એક ઈંચ તથા જમણા હાથ તરફ પોણા ઈંચના હાંસીઆ મુદ્દાં ૯.૨ ઈંચ છે.

'વસંતવિલાસ' ચમક ચમક થતી ચાંદણીના જેવું કાવ્ય છે. એ નરસિંહ મહેતાના સમયની જૂની ગુજરાતીમાં રચાયેલું છે. કવિની બાની (વાણી) અત્યંત મધુર અને લાવલરી છે. શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર તેના માધુર્યનું અને રસનું પોષણ કરે છે શૈલી સરકારી છે. રમિક કર્તાનું નામ નથી મળતું એટલે મનને અસંતોષ રહે છે. પ્રસ્તુત કાવ્ય અમદાવાદમાંથી મળી આવેલી એક પ્રતને આધારે સૌથી પ્રથમ

'ગુજરાત શાળાપત્ર' મામિકના ૩૧ મા પુસ્તકમાં ઈ. સ. ૧૮૯૨માં પા ૮૯ થી ૯૫, ૧૧૩ થી ૧૧૬, ૧૩૫ થી ૧૩૮, ૧૬૨ થી ૧૬૭ તથા ૧૯૩ થી ૧૯૬ ઉપર કકડે

જુઓ 'વસંતવિલાસ' નામનો દી. બ. કે. હ. ધ્રુવનો 'હાજમહમદ-સ્મારક-ગ્રંથ'માંનો લેખ, પા. ૧૮૪-૧૮૬.

કકડે દી ય કેશવલાલ ધ્રુવે જાપાળું હતું ત્યારપછી બીજી એક પ્રત કેમ્બ્રિજ ડાલેજના મરકારી સંગ્રહમાંથી વસંતવિલાસના એકલા કાવ્યની તેઓએ પાછળથી મેળવી, અને તેના આધારે ઈ. સ. ૧૯૨૨ માં 'હાઇમહર્મ-સ્મારક-ગ્રંથ'માં પાના ૧૮૭ થી ૧૮૮ માં કેટલાક શ્લોકો અર્થ સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યા આ પટનાં ચિત્રોની 'ગુજરાતની કળા' તરીકે સૌથી પ્રથમ શ્રીયુત રવિશંકર રાવળે તે જ લેખની અંપાદકીય નોંધમાં ઓળખાણ કરાવી. વળી ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોમાઈટી તરફથી ઈ. સ. ૧૯૨૭ માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલા 'પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય' નામના ગ્રંથમાં પાના ૧૫ થી ૨૩ માં બીજી પ્રત મેળવીને શુદ્ધ કરી તૈયાર કરેલા ૮૬ શ્લોકો મૂળ પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં અને પ્રસ્તુત ગ્રંથના પરિશિષ્ટમાં વસંતવિલાસના ચિત્રપટમાં ઉતારેલા સંસ્કૃત-પ્રાકૃત શ્લોકો પાના ૧૪૫ થી ૧૫૮માં તેઓએ પ્રસિદ્ધ કર્યા.

ધ્રુવ સાહેબનો આ ચિત્રપટ તથા તેઓના પ્રસ્તુત લેખોનો મુખ્ય આધાર લઈને શ્રી નાનાલાલ સી. મહેતાએ આ ટીપણીની ચિત્રકળા ઉપર એક લેખ પહેલવહેલો અંગ્રેજી ભાષામાં Rupam ત્રૈમાસિકના ઈ. સ. ૧૯૨૫ના અંક ૨૨ અને ૨૩ ના પાના ૬૧ થી ૬૫ સુધીમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો ત્યારપછી બીજા લેખ The Studies in Indian painting નામના ગ્રંથના બીજા પ્રકરણમાં Secular Painting in Gujarati-XVth Century નામનો પાના ૧૫ થી ૨૮ માં લખ્યો, અને ત્રીજા વિસ્તૃત લેખ Gujarati Painting in the Fifteenth Century નામના India Society તરફથી ઈ. સ. ૧૯૩૧માં પ્રસિદ્ધ થયેલા પુસ્તકમાં લખ્યો અને એ રીતે આ જૈન ચિત્રપટનાં ચિત્રોની ઓળખાણ જગતને કરાવી.

પ્રસ્તુત લેખોમાં આ અને વિદ્વાન મહાશયો તરફથી આ ચિત્રો ચીતરાવનારને તથા તેના કાવ્યના કર્તાને તે જૈન હોવા જતા, જૈનેતર સામિત કન્વાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, જે નીચે પ્રમાણે છે.

૧. 'આ શૃંગારી કાવ્યનો કર્તા અંધારપછંડો ઝોઢી અગોચર રહ્યો છે. તેથી તેની જાતભાત વિષે કલ્પના કરવી જોખમભરેલી છે, તથાપિ વસંતવિલાસ કાવ્યમાં કડીએ કડીએ જે જીવનનો ઉલ્લાસ ઉભરાઈ જાય છે તે ઉપરથી અટકળ થાય છે કે તે કવિ સંમારથી કંટાળેલો વિરાગી નહિ, પણ વિશ્વના વૈભવમાં પરિપૂર્ણ રસ લેનારો ગગી પુરુષ હશે. વસંતના વર્ણનનું કાવ્ય હોવા જતા તેણે તેને ફળ્ગુ સંગ્રા આપી નથી. ત્યમ વળી સમગ્ર કાવ્યમાં કોઈ પણ સ્થળે જૈનધર્મનો સુવાસ સ્ફૂરતો નથી તેથી એ જૈનેતર એટલે વૈદિક કવિ હોય પ્રસ્તુત કાવ્યની ચોત્રીયમી કડીની જાણ પડિત કવિ રત્નેશ્વરના દ્વાદશ માસમાં દષ્ટિ ખેંચે છે.'^૧

૨. 'Men and Women decorated the cars with Karna-Phool (large circular ear-rings) and both put Vaishnavite symbols on the forehead.'

અર્થાત્-પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ કર્ણફૂલથી કાનને રાગુગારેલા છે અને બંનેના કપાળ ઉપર વૈષ્ણવતાનું ચિન્હ (જોવામાં આવે) છે.

૧ 'પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય'ની પ્રસ્તાવના, પા ૧૪-૧૫.

૨ 'The Studies in Indian Painting' p. 20

પ્રસ્તુત પહેલા ઉલ્લેખમાં માન્યવર દ્રુવ સાહેબ આપણી સામે એક કલ્પના રજુ કરે છે કે ‘વસંતવિલાસમાં કડીએ કડીએ જે જીવનનો ઉલ્લાસ ઉભરાઈ આવે છે તે ઉપરથી અટકળ થાય છે કે તે કવિ સંસારથી કંટાળેલો વિરાગી નહિ પણ વિશ્વના વૈભવમાં પરિપૂર્ણ રસ લેનારો રાગી પુરુષ હશે.’ તેઓશ્રીની આ કલ્પનાનો સ્વીકાર કરતાં પહેલાં આપણે ઉપલબ્ધ જૈન સાહિત્ય કૃતિઓમાં જૈન ત્યાગીઓએ આવી જાતનાં શૃંગારિક કાવ્યોની રચના કરેલી મળી આવે છે કે નહિ તે તપાસી લઈએ.

૧. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં રચાએલાં પ્રાચીન જૈન કથાનકોના ગ્રંથોમાં શૃંગારરસનું અદ્ભુત વર્ણન કરેલું મળી આવે છે, તે તો સુવિદિત છે.

૨. સોળમાં સૈકામાં થએલા વાચક કુશલલાલે ‘ઢોલા મારવણીની કથા’ સંવત ૧૬૧૭ ના વૈશાખ સુદ ૩ ને ગુરુવારના રોજ અને ‘માધવાનલ કામકુંડલા ચોપાઈ-રાસ’^૧ની રચના રાવલ હરરાજજીના કુતૂહલ ખાતર રચી છે. આ બંને કૃતિઓમાં શૃંગારરસની જમાવટ કોઈ અદ્વિતીય પ્રકારની છે.

૩. સંવત ૧૬૧૪ માં શ્રીજયવંતસુરિએ સતી શીલવતીના ચરિત્રરૂપે (અભિનવ) શૃંગારમંજરી એ નામની છટાદાર શૃંગારિક કૃતિ રચી છે.

૪. સંવત ૧૬૩૯ માં કવિ બિલ્હણની પંચાશિકા નામની પ્રેમકથા વર્ણવવા સારંગે ચોપાઈની રચના કરી છે.

૫. ઉપર્યુક્ત બધી એ કૃતિઓને ટપી જાય એવી કોકશાસ્ત્ર (કોક ચઉપઈ)ની રચના નર્મદાચાર્ય નામના જૈન યતિએ (સાધુપણામાંથી પતિત થયા પછી યતિપણામાં) કરી છે.

પ્રસ્તુત નોંધો ઉપરાંત આગળ કહેવામા આવશે તે અનુસાર જૈનોમા આ કાવ્યની ખ્યાતિ પણ વધારે હોવાથી તેનો કર્તા જૈન જ હોય તેમા કશું અસંભવિત નથી; એટલે દી. બ. દ્રુવ સાહેબ તથા શ્રીયુત મહેતાની કલ્પના અરથાને હોય એવું સ્પષ્ટ લાગે છે.

જેમ કુશલલાલ વાચકે રાવલ હરરાજજીના કુતૂહલ ખાતર ‘માધવાનલ કામકુંડલા ચોપાઈ-રાસ’ તથા ‘ઢોલા મારવણીની કથા’ રચી, તેમજ, સંભવે છે કે ‘વસંતવિલાસ’ કાવ્યના લેખક આચાર્ય રત્નાગરે પણ આ કૃતિની રચના ચંદ્રપાલની વિનંતિથી સંસ્કૃત-પ્રાકૃત કાવ્યોનો આધાર લઈને પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં કરી હોય, કારણકે ‘આદિનાથ જન્મભાષિષેક’ નામની એક નાની કૃતિ કે જે તે જ સમયના વિદ્યમાન કવિ ‘દેપાલ ભોજક’ વિરચિત સ્નાત્રપૂર્ણ સાથે મિશ્રિત થઈ ગયેલી છે, તેના ઉપરથી આચાર્ય રત્નાગરમાં કવિત્વ શક્તિ હતી તેમ પુરવાર થાય છે.

માન્યવર દી. બ. દ્રુવ સાહેબની ખીજી કલ્પના એ છે કે ‘નેણે (તેના રચનારે) તેને પ્રાચીન જૈન કવિઓની માફક ‘કંચુ’ સંજ્ઞા આપી નથી.’

‘કંચુ’ સંજ્ઞા આપવાની આવશ્યકતા જેવું અહીં તેને જણાયું નહિ હોય, કારણ કે આ કાવ્યમાં વસંતઋતુની અંદર નાયક—નાયિકાના વિલાસનું વર્ણન મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. અને કવિ બાલચંદ્ર વિરચિત ‘વસંતવિલાસ’^૨ નામની કૃતિ તેની સન્મુખ હોવાથી

^૧ જુઓ ‘આનંદ કાવ્ય મહોદધિ’ મોક્ષિક ૭ મું.

^૨ ગાયકવાડ જોરીએન્ડ્રસ સીરીઝ. નં. ૭ મો.

‘કુગુ’ ને બદલે ‘વસંતવિલાસ’ નામ જ તેના રચનારે રાખવાનું યોગ્ય ધાર્યું હશે એમ સહેજે કલ્પના થઈ શકે તેમ છે.

તેઓશ્રીની ત્રીજી કલ્પના એ છે કે ‘સમગ્ર કાવ્યમાં કાંઈ પણ સ્થળે જૈનધર્મનો સુવાસ સ્ફૂરતો નથી, તેથી એ જૈનેતર એટલે વૈદિક કવિ હોય’.

આખા કાવ્યમાં જૈનધર્મનો કાંઈ પણ સ્થળે સુવાસ સ્ફૂરતો નથી એટલે એનો કર્તા જૈનેતર એટલે વૈદિક કવિ હોય તેમ માનવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી, કારણકે તેમાં જેમ જૈનધર્મનો સુવાસ સ્ફૂરતો નથી તેમ વૈદિક ધર્મનો નામનિર્દેશ પણ સમગ્ર કાવ્યમાં મળી આવતો નથી.

વળી તેઓશ્રી ठेठ સત્તરમા સૈકામાં થએલા જૈનેતર કવિકૃત કાદશ માસ, કાગણ, કડી ૩ માંની નીચે મુજબની છાયા માત્ર ઉપર આપણુ ધ્યાન ખેંચીને આ યૃગારિક કાવ્યના કર્તા જૈનેતર હોવાની ચોથી કલ્પના કરે છે:

‘કુસુ કુસુમની પાખડી (વાંકડી થઈ પેર)

જાણે મન્મથ આંકડી રાકડીને કરે કર.’

પરંતુ જૈન સાધુ રત્નમંદિરગણિ કૃત ‘ઉપદેશતરંગિણી’ કે જેની એક પ્રત પૂનાના ડેક્કન કોલેજના સરકારી સંગ્રહમાં સંવત્ ૧૫૧૯ ના ચૈત્ર સુદી ૨ ના દિવસે લખાએલી* (એટલે કે આ ‘વસંતવિલાસ’ કાવ્ય લખાયા પછી અગિયારમે વર્ષે જ લખાએલી) છે તેમાં આ કાવ્યની ૭૮ મી ટૂંક-

‘મખિ ! અલિ ચરણ ન આપાઈ આંપાઈ લિઈ નવિ મન્ધ,

ફકઈ દોહગ લાગઈ આગઈ ધસિ નિખન્ધુ.’ ૭૮

થોડા નજીવા ફેરફાર તથા કાવ્યના નામ સાથે અવતરણ તરીકે પાના ૨૬૮ ઉપર લીધેલી છે:

વસન્તવિલાસેડિપિ—

‘અલિયુગ ! ચરણ ન આપએ, આંપએ અતિહિ મુગન્ધ

ફકએ દોહગ લાગએ આગએ એહ નિખન્ધ. ૧૧૫૧

પ્રસ્તુત સમકાલીન અવતરણ ઉપરથી તેઓશ્રીની આ કલ્પના પણ નિર્મૂળ ઠરે છે અને આ યૃગારિક કાવ્યના કર્તા જૈન જ હોવાની મારી દલીલોમાં એક વધારે દલીલ મળી આવે છે.

વળી તેઓશ્રી જાતે જ ‘પ્રાચીન ગુજર્ કાવ્ય’ ની પ્રસ્તાવનાના પાના ૧૩ ઉપર જણાવે છે કે “ પ્રસ્તુત પ્રતમા આગંલની છ તકતી નાશ પામી હોવાથી તથા બચેલી તકતીમાંથી કેટલીક દુર્વાચ્ય નીવડવાથી ‘વસંતવિલાસ’ ની બીજી હાથપ્રત મેં પૂનાના સરકારી સંગ્રહમાંથી મેળવી હતી તે પ્રત પોથીના આકારમાં હતી. એમાં કુલ પત્ર આઠ, પૃષ્ઠવાર લીટી અગિયાર અને દરેક લીટીમાં અક્ષર અડતાળીસ હતા. અથમાન ખસે પચીસ શ્લોક આપ્યુ હતુ. પ્રત જૈન દેવનાગરી લિપિમાં ઉતારેલી હતી. તે સુવાચ્ય હતી, પણ બહુ શુદ્ધ ન હતી. જાણીઆની અને પોથીની ગુજરાતી તૂકો લગભગ સમાન હતી. આ બે પ્રતો ઉપરાંત સુરતના સાહિત્ય પ્રદર્શનમાં રજુ થએલી એક જૈન પોથીમાની ‘વસંતવિલાસ’ની કેટલીક ગુજરાતી કડીઓ જૂની ગુજરાતીના

રસિયા સદ્ગત મણિલાલ બેકારભાઈ વ્યાસે મારા ઉપર ઉતારીને મોકલી હતી, તેનો પણ મેં સંશોધનમાં ઉપયોગ કર્યો છે.”

તેઓશ્રીનું આ કથન પણ મારી માન્યતાને વધારે પુષ્ટિકર્તા છે, કારણ કે સંશોધન કાર્યમાં જે બે પોથીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તે બે પોથીઓ પણ જૈન પોથીઓ જ હતી અને તેથી આ કાવ્યનો કર્તા મૂળે જૈન અને તેનો પ્રચાર પણ જૈનોમાં વધારે પ્રમાણમાં હોવાની મારી અટકળ સાચી હોઈ છે.

વળી લખાણની તારીખ ભાદરવા સુદ ૫ ને મહામાંગલ્ય પંચમી તરીકે લેખકે ઓળખાવી છે. ભાદરવા સુદ ૫ ને આજે પણ મહામાંગલ્ય પંચમી તરીકે જૈનોમાં ગણવામાં આવે છે; તેનું કારણ એ છે કે પહેલા જૈન સંપ્રદાયના મહામંગલકારી પર્યુષણ પર્વની સમાપ્તિ ભાદરવા સુદ ૫ ના રોજ થતી હતી, પરંતુ કાલકાચાર્યના સમયથી પંચમીની ચતુર્થી કરવામાં આવી અને ત્યારથી તેની પૂર્ણાહુતિ ભાદરવા સુદ ૪ના રોજ થાય છે, જે પ્રથા આજે પણ ચાલુ છે. પરંતુ પ્રાચીન પ્રથાની યાદગીરી નિમિત્તે ભાદરવા સુદ ૫ ના દિવસને મહામાંગલ્ય પંચમી તરીકે જૈન સંપ્રદાયમાં સંબોધવામાં આવે છે. જ્યારે ઇતર સંપ્રદાયમાં તેને ઋષિપંચમી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

કાવ્યના લેખક પણ એક જૈન આચાર્ય છે, સામાન્ય સાધુ નહિ. આચાર્યની પાસે ઘણા શિષ્ય સાધુઓ હોય છે. શિષ્ય વગરના એકલા સાધુને આચાર્ય જેવી જોખમદાર પદવી જૈન સંપ્રદાયમાં કદાપિ આપવામાં આવતી ન હતી. આ બધાં ઉપલબ્ધ સાધનો ઉપરથી મારી માન્યતા એવી છે કે આ કાવ્યના લેખક આચાર્ય રત્નાગર પોતે જ આ કાવ્યના બનાવનાર હોવા જોઈએ. વિદ્વદ્વચ્ ‘મુનિમહારાજ શ્રી પુણ્યવિજયજીએ મારા તરફથી તાજેતરમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ ‘જૈન ચિત્રકલ્પદ્રુમ’ નામના ગ્રંથની અંદર ‘ભારતીય જૈન શ્રમણસંસ્કૃતિ અને લેખનકળા’ નામના લખેલા નિબંધની અંદર જણાવ્યું છે તે મુજબ આચાર્યો તથા વિદ્વાન સાધુઓ ઘણી વખત પોતાની ખાસ કૃતિઓ પોતાના હાથે જ લખતા. વળી ‘ઉપદેશ તરંગિણી’ વગેરેના સમકાલીન અવતરણ ઉપરથી એમ પણ અનુમાન થઈ શકે છે કે આચાર્ય રત્નાગરની આ કૃતિ તે વખતે જઈને સમાજમાં બહુ પ્રચલિત હશે.

પ્રસ્તુત બીજા ઉલ્લેખમાં શ્રીયુત મહેતા આપણી સામે એક વધુ કલ્પના રજુ કરે છે કે ‘ચિત્રની અંદરમાં ચીતરેલા પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેના કપાળમાં વૈષ્ણવતાનું ચિન્હ છે.’ આ ચિન્હ ઉપરથી આ કાવ્યના કર્તા અગર ચીતરાવનારને જૈનેતર માની લેવાની ભૂલ કરતાં પહેલાં મારા તરફથી તાજેતરમાં જ પ્રસિદ્ધ થયેલ ‘જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ’ નામના ગ્રંથમાં ‘ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા અને તેનો ઇતિહાસ’ એ નામના નિબંધના પાના ૩૭-૩૮ ઉપરનો ખુલાસો વાંચી જોવાથી ખાત્રી થશે કે શ્રીયુત મહેતાની કલ્પના પણ તદ્દન નિર્રર્થક છે.

વિદ્વાનોની દુનિયામાં વર્ષો થયા પ્રસિદ્ધિમાં આવેલ આ જૈન ચિત્રપટના શૃંગારિક કાવ્યનો અક્ષરશઃ ઉતારો માગશર માસના ‘જૈન સત્ય પ્રકાશ’ના અંકમાં વાચકો સમક્ષ રજુ કરવાની ઈચ્છા રાખતો અને પાંતે આ ઐતિહાસિક કૃતિ ગમે તે રીતે આજે વોશિંગ્ટનના Freer Gallery of Art માં જૈનોની બેદરકારીથી પહોંચી ગઈ છે, અને ત્યાં સુરક્ષિત છે તે વાતનો નિર્દેશ કરવાની રજા લઉ છું.

એ ક અતિ પ્રાચીન કલ્યાણક-ભૂમિ

શ્રીઅયોધ્યાનગરી

લેખક.—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી

અવિચ્છિન્ન પ્રભાવશાલિ, ત્રિકાલાખાધિત શ્રી જૈનેન્દ્રદર્શન દુનિયાના તમામ દર્શનોમાં અગ્રેસર છે, કારણકે આત્માને નિર્મલ બનાવવા માટે સર્વાંગપૂર્ણ સાધનો જૈનદર્શન સિવાય બીજા દર્શનોમાં દેખાતા જ નથી. આ દર્શનથી જ શુભ, કર્મ વગેરેના અપૂર્વ તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ અનુભવ મલી શકે છે. કર્મોના ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષય આદિ જેમ દ્રવ્ય, કાલ, ભાવ, અને ભવદ્વારા થાય છે તેમ ક્ષેત્રના પ્રભાવે પણ થાય છે. માટે જ પરમ પૂજ્ય શ્રીશત્રુંજ્યાત્રિ તીર્થોની માફક કલ્યાણક ભૂમિએ પણ અજ્ઞાન દશાથી બાધેલાં કર્મોનાં ક્ષયોપશમાદિ કરાવી શકે છે તેવા પવિત્ર સ્થલોની સ્પર્શના મનની ઉપર સારામા સારી અસર કરી શકે છે. નિર્યુક્તિકાર પરમ પૂજ્ય શ્રુતદેવલી શ્રીભદ્રબાહુસ્વામિ મહારાજે ફરમાવ્યું છે કે. “મોક્ષરૂપિ મહેલના પાયા સમાન શ્રીસમ્યગ્દર્શનાદિનો અપૂર્વ લાભ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા ભવ્ય જીવોએ તેવા પવિત્ર ક્ષેત્રની સ્પર્શના જરૂર કરવી જોઈએ.”

શ્રીઅયોધ્યાનગરી કલ્યાણક ભૂમિ તરીકે જૈન શાસ્ત્રોમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. જુઓ પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રીકલ્પસૂત્ર, શ્રીજંબુદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ આદિ સૂત્રોમાં અને શ્રીત્રિપદ્ધિશલાકા-પુરુષ ચરિત્ર વગેરે ગ્રંથોમાં અનેક પ્રસંગે અયોધ્યાનો ઉલ્લેખ આવે છે તેથી આ નગરીનો ઇતિહાસ જાણવા માટે દરેક જિજ્ઞાસુને ઉત્કંઠા રહે એ સ્વાભાવિક છે. વાચકવર્ગ તેની બીના જાણીને વંદનપૂજનાદિથી આત્માને નિર્મલ બનાવે એ આશયથી તીર્થકલ્પાદિ અનેક ગ્રંથોને આધારે શ્રીઅયોધ્યાનગરીનો ઇતિહાસ નીચે પ્રમાણે જણાવુ છું. જેમાં વચમાં જૈનપુરી રાજનગર (અમદાવાદ) ની નજીક આવેલ શ્રી મેરીમાં તીર્થની પણ ટૂંક બીના આવશે.

વર્તમાન ચોવીશીના પ્રથમ તીર્થકર શ્રીઆદીશ્વર પ્રભુના રાજ્યાભિષેકના પ્રસંગે યુગલિઆઓએ કમલિનીના પાદડાઓના દડીઆ બનાવી તેમાં પાણી ભરી લાવી પ્રભુના ચરણકમલની ઉપર સ્થાપન કર્યું (ધાર કરી). મૌઘમેન્દ્રે-યુગલિકોની આ વિનય પ્રવૃત્તિ જોઈને કહ્યું કે—“આ મારા વિનીત (વિનયવાળા) પુરૂષો છે” ત્યારથી અયોધ્યાનગરી ‘વિનીતા’ આ નામથી પ્રસિદ્ધિ પામી બીજા ગ્રંથોમાં આ નગરીને કોશલા, સાકેતપુર, ઇક્ષ્વાકુભૂમિ, રામપુરી વગેરે નામોથી ઓળખાવી છે. મુગ્ધીન નામધંય—શ્રી આદિનાથ, શ્રી અન્નિતનાથ, શ્રી અલિનદન સ્વામિ, શ્રી સુસતિનાથ અને શ્રી અનંતનાથ, એમ પાંચે તીર્થકરોની તથા શ્રી મહાવીરદેવના નવમાં ગણધર શ્રી અચલ બ્રાતાની પણ-જન્મભૂમિ આ જ નગરી છે. આજ નગરીમાં પૂર્વે દશગ્રંથ, રામચંદ્ર,

ભરત વગેરે અનેક રાજાઓ થઈ ગયા છે. જેઓની સંપૂર્ણ ખીના કલિકાલસર્વાન્ત્ર શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ બનાવેલા તેસઠશલાકાપુરુષચરિત્રના ૭ મા પર્વમાંથી મળી શકે તેમ છે.

વિમલવાહન વગેરે સાતે કુલકરો પણ આ જ નગરીમાં થઈ ગયા. અહીં જ બલદેવ શ્રી રામચંદ્રજી આદિને સતી શિરોમણિ સીતાએ પવિત્ર શીલનો ચમત્કાર બતાવ્યો હતો. સીતા અગ્નિમાં પડવાની તૈયારી કરે છે, ત્યાં શીલના જ પ્રભાવે અગ્નિ જલરૂપ થઈ જાય છે. તે મહાસતીએ શીલના જ મહિમાથી જલના ઉપદ્રવથી પીડાતી આખી નગરીને (પ્રજાને) બચાવવી. ૧

ભરતક્ષેત્રના મધ્યમાં રહેલી આ નગરી જ્યારે ધંદ્રની આજ્ઞાથી કુબેરદેવે વસાવી ત્યારે લંબાઈમાં ૧૨ યોજન પ્રમાણ અને પહોળાઈમાં ૯ યોજન પ્રમાણ હતી. પૂર્વે આ સ્થલે રત્નમય ભવ્ય વિશાલ મંદિર હતું, જેમાં સંઘના સકલ વિધો હાવનાર ચક્રેશ્વરી માતાની અને ગોમુખચક્ષુની મહાપ્રભાવશાલિ મૂર્તિઓ હતી. અહીંનો ધર્ધર નામનો વિશાલદ્રહ, જે સ્થલે સરયૂ નદીને મલે છે, તે સ્થલ સ્વર્ગદ્વાર એવા નામથી ઓળખાયેલ છે. આ શ્રીઅયોધ્યાનગરીની ઉત્તર દિશામાં બાર યોજન છેટે શ્રીઅષ્ટાપદ નામનો ભવ્ય પર્વત આવેલ છે. અહીં દેવાધિદેવ શ્રી ઋષભદેવ, માહ વદિ તેરસ (ગુજરાતી પોષ વદિ ૧૩) ને દિવસે, છ ઉપવાસ કરીને પદ્માસને ૧૦૦૦ પુરુષોની સાથે સિદ્ધપદ પામ્યા છે. એથી પટ્ટખંડનાયક, ૫૦૦ ધનુષની કાયાવાલા, ૮૪ લાખ પૂર્વના આયુષ્યવાળા તથા આરીસા ભુવનમાં અનિત્યભાવના તથા અશુચિભાવના ભાવીને કેવલ-જ્ઞાન મેળવનાર શ્રી ભરત ચક્રવર્તિએ—“સિંહનિષદ્વાયતન” નામનો ત્રણ ગાઉ ઉંચો ભવ્ય પ્રાસાદ બંધાવ્યો. અને એમાં વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશે તીર્થંકરોનાં, દરેકના વર્ણ, ઉંચાઈ અને સંસ્થાનને અનુસારે ચોવીશ બિંબો પધરાવ્યા હતા. તે બિંબોનો ક્રમ આ પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવ્યો હતો—પૂર્વદિશામાં, પૂર્વાનુપૂર્વીક્રમ પ્રમાણે, પહેલા બે તીર્થંકરોનાં બિંબો, અને દક્ષિણ દિશામાં શ્રી સંભવનાથ આદિયાર પ્રભુનાં બિંબો, પશ્ચિમ દિશામાં શ્રી સુપાર્શ્વનાથ આદિ ૮ પ્રભુના બિંબો તથા ઉત્તરદિશામાં શ્રી ધર્મનાથ આદિ ૧૦ પ્રભુના બિંબો પધરાવ્યા. તે ઉપરાંત પોતાના ભાઈઓના ૧૦૦ સ્તૂપો (દેયડીઓ) કરાવ્યા.

પ્રભુ શ્રીઆદિદેવ વગેરેના સમયમાં આ નગરીના લોકો આ પર્વતની નીચાણવાલી ભૂમિમાં આનન્દભેર ક્રીડા કરતા હતા. અહીં હાલ પણ શ્રી ઋષભદેવનું ભવ્ય મંદિર હયાત છે; તથા શ્રી પાર્શ્વનાથ વાટિકા (વાડી) અને સહસ્ત્રધાર સીતાકુંડ આ નગરીની શોભામાં વધારો કરી રહ્યાં છે. આ નગરીના ડોટની ઉપર મદોન્મત્ત સિંહ યક્ષ છે—કે જેની આગળ થઈને હાથીઓ હાલ પણ ચાલી શકતા નથી અને ચાલે તો જરૂર મરણને જ શરણુ થાય. અન્ય દર્શનિઓ પણ અહીં યાત્રાર્થે આવે છે, કારણકે ગોપ્રકરાદિ લૌકિક તીર્થો અહીં છે. અહીં આવનારને સાત તીર્થની યાત્રાનો લાભ થાય છે. અહીંની સરયૂ નદીનો ધોધપ્રવાહ ઠેક ગઢની ભીંત સુધી આવે છે

૧. આ બનાવ બન્યા બાદ સીતાજી-સ સારનો વિચિત્ર સ્વભાવ વિચારી રામની પહેલાં જ સંઘમ લે છે. છેવટે બારમાં અચ્યુત દેવલોકે સમ્યગ્દષ્ટિ ધર્મ થાય છે.

મહાપ્રભાવક શ્રી સેરીસાતીર્થની ખીના

આ અયોધ્યાનગરીમાંથી નવ અગોની ઉપર ટીકાઓ બનાવનારા શ્રીઅલયદેવ-સૂરીશ્વરજીની પરપરામાં થયેલા શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિજી મહારાજ દિવ્યશક્તિથી આકાશમાર્ગે વિશાલ ચાર બિંબો મહાપ્રાચીન તીર્થભૂમિ શ્રીસેરીસા તીર્થમાં લાવ્યા. તે ખીના સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે. —

ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતા પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીદેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, કે જેમણે ધરણેન્દ્ર-પદ્માવતીની આરાધના કરી છે, આ શ્રીસેરીસાનગરમાં ઉત્કુર્ષ્ટિક (ઉકરડા) જેવા સ્થાને કાઉસ્મગ્ગ ધ્યાને રહ્યા એમ અનેકવાર આચાર્ય મહારાજને ત્યાં કાઉસ્મગ્ગ કરતાં જોઈને શ્રાવકોએ ગુરુજીને પૂછ્યું કે હે ભગવંત ! આમ વારંવાર આ જગ્યાએ કાઉસ્મગ્ગ કરવાનું શું કારણ ? ગુરુજી ખુલાસો કર્યો કે અહીં પાપાણની વિશાલ શિલા છે તેમાંથી મહાપ્રભાવશાલિ શ્રી પાર્શ્વપ્રભુની પ્રતિમા થઈ શકે તેમ છે. આ કાર્ય પદ્માવતી દેવીની સહાયથી બની શકે તેમ છે. ગુરુજીના આ વચનો સાંભળી શ્રાવકોએ કહ્યું કે જો એમ હોય તો કૃપા કરી આપશ્રી અઠમ તપથી દેવીની આરાધના કરો. ગુરુજીએ શ્રાવકના કહેવાથી અઠમની તપસ્યા કરવાપૂર્વક દેવીની આરાધના કરી. દેવીએ પ્રત્યક્ષ થઈ કહ્યું કે સોપારક નામના ગામમાં એક આંધળો સૂતાર રહે છે, તે જો અહીં આવીને અઠમને તપ કરી સૂર્ય આથમ્યા બાદ પ્રભુ શ્રીપાર્શ્વનાથની પ્રતિમાને ધડવા માટે, તો સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં તે સંપૂર્ણ બનાવી શકશે. દેવીએ કહેલી ખીના ગુરુમહારાજે શ્રાવકોને જણાવી. જેથી તે સલાટને માણસ મોકલીને તેમણે ત્યાંથી બોલાવ્યો. મલાટે આવીને પ્રતિમા ધડવા માડી મસ્તક ઉપર ધરણેન્દ્રની કણાના દેખાવવાળી પ્રતિમા ધડતા ધડતા છાતીના ભાગમાં મશ (મસો) પ્રકટ થયો. મલાટે તો સામાન્ય ડાવ જાણીને તે વાતને ધ્યાનમાં ન લીધી પ્રતિમા સંપૂર્ણ થડી રહ્યા બાદ જ્યારે મમારકામ (ધર્ષણ) કરતાં એને લાગ્યું કે આ તો મશ છે ત્યારે તેને દુઃખ કરવા માટે હથિયાર ઠોકર્યું તો તે મશના ભાગમાંથી લોહીની ધાર છૂટી આ વાતની શ્રીગુરુમહારાજને ખબર પડતા તેમણે સલાટને પકડા આપતાં જણાવ્યું કે હથિયાર ઠોકવાની કંઈ પણ જરૂર ન હતી. જો આ મશને તેમને તેમ રહેવા દીધો હોત તો આ પ્રતિમા મહા-અમત્કારિ બનત. પછી અંગુઠો ત્યાં દબાવવાથી લોહી નીકળતું બંધ પડ્યું આ પ્રતિમા તૈયાર થયા બાદ ખીજી પણ ચોવીશ પ્રતિમાઓ અહીં સ્થાપન કરાવી. ત્યારબાદ દેવતાઈ શક્તિથી (દેવ મારફત) ગગનમાર્ગે રાત્રિએ બીજા ત્રણ બિંબો અયોધ્યાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રભાતકાલ થવાથી તે ત્યાં સ્થિર થયું અને અહીં સેરીસાતીર્થમાં, પરમાર્ધે શ્રીકુમારપાલે ચોથું બિંબ ભરાવી સ્થાપન કર્યું.

આ શ્રીસેરીસાપાર્શ્વનાથની મહાઅમત્કારિ પ્રતિમાને હાલ પણ શ્રી સંઘ પૂજારી કરવા દ્વારા ભક્તિભાવથી આરાધી સકલ વિઘ્નોને હટાવી ઋદ્ધિસિદ્ધિ મેળવે છે. આ તીર્થમાં આ પ્રતિમાના પ્રસાદે સ્લેષ્છો પણ ઉપદ્રવ કરી શકતા નથી. એ પ્રમાણે શ્રીઅયોધ્યાનગરીની અને શ્રીસેરીસાતીર્થની દુક ખીના મપ્રમાણ જાણીને લગ્નગ્રંથ તીર્થભક્તિમાં ઉજમાલ બની સ્વકલ્યાણ સાધે એ જ હાર્દિક લાવના' અવમ શ્રીસેરીસાતીર્થની સંપૂર્ણ પ્રાચીન ખીના પણ આપવા લાવના છે.

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (ચાર લેખો) સંપાદક:-
મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી
(૧૬)૧૦

... ..શ્રીનાગેન્દ્રગચ્છે શ્રીસીલગ(ગુ)ળસૂરિસંતાને શ્રે૦ રામ્વળસુત શ્રે૦ સોના
તથા શ્રે૦ જસરાસુતશ્રીચારૂપપ્રામે શ્રીમહાતીર્થ શ્રીપાર્શ્વનાથ પરિકરકારિત-
પ્રતિષ્ઠિત શ્રી દેવચંદ્રસૂરિમિ [.]

..શેઠ રાવણના પુત્ર શેઠ સોના તથા શેઠ જસરાજના પુત્રએ
કરાવેલ શ્રીચારૂપ ગામમાં વિરાજિત મહાતીર્થસ્વરૂપ શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનના
પરિકરની શ્રીનાગેન્દ્રગચ્છના શ્રીશીલગુણસૂરિની પરંપરામાં થયેલા શ્રીદેવચંદ્રસૂરિજીએ
પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

વિશેષતા:—આ લેખમાં, ચારૂપ ગામના જિનાલયમાં વિરાજિત શ્રીપાર્શ્વનાથ
ભગવાનને મહાતીર્થસ્વરૂપ કહેવા છે. એટલે એ કાળમાં આ ચારૂપ મહાતીર્થ
ગણાતુ. હાલ પણ ખાસ યાત્રા કરવા લાયક છે.

(૧૭)૧૧

ૐ શ્રેમાલધર્ક્કટામ્નાયે વહરાત્મજો રૂવલ (પલઃ) ।

યથાર્થો વિમલ. શ્રાદ્ધઃ સુધીર્ઘર્મપરાયણઃ ॥ ૧

ધારાપદ્વીયસતાને મંકાસ્થાને જિનાલયે ।

પિતુઃ પુણ્યાય તેનેયં પ્રતિમાકારી સુંદરા ॥ ૨

સંવત(ત્) ૧૧૨૬ વૈશાખ વદિ ૧૧ જનિદિન ॥

૧૦. આ લેખ, પાટણ પાસે આવેલા ચારૂપ ગામના જિનાલયના મૂળનાયક
શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનની નીચેની પરિકરની ગાદી પર બોદેલો છે. ઘણાં વરસો પહેલાં
પરિકર જીર્ણ થતા તેને કાઢીને રંગમડપમાં જ જમીનમાં ભંડારી દીધેલ. જીર્ણોદ્ધાર
વખતે તેનું બોદકામ થતાં પરિકરની ગાદીના ટુકડા નીકળ્યા, તેને સમરાવીને શ્રીમૂળ-
નાયકજીની નીચે ફરીને સં૦ ૧૯૮૪ ના જેઠ શુદ્ધિ પાંચમે થયેલ પ્રતિષ્ઠા વખતે સ્થાપન
કરેલ છે. તેના પર આ લેખ ૨૥ લાઈનમાં બોદેલો છે. તેમાંની પ્રથમની બે લાઈનોનો
પ્રારભનો થોડો થોડો ભાગ નષ્ટ થયો છે. તેથી સંવત્ જતો રહ્યો છે. ત્રીજી લાઈન
વચ્ચેથી શરૂ કરેલી હોવાથી તેનો પ્રારભનો ભાગ નષ્ટ થયો નથી. લેખ પડીમાત્રાવાળી
લિપિમાં છે. લેખની લિપિ અને પરિકરની કારણી વગેરે ઉપરથી તે ૧૨ મી યા ૧૩ મી
શતાબ્દીનો હોવાની પૂરી સલાવના છે.

૧૧. આ લેખ; પાટણ અને હારીજની વચ્ચે આવેલા ‘જમણપુર’ ગામના
જિનાલયના મૂળનાયક શ્રીચદ્રપ્રભ ભગવાનની ફરી પ્રતિષ્ઠા કરતી વખતે દાખલ કરેલી
‘મંકાસ્થાન’થી આવેલી પરિકરની પ્રાચીન ગાદી પર બોદેલો છે. નં. ૧૮ વાળો લેખ
પણ પરિકરની ગાદીમાં બોદેલો છે કે જે ગાદી જમણપુરના ઉપાશ્રયમાં પડી છે.
ખન્ને લેખની લિપી પ્રાચીન છે. આના જેવી જ પ્રાચીન પરિકરની લેખ વિનાની ગાદી
અને પરિકરનો ઉપરનો ભાગ અહીંના ઉપાશ્રયમાં રાખી મુકેલ છે.

સંવત્ ૧૧૨૬ ના વૈશાખ વદિ ૧૧ ને શનિવારે, શ્રીમાલગ્નાતીય અને ધર્મકર્મગોત્રના શેઠ વધરાના, બુદ્ધિશાળી, નિર્મળ ગુણોવાળા, ધર્મકાર્યોમા નતપર રહેનાર, આવક અને નામ જેવા ગુણોવાળા ‘રૂપક’ નામના પુત્રે, મંડા (માકા) ૧૨ નામના સ્થાનના શ્રીચારાપ્રદીપ ગચ્છના જિનમંદિરમા પોતાના પિતાના કલ્યાણ માટે સુદર આ પ્રતિમા કરાવી.

(૧૮)

ॐ આરાપદ્મગચ્છે શ્રીમાલવિગ્નાલધર્મકર્તાન્વયજઃ ।

શ્રીવરણાગમહત્તમ-તનયઃ શ્રીસતુકામાત્યઃ ॥ ૧

તઃજનનીસપૂણ્યા (ર્યા) પુણ્યાય સ્વસ્ય કારયમાસ ।

મકાસ્થાનકચૈત્યે સદ્વિયમિદં જિનેન્દ્રસ્ય ॥ ૨

સં ૧૧૨૬ વૈશાખ [વ]દિ ૧૧ શનો ।

૧૨. હારીજ અને ચાણુસ્માની વચ્ચે હારીજથી આશરે પાચેક ગાઉ દૂર ‘માંડા’ નામનું એક ગામહું છે. ત્યાં હાલ એક પણ આવકનું ઘર, ઉપાશ્રય કે જિનાલય કંઈ પણ નથી. પરંતુ સં. ૧૯૩૪ ની સાલમાં ઉક્ત માકા ગામના સીમાડાના ખેતરમાંથી જિનેશ્વર ભગવાનના પ્રાચીન આશરે ૭૫ પરિકર નીકળ્યાં હતા. તે પરિકરે આસપાસના ગામના આવકા પોતપોતાની જરૂરીઆત અને સગવડ પ્રમાણે લઈ ગયા હતા. તેમાંથી ચાર નગ જમણપુર લાવવામા આવ્યાં હતા. તેમાંની એક ગાદી ફરીવારની પ્રતિષ્ઠા વખતે મૂળનાયકજીની નીચે ગાદી તરીકે ગોઠવી છે. બાકીના ત્રણ નગ જમણપુરના ઉપાશ્રયમાં અસ્તવ્યસ્ત રીતે પડેલા છે.

એ જ માંડા ગામના ખેતરમાંથી દશેક વરમ પહેલાં એવી જ બીજી એ પરિકરની ગાદીઓ અને એક પરિકરનો ઉપરનો ભાગ નીકળેલ, તે રાજ્યમા દાખલ થઈ ફેટલોક વખત હારીજની કોર્ટમા પડી રહેલ. પછી હારીજના સઘને મોપવામાં આવેલ. અમો સં. ૧૯૮૮ માં હારીજ ગયા તે વખતે ત્યાના દેરાસરમા એ ત્રણે ચીજો છુટી પડી હતી. ત્યાર પછી નવા દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા થતા તેનો શુ ઉપયોગ કરવામા આવ્યો તેની ખબર નથી.

માકા ગામનાં ખેતરોમાંથી આટલા બધા પરિકરો નીકળ્યા ત્યારે તે સીમાડાના કોઈને કોઈ ખેતરોમા તીર્થ કર ભગવાનની મૂર્તિઓ પણ અવશ્ય લડારેલી હોવી જોઈએ. શોધખોળ કરવાથી તેનો પત્તો લાગી શકે

જે ‘માંડા’ ના ખેતરોમાંથી આટલા આટલા પરિકરો નીકળે અને જેમાના કેટલાક, ગુજરાતના મહારાજા ભીમદેવ (પહેલો) અને કહણદેવના મહામાત્ય સાનુ મંત્રી જેવા એ ભરાવેલા હોય તે મંડા સ્થાનની તે વખતમા કેટલી જાહોજલાલી અને પ્રસિદ્ધિ હશે, તે વાચકો સ્વયં સમજી શકશે મંડા નગરી સંખંધી વિશેષ જાણુવા ઇચ્છનારે “જેન” ના તા. ૧૫-૫-૩૨ ના અંકમા પ્રગટ થયેલ મારો ‘મંડાનગરી’ નામનો લેખ જોવો જોઈએ.

(૧૯)૧૩

ૐ શારોપદગચ્છે । શ્રીમલવિશાલધર્મકટાન્વયજઃ

શ્રીવરણાગમહત્તમ—તનયઃ શ્રીસંતુકામાત્યઃ ॥

તજ્જનનીસંપૂણ્યા(ર્યા) પુણ્યાય સ્વસ્ય કારયામાસ

મંકાસ્થાનકચૈત્યે સક્રિયમિદ જિનેદ્રસ્ય ॥

સં ૧૧૨૬ વૈશાખ વદિ ૧૧ [શનૌ]

૬ નં. ૧૮ અને ૧૯ના લેખોવાળી પરિકરની ગાદીઓ અત્યારે લિખ લિખ ગામેમાં
 ૭ હોવા છતાં એ બન્ને મંકા નામના ગામના ખેતરમાંથી આવી છે આ બન્ને લેખો
 ૮ એક જ ધણીના સરખી હકીકતવાળા અને એક જ સાલ-મિતિના છે. તે બન્ને લેખોનો
 ૯ સારાંશ આ પ્રમાણે છે :—

૧૦ શ્રીશારોપદ્રીય ગચ્છની આમ્નાયવાળા, શ્રીમાલીજ્ઞાતીય અને ધર્મકટ નામના
 ૧૧ દ્વિસ્તારવાળા ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા શ્રીવરનાગ નામના મંત્રીનો પુત્ર શ્રી સાંતુ^{૧૪} નામનો
 ૧૨ મહામંત્રી થઈ ગયો, તેની સંપૂર્ણ (સંપૂરી) નામની માતાએ, મંકા નામના
 ૧૩ સ્થાનના જિનાલયમાં પોતાના કલ્યાણ માટે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનનું આ પરિકર, વિ.
 ૧૪ સં. ૧૧૨૬ ના વૈશાખ વદિ ૧૧ ને શનિવારે કરાવ્યું.

૧૫ ૧૩ ઉપર્યુકત ‘મંકા’ ના ખેતરમાંથી પાછળથી નીકળેલી પરિકરની બે ગાદીઓ
 ૧૬ અને એક પરિકરનો ઉપરનો ભાગ, આ અર્ધ હારીજના ધર્મશાળા પાસેના નવા દેરાસરના
 ૧૭ સભામંડપમા સ. ૧૯૮૮ માં છુટું પડ્યું હતું. તેમાંની એક ગાદી ઉપર આ લેખ
 ૧૮ ખોદેલો છે. બીજી ગાદી પર લેખ નથી. પરંતુ એ ત્રણે સ્તંભો સુંદર ફારશીવાળી
 ૧૯ અને પ્રાચીન છે.

૨૦ ૧૪ આ સાંતુ મંત્રી ગુજરાતના સોલકી મહારાજ પહેલા ભીમદેવ અને મહારાજ
 ૨૧ વક્રણદેવના રાજ્યકાળમાં મહામંત્રી હતો, અને મહારાજ સિદ્ધગજ જયસિંહના
 ૨૨ રાજ્યકાળના પ્રારંભના થોડાં વર્ષો સુધી પણ એણે મંત્રીપદ બોગવ્યું હતું નાના
 ૨૩ રહેણાંઓ ઉપરથી આગળ વધના વધતાં તે લાટ દેશ (ભૃગુકચ્છ—ભરૂચ) નો દંડનાયક—
 ૨૪ શ્રુઓ થયો હતો. તે વટપદ (વડોદરા) નો રહેવાસી હતો. તેનાં માતા-પિતાનું નામ અનુક્રમે
 ૨૫ વસપૂરી અને વરણાગ હતું. (વરણાગ પણ મંત્રી હતો) મંત્રી સાંતુની સ્ત્રીનું નામ
 ૨૬ શિવાદેવી અને બે પુત્રોના નામ અનુક્રમે નીત્રા અને ગીગા હતાં. “જૈન”ની ગયા
 ૨૭ મરસની ભેટ તરીકે “સાંતુ મહેતા” નામની એતિહાસિક નવલકથા છપાણી છે, તેમાં
 ૨૮ તેના પિતાનું નામ ‘ધરણાગ’ આપેલું છે અને તેનું મૂળ નામ સંપત્કર આપેલું છે.
 ૨૯ પરંતુ આશુ-દેલવાડાના વિમલવસહી મંદિરમાંથી વિ. સં ૧૧૧૯ નો ઉક્ત મંત્રીનો એક
 ૩૦ લેખ મળ્યો છે, તેમાં તેનું મૂળ નામ શાંતિ અમાલ્ય લખેલ છે. ‘શાંતિ’ કે સંપત્કર
 ૩૧ કેપરથી ટુકું નામ ‘સાંતુ’ પડી ગયું હશે એમ જણાય છે તેણે આશુ-દેલવાડાના
 ૩૨ સ્વેમલવસહી મંદિરની ભમતીની તેરમી દેરીમાં મૂળનાયકજીની મૂર્તિ પોતાના પુત્રોના
 ૩૩ મય માટે ભરાવી હતી. મંત્રી સાંતુ મહાપરાક્રમી, શરવીર, બુદ્ધિશાળી અને રાજ-
 ૩૪ કરણમાં પ્રવીણ હોવા સાથે જૈનધર્મમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો આવડે હતો.

સમાચાર

- ❑ ભરતપુરમાં ગોપાલગઢ મહોદ્દામાં શ્રીમાળી જૈનોએ બનાવેલ શ્રી આશ્વિર ભગવાનના દેરાસરનો હર્ષોદ્ધાર કરવામાં આયોજી છે અને બીજા ભાદરવા સુદી સાતમને બુધવારના દિવસે પ્રભુજીની પ્રતિમા મિરાજમાન કરવામાં આવી છે.
- ❑ શ્રીનેમિનાથ ભગવાનની જન્મકલ્યાણક જૂમિ શૌરીપુર તીર્થના અંગે દિગંબરોની સામે ચાલતા કેસના અંગે આગરાની શ્રીશૌરપુર તીર્થરક્ષક કમીટીએ ફંડ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. કેટલાક ભાઈએ એ આ તીર્થરક્ષાના કામમાં પોતાના દ્રવ્યનો ઉપયોગ કર્યો છે કેસની તારીખ બીજી નવેમ્બરની છે. શ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢી તરફથી આ કામને અંગે રૂ. ૫૦૦૦)ની રકમ આપવાનું તથા પેઢીના મેનેજર શ્રીમાન નાગદાસ કરતુરચંદ શાહ બી. એ. એલ. એલ. બી ને મોકલવાનું નક્કી કર્યાના સમાચાર મળ્યા છે.
- ❑ અજમેરથી “ધર્મગત” નામનું માસિક પત્ર નીકળતું શરૂ થયું છે. આ માસિક પત્ર ત્યાંના શ્વેતાચર જૈન પદ્ધતિવાલ સંઘનું મુખ્યપત્ર રહેશે.
- ❑ દિલ્હીમાં કુતુબખાનામાં આવેલ એક જૈન મંદિરના બગીચાને કેટલાક મુસલમાનોએ તે કબજામાં લેવાની વાત ઉપગતી કાઢીને તેનો કબજો મેળવવા માટે દિલ્હીની વકફ રક્ષણમંત્રિ દ્વારા કોર્ટમાં કેસ નોંધાવ્યો છે દિલ્હીના જૈનો આ માટે યોગ્ય વિચારણા કરી રહ્યા છે.
- ❑ મદ્રાસ તરફની એક શીદમ કંપનીએ પોતાની એક શીદમમાં જૈનોની લાગણી દુભાવ એવી વસ્તુ ઉતારી હતી મદ્રાસના જૈનોના પ્રયત્નથી એ શીદમ કંપનીએ પોતે ઉતારેલી શીદમમાં યોગ્ય સુધારો વધારો કરવાનું કબુલ્યું છે.

સ્વીકાર

૧. શ્રીતપગચ્છ શ્રમણ વશવૃક્ષ—ગંપાદક અને પ્રકાશક જયતીલાલ છોટાલાલ શાહ, ઝવેરીવાડ, સાતલાયાની હવેલી, અમદાવાદ. પુસ્તકાકાર બીજી આવૃત્તિ, મૂલ્ય એક રૂપિયો.

૨. તત્ત્વચંદ્ર જૈનાગમસમન્વય—સમન્વયકર્તા ઉપાધ્યાય મુનિશ્રી આત્મારામજી (પંજાબી), મળવાનું દેશણું-જૈન સાહિત્ય મંડળ, સૈમિદા બાગર, લાહોર (પંજાબ)

મુદ્રક અને પ્રકાશક : ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ, મણિ મુદ્રણાલય,
કાળુપુર, ખનુગીની પોળ, અમદાવાદ
પ્રકાશનસ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સંચયપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
—જેશિંગભાઈની વાડી, ધંકાંઠા, અમદાવાદ.

છેલ્લી તક !]

આજે જ

[રખે ભૂતતા !

ગ્રાહક થવા માટે લખો !

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” નો

આગામી અંક

કાર્તિક શુક્લા પંચમી-જ્ઞાનપંચમી-ના શુભ દિવસે

“શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક” તરીકે

પ્રસિદ્ધ થશે !

એ દળદાર વિશેષાંકમાં

પરમાત્મા મહાવીર દેવના જીવન સંબંધી

લિખ્ત લિખ્ત વિષય ઉપર લિખ્ત લિખ્ત વિદ્વાનોના વિદ્વતાભર્યા

લેખો આપવામાં આવશે !

એ અંક

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” ના ગ્રાહકોને કંઈ પણ વિશેષ મૂલ્ય

લીધા વગર ચાલુ લવાજમમાં જ

ભેટ આપવામાં આવશે !

[એ વિશેષાંકનું છુટક મૂલ્ય ૦-૧૨-૦ (ટપાલખર્ચ જુદું) રહેશે]

એ અંક

ભેટ મેળવવા માટે આજે જ ગ્રાહક થવા માટે લખો :

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેડિંગલાઈની વાડી, ઘીઝાંટા

અમદાવાદ (ગુજરાત)

भक्तिं वंदे सिरिवद्धमाणं

श्री जैन सत्य प्रकाश

वर्ष २]

श्री महावीर निर्वाण विशेषांक

[अंक ४-५

कमांक १६-१७

तंत्री

शाह श्रीमनलाल गोकणदास

१९२३

श्री जैनधर्म सत्यप्रकाशक समिति
जेशिंगलार्धनी वारी, धीक्रंटा
अमदावाद
(गुजरात)

वार्षिक लवाणमः स्थानिक दोट इपियोः ण्डारगाम जे इपिया.

छुटके नकेल-त्रणु आना.

आ अंकनु भूय-भार आना

વિષય-દર્શન

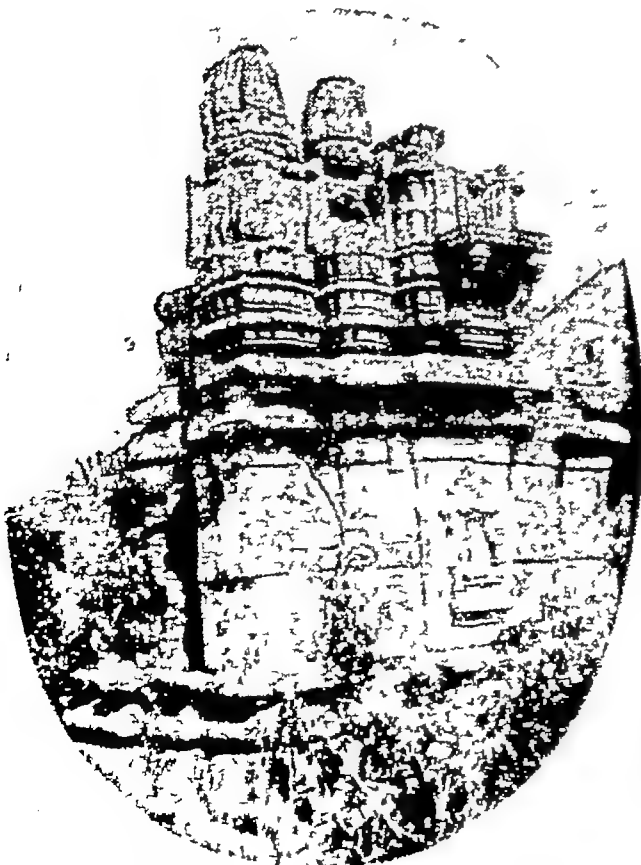
૧. પ્રભુ શ્રી વીરને વંદન (કવિતા) : ૧૨૫
- ૨ તંત્રીસ્થાનેથી : ૧૨૬
૩. મહાવીર-ચરિત્ર-મીમાંસા મુનિરાજ શ્રી કલ્યાણવિજયજી : ૧૩૩
૪. પ્રભુ મહાવીરની મહત્તા : આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી . ૧૬૧
- ૫ શ્રી મહાવીર પ્રભુની અનન્યતા (કવિતા) : શ્રીયુત પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ : ૧૬૪
- ૬ ભ મહાવીરસ્વામીના પૂર્વભવ યાને ક્રમિક વિકાસ : મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી : ૧૬૫
- ૭ સત્તાવીશ ભવ મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી : ૧૭૫
- ૮ મથુગનો કંઠાલીટીકો અને ભ. મહાવીરના જીવનના બે વિશિષ્ટ પ્રસંગો
મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી : ૧૭૯
- ૯ મહાવીર-જીવન-જ્યોતિ મુનિરાજ શ્રી દક્ષવિજયજી : ૧૮૪
- ૧૦ યુગમૂર્તિ મહાવીર : શ્રીયુત રતાજી એમ. ડોક્ટર : ૧૯૫
- ૧ Observation on life-incidents of Lord Mahavira :
Muniraja Shree Ratnaprabhavijayaji . ૧૯૭
- ૨ વીર નિર્વાણ સવત્ મ મ, રા. વ શ્રીમાન્ ગૌરીશ કર હીરાચન્દ ઓઝા . ૨૨૬
- ૩ શ્લોકપાણિયક્ષનો ઉપસર્ગ અને ભ મહાવીરનાં દશ સ્વપ્નાં :
મુનિરાજ શ્રી હિમાશુવિજયજી : ૨૨૯
૪. મ. મહાવીર કા દિવ્ય જોવન શ્રીયુત પં. ઈશ્વરલાલજી જૈન : ૨૩૮
૫. શ્રી મહાવીરદેવ અને મ ખલીપુત્ર : શ્રીયુત મોહનલાલ દીપયદ ચોક્સી : ૨૪૨
૬. મ. મહાવીર કે ઉપસર્ગ : શ્રીયુત રાજમલજી લોઢા : ૨૪૬
૭. જગદુપકારી વર્ધમાન અને હાલિક : ક્રમાટી : ૨૫૨
- ૮ અત્યંત રાગી ઉપર પણ નીરાગી . શ્રીમાન શેઠ કુવરજી આણંદજી : ૨૫૬
- ૯ ભ મહાવીર : યુગપ્રવર્તક તરીકે : મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી : ૨૫૮
૧૦. 'શ્રી મહાવીર નિર્વાણ' : શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ : ૨૬૩
૧૧. મ. મહાવીર કે ભક્ત જૈન મૂપતિ મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનસુન્દરજી : ૨૭૫
- મહાવીરસ્વામી પાસે દીક્ષિત થનારા થોડાક અનગારોનો પરિચય .
મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી : ૨૮૨
- ૧ અગિયાર ગણધરો (શ્રી ગણધર મહામંત્ર સાથે) :
આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી : ૨૮૯
૨. ભ. મહાવીર મહારાજએ વિસ્તારેલું તત્ત્વજ્ઞાન :
આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાન દસૂરિજી : ૩૦૧
- સાર્વ-સિદ્ધાંતની જડ : શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ એ. : ૩૧૭
- શ્રી ક્ષયોપશમભાવ : પં. ન્યાસજી મહારાજ શ્રી ધર્મવિજયજી : ૩૨૫
- શ્રી મહાવીર-સ્તવ (કવિતા) . શ્રીયુત અગરચંદજી નાહટા : ૩૩૬
- સત્યપુર—સાચો તીર્થ : મુનિરાજ શ્રી જયંતવિજયજી : ૩૩૮
- મહાતીર્થ મુંડસ્થલ : મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી : ૩૪૨
- ૧ શ્રી મહુમતીમંડન શ્રી જીવત્સ્વામિ-દ્વાત્રિંગિકા : આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી : ૩૪૭

આમલકી કીડાનાં ત્રણ ચિત્રો.....

મથુરાના કંકાલીટીલામાંથી મળેલા બે હજાર વર્ષથી પાણી પૂર્વેનાં જૈનસ્થાપત્યના અવશેષો.

જુઓ: 'મથુરાનો કંકાલીટીલો અને ભગવાન મહાવીરના જીવનના બે વિશિષ્ટ પ્રસંગો' શીર્ષક મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજીનો લેખ. પૃષ્ઠ ૧૭૯

મહાતીર્થ મુંડસ્થલનું જિનમંદિર

આ મંદિર પોતાની ભગ્નાવસ્થામાં પાણી ભૂતકાલીન ભવ્યતાનો સાચો ખ્યાલ આપી રહ્યું છે

જુઓ: 'મહાતીર્થ મુંડસ્થલ' શીર્ષક મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજીનો લેખ. પૃષ્ઠ ૩૪૨

નમો ત્યુ નં ભગવઓ મહાવીરસ

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

વર્ષ ૨] શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક [અંક ૪-૫

વિક્રમ સંવત્ ૧૯૬૩

વીર સંવત્ ૨૪૬૩

: સન ૧૯૩૬

કારતક-માગસર શુકલા પચમી

શુક્રવાર

નવે ૫૨-ડીસેમ્બર ૧૯

પ્રભુ શ્રી વીરને વંદન !

પુઢોવમે ધુગઈ વિગયગેહી,
ન સણિહિં કુચ્ચતિ આસુપને ।
તરિડ સમુદ વ મહામચોધં,
અમયંકરે વીર અણંતચક્રૂ ॥

—શ્રી સૂત્રકૃતાંગ

— ઉપભતિવૃત્ત —

(૧)

આધાર પૃથ્વીસમ સર્વકેરા,
કર્મોતણી મૌ રજ ટાળનારા,
દૂરે થયા છે અલિલાપ જેના,
જરાય જે સગ્રહને કરે ના,—

(૨)

પ્રજા ધણી વેગવતી જ જેની,
સર્વત્ર, નીત્યે, સહુ જાણનારી;
ધણા મહાસંકટથી ભરેલા,
સમુદ્ર જેવા ભરને તરેલા;—

(૩)

જેથી બધા જીવ પ્રમોદ પામે,
એવા હમેશા અભયકરા જે;
છે કેવળજાન સદાય જેને,
સદા નમુ શ્રી પ્રભુવીરને તે

[નીચે લીટીવાળા શબ્દો મૂળ ગાથના અક્ષરશઃ અનુવાદ ઉપગતના છે].

તંત્રીસ્થાનેથી

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”નો પહેલો વિશેષાંક “શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક” તરીકે અમારા વાચકો સમક્ષ રજૂ કરતાં અમને આનંદ થાય છે. કેટલાક મહિનાઓ પહેલાં, અમારી સમિતિના પૂજ્ય મુનિગણેએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જીવન ઉપર લિખ લિખ વિદ્વાનોના લેખોના સંગ્રહરૂપે એક વિશેષાંક પ્રગટ કરવાની યોજના તૈયાર કરી હતી. આજે એ યોજનાના ફળરૂપે આ વિશેષાંક તૈયાર થઈ શક્યો છે.

અત્યારનો જમાનો ભૌતિકવાદ તરફ વધુને વધુ ઢળતો જાય છે; લોકોની અધ્યાત્મ-પ્રિયતા દિવસે દિવસે હણાતી જાય છે. આવા પ્રસંગે પરમાત્મા મહાવીરસ્વામી કે તેમના જેવા આત્મ-માધક મહાપુરુષોના જીવનસંબંધી જેટલું સાહિત્ય પ્રગટ કરવામાં આવે તેટલું લોકોને વધુ જાણવાનું અને વિચારવાનું મળી શકે. એ પચીસસો વર્ષ પહેલાના ઇતિહાસનું અવલોકન કરતા આપણને જણાશે કે તે વખતે વધતી જતી આધ્યાત્મિક જડતાની સામે એક વિરાટ આદોલન ઉભું કરીને ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ લોકોને સત્ય માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું હતું—

તે યુગની વિકૃત પરિસ્થિતિ :

તેવીસમા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથને થયા હજુ અઢીસો વર્ષ જ થયા હતા. તેમણે પ્રફેણ મોક્ષમાર્ગના અભિગ્રાપી અનેક આત્માઓ ત્યારે પણ લાગવતી દીક્ષા અગીકાર કરી પોતાનું શ્રેય સાધતા હતા અને લોકોને ધર્મ-માર્ગનું દર્શન કરાવતા હતા. પણ બીજી બાજુ આ અવસર્પિણી કાળના સુખમદુષ્ક્રમ નામના ચોથા આરાનો પ્રાત-છેવટોનો કાળ નજીક આવતો જતો હતો; તેની અસર અનુક્રમે જીવોના ભદ્ર પરિણામ ઉપર થવા લાગી હતી અને જૈનશાસ્ત્રોના વર્ણન પ્રમાણે જીવોમાં જડતા અને વક્રતાનો પ્રચાર થતો હતો. જાણે કે પંચમ આરાના ઓળાઓ અત્યારથી જ ન દેખાવા લાગ્યા હોય એમ એ પચીસસો વર્ષ પહેલાંના, શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ પોતાની ઉપદેશ-ધારા વહેવરાવી એ પહેલાંના, એ યુગમા પ્રજામાં આત્મિક અકર્મણ્યતા વધુને વધુ પ્રસરી રહી હતી અને આધ્યાત્મિક સુધુષ્ણિ વધુ ગાઢ બનતી જતી હતી. લોકભાવનાનો પ્રવાહ સાંસારિક-ક્ષણિક-સુખો મેળવવાની દિશામાં પ્રચલિત થઈ રહ્યો હતો. ઐહિક સુખ મેળવવાની માનવીની લાલમાએ એટલું બધું ઉગ્ર રૂપ ધારણ કર્યું હતું કે માનવી ગમે તે કરવામા જગત અચક્રાતો ન હતો. પોતાનું માની લીધેલું કલ્યાણ સાધવા માટે એ લોહી-તરસ્યો બન્યો હતો. યજ્ઞયાગનાં ક્રિયા-કાંડોને ઉજવવા માટે, સેંકડો નિર્દોષ પશુઓને, મારાના છરા નીચે રહેંમાઈ જતા સગી આંખે નીહાળવા છતાં, એને લેશમાત્ર દયાની લાગણી કે અરેરાટી ઉપજતી ન હતી. ઉલટું એવા યજ્ઞો કરીને અને નિર્દોષ પ્રાણીઓને હોમીને

એને કાઈ મહાન કૃતેહ મેળવ્યાનો સતોપ થતો હતો. પોતાની નાની નાની ધૃષ્ટાઓની તૃપ્તિ માટે ડગલે ને પગલે એ દેવદેવીઓની માનતા કરવામા મશગૂલ રહેતો. આ નાનાં નાના દેવદેવીઓની માનતાએ માણસને એટલો બધો અધ બનાવી દીધો હતો કે “આત્મીયતત્ત્વ જેવી વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે અને તેમાં અતુલ-અનંત સામર્થ્ય રહેલું છે,” એ વાતનો એને વિચાર સુદ્ધા આવતો નહિ. આથી આગળ વધીને, નહિ જેવી વાત માટે યુદ્ધમા હજારો નિર્દોષ માનવીઓના સંહારથી ભૂમિને શોષિતભીની બનાવવાની પાશવી વૃત્તિએ માનવીની વિવેકબુદ્ધિને આવરી લીધી હતી. સ્ત્રીજીવનની દુર્દશા પણ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી હતી, સમાજ-જીવનમા તેનું સ્થાન બહુ જ હલકું ગણાવા લાગ્યું હતું. આ બધું માનવીની વધતી જતી હિંસક વૃત્તિનું જ પરિણામ હતું.

આમ, એક યુગપરિવર્તનના આદોલન માટે જોઈએ એટલી હદે તે વખતની સમગ્ર પરિસ્થિતિ વિકૃત બની ગઈ હતી અને એમા સમગ્ર માનવ સમુદાય ખૂબ પીલાઈ રહ્યો હતો. અધઃપાતની અમાવાસ્યા લગલગ આવી લાગી હતી. ખીજના નવીન અંદ્રનાં દર્શન કરાવે એવા માર્ગદર્શકની દુનિયા રાહ જોઈ રહી હતી.

સામાજિક પરિવર્તનની મુશ્કેલીઓ :

સંસારમા રાજનૈતિક પરિવર્તન કે રાજકીય ક્રાંતિ કરવામાં તેના નેતાને જે અનેક મુશ્કેલીઓની સામે ઝઝૂમવું પડે છે, તેના કરતા, સામાજિક કે ધાર્મિક પરિવર્તન કરનાર નેતાને અનેકગણી મુશ્કેલીઓ અને મુઝવણીમાથી પસાર થવું પડે છે. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે; રાજકીય પરિવર્તન વખતે મોટે ભાગે પોતાનાથી બહારની તરફ ત્રીજા જ વ્યક્તિ સામે મોરચા માડવાના હોઈ આખી પ્રજા એમા એક શક્તિરૂપ એકત્રિત થઈ શકે છે. જ્યારે સામાજિક કે ધાર્મિક પરિવર્તનમા તો પોતાના ઘરના જ — એક જ દેશ કે જાતિના — માણસો સામે — તેમની અવળી પ્રવૃત્તિઓ સામે જેહાદ જગવવાની હોઈ તેમા ડગલે ને પગલે અવળું પરિણામ આવવાની ધારતી રહેલી હોય છે. વળી રાજકીય પરિવર્તનમા સત્તા અને બળનો ઉપયોગ કરી ખીજને દાખી દેવાના હોય છે, જ્યારે સામાજિક પરિવર્તનમા તો સમાજનું જીવન — સમાજની દરેક વ્યક્તિનું જીવન — ઉન્નત બનાવવાનો ઉદ્દેશ હોઈ ત્યાં બળ કે સત્તાને સ્થાને પ્રેમ અને આત્મશુદ્ધિની જરૂર હોય છે.

મહુ મહાવીરની સફળતા; અહિંસાનો મહામંત્ર :

આમ એક તરફ આખોય સમાજ વિકૃત દશામાં સરી રહ્યો હતો અને બીજી તરફ તેનું પરિવર્તન આટલું કઠિન હતું, એવી વિકટ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં આખોય સમાજને સાચા રાહે દોરવાનું કાર્ય પરમાત્મા મહાવીરજીનાં પૂરું પાડ્યું હતું એ વાતની ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે. એમના પ્રયત્ને યજ્ઞની ઘેર હિંસાઓ બધી થઈને હજારો-લાખો નિર્દોષ પશુઓને અભય મળ્યું હતું. સંસારિક સુખ માટે દિનરાત અસંતુષ્ટ રહેનાર માનવી ત્યાગ અને આચારના માર્ગને ચાલતો થયો હતો. અવનત થઈ ગયેલા સ્ત્રી-જીવનને ઉન્નતિનો રાહ મળ્યો હતો અને પુરુષની માફક યાવત મોક્ષ મેળવવા માટે સ્ત્રીજાતિ અધિકારિણી છે એ, તેમજ નાનામા નાના કીડી-કુંથવા જેવા પ્રાણીથી લઈને મનુષ્ય સુધીના બધા ધારીધારીઓનો આત્મા એક સરખો જ છે એ, સનાતન સત્યનું પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવે જગતને ભાન કરાવ્યું હતું. એ બૃતક્ષાળનું અવલોકન

કરનાર કોઈ પણ મનુષ્ય જોઈ શકશે કે ભૂતકાળના એ આંગણા ઉપર ભગવાન મહાવીરે ધર્મભાવના અને સદાચાર - ભાવનાના અનેક કંકુવર્ણા સાથિયા પૂર્યા હતા. અહિંસાનો ગભીર નાદ સંભળાવીને માનવી હૃદયના દયાના અંકુરને વિકસાવીને ભગવાને અશક્ય લાગતું કામ શક્ય કયું, અને અહિંસાના મહામૂલા મંત્રની જગતને પ્રાપ્તિ કરાવી.

પ્રભુ મહાવીરની સફળતાની મુખ્ય આવી : સંપૂર્ણ આત્મશુદ્ધિ

પોતે આદરેલા ધર્મ-પ્રરૂપણના કાર્યમાં પરમાત્મા મહાવીરે મેળવેલ સફળતાને મુખ્ય આધાર એ મહાપ્રભુની આત્મશુદ્ધિ અને આત્મશક્તિના અનંત વિકાસ ઉપર છે.

પોતાની આસપાસના સંસારને દુઃખમાં ડુબેલો જોઈને તેમથી તેનો ઉદ્ધાર કરવાની લાલુક લાગણીઓના પ્રવાહમાં તણાઈને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું વિચારી મૂકવાની સહજ ભૂલ ઘણાય માનવીઓ કરી એસે છે પરમાત્મા મહાવીર-દેવના જીવનની ખાસ વિશિષ્ટતા એ છે કે તેમણે લોકોપકારની અપાર લાગણીઓના પ્રવાહને રોકીને સાડાચાર વર્ષ જેટલા લાંબા સમય સુધી, સાવ એકાકી જીવન ગાળી, અનેક ઘેર સકંટો સહન કરીને અને ઉગ્ર તપસ્યા કરીને પહેલા સંપૂર્ણ આત્મ-સિદ્ધિ મેળવી, અને પછી લોકઉદ્ધારના માટે પદાર્પણ કયું. આત્મ-માધના પછીની એમની લોકકલ્યાણની પ્રવૃત્તિની સફળતાનું શું કહેવું? શુ રાજાઓ કે શું મહારાજાઓ; શું બ્રાહ્મણો કે શું બ્રાહ્મણેતરો, શુ સામાન્ય માણસો કે શું રાજપુત્રો, એ બધાય એમની આસપાસ ટોળે મળતા અને એમના ઉપદેશનો ખોલે ખોલે ઝીલીને પોતાનું કલ્યાણ કરતા! “જે તરી શકે તે તારે, જે જીતી શકે તે જીતે” એ વૃદ્ધવચન ખરે જ, ઘણું સાચું છે.

ધાર્મિક-કલહો અને સ્વાદ્વાદ-અનેકાંતવાદની ભેટ :

એક ખીજ મહત્ત્વની વસ્તુ પણ ન ભૂલવી જોઈએ તે વખતે જેમ હિંસાદિક ખૂબ વધી ગયા હતા તેમ, સાપ્રદાયિક મત મતાતરો પણ ખૂબ વધી ગયા હતા અને દરેક સંપ્રદાય પોતાના મતવ્યને સાચું બતાવવાની અને ખીજ ધર્મોના તત્ત્વોને ખીલકુલ ખોટા બતાવવાની એકાંત પ્રરૂપણા કરતો હતો. પરિણામે રાત દિવસ ધાર્મિક કલહ થતા હતા અને એ કલહની આગથી આખો સમાજ સતત યજ્ઞ ગયો હતો. પરમાત્મા મહાવીરદેવે, આ સાપ્રદાયિક કલેશોને શાંત કરવાનો એક મહામંત્ર શોધી કાઢ્યો. એ મંત્ર તે સ્વાદ્વાદ-અનેકાંતવાદ! એ અનેકાંતવાદનો ઉપદેશ આપીને પ્રભુએ, કેવળ એક જ આંખે અને વસ્તુની એક જ બાજુને જોવાને ટેવાઈ ગયેલા માનવીઓને અનેક દૃષ્ટિએ અને એક જ વસ્તુની અનેક બાજુઓને દેખતા કર્યા પરિણામે ગેરસમજણ કે મતાધનાના કારણે અથડાઈ પડતા લોકો એક ખીજને સમજતા થયા અને નિરથક કલેશનો અંત આવ્યો. આમ મહાવીરદેવે જગતને અનેકાંતવાદ — સ્વાદ્વાદની મહાન ભેટ કરી!

આ પ્રમાણે પ્રભુ મહાવીરે લોકોને ખૂબ જાગૃત કર્યા, ‘દરેક પ્રાણીનો આત્મા સરખો છે’ એ દયાની ભાવનાનો પ્રવાહ દરેકના હૃદયમાં વહેતો કર્યો અને એવી રીતે આત્મિક અકર્મણ્યતા અને આધ્યાત્મિક સુધુષ્ણિનો અંત આણ્યો.

અત્યારની વિષમ પરિસ્થિતિ :

આ બધી તો ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાંના એ યુગથી વાત થઈ! પણ અત્યારે જે આપણે જોઈશું તો આપણને લાગ્યા વગર નહીં રહે કે અત્યારે આખો સમાજ બહુ

જ ખારીક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. એ મહાપ્રભુના શાસનની શીતળ છાયામાં, પવિત્રપણે પોતાનું જીવન જીવનારાઓની સંખ્યા આજે દિન પ્રતિદિન વધુને વધુ મર્યાદિત થતી જાય છે ધીમે ધીમે આપણી ભાવનાનો પ્રવાહ આધ્યાત્મિકતા કરતા ભૌતિકતા તરફ વહેતો જાય છે જડવાદ જગત ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવતો જાય છે. મૈત્રો, પ્રમોદ અને વિશ્વબંધુત્વની ઉદાત્ત ભાવનાઓ આજે અમોઘ થતી જોવાય છે માનવી ધીમે ધીમે વધુને વધુ સ્વાર્થપરાયણ બનતો જાય છે પરમાત્મા મહાવીરના યુગ પહેલા જે હિંસા ધર્મના નામે કરવામાં આવતી હતી, લગભગ તેટલી જ —કદાચ પ્રમાણમાં તેથીય વધારે—હિંસા આજે માનવી પોતાના પોપણ માટે કે પોતાની વિલાસી વૃત્તિને પોષવા માટે કરે છે પોતાની ઈચ્છા થાય તો કેવળ એક મુંદર કમર-પટો મેળવવા માટે આજનો માનવી નિર્દોષ અર્પને મારી નાખે છે અને પોતાની ઈચ્છા થાય તો, પોતાના બીનજરૂરી શોખને માટે, જીવતા જનવરની ચામડી ઉતરડાવતા પણ એ અચકાતો નથી. વિજ્ઞાનની સાથે વધતી જતી મનુષ્યની સ્વરક્ષણ-ભાવના એટલી હદે પહોંચી ગઈ છે કે, પોતાને જીવન થવાની ભાવના જાગે તો તે એકાદ વાનર ઉપર શસ્ત્રક્રિયા કરી તેની બલગ્રંથી પોતાના શરીરમાં દાખલ કરી દે અને છતાંય એને એ વાનર માટે જરાય કડુણ ન ઉપજે ! અલખત આજે એ યજ્ઞની હિંસા નહિવત્ બની ગઈ છે, પણ બીજી બાજુ આવી મોજશોખ અને શરીરપોષણની હિંસા ખૂબ વધી ગઈ છે એટલે પરિણામે નિર્દોષ પ્રાણીઓનો સહાર તો ખૂબ વધી ગયો છે.

પ્રભુ મહાવીરની યાદ : જિનબિબ્બ અને જિનાગમ :

આ યુગનું આવું ભયાનક સ્વરૂપ જોતા સહેજે આપણને પ્રભુ મહાવીરની યાદ આવી જાય છે નાનામાં નાના કીટાણુથી લઈને મોટામાં મોટા ચક્રવર્તી સુધી દરેકને સમભાવની સ્નેહભરી નજરે નિરખનાર, અજોડ અહિંસક એ પરમકર્ણામૂર્તિ પ્રભુના ઉપદેશના પ્રચારની આજે ખરેખર ખૂબ જ આવશ્યકતા છે

શાસ્ત્રના વચનો પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરવાની શક્તિવાળા તીર્થંકર જેવા પરમ પુરુષો અત્યારે મળવા શક્ય નથી. પણ એ જ શાસ્ત્રો આપણને ફરમાવે છે કે, જિન-તીર્થંકરના અભાવમાં જિનબિબ્બ અને જિનાગમની ઉપાસનાથી માનવી પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. જગત માટે જીવી જનારા પુણ્યસ્ત્રોત પુરુષો છેવટે તો પોતાના અક્ષરદેહ-પોતે આપેલા ઉપદેશના માહિત્યરૂપે—જ અમર થાય છે. એમના એ અક્ષરદેહ-ઉપદેશ-ની ઉપાસનામાં માનવી પોતાનું શ્રેય સાધી જાય છે.

જિનાગમ-જૈન સાહિત્યના પ્રચારની અગત્ય :

એટલે જો આપણને જનતામાં વધતી જતી આધ્યાત્મિક એકરકારી તરફ તિરકકાર ઉત્પન્ન થતો હોય અને એને આપણે દૂર કરવા ચાહતા હોઈએ તો અમને લાગે છે કે આપણે વહેલામાં વહેલી તકે એ પ્રભુભાષિત ઉપદેશોનો વધારેમાં વધારે પ્રચાર કરવો જોઈએ. આ દિશામાં હવે વધુ દુર્લભ્ય કરવું આપણને પાલવે એમ નથી. આપણું જૈન-સાહિત્ય એવું જિનભાષિત આગમો દુનિયાના કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન કરતા સરમાઈ ભોગવે એવા છે એ નિર્વિવાદ છે. જરૂર માત્ર એને જનતા સમક્ષ ગ્રન્થ કરવાની જ છે. જો એ સાહિત્ય અનેક ભાષાઓમાં પ્રકટ કરાવીને લોકોના હાથમાં મૂકવામાં આવે તો લોકજીવન

ઉપર એની સુદર અસર થયા વગર નહીં રહે એવો આપણે વિશ્વાસ રાખીએ. આવી રીતે એ ઉપદેશોનો પ્રચાર કરવો તે પણ એ મહાપ્રભુની ઉપાસના જ છે

“મહાવીર-ચરિત્ર”ની માગણી અને અગત્ય :

આ પ્રસંગે એક બીજી, અને અત્યારે ઘણી જ અગત્યની ગણાતી, વસ્તુનો નિર્દેશ કર્યા વગર અમે રહી શકતા નથી ! એ વસ્તુ છે પ્રભુ મહાવીરના જીવન-ચરિત્રની વાત ! જો કે પ્રખર વિદ્વાન, ગીતાર્થી અનેક પૂર્વાચાર્યોએ સંસ્કૃત તેમજ પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલાં, શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનાં, અનેક વિદ્વાતભર્યા સુદર જીવન-ચરિત્રો આપણા વિપુલ સાહિત્યભંડારમાં હયાત છે છતાં અત્યારની પસંદાતી લોટ-રુચિને અનુકૂળ થઈ પડે એવા અને દરેકે દરેક — જૈન કે અજૈન — મહાનુભાવ જેનો સ્વીકાર કરવા પ્રેરાય એવા “મહાવીર-ચરિત્ર”ની જિણપ તો જરૂર જણાઈ આવે છે અને તેથી આજે પૌર્વાત્ય સભ્યતા (Oriental Culture)ના ઉપાસક દરેક, જૈન કે અજૈન વિદ્વાન એક સુદર, સર્વાંગપૂર્ણ મહાવીર-ચરિત્રની એકી અવાજે માગણી કરી રહ્યા છે. એક વ્યક્તિ પોતાની જાતે ગમે તેટલી જાંચી કે ગમે તેટલી મહત્ત્વપૂર્ણ હોય, તોપણ જો તે વ્યક્તિને તેના યોગ્ય સ્વરૂપમાં જનતા સમક્ષ મૂકવામાં ન આવે તો, જનતા એ વ્યક્તિને એના સાચારૂપે ન ઓળખી શકે કે એના ઉત્તમ એવા પણ જીવનથી લાભ ન ઉઠાવી શકે એ સમજી શકાય એવી વાત છે એટલે આપણે આશા રાખીએ કે આપણા સમાજનો વિદ્વદ્વર્ગ એ તરફ ધ્યાન આપી એ જિણપને દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થશે.

સાહિત્યમાં જીવન-ચરિત્રોની મહત્તા :

આજે ‘સાહિત્ય’ના નામે ઘણુંય સાહિત્ય પ્રકાશિત થતું જાય છે. પણ માનવ-જીવનના અંતિમ કલ્યાણને ખતાવી શકે એવા સાહિત્યની ખૂબ ખોટ છે. એવા સાહિત્ય વગર દુનિયાને ઉન્નતિનો માર્ગ ન મળી શકે એ દીવા જેવી વાત છે. એવા સાહિત્યમાં આત્મસાધક તરીકેનું આધ્યાત્મિક-જીવન જીવી જનારા મહાપુરુષોના જીવન-ચરિત્રોનું સ્થાન ઘણું જિન્યું છે. જીવન ચરિત્રને વાચનાથી એક વાસ્તવિક જીવનની જાંડી અસર માણસ ઉપર પડે છે અને એમાંથી માણસ અનેક પ્રેરણાઓ અને આશાઓને મેળવી શકે છે.

‘મહાવીર-ચરિત્ર’ તૈયાર કરવામાં મુશ્કેલી :

જે મહાપુરુષને થયા આજે પચીસ સૈકા જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો અને જે કાળમાં આત્મ-લઘુતામાં જ આનંદ માણતો માનવી દોષ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારના ઇતિહાસને સંઘરતો ન હતો, એવા યુગના એક મહાપુરુષનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વવાળું જીવન-ચરિત્ર તૈયાર કરવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ રહેલી છે એ વાતનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. પણ સાથે સાથે નમ્ર ભાવે એ પણ જણાવીએ છીએ કે એવી ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ હોય તોપણ તે દૂર ન જ થઈ શકે એવું કશુંય નથી ! પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો અવશ્ય સફળતા મળે જ ! અલગત એક ઐતિહાસિક મહાપુરુષ માટે દોષ કોઈ બાબતમાં વિચારકો અને વિદ્વાનોમાં પ્રામાણિક મતભેદ જરૂર હોય પણ એ મતભેદના કારણે એ મહાપુરુષની મહત્તામાં જરાય જિણપ નથી આવતી. એટલે એવી-મતભેદ જન્ય કે બીજી દોષ પણ મુશ્કેલીઓથી આપણને આપણા કામમાં અટકાયત ન જ થવી જોઈએ, ભગવાન મહાવીરની માફક ભગવાન શુદ્ધકેવ પણ

આજથી ૨૫ સૈકા પહેલાં થઈ ગયા છે. છતાં આજે એમના અનેક જીવન-ચરિત્રો ઉપલબ્ધ થાય છે. આ દાખલાથી પણ આપણને આ કાર્યમાં ઉત્તેજના મળવી જોઈએ ! આપણાં શક્તિ અને સાધનો, મહાવીર-ચરિત્રની યોજના :

વળી ભગવાન મહાવીરનું ચરિત્ર તૈયાર કરવામાં ખીજાં કોઈ પણ જાતનાં સાધનોની આપણે ત્યાં બીજી પ હોય એમ અમે નથી માનતા । વખત આવ્યે જરૂરિયાત પ્રમાણે નાણાં ભેગાં કરવા માટે આજે પણ આપણો સમાજ પંકાય છે. ખીજી તરફ પૂજ્ય મુનિરાજે અને ગૃહસ્થોમાં આપણે ત્યાં એવા વિદ્વાનો પણ હયાત છે કે જેઓ ધારે તો અવશ્ય મહાવીર-ચરિત્ર તૈયાર કરી શકે । કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં સાધનોના અભાવે સરમ મહાવીર-ચરિત્ર તૈયાર થઈ શક્યુ નથી એ વાતને અમે બહુ વજ્રુદ નથી આપતા. આ માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે કેવળ આપણુ દુર્લભ-મેદરકારી જ છે.

“ મહાવીર-ચરિત્ર ” કેવી રીતે તૈયાર કરવું એની યોજનાના વિવેચનમા ઉતર્યા વગર એટલું તો અમે અવશ્ય સૂચવવા માગીએ છીએ કે એક આદર્શ “ મહાવીર-ચરિત્ર ” નિર્માણ કરવા માટે કેવળ એક જ વિદ્વાનના પ્રયત્નો ધારી સફળતા ન જ અપાવી શકે. એના માટે તો એક “ શ્રી મહાવીર-ચરિત્ર પ્રકાશનમંડળ ” કે એવા કોઈ નામનું વિદ્વદ્-મંડળ કાયમ કરવું જોઈએ અને એમાં જૈન તેમજ જૈનોનાં તરફેણે અપનાવી રહેલા અજૈન વિદ્વાનોને દાખલ કરવા જોઈએ. એ મંડળ મારફત જુદા જુદા વિષયોની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીને, જ્યાં જરૂરી જણાય ત્યાં અમુક માહિતી મેળવવા માટે ઈનામી નિયંધો વગેરેની યોજના દ્વારા જરૂરી માહિતી મેળવીને, એક સુદર “ મહાવીર-ચરિત્ર ” તૈયાર થઈ શકે, અને આવી રીતે તૈયાર થએલ “ મહાવીર-ચરિત્ર ” નો મુખ્ય મુખ્ય બધી ભાષામાં અનુવાદ કરીને તે તે ભાષાભાષિયોને તે પહોંચાડી શકાય ।

જરૂર જણાય તો આ ચરિત્રને અંગે અમેરીકાના નોબલ પારિતોષિક જેવી એકાદ મોટી ઈનામી યોજના કરવી પડે તો તે પણ આપણને ન પરવડે એમ તો નથી જ ।

લોકલોગ્ય “ મહાવીર-ચરિત્ર ” :

મહાવીર-ચરિત્રની આટલી બધી અગત્ય હોવાને કારણે એક ખીજી વસ્તુ નમ્દ પણ અમે સૌનું ધ્યાન દોરવા માગીએ છીએ એક ગ્રંથ અને ખાસ કરીને જીવન-ચરિત્રને લગતો ગ્રંથ સર્વાંગસંપૂર્ણ-બધીય ઐતિહાસિક અને ખીજી માહિતીથી પૂર્ણ-હોય તો જ એ જીવન ઉપર અસર કરે છે એવું ખાસ તો કશું જ નથી । જાહેર સામાન્ય પ્રજા તો સામાન્ય ચરિત્રોમાથી પણ ગ્રેરણાને મેળવી શકે છે તેથી ઉપર કહ્યા પ્રમાણેનું સમગ્ર માહિતીવાળું એવું વિદ્વદ્લોગ્ય “ મહાવીર-ચરિત્ર ” તૈયાર થાય ત્યાંસુધી તેની ગહ જોઈને ખેસી ન રહેતા, લોક-લોગ્ય એવા નાના મોટા અનેક “ મહાવીર-ચરિત્રો ” તૈયાર કરવા અને પ્રકાશિત કરવા તરફ આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ । ખીજી કેવળ મળે જીવન-ચરિત્રો જ શું પણ કવિતાઓ, નાની મોટી કથાઓ કે એવા જુદા સાહિત્ય દ્વારા પણ મહાવીરસ્વામીના જીવન-પ્રમગો જનતા બાણતી થાય એમ કરવું જોઈએ અમ કરવાથી કવિ તરીકેની, કથા લેખક તરીકેની કે ગબાર સાહિત્યના લેખક તરીકેની કથાને ધારણ કરનાર દરેક વિદ્વાનને એમા પોતાનો ભાગ આપવાનો અધિકાર મળશે અને અમાને એક જ વિષયને લગતું વિવિધ રમણ્યું સાહિત્ય વાચવા મળશે. વિદ્વાનોના આ

ઉપર એની સુંદર અસર થયા વગર નહી રહે એવો આપણે વિશ્વાસ રાખીએ. આવી રીતે એ ઉપદેશોનો પ્રચાર કરવો તે પણ એ મહાપ્રભુની ઉપાસના જ છે.

“મહાવીર-ચરિત્ર”ની માગણી અને અગત્ય :

આ પ્રસંગે એક બીજી, અને અત્યારે ઘણી જ અગત્યની ગણાતી, વસ્તુનો નિર્દેશ કર્યા વગર અમે રહી શકતા નથી ! એ વસ્તુ છે પ્રભુ મહાવીરના જીવન-ચરિત્રની વાત ! જો કે પ્રખર વિદ્વાન, ગીતાર્થ અનેક પૂર્વાચાર્યોએ સંસ્કૃત તેમજ પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલાં, શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનાં, અનેક વિદ્વાતલયો સુદર જીવન-ચરિત્રો આપણા વિપુલ સાહિત્યભંડારમાં હયાત છે છતાં અત્યારની પડતાતી લોક-રુચિને અનુકૂળ થઈ પડે એવા અને દરેકે દરેક — જૈન કે અજૈન — મહાનુભાવ જેનો સ્વીકાર કરવા પ્રેરાય એવા “મહાવીર-ચરિત્ર”ની ઊણપ તો જરૂર જણાઈ આવે છે અને તેથી આજે પૌર્વાત્ય સભ્યતા (Oriental Culture)ના ઉપાસક દરેક, જૈન કે અજૈન વિદ્વાન એક સુદર, સર્વાંગપૂર્ણ મહાવીર-ચરિત્રની એકી અવાજે માગણી કરી રહ્યા છે એક વ્યક્તિ પોતાની જાતે ગમે તેટલી ઊંચી કે ગમે તેટલી મહત્ત્વપૂર્ણ હોય, તોપણ જો તે વ્યક્તિને તેના યોગ્ય સ્વરૂપમાં જનતા સમક્ષ મૂકવામાં ન આવે તો, જનતા એ વ્યક્તિને એના સાચારૂપે ન ઓળખી શકે કે એના ઉન્નત એવા પણ જીવનથી લાભ ન ઉઠાવી શકે એ સમજી શકાય એવી વાત છે એટલે આપણે આશા રાખીએ કે આપણા સમાજનો વિદ્વદ્વર્ગ એ તરફ ધ્યાન આપી એ ઊણપને દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થશે.

સાહિત્યમાં જીવન-ચરિત્રોની મહત્તા :

આજે ‘સાહિત્ય’ના નામે ઘણુંય સાહિત્ય પ્રકાશિત થતું જાય છે. પણ માનવ-જીવનના અંતિમ કલ્યાણને બતાવી શકે એવા સાહિત્યની ખૂબ ખોટ છે. એવા સાહિત્ય વગર દુનિયાને ઉન્નતિનો માર્ગ ન મળી શકે એ દીવા જેવી વાત છે. એવા સાહિત્યમાં આત્મમાધક તરીકેનું આધ્યાત્મિક-જીવન જીવી જનારા મહાપુરુષોના જીવન-ચરિત્રોનું સ્થાન ઘણું ઊંચું છે. જીવન ચરિત્રને વાચનાથી એક વાસ્તવિક જીવનની ઊંડી અસર માણસ ઉપર પડે છે અને એમાંથી માણસ અનેક પ્રેરણાઓ અને આશાઓને મેળવી શકે છે.

‘મહાવીર-ચરિત્ર’ તૈયાર કરવામાં મુશ્કેલી :

જે મહાપુરુષને થયા આજે પચીસ સૈકા જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો અને જે કાળમાં આત્મ-લઘુતામાં જ આનંદ માણતો માનવી કોઈ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારના ઇતિહાસને સંધરતો ન હતો, એવા યુગના એક મહાપુરુષનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વવાળું જીવન-ચરિત્ર તૈયાર કરવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ રહેલી છે એ વાતનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. પણ સાથે સાથે નમ્ર ભાવે એ પણ જણાવીએ છીએ કે એવી ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ હોય તોપણ તે દૂર ન જ થઈ શકે એવું કશુંય નથી ! પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો અવશ્ય સફળતા મળે જ ! અલગત એક ઐતિહાસિક મહાપુરુષ માટે કોઈ કોઈ બાબતમાં વિચારકો અને વિદ્વાનોમાં પ્રામાણિક મતભેદ જરૂર હોય પણ એ મતભેદના કારણે એ મહાપુરુષની મહત્તામાં જરાય ઊણપ નથી આવતી. એટલે એવી-મતભેદ જન્ય કે બીજી કોઈ પણ મુશ્કેલીઓથી આપણને આપણા કામમાં અટકાયત ન જ થવી જોઈએ, ભગવાન મહાવીરની માફક ભગવાન શુદ્ધેવ પણ

આજથી ૨૫ સૈકા પહેલાં થઈ ગયા છે. છતાં આજે એમના અનેક જીવન-ચરિત્રો ઉપલબ્ધ થાય છે. આ દાખલાથી પણ આપણને આ કાર્યમાં ઉત્તેજના મળવી જોઈએ !
આપણું શક્તિ અને સાધનો, મહાવીર-ચરિત્રની યોજના :

વળી ભગવાન મહાવીરનું ચરિત્ર તૈયાર કરવામાં ખીજાં કોઈ પણ જાતનાં સાધનોની આપણે ત્યાં બીજુપ હોય એમ અમે નથી માનતા । વખત આવ્યે જરૂરિયાત પ્રમાણે નાણાં ભેગાં કરવા માટે આજે પણ આપણો સમાજ પંકાય છે. ખીજી તરફ પૂજ્ય મુનિરાજે અને ગૃહસ્થોમાં આપણે ત્યાં એવા વિદ્વાનો પણ હયાત છે કે જેઓ ધારે તો અવશ્ય મહાવીર-ચરિત્ર તૈયાર કરી શકે । કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં સાધનોના અભાવે સરમ મહાવીર-ચરિત્ર તૈયાર થઈ શક્યું નથી એ વાતને અમે બહુ વજુદ નથી આપતા. આ માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે કેવળ આપણુ દુર્લભ-બેદરકારી જ છે.

“ મહાવીર-ચરિત્ર ” કેવી રીતે તૈયાર કરવું એની યોજનાના વિવેચનમાં ઉતર્યા વગર એટલું તો અમે અવશ્ય સૂચવવા માગીએ છીએ કે એક આદર્શ “ મહાવીર-ચરિત્ર ” નિર્માણ કરવા માટે કેવળ એક જ વિદ્વાનના પ્રયત્નો ધારી સફળતા ન જ અપાવી શકે. એના માટે તો એક “ શ્રી મહાવીર-ચરિત્ર પ્રકાશનમંડળ ” કે એવા કોઈ નામનું વિદ્વાન-મંડળ કાયમ કરવું જોઈએ અને એમાં જૈન તેમજ જૈનોનાં તરફોને અપનાવી રહેલા અજૈન વિદ્વાનોને દાખલ કરવા જોઈએ. એ મંડળ મારફત જુદા જુદા વિષયોની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીને, જ્યાં જરૂરી જણાય ત્યાં અમુક માહિતી મેળવવા માટે ધનામી નિખંધો વગેરેની યોજના દ્વારા જરૂરી માહિતી મેળવીને, એક સુદર “ મહાવીર-ચરિત્ર ” તૈયાર થઈ શકે, અને આવી રીતે તૈયાર થએલ “ મહાવીર-ચરિત્ર ” નો મુખ્ય મુખ્ય બધી ભાષામાં અનુવાદ કરીને તે તે ભાષાભાષિયોને તે પહોંચાડી શકાય ।

જરૂરત જણાય તો આ ચરિત્રને અંગે અમેરીકાના નોબલ પારિતોષિક જેવી એકાદ મોટી ધનામી યોજના કરવી પડે તો તે પણ આપણને ન પરવડે એમ તો નથી જ !

લોકલોગ્ય “ મહાવીર-ચરિત્ર ” .

મહાવીર-ચરિત્રની આટલી બધી અગત્ય હોવાને કારણે એક ખીજી વસ્તુ તરફ પણ અમે સૌનું ધ્યાન દોરવા માગીએ છીએ એક ગ્રંથ અને ખાસ કરીને જીવન-ચરિત્રને લગતો ગ્રંથ સર્વાંગસંપૂર્ણ-બધીય ઐતિહાસિક અને ખીજી માહિતીથી પૂર્ણ-હોય તો જ એ જીવન ઉપર અસર કરે છે એવું ખાસ તો કશું જ નથી । જાહેર મામાન્ય પ્રજ્ઞ તો સામાન્ય ચરિત્રોમાંથી પણ પ્રેરણાને મેળવી શકે છે તેથી ઉપર કહ્યા પ્રમાણેનું સમગ્ર માહિતીવાળું એવું વિદ્વદ્ભોગ્ય “ મહાવીર-ચરિત્ર ” તૈયાર થાય ત્યાંસુધી તેની રાહ જોઈને બેસી ન રહેતા, લોક-લોગ્ય એવા નાના મોટા અનેક “ મહાવીર-ચરિત્રો ” તૈયાર કરવા અને પ્રકાશિત કરવા તરફ આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ । જો કેવળ સળગ જીવન-ચરિત્રો જ શું પણ કવિતાઓ, નાની મોટી કથાઓ કે એવા છુટક સાહિત્ય દ્વારા પણ મહાવીરસ્વામીના જીવન-પ્રસંગો જનતા જાણતી થાય એમ કરવું જોઈએ । આમ કરવાથી કવિ તરીકેની, કથા લેખક તરીકેની કે ગદ્ય સાહિત્યના લેખક તરીકેની ડગાને ધારણ કરનાર દરેક વિદ્વાનને એમા પોતાનો ભાગ આપવાનો મુયોગ મળશે અને સમાજને એક જ વિષયને લગતું વિવિધ રસભર્યું સાહિત્ય વાચવા મળશે વિદ્વાનોના આવા

નાના કે મોટા પ્રયત્નોને ઉત્તેજન આપીને કે એવાં પુસ્તકો અનેક ભાષાઓમાં લોકોને ઓછામાં ઓછા મૂલ્યે મળી શકે એવી વ્યવસ્થા કરીને ધનવાનો પોતાની લક્ષ્મીને સાર્થક કરવાની સાથે એ પ્રભુની ઉપાસનામાં પોતાનું અર્ધ આપી શકે !

ફરીને એક વખત આપણા બધાય વિદ્વાનોનું આ અતિ મહત્વના કાર્ય તરફ ધ્યાન દોરીને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપણે બધાય જરૂર એ દિશામાં આપણા પ્રયત્નોના પ્રવાહને પ્રવાહિત કરીશું અસ્તુ !

પ્રસ્તુત વિશેષાંક બાબત :

પ્રસ્તુત વિશેષાંકની યોજના પણ મહાવીર-ચરિત્રની અત્યારની ખામી અને વધતી જતી અગત્યના કારણે જ કરવામાં આવી છે. સંભવ છે આવો એકાદ વિશેષાંક જોઈને કોઈક વિદ્વાન ને “મહાવીર-ચરિત્ર” તૈયાર કરવાની પ્રેરણા જશે !

આ વિશેષાંકમાં લગવાનું મહાવીરસ્વામી સંબંધી, જુદા જુદા વિદ્વાનોના અનેક લેખો આપવા છતાં, અમારી ઇચ્છા પ્રમાણેનું સાહિત્ય કદાચ અમે નહિ આપી શક્યા હોઈએ — નથી આપી શક્યા એ વાત સાચી છે. આમ છતાંય અમે, જરાય નિરાશ નહિ થતાં, જરૂર આશા રાખીએ છીએ કે આજે આટલા વિદ્વાનોનો સહકાર મેળવનારું “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” એક વખત બધાય પૂજ્ય મુનિરાજો અને વિદ્વાનોનો સહકાર મેળવી શકશે !

આ પ્રસંગે એક વાત અમારે સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ ! અમે પહેલાં કહી ગયા તેમ એક ઐતિહાસિક મહાપુરુષના જીવન માટે વિદ્વાનોમાં કોઈક વિષય પરત્વે પ્રામાણિક મતભેદ હોય એ બનવા જેવું છે શ્રમણ લગવાનું મહાવીરસ્વામીના જીવનની કોઈ કોઈ ઘટના માટે પણ આવા પ્રામાણિક મતભેદને અવકાશ હોઈ શકે ! આ અંકમાના કોઈ કોઈ લેખમાં પણ કદાચ એવો મતભેદ દૃષ્ટિગોચર થશે ! પણ એનો, કેવળ એ “મતભેદ” હોવાના કારણે જ, સ્વીકાર કે તિરસ્કાર ન થવો જોઈએ, તેમજ આ માસિકમાં એ છપાએલ છે એટલે અમારે એ સ્વીકાર્ય જ છે એમ પણ કોઈએ ન માની લેવું ઘટે !

અમે જાહેર કરેલી યોજના પ્રમાણે આ વિશેષાંક કાર્તિક શુકલા પચમીના દિવસે અમારે પ્રકટ કરવો જોઈતો હતો પરન્તુ જુદા જુદા વિદ્વાનોને લેખ માટે વિરૂપિત-પત્ર મોકલી તેમની પાસેથી લેખ મેળવવામાં થયેલ વિલંબ તેમજ અંકનું કદ ધાર્યા કરતા લગભગ દોઢ - બેગણું થઈ જવાથી તે કાર્યને પહેાંચી વળવાનું કાર્ય, આ બધા કારણોને લઈને એક મહિનાના વિલંબ પછી કાગતક અને માગસરના ભેગા અંક તરીકે આ વિશેષાંક પ્રકટ કરવાનું અમારા માટે અનિવાર્ય થઈ પડ્યું હતું. આશા છે કે અમારા વાચકો અમારી આ મુશ્કેલીઓનો વિચાર કરી આ વિલંબને જતો કરશે !

આ વિશેષાંક તૈયાર કરવામાં જે જે વિદ્વાનોએ પોતાના લેખો મોકલવાની ઉદારતા બતાવીને અમારા આ કાર્યમાં અમને સહકાર આપ્યો છે તેમના અમે અત્યંત આભારી છીએ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ તેઓ આવો જ સહકાર આપતા રહેશે !

છેવટે — આ વિશેષાંક જોઈને આપણામાં “મહાવીર-ચરિત્ર” તૈયાર કરવાની ભાવના જાગે અને વહેલામાં વહેલી તકે આપણે એક સુખ “મહાવીર-ચરિત્ર” સમાજપ્રેમદ ધરી શપ્તીએ એ જ ભાવના !

महावीर-चरित्र-मीमांसा

लेखक

मुनिराज श्री कल्याणविजयजी

१ जीवनचरित्र की दुर्गमता

आज चारों तरफ से भगवान् महावीर के 'जीवनचरित्र' की मांग है। एतद्देशीय और विदेशीय सभी जैनधर्म के अभ्यासी विद्वान् 'महावीरचरित्र' के लिये लालायित हैं। यह पंक्ति-लेखक भी इसी आवश्यकता के वश लगभग १५ वर्ष से इस विषय की तरफ झुका हुआ है, तथापि अब तक सर्व-भोग्य फलप्राप्ति नहीं हुई। इसका कारण महावीर के जीवनचरित्र की दुर्गमता है। इस विषय का जितना अधिक अध्ययन और चिन्तन किया जाता है, उतना ही वह अधिक दुर्गम और अव्यक्त प्रतीत होता जाता है। हमारी प्रवृत्ति के जानकार कई सज्जन पूछा करते हैं—'आपका महावीरचरित्र सबन्धी परिश्रम कभी सफल भी होगा या नहीं?' और इस प्रकार उलहना देते देते कई सज्जन तो इस संसार से बिदा भी हो चुके, फिर भी हमारा आरब्ध कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ। इस दीर्घ विलंब कारण क्या है? इसकी चर्चा की यहां विशेष जरूरत नहीं, पाठकगण हमारे इस कार्य की कारणसामग्री के विषय में जब सुनेंगे तो उन्हें स्वयं विश्वास हो जायगा कि यह कार्य जैसा सरल समझा जाता है, वास्तव में वैसा नहीं है।

२ चरित्र की मौलिक सामग्री

यदि हम भगवान् महावीर के जीवनचरित्र की मौलिक सामग्री के विषय में कुछ कहना चाहें तो हमारी दृष्टि सब से पहले १ आचाराङ्ग, २ कल्पसूत्र और ३ आवश्यक-सूत्र की निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि तथा टीका पर पड़ती है। इन सूत्रों में भगवान् के जीवनचरित्र संबन्धी सविस्तर चर्चा है।

उक्त सूत्रों के अतिरिक्त आचार्य नेमिचन्द्र और हेमचन्द्रसूरिकृत मध्यकालीन 'महावीरचरित्रो' में भी भगवान् के जीवनचरित्र के 'कुछ अंग' उपलब्ध होते हैं।

हमारे इस 'कुछ अंग' का तात्पर्य यह है कि इन सभी सूत्रों और ग्रन्थों में व्यवस्थित रूप से भगवान् की छद्मस्थावस्था की ही चर्चा है। केवली-जीवन के ३०

वर्ष का लंबा समय भगवान ने कहां व्यतीत किया, कौन वर्षाचातुर्मास्य किस स्थान में किया और वहां क्या क्या धर्मकार्य हुए, कौन कौन प्रतिबोध पाये इत्यादि बातों का कही भी निरूपण नहीं मिलता। पिछले चरित्रों में भगवान के केवलीजीवन के कतिपय प्रसंगों का वर्णन अवश्य दिया है, परन्तु उन में भी कालक्रम न होने से चरित्र की दृष्टि से वे बिल्कुल महत्व-हान हो गये हैं।

३ मौलिक सामग्री में पारस्परिक विरोध

हमारी शिकायत यहीं पूरी नहीं होती। मौलिक चरित्र लेखक भी कई स्थानों में एक दूसरे के कथन से विरुद्ध चले गये हैं, और सब से विशेष शोचनीय बात तो यह है कि उन्होंने विषयनिरूपण में घटनाओं के कालक्रम का तो विचार ही नहीं किया।

नीचे के विवरण से हमारे उक्त कथन की सत्यता समझ में आ सकेगी।

आचाराङ्गसूत्रकार महावीर के तप के सम्बन्ध में लिखते हैं —

“छठेण एगया भुंजे अहवा अठमेण दसमेण दुवाल्समेण एगया भुंजे” अर्थात् ‘वे कभी दो उपवास के बाद भोजन करते, कभी तीन, कभी चार और पांच उपवास के अन्त में भोजन करते हैं।’

अब आवश्यक निर्युक्ति, भाष्य और चूर्णि का मत देखिये, इन ग्रन्थों में महावीर के कुल तप और पारणा के दिन गिना दिये हैं जिनमें चार और पांच उपवास के तप का उल्लेख ही नहीं है।

इसी प्रकार आवश्यक में महावीर की छद्मस्थावस्था का समय बराबर १२ वर्ष, ६ मास और १५ दिन का माना है और इसी हिसाब से उनके तप और पारणों की दिनसंख्या मिलाई है, परन्तु महावीर ने मार्गशीर्ष वदि १० को दीक्षा ली और तेरहवें वर्ष वैशाख सुदि १० को केवलज्ञान पाया, यह छद्मस्थकाल सौर वर्ष की गणना से १२ वर्ष और साढ़े पांच मास, प्रकर्म संवत्सर की गणना से १२ वर्ष साढ़े सात मास और चान्द्र संवत्सर की गणना से १२ वर्ष साढ़े नव मास के बराबर होता है। आवश्यककार की कही हुई १२ वर्ष साढ़े छः मास की संख्या किसी भी व्यावहारिक गणना से सिद्ध नहीं होती।

४ चरित्रों की अनवस्थित शैली

उक्त सूत्रकारों ने तो भगवान के केवलि-जीवन का स्पर्श ही नहीं किया, परन्तु चरित्रकारों ने भी उसके लिखने का उपक्रम कर्क के भी साधनाभाव से अथवा तो

रुचिवैचित्र्य के कारण घटनाक्रम से कोई बात नहीं लिखी। केवलजीवन के ३० चातुर्मास्यों में से अन्तिम चातुर्मास्य के सिवा शेष २९ चातुर्मास्य भगवान ने किस समय कहाँ कहाँ किये / किस चातुर्मास्य में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनायें घटीं इत्यादि महत्वपूर्ण बातों के संबन्ध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा। हाँ, केवलजीवन से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी पसन्दगा की कुछ घटनायें उन्होंने अपने चरित्रों में अवश्य लिख दी हैं, जिनमें कालक्रम का कोई खयाल नहीं रखा गया।

५ चरित्रों का केवल-विहारक्रम

भगवान के छद्मस्थ जीवन के संबन्ध में हमें कुछ भी नहीं कहना। क्योंकि इस विषय में सूत्र और चरित्र सभी लगभग एक मत हैं। मतभेद अथवा अनवस्था केवल-जीवन के सम्बन्ध में ही है, अतः यहां हम केवलविहार का ही विचार करेंगे।

आजकल अधिक प्रसिद्ध और लभ्य महावीरचरित्र तीन हैं—१ ला नेमिचन्द्रसूरि-कृत प्राकृत महावीरचरित्र, २ रा गुणचन्द्रसूरिरचित प्राकृत महावीरचरित्र और ३ रा आचार्य हेमचन्द्रसूरिविरचित त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रान्तर्गत संस्कृत महावीरचरित्र।

यहां हम उक्त तीनों चरित्रों में वर्णित भगवान के केवल-विहार का कुछ विवरण देंगे ताकि हमारे कथन की वास्तविकता समझ में आ जायगी।

लाघवार्थ यहां हम उक्त चरित्रों का क्रमशः 'क' 'ख' और 'ग' चरित्र के नाम से उल्लेख करेंगे, पाठक महाशय इस 'परिभाषा' को लभ्य में रखें।

(१) 'क' चरित्र के लेखानुसार भगवान् महावीर मध्यमा के महासेन उद्यान से विहार करते हुए राजगृह पहुँचे थे, जहाँ उनके उपदेश से राजा श्रेणिक और अभयकुमार क्रमशः सम्यग्दृष्टि और देशविरति श्रावक हुए थे।

'ख' चरित्र के कथनानुसार महावीर महासेन से निकल कर विहार क्रमसे विचरते हुए ब्राह्मणकुण्ड तथा क्षत्रियकुण्ड पधारे थे और वहाँ ऋषभदत्त, देवानन्दा, जमालि और प्रियदर्शना आदि को दीक्षार्थ दी थीं।

'ग' चरित्र के वर्णनानुसार भगवान् मध्यमा के महासेन वन से विचरते हुए राजगृह की तरफ जाते हैं और वर्षों तक वहाँ उपदेश करते हैं। सर्व प्रथम वहाँ नागरथिक और मुलसा को प्रतिबोध होता है। श्रेणिक-चेल्लना का विवाह भी उसी समय में होता है। अन्य अवसर पर भगवान् फिर राजगृह जाते हैं और मेघकुमार तथा कुछ समय के बाद नन्दीषेण को दीक्षा देते हैं। तीसरी बार आप राजगृह पधारते हैं तब चेल्लना के सतीव के संबन्धमें श्रेणिक पूछता है और भगवान् उसकी शंका का

निवारण करते हैं। चौथी बार फिर भगवान् राजगृह पधारते हैं और श्रेणिक की दुर्गन्धा रानी की दीक्षा तथा गोशालक के साथ आर्द्रकुमार मुनि की चर्चा हांती है। इस प्रकार ४ बार भगवान् राजगृह गये और जो जो घटनायें घटीं उन सभी का 'ग' चरित्र ने एक ही साथ वर्णन कर दिया है।

(२) 'क' चरित्र के अनुसार भगवान् राजगृह से चम्पाकी तरफ विहार करते हैं जहां पृष्ठचम्पा के राजा युवराज सालमहासाल की दीक्षा होती है।

'ख' चरित्र के मत से भगवान् क्षत्रियकुण्ड से कौशाम्बी की तरफ विचरते हैं।

'ग' चरित्र भी राजगृह सम्बन्धी अनेक घटनाओं का वर्णन करने के बाद भगवान्को वहां से कौशाम्बी की तरफ विहार करवाता है।

'ख' 'ग' दोनों चरित्र कौशाम्बी में मृगावती तथा चण्डप्रद्योत की अंगारवती प्रमुख ८ पट्टरानियों की दीक्षा का वृत्तान्त वर्णन करते हैं।

(३) 'क' चरित्र सालमहासाल की दीक्षा के बाद कालान्तर में पृष्ठचम्पा के राजा गागलि, पिठर आदि की दीक्षा का प्रतिपादन करता है।

'ख' तथा 'ग' चरित्र कौशाम्बी से वाणिज्यग्राम की तरफ भगवान् को विहार कराते हैं और एक ही सिलसिले में आनन्दादि दशों ही श्रावकों के प्रतिबोध का निरूपण करते हैं।

(४) 'क' चरित्र इसके बाद गौतम के अष्टापद गमन सम्बन्धी प्रसंग का वर्णन करता है।

'ख' और 'ग' फिर भगवान् को कौशाम्बी की तरफ विहार कराते हैं, और सविमान सूर्यचन्द्र के उतरने की बात कहते हैं।

(५) 'क' चरित्र के मत से गौतम के अष्टापद जाने के बाद भगवान् श्रावस्ती जाते हैं, और वहां गोशालक के साथ क्लेशप्रसंग उपस्थित होता है।

'ख' तथा 'ग' चरित्र के अनुसार भगवान् कौशाम्बी से श्रावस्ती जाते हैं; जहां गोशालक के साथ तकरार होती है।

(६) गोशालकवाली तकरार, उस के बाद भगवान् की विमारी और उसकी निवृत्ति इन बातों के निरूपण में तीनों चरित्र एक-मत हैं।

फिर 'क' चरित्र मेघ, मृगावती, सुलसा, नन्द, उदायन, दशार्णभद्र, अतिमुक्तक, शालिभद्र, धन्य, आनन्द आदि के प्रतिबोध का निर्देश मात्र कर के अपनी कथा समेटता है, और भगवान् अपापापुरी पहुंचते हैं।

‘ख’ चरित्र मेंढियगाम से भगवान को सीधा राजगृह की तरफ विहार कराता है।

‘ग’ चरित्र के मत से मेंढियगाम से भगवान् ‘हलि’ के गाम जाते हैं, वहां से पोतनपुर जा कर राजा प्रसन्नचन्द्र को निर्ग्रथप्रवचन की प्रव्रज्या देते हैं और फिर राजगृह जाते हैं।

(७) ‘ख’ चरित्र राजगृह के इसी समवसरण में राजा श्रेणिक की विद्यमानता में मेघकुमार, नन्दीषेण की दीक्षा का निरूपण करता है।

‘ग’ चरित्र समवसरणस्थित एक देव के सातवे दिन च्यवने और जम्बू का अवतार लेने की बात भगवान के मुख से श्रेणिक को कहलाता है।

(८) ‘ख’ चरित्र के अनुसार भगवान् हालिगाम जाते हैं।

‘ग’ चरित्र के कथनानुसार भगवान् राजगृह से चम्पा जाते हैं, जहां से गौतम पृष्ठचम्पा जा कर सालमहासाल को प्रव्रज्या देते हैं।

(९) ‘ख’ चरित्र के अनुसार महावीर ‘हलि’ गाम के बाद अपना विहार तामलिसि, दृगार्णपुर, वीतभय, चम्पा, उज्जयिनी, गजपुर काम्पिच्य, नन्दिपुर, मथुग प्रमुख नगरों की तरफ लंबाते हैं और वहां पर क्रमशः प्रसन्नचन्द्र, दृगार्णभद्र, उदायन, सालमहासाल प्रमुख राजाओं को दीक्षा देते हैं, तथा चण्डप्रद्योत, अरिमर्दन, जितशत्रु वगैरह राजवर्ग को श्रावक धर्म में स्थापित करते हैं।

‘ग’ चरित्र के मत से उस समय भगवान् चम्पा से विहार कर जाते हैं, और कालान्तर में फिर वहां जाते हैं तब गौतम सालमहासाल मुनि के साथ पृष्ठचम्पा जाते हैं और पिठर, गागली तथा यशोमती को दीक्षा देते हैं।

(१०) ‘ख’ चरित्र के मत से भगवान् फिर राजगृह जाते हैं। अभयकुमार सहित श्रेणिक उनको वंदन करने जाते हैं। एक दिन श्रेणिक के प्रश्न पर भगवान् दर्दुरदेव की कथा कहते हैं। श्रेणिक अपनी भावि गति पूछते हैं। और भगवान् उस को उत्तर देते हैं और श्रेणिक अपनी तरफ से दीक्षा की आम पर्वांगी देते हैं और अनेक राजकुमार रानियां, प्रधान और श्रेष्ठसाहूकार भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं।

‘ग’ चरित्र के अनुसार पिठर आदि की दीक्षा के बाद गौतम अष्टापद जाते हैं और पंद्रह सौ तापसों को प्रतिबोध होता है।

भगवान् अंबडपरिव्राजक द्वारा सुलसा को प्रवृत्ति पूछते हैं।

(११) 'ख' चरित्र के कथन मुजव राजगृह से विहार करने के बाद गौतम को अपने विषय में केवलज्ञान का संशय होता है, पर भगवान के विश्वास दिलाने पर वे सन्तुष्ट होते हैं।

'ग' चरित्र के अनुसार भगवान् चम्पा से विहार कर दशार्ण देश जाते हैं और दशार्णभद्र को दीक्षा देकर देश में विचरते हैं।

(१२) 'ख' चरित्र के लेख मुजव अतिमुक्तक, लोहन्वज, अभयकुमार, धन्यक, शालिभद्र, स्कन्धक, शिव प्रमुख को प्रव्रज्या देने के उपरांत भगवान् चम्पानगरी की तरफ विहार करते हैं और सालमहासाल मुनि की प्रार्थना से गौतम को उनके साथ पृष्ठचम्पा भेजते हैं, जहां पिठर आदि की दीक्षा होती है। वाद में गौतम अष्टापद जाते हैं।

'ग' चरित्र के कथनानुसार दशार्णभद्र को दीक्षा देने के उपरांत कुछ समय में भगवान् राजगृह जाते हैं और धन्यशालिभद्र को प्रव्रज्या देते हैं।

(१३) 'ख' चरित्र के वर्णनानुसार भगवान् मिथिला की तरफ विचरते हैं और मणिभद्र चैत्य में देशनानन्तर गौतम के पूछने पर वे दुःषमकाल (पांचवें ओर) का स्वरूप वर्णन करते हैं।

'ग' चरित्र के मत से भगवान् फिर राजगृह जाते हैं और धन्यशालिभद्र मुनि वहां अनशन करते हैं।

(१४) 'ख' चरित्र के प्रतिपादन मुजव भगवान् मिथिला से विहार करके पोतनपुर जाते हैं और शंख, वीर, शिवभद्र प्रमुख राजाओं को प्रव्रज्या प्रदान करते हैं।

'ग' चरित्र के कथन मुजव भगवान् फिर राजगृह जाते हैं और रौहिणेय चोर को दीक्षा देते हैं।

(१५) 'ख' चरित्र के अनुसार भगवान् पावा जाकर राजा की शुल्कशाला (दाग मांडवी) में चातुर्मास्य करते हैं। कार्तिक वदि अमावस्या की रात को वे निर्वाण प्राप्त होते हैं। गौतम को केवलज्ञान प्राप्त होता है।

'ग' चरित्र के लेखानुसार भगवान के विहार के बाद गणधर मुधर्मा भी अभयकुमार को पृष्ठ कर राजगृह से विहार करते हैं।

वीतभय के राजा उदायन को प्रव्रज्या दे के फिर राजगृह जाते हैं और अभयकुमार तथा नन्दा की दीक्षा होती है।

श्रेणिक को कैद करके कोणिक राजगृह का राजा बनता है। बाद में वह राजगृह को छोड़ के चम्पा को अपनी राजधानी बनाता है।

हल्लविहल्ल के निमित्त कोणिक वैशाली के चेटक राज से लड़ता है। हल्लविहल्ल दीक्षा लेते हैं।

(१६) 'ग' के अनुसार भगवान् चम्पा जाते हैं, काली आदि श्रेणिक पत्नियां भगवान् के पास दीक्षा लेती हैं।

(१७) 'ग' कोणिक की मृत्यु के बाद मगध के राज्याधिकार उदायी को प्राप्त होते हैं। वह महावीर का देशनामृत पी कर शान्त होता है।

(१८) 'ग' के अनुसार भगवान् अपापा जाते हैं, पुण्यपाल मंडलिक के स्वप्नों का फल कहते हैं, वह दीक्षा लेता है और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान् पञ्चम काल के भाव कहते हैं, और गौतम को बाहर गांव भेज कर स्वयं निर्वाण प्राप्त होते हैं।

६ विहारक्रम पर विचारणा

ऊपर दिये हुए विहारक्रम से पाठकगण समझ सकते हैं कि इन चरित्रों के लेखक पूर्वाचार्यों के पास चरित्र सबन्धी कोई निश्चित क्रम नहीं था। एक चरित्र केवलज्ञान के बाद भगवान् को वर्षों तक विदेह और वत्सभूमि में विहार कराता है, तब दूसरा उन्हें मगध भूमि में ले जाकर वर्षों तक वही धर्मप्रचार करवाता है। इनमें वर्णित विहार चर्या वस्तुतः इनके लेखकों की पसंदगी का विषय है। विषयनिरूपण में लेखकों ने किसी प्रकार का पारतन्त्र्य नहीं माना, और न एक व्यवस्थित घटनाक्रम का ही ख्याल रक्खा। 'वे एक ऐतिहासिक महापुरुष का जावन-चरित्र लिख रहे हैं' इस बात का तो उन्होंने शायद ही विचार भी किया हो। हमारे इस कथन की सत्यता उक्त विषयक्रम की निम्न लिखित विचारणा से समझ में आ सकेगी।

(१) 'ख' चरित्र का भगवान् को मध्यमा से राजगृह न ले जाकर ब्राह्मणकुण्ड की तरफ ले जाना ठीक नहीं जँचता। जहाँ तक केवलज्ञान का सम्बन्ध ऋजुवालुका के तट से है, महावीर वहाँ से मध्यमा होकर ब्राह्मणकुण्ड नहीं जा सकते थे, क्योंकि लाखों मनुष्यों की वसतिवाला राजगृह उनके रास्ते में पड़ता था। और श्रेणिक चेल्लना जैसे उनके सांसारिक संबन्धी वहाँ के राजा रानी थे। इस दृष्टि में महावीर राजगृह को बीच में छोड़ कर सीधे ब्राह्मणकुण्ड पहुँच जाये यह बात मानने योग्य नहीं ठहरती।

'क' तथा 'ग' चरित्र भगवान् को राजगृह की तरफ ले जाने हैं यह तो ठीक है, परन्तु 'ग' चरित्र बार बार राजगृह की तरफ विहार करा कर एक ही सिलसिले में

अनेक घटनाओं का निरूपण कर देता है यह ठीक नहीं, ये घटनायें वास्तवमें एक दूसरी से बहुत दूर दूर की हैं, और श्रेणिक—चेल्लना के विवाह सम्बन्धी वृत्तान्त तो भगवान के केवली होकर राजगृह जाने के बहुत पहले बन चुका था, इस कारण इसके यहां वर्णन का कोई प्रसंग ही नहीं था।

(२) भगवान का राजगृह से चम्पा की तरफ विहार और पृष्ठचम्पा के साल—महासालकी दीक्षा बहुत पीछे की घटना है जिसे 'क' चरित्र तुरन्त लिख देता है, परन्तु इस चरित्र का सूक्ष्म कलेवर देखते यह जल्दबाजी क्षन्तव्य हो सकती है, क्योंकि बहुतसी घटनाओं का वर्णन—भार इसने अपने ऊपर रक्खा ही नहीं है।

'ख' क्षत्रियकुण्ड से और 'ग' राजगृह से भगवान को कौशाम्बी भेजता है। इसमें 'ग' का कथन हमें ठीक नहीं जँचता, राजगृह और उसके आसपास तो भगवान् वर्षों तक विहार करें और विदेह देश जो उनकी जन्मभूमि है, यों ही रह जाय और वे वत्सभूमि को प्रतिबोध देने चले जायें यह कम जँचने वाली बात है। जहां तक हम समझ पाये हैं; इन दोनों चरित्रों ने एक एक भूल कर डाली है। 'ख' ने भगवान को सीधा ब्राह्मणकुण्ड भेजने की भूल की, तो 'ग' ने राजगृह से उन्हें सीधा कौशाम्बी भेजने की। वस्तुतः भगवान् मय्यमा से राजगृह और राजगृह से ब्राह्मणकुण्ड आदि स्थानों में विचरने के बाद कौशाम्बी गये थे।

उक्त दोनों चरित्र कौशाम्बी में मृगावती तथा चण्डप्रद्योत की अंगारवती प्रमुख ८ रानियों के दीक्षा लेने की बात कहते हैं, परन्तु हमारी राय में ये दीक्षायें कौशाम्बी के दूसरे समवसरण में हुई थीं। पहले समवसरण में वहां जयन्ती की दीक्षा हुई थी, ऐसा भगवतीसूत्र से ध्वनित होता है।

(३) 'क' सालमहासाल की दीक्षा के बाद कालान्तर में पिठर, गागलि की दीक्षा का प्रतिपादन करता है, परन्तु इस 'कालान्तर' का प्रमाण नहीं लिखा। 'ख' और 'ग' कौशाम्बी से भगवान को वाणिज्यग्राम आदि में ले जा कर एक ही सिलसिले में आनन्दादि दश श्रावकों के प्रतिबोध का वर्णन करते हैं। यहां 'ख' चरित्र ऐसी आन्तर-कथाओं से अपना कलेवर बढ़ाता है कि जिनका महावीरचरित्र के साथ कोई संबन्ध ही नहीं है। हमारी राय में एक ही सिलसिले में सब श्रावकों के प्रतिबोध का निरूपण और केवल इसी के लिये भगवान को ग्राम ग्राम फिगाना ठीक नहीं जँचा।

(४) 'क' ने गौतम का अष्टापदगमन सम्बन्धी वृत्तान्त जल्दी कह डाला है,

परन्तु यह बात है बहुत पीछे की, अन्य चरित्रोंने इसे पीछे ही लिखा है। 'क' इस प्रसंग को गोशालकवाले प्रसंग के पूर्व में रख कर भगवान के केवलजीवन के पूर्वार्द्ध की घटना साबित करता है, जो ठीक नहीं।

'ख' 'ग' दूसरी बार भगवान को कौशाम्बी भेजकर चन्द्र-सूर्यावतरण और मृगावती के केवलज्ञान का प्रसंग वर्णन करते हैं, परन्तु हमारी राय में इस समवसरण में मृगावती की दीक्षा होती है। चन्द्र-सूर्यावतरण का प्रसंग इसके बाद के समवसरण की घटना है। जयन्ती की दीक्षा का प्रसंग छूट जाने से चरित्रों में यह भूल घुस गई मालूम होती है।

(५) 'क' का गोशालक संबन्धी प्रकरण 'अष्टापदगमन' के पहले आना चाहिये था।

'ख' 'ग' के मत से भगवान् कौशाम्बी से श्रावस्ती गये थे और गोशालक के साथ तकरार हुई थी, परन्तु कालगणना के हिसाब से यह बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि गोशालकवाली घटना चातुर्मास्य उतरने के बाद तुरन्त घटी थी, भगवान् को कौशाम्बी से श्रावस्ती आगमन मानने में समय ठीक नहीं मिलता। भगवान् के वर्षा चातुर्मास्य के केन्द्र तीन थे—राजगृह-नालन्दा, वैशाली—त्राणिव्यग्राम और मिथिला। इन में से किसी भी एक स्थान से निकल कौशाम्बी होते हुए श्रावस्ती पहुंचने में काफी समय चाहिए, जब कि गोशालकवाली घटना चातुर्मास्य के बाद तुरन्त बना हुआ बनाव है, इस लिए हमें यह मानना ही ठीक जंचता है कि मिथिला में वर्षा चातुर्मास्य पूर्ण करके भगवान् सीधे श्रावस्ती आये होंगे, जहां गोशालक के साथ तुरन्त तकरार छिड़ गई है। हमारे इस कथन की पुष्टि भगवान के उन वचनों से भी होती है जो उन्होंने गोशालक और सिंह अनगार से कहे थे। गोशालक से कहा था—'गोशालक! अभी मैं सोलह वर्ष तक इस पृथ्वी पर विचरूंगा।' और छ. मास के बाद बीमारी की अन्तिम हालत में सिंह अनगार से कहा था—'सिंह! अभी मैं साढ़े पन्द्रह वर्ष तक पृथिवी पर विचरूंगा।'।

(६) तेजोलेख्यावाली घटना के बाद रोगनिवृत्ति का वर्णन करके 'क' चरित्र कतिपय प्रसंगों की सूचना मात्र करके भगवान् को पावापुरी पहुंचा देता है, जब कि रोगनिवृत्ति के बाद वे साढ़े पन्द्रह वर्ष तक जीवित रहते हैं, परन्तु इस चरित्र ने शुरू से ही सब घटनाओं के निरूपण की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं रखी, अतः यह संक्षेप क्षन्तव्य है।

‘ग’ का गोशालकवाली घटना के बाद प्रसन्नचन्द्र की दीक्षा का प्रसंग वर्णन ठीक नहीं जंचता, क्योंकि श्रेणिक के जीवित काल में प्रसन्नचन्द्र दीक्षित ही नहीं गीतार्थ हो एकाकी विहारी हो चुके थे, जब कि श्रेणिक का जीवनकाल गोशालकवाली घटना के पहले ही समाप्त हो चुका था। इस दशा में प्रसन्नचन्द्र की दीक्षा का प्रसंग बहुत पहले आना चाहिये था।

(७) ‘ख’ के अनुसार भगवान के राजगृह आने का यह पहला ही प्रसंग है, परन्तु ‘ख’ लेखक को यह सोचना चाहिए था कि तब तक भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हुए कम से कम १५ वर्ष हो चुके थे। राजगृह जैसे नगर में वे इतने लंबे समय के बाद आये यह बिल्कुल अस्वाभाविक है।

‘ग’ श्रेणिक के सम्मुख भगवान के मुख से जम्बू के अवतार की बात कहलाता है, परन्तु सोचने की बात यह थी कि जिस वर्ष में भगवान् मोक्ष प्राप्त हुए थे उसी वर्ष में १६ वर्ष की अवस्था में जम्बू के सुधर्मा गणधर के निकट दीक्षा लेने का पट्टालियों में विधान है। इस दशा में जम्बू के जन्म पहले की बात भगवान के केवली-जीवन के चौदहवें वर्ष में पड़ती है, जब कि राजा श्रेणिक इस संसार से कभी बिदा हो चुके थे। ‘ख’ ‘ग’ दोनों के विचार से श्रेणिक उस समय जीवित थे, परन्तु ये दोनों ही गोशालक का वृत्तांत जो श्रेणिक के मरण के बाद को घटना है, इस के पूर्व ही लिख आये हैं। इस दशा में उस समय श्रेणिक को जीवित समझना एक अनिवार्य भूल कही जा सकती है।

(८) राजगृह से तामलिसि जाते हुए भगवान का ‘हलि’ ग्राम में ले जाना ‘ख’ का कहा तक ठीक है यह कहना कठिन है। क्योंकि ‘ग’ उन्हें मेंढिय ग्राम से इस ग्राम को होते हुए ‘पोतनपुर’ ले जाता है। मेंढियग्राम संभवतः श्रावस्ती के निकट कोई स्थान था तब तामलिसि राजगृह से दक्षिण-पूर्व में पूर्व समुद्र तट पर बस हुई बंगाल की एक प्राचीन नगरी थी। इस प्रकार ‘हलि’ ग्राम राजगृह से वायव्य में था या आग्नेय दिशा भाग में इसका ठीक निश्चय नहीं हो सकता।

(९) ‘ख’ के अनुसार प्रसन्नचन्द्र ‘तामलिसि’ का राजा था परन्तु ‘ग’ प्रसन्नचन्द्र को ‘पोतनपुर’ का राजा लिखता है, तब आवश्यकचूर्णि के मत से प्रसन्नचन्द्र ‘क्षितिप्रतिष्ठित’ नगर का राजा था। इस हालत में प्रसन्नचन्द्र वास्तव में कहां का राजा था यह निश्चय होना कठिन हो जाता है। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार पोतनपुर जिसका दूसरा नाम उन्होंने ‘पोतली’ लिखा है, दक्षिणापथ में, गोदावरी के

तटस्थित एक नगर था । महावीर के गोदावरी तट तक विचरने का अन्य कोई उल्लेख न होने से यह 'पोतनपुर' तामलिसि अथवा अन्य कोई नगर होना चाहिए, अथवा तो आवश्यकचूर्ण के मतानुसार प्रसन्नचन्द्र क्षितिप्रतिष्ठित नगर का ही राजा होना चाहिए । यह 'क्षितिप्रतिष्ठित' शब्द संभवतः प्रयाग के निकटवर्ती प्राचीन 'प्रतिष्ठान' नगर के लिए प्रयुक्त हुआ होगा ।

इसी सिलसिले में 'ख' ने वीतभय के राजा उदायन आदि की दीक्षाओं का भी उल्लेख किया है, परन्तु वस्तुतः उदायन की दीक्षा इसके बहुत पहले की घटना है ।

(१०) 'ख' के अनुसार फिर भगवान् राजगृह जाते हैं और श्रेणिक दीक्षा सम्बन्धी अपनी आम आज्ञा की उद्घोषणा करता है, परन्तु वस्तुतः यह उद्घोषणा बहुत पहले की घटना है । इस समय तो श्रेणिक को संसार से विदा हुए भी पर्याप्त समय हो चुका था ।

(११) 'ख' गागलि आदि की दीक्षा के पहले ही गौतम को केवलज्ञान के विलम्ब से हानेवाली अधृति का वर्णन करता है, जब कि यह बात गागलि आदि की दीक्षा और केवलज्ञान के बाद की है ।

(१२) 'ख' के मत से अभयकुमार, धन्यक, गालिभद्र, स्कन्धक की दीक्षाएँ राजगृह के आखिरी समवसरण में हुई थीं, और 'ग' के अभिप्राय में इन दीक्षाओं के बाद भगवान् दो बार फिर राजगृह गये थे और क्रमशः रौहिणेय तथा अभयकुमार को दीक्षा दी थी । परन्तु वास्तव में ये दीक्षाएँ भी बहुत पहले, श्रेणिक के जीवितकाल में ही, हो चुकी थीं ।

स्कन्धक कात्यायन की दीक्षा श्रावस्ती के निकट कचंगला में हुई थी और १२ वर्ष के बाद उन्होंने राजगृह के पास विपुल पर्वत पर अनशन किया था, जिस समय भगवान् महावीर भी राजगृह के गुणगील चैत्य में विराजमान थे ।

धन्य, गालिभद्रादि के अनशनकाल में भी भगवान् राजगृह में ही थे और राजा श्रेणिक तब तक जीवित थे, इस से सिद्ध है कि पूर्वोक्त दीक्षाएँ बहुत पहले ही हो चुकी थीं ।

(१३) 'ख' के अभिप्राय से राजगृह से अन्तिम विहार कर के भगवान् मिथिला पधारे थे और वहाँ दुष्पमा काल का स्वरूप-निरूपण किया था । परन्तु 'ग' के विचार से यह 'दुष्पमा-स्वरूप-निरूपण' पावा मव्यमा में किया गया था । इस प्रकार इन दोनों

चरित्रों के इस मतभेद का निराकरण करना विषम समस्या है। सूर्यप्रज्ञासूत्र के अन्तिम लेख से इतना तो ज्ञात होता है कि भगवान ने सूर्यप्रज्ञातिनिरूपित ज्योतिषविद्या की प्ररूपणा मिथिला के मणिनाग चैत्य में की थी, परन्तु दुष्पमाकाल की प्ररूपणा मिथिला में करने सम्बन्धी उल्लेख किसी सूत्र में देखा नहीं गया।

(१४) 'ख' चरित्र के अनुसार मिथिला से विहार कर महावीर पोतनपुर गये थे और वहां शंख, वीर, शिवभद्र प्रमुख राजाओं को निर्ग्रन्थ प्रवचन की दीक्षा दी थी, परन्तु 'ख' का यह लेख कहां तक सत्यता रखता है यह कहना कठिन है, प्रथम तो 'ग' के मत से पोतनपुर के राजा का नाम प्रसन्नचन्द्र था, दूसरा वीर, शिवभद्र प्रमुख अन्य देशों के राजा थे उनको पोतनपुर में दीक्षा लेने का क्या कारण हुआ इत्यादि शंका का किसी प्रकार समाधान नहीं होता।

(१५) 'ख' चरित्र के अनुसार भगवान् महावीर पावा में जिस स्थान में चातुर्मास्य रहे थे वह राजा की 'शुल्कशाला' (दानमण्डपिका) थी, तब कुछ लेखकों के मत से वह मकान लेखकशाला (पुरानी कचहरी) थी।

'ग' चरित्र भगवान को फिर राजगृह ले जाता है और अभयकुमार तथा नन्दा की दीक्षा का उल्लेख करता है, इस प्रकार 'ग' के मत से अभयकुमार की दीक्षा राजगृह की लगभग सब से पिछली घटना है, इसके बाद वह फिर कभी राजगृह की तरफ भगवान का विहार होने का उल्लेख नहीं करता, परन्तु हम अनेक बार कह चुके हैं कि अभयकुमार की दीक्षा राजगृह की प्रारम्भिक घटनाओं में से एक है। इसका सब से पिछले उल्लेख करना घटनाओं का वास्तविक कालक्रम न जानने का ही परिणाम है।

(१६) 'ग' के लेखानुसार श्रेणिक की मृत्यु के बाद भगवान् चम्पा की तरफ विहार करते हैं सो ठीक ही हैं, काली आदि १० श्रेणिक-पत्नियों की दीक्षा का उल्लेख भी अवसर प्राप्त ही है परन्तु जाली मयालि आदि श्रेणिकपुत्रों और पद्म महापद्मादि श्रेणिकपौत्रों की दीक्षाओं का कहीं भी उल्लेख तक न करना इस प्रसंगवर्णन की एक कमी कही जा सकती है।

(१७) कोणिक की मृत्यु और उदायी की राज्यप्राप्ति के बाद भगवान की विद्यमानतासूचक 'ग' का वर्णन असंगत है, क्योंकि इतिहास और कालगणना के हिसाब से कोणिक की जीवित अवस्था में ही भगवान् महावीर का निर्वाण हो चुका था।

(१८) 'ग' चरित्र ने मण्डलिक पुण्यपाल का वृत्तान्त और पञ्चम काल का भविष्य निरूपण किस मौलिक ग्रन्थ के आधार पर किया है; इसका हमें पता नहीं लगा।

हमारा उपर्युक्त विवरण, भगवान् महावीर की जीवनचर्या के विषय में लिखे गये प्राचीन 'महावीरचरित्र' कितने अपूर्ण और अव्यवस्थित हैं इस बात का परिचायक है।

जहां पर भगवान् ने अपने केवलजीवन के १२ चातुर्मास्य व्यतीत किये थे उमराजगृह की तरफ जाने सम्बन्धी 'क' चरित्र में एक ही बार प्रसंग आता है, तब 'ख' चरित्र में सिर्फ तीन बार। वैशाली-वाणिज्य ग्राम में भगवान् ने केवलअवस्था के ११ वर्षा चातुर्मास्य बिताये थे परन्तु तीस वर्ष के विहारक्रम में किसी चरित्रकार ने भगवान् के वैशाली जाने का उल्लेख ही नहीं किया। मिथिला में महावीर ने ६ वर्षाकाल बिताये थे परन्तु 'ख' के एक उल्लेख के सिवाय किसी चरित्र ने मिथिला का नाम निर्देश तक नहीं किया।

पूर्वकालीन 'महावीरचरित्रों' की उक्त दशा का अनुभव होने के बाद हमें इस निश्चय पर आना पड़ा कि—'यदि सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि आदि प्राचीन मौलिक साहित्य के आधार से भगवान् के जीवनचरित्र की रूपरेखा खींची जा सके तो खींचना बर्ना इस प्रवृत्ति से ही हाथ उठा लेना, लेकिन इन चरित्रों का भाषान्तरमात्र करके 'महावीरचरित्र' की स्थानपूर्ति करना निरर्थक है।' और आजतक हमने इसी निश्चय के अनुसार प्रवृत्ति की है। प्राचीन सूत्रादि साहित्य के परिशीलन में महावीर का जीवनस्पर्श करनेवाली जो जो बातें हमें हस्तगत हुई उन्हें लेखबद्ध कर लिया और व्यवस्थित कर के योग्य स्थान में जोड़ दिया है। इस कार्य में हमें पर्याप्त सफलता भी मिली है। तथापि इसको अन्तिम रूप देने के पहले हम इसके एक विभाग की रूपरेखा जैनविद्वानों के सामने उपस्थित कर के उसे अधिक परिमार्जित कर लेना अपना कर्तव्य समझते हैं।

१ 'श्रमण भगवान् महावीर' का केवल-विहार

पूर्व चरित्रकारों के लेखानुसार केवलज्ञान पाने के बाद भगवान् कहां कहां विचरे और उन्होंने क्या क्या कार्य किये उनका संक्षिप्त विवरण दे दिया। अब हम अपने 'श्रमण भगवान् महावीर' नामक ग्रन्थ के अनुसार भगवान् महावीर के केवल-विहार के सवन्ध में कुछ लिखेंगे।

तीस वर्ष जितने दीर्घ जीवन-काल में भगवान् ने क्या क्या कार्य किये, कहां कहां वर्षा चातुर्मास्य किये और इस समय के दर्मियान क्या क्या विजिष्ट घटनायें घटी, इत्यादि सब बातों की आनुमानिक सूची नीचे मुजब है—

१३ तेरहवां वर्ष (वि० पृ० ५००—४९९)

(१) ऋजुवालुका के तटपर केवलज्ञान, गतभर में महासेन उद्यान जाना, महासेन के द्वितीय समवसरण में संघ-स्थापना, वहां से विहारक्रम से राजगृह समवसरण,

मेघकुमार, नन्दीपेण आदि की दीक्षायेँ, सुलसा, श्रेणिक, अभयकुमार आदि का गृहस्थ-धर्म-स्वीकार, वर्षावास राजगृह में ।

१४ चौदहवां वर्ष (वि० पृ० ४९९-४९८)

(२) वर्षाकाल के बाद विदेह की तरफ विहार, ब्राह्मणकुण्ड में ऋषभदत्त आदि की दीक्षायेँ । वर्षावास वैशाली में ।

१५ पंद्रहवां वर्ष (वि० पृ० ४९८-४९७)

(३) चातुर्मास्य के उतरने पर कसभूमि की तरफ विहार । कौशाम्बी के उद्यान में जयन्ती की धर्मचर्चा और दीक्षा । वहा से कोशल की तरफ प्रयाण । श्रावस्ती में सुमनोभद्र, सुप्रतिष्ठ आदि की दीक्षायेँ । विदेह को विहार । वाणिज्यग्राम में गाथापति आनन्द और शिवानन्दा का निर्ग्रन्थप्रवचन स्वीकार और श्राद्धधर्म के द्वादश व्रतों का लेना । वर्षावास वाणिज्यग्राम में ।

१६ सालहवां वर्ष (वि० पृ० ४९७-४९६)

(४) वाणिज्यग्राम से मगध की तरफ विहार । राजगृह में समवसरण । कालविषयक प्ररूपणा । धन्य, शालिभद्र आदि की दीक्षायेँ । वर्षावास राजगृह में ।

१७ सत्रहवां वर्ष (वि० पृ० ४९६-४९५)

(५) वर्षाऋतु के बाद चम्पा की तरफ विहार । चम्पा में महचन्द्र आदि की दीक्षायेँ । कामदेव आदि का गृहस्थ धर्म स्वीकार । उदायन के मानसिक अभिप्राय को जान कर वीतभय की तरफ विहार । उदायन की दीक्षा । पीछा विदेह की तरफ विहार । बीच में भूख प्यास से श्रमणों को कष्ट । वर्षावास वाणिज्यग्राम में ।

१८ अठारहवां वर्ष (वि० पृ० ४९५-४९४)

(६) बनारस, आलभिकादि नगरों में होते हुए राजगृह की तरफ प्रयाण । बनारस में चुलनीपिता और सुरादेव का निर्ग्रन्थप्रवचन-स्वीकार, आलभिया में पोग्गलपरिव्राजक-प्रतिबोध, चुल्लशतक का श्रमणोपासक होना, राजगृह में समवसरण, मंकाती आदि अनेक गृहस्थों की दीक्षायेँ । वर्षावास राजगृह में ।

१९ उन्नीसवा वर्ष (वि० पृ० ४९४-४९३)

(७) मगधभूमि में ही विहार, आर्द्रकमुनि के सामने गोशालक के महावीर पर आक्षेप, राजगृह में अभयकुमार, जालि, दीर्घसेनादि २१ राजकुमारों और नन्दादि १३ श्रेणिक की रानियों की दीक्षायेँ । वर्षावास राजगृह में ।

२० बीसवां वर्ष (वि० पृ० ४९३-४९२)

(८) वत्सदेश की तरफ विहार, बीच में आलभिया में समवसरण, ऋषिभद्र श्रमणोपासक की बात का समर्थन, कौशांबी में मृगावती और चण्डप्रद्योत की रानियों की दीक्षा । विदेह की तरफ विहार । वर्षावास वैशाली में ।

२१ इक्कीसवां वर्ष (वि० पृ० ४९२-४९१)

(९) वर्षाकाल के बाद मिथिला की तरफ प्रयाण, वहां से काकन्दी, श्रावस्ती हो कर पश्चिम के जनपदों में विहार । अहिछत्र, गजपुर, काम्पिन्य, पोलासपुर आदि नगरों में समवसरण, काकन्दी में धन्य, मुनक्षत्र आदि की दीक्षाएँ, काम्पिन्य में कुण्डकौलिक और पोलासपुर में सहालपुत्र का निर्ग्रन्थ-प्रवचन-स्वीकार । वर्षावास वाणिज्यग्राम में ।

२२ बाईसवां वर्ष (वि० पृ० ४९१-४९०)

(१०) मगधभूमि की तरफ विहार, राजगृह में महाशतक का श्रावक-धर्म स्वीकार । पार्श्वपत्नियों के प्रश्नोत्तर और महावीर की सर्वज्ञता का स्वीकार । वर्षावास राजगृह में ।

२३ तेईसवां वर्ष (वि० पृ० ४९०-४८९)

(११) पश्चिम दिशा में विहार । कचंगला में स्कन्धक कात्यायनप्रतिबोध, श्रावस्ती में चुलनीपिता और सालिहीपिता का श्राद्धधर्म-स्वीकार । वर्षावास वाणिज्यग्राम में ।

२४ चौईसवां वर्ष (वि० पृ० ४८९-४८८)

(१२) ब्राह्मणकुण्ड के दूतिपलास चैत्य में समवसरण, जमालि का शिष्यपग्विम्ब के साथ भगवान से पृथक् होना, वत्सभूमि की तरफ विहार । चन्द्र-मूर्य का अवतरण । मगध की तरफ प्रयाण । राजगृह में समवसरण । पार्श्वपत्नियों की देशना का समर्थन । अभयकुमार आदि का अनशन । वर्षावास राजगृह में ।

२५ पच्चीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८८-४८७)

(१३) चम्पा की तरफ विहार । चम्पा में श्रेणिक पौत्र पद्म, महापद्मादि १० राजकुमार तथा जिनपालितादि अनेक गृहस्थों की दीक्षाएँ । पालितादि गृहस्थों का श्राद्धधर्म स्वीकार । वहां से विदेह-मिथिला की तरफ विहार । काकन्दी में क्षेमक, धृतिधर आदि की दीक्षाएँ । वर्षावास मिथिला में ।

२६ छब्बीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८७-४८६)

(१४) अंगदेश की तरफ प्रयाण, चम्पा में काली आदि श्रेणिक की १० विधवा रानियों की दीक्षाएँ । पुनः मिथिला को विहार । वर्षावास मिथिला में ।

२७ सत्ताईसवां वर्ष (वि० पृ० ४८६-४८५)

(१५) मिथिला से वैशाली के निकट होकर श्रावस्ती की तरफ विहार, बीच में वेहास (हल्ल) वेहल्ल राजकुमारों की दीक्षायें । श्रावस्ती के उद्यान में गोशालक मंखलिपुत्र का उपद्रव । जमालिका निहवत्व । मेंदियग्राम के सालकोष्ठकचैत्य में भगवान की सख्त बीमारी और रेवती के औषध से उसकी शान्ति । वर्षावास मिथिला में ।

२८ अठाईसवां वर्ष (वि० पृ० ४८५-४८४)

(१६) कोशल-पाञ्चाल की तरफ विहार । श्रावस्ती, अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, मोकानगरी, आदि नगरों में समवसरण । श्रावस्ती में गौतम केशी कुमारश्रमण की धर्मचर्चा । हस्तिनापुर में शिवराजर्षि, पुठिल आदि की दीक्षायें । वर्षावास वाणिज्यग्राम में ।

२९ उनतीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८४-४८३)

(१७) वर्षाऋतु के बाद राजगृह की तरफ विहार । राजगृह में आजीवकों के प्रश्न । अनेक मुनियों के अनशन । वर्षावास राजगृह में ।

३० तीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८३-४८२)

(१८) चम्पा की तरफ प्रयाण । पृष्ठ चम्पा में साल महासाल की दीक्षायें । दशार्णदेश की तरफ विहार । 'दशार्णभद्र राजा की दीक्षा' । विदेह की तरफ गमन । वाणिज्य ग्राम में ब्राह्मण सोमिल का निर्ग्रन्थप्रवचनस्वीकार । वर्षावास वाणिज्यग्राम में ।

३१ इक्कीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८२-४८१)

(१९) कोशल पाञ्चाल की तरफ विहार । साकेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि में समवसरण । काम्पिल्यपुर में अम्बडपरिव्राजक का निर्ग्रन्थप्रवचन-स्वीकार । वर्षावास वैशाली में ।

३२ बत्तीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८१-४८०)

(२१) विदेह, कोशल, काशी के प्रदेशों में विहार । वाणिज्यग्राम में गांगेय के प्रश्नोत्तर । वर्षावास वैशाली में ।

३३ नेतीसवां वर्ष (वि० पृ० ४८०-४७९)

(२१) शीतकाल में मगध की तरफ विहार । राजगृह में समवसरण । काल-परिभाषा । छंठ ओर का भारत और उसके मनुष्य । चम्पा को विहार । दर्मियान पृष्ठचम्पा में पिठर, गागलि आदि की दीक्षायें । वर्षावास राजगृह में ।

३४ चौतीसवां वर्ष (वि० पू० ४७९-४७८)

(२२) गुणशील चैत्य में कालोदायी का प्रतिबोध । नालन्दा में गौतम और पेढालपुत्र का संवाद । जालि, मयालि आदि मुनियों के विपुलाचल पर अनशन । वर्षावास नालन्दा में ।

३५ पैंतीसवां वर्ष (४७८-४७७)

(२३) विदेह की तरफ प्रयाण । वाणिज्यग्राम के समवसरण में सुदर्शन श्रेष्ठि-प्रतिबोध । वर्षावास वैशाली में ।

३६ छत्तीसवां वर्ष (वि० पू० ४७७-४७६)

(२४) कोशल, पाञ्चाल, सूरसेनादि देशों में विहार । साकेत में कोटिवर्ष नगर के किरातराज की दीक्षा । कांपिल्य, सौर्यपुर, मथुरा, नन्दीपुर आदि नगरों में समवसरण । पुनः विदेह में विहार । वाणिज्यग्राम के पास कोल्लागसन्निवेश में आनन्दश्रमणोपासक के साथ इन्द्रभूति गौतम का अवधिज्ञानविषयक वार्तालाप । वर्षावास मिथिला में ।

३७ सैंतीसवां वर्ष (वि० पू० ४७६-४७५)

(२५) अंगदेश की तरफ विहार । चम्पा के समवसरण में श्रमणोपासक कामदेव के धैर्य की प्रशंसा । राजगृह को विहार । अनगार रोह के लोक-अलोक संबन्धी प्रश्न । अनेक दीक्षाये । गणधर प्रभास तथा अनेक मुनियों का निर्वाण । वर्षावास राजगृह में ।

३८ अड़तीसवां वर्ष (वि० पू० ४७५-४७४)

(२६) मगधभूमि में ही विहार । राजगृह के समवसरण में अन्य तीर्थिकों की क्रियाकाल-निष्ठाकालादि विषयक मान्यताओं के सबन्ध में गौतम के अनेक प्रश्नोत्तर । गणधर अचलभ्राता और मेतार्य का निर्वाण । वर्षावास नालन्दा में ।

३९ उनचालीसवां वर्ष (वि० पू० ४७४-४७३)

(२७) विदेहभूमि की तरफ विहार । मिथिला के माणिभद्र चैत्य में ज्योतिषशास्त्र की प्ररूपणा । वर्षावास मिथिला में ।

४० चालीसवां वर्ष (वि० पू० ४७३-४७२)

(२८) विदेहभूमि में ही विहार, अनेक दीक्षाये । वर्षावास मिथिला में ।

४१ इक्तालीसवां वर्ष (वि० पू० ४७२-४७१)

(२९) मगध की तरफ विहार । राजगृह में समवसरण । महाशतक श्रमणोपासक को हित-सदेश । गर्भजलद्रव, आयुष्यकर्म, मनुष्यलोक की मानववसति, दुःखमान,

एकान्तदुःखवेदना आदि के संबन्ध में प्रश्नोत्तर । अग्निभूति और वायुभूति का निर्वाण । वर्षावास राजगृह में ।

४२ बयालीसवां वर्ष (वि० पू० ४७१—४७०)

(३०) वर्षा ऋतु के बाद भी अधिक समय तक राजगृह में स्थिरता । कालादायी के प्रश्न । अव्यक्त, मण्डिल, मौर्यपुत्र और अकम्पिक नामक गणधरों के निर्वाण । पावामध्यमा की तरफ विहार । पावा के राजा हस्तिपाल की रज्जुगसभा में वर्षावास । अन्तिम उपदेश । कार्तिक वदि ३० अमावस्या की रात्रि में निर्वाण और गौतम गणधर को केवलज्ञान—प्राप्ति ।

८ विहारक्रम विवरण —

भगवान् महावीर के केवलजीवन संबन्धी जो सालवार विहारक्रम हमने ऊपर दिया है वह नीचे के विवरण से स्पष्ट होगा ।

(१) 'क' और 'ग' चरित्रों के लेखानुसार भगवान् मध्यमा से विहार कर राजगृह गये थे । जल्दा से जल्दी भगवान् मध्यमा से जेठ वदि में निकले होंगे और सामान्य विहारक्रम से चलते हुए वे ज्येष्ठ शुदि में राजगृह पहुंचे होंगे । पहला ही समवसरण था और अनेक दीक्षायें भी हुई थीं यह देखते भगवान ने वहां पर्याप्त समय तक स्थिरता की होगी यह भी निश्चित है । इस दशा में पहले वर्ष का वर्षावास भी उन्होंने ने राजगृह में ही किया होगा यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है ।

भगवान् महावीर के केवल—अवस्था के वर्षावास संबन्धी केन्द्र तीन ही थे । १. राजगृह—नालन्दा, २. वैशाली—वाणिज्यग्राम और ३. मिथिला । इनमें से पिछले दो केन्द्र दूर थे, वर्षाकाल अति निकट था । श्रमणसंघ नया था, और समय प्रचण्ड ग्रीष्म का था । राजगृह जैसा पूर्व परिचित क्षेत्र था । इन सब बातों का विचार करने पर भी यही हृदयंगत होता है कि वह वर्षावास भगवान ने राजगृह में ही किया होगा इसमें कोई शंका नहीं ।

(२) 'ख' चरित्र भगवान का सीधा ब्राह्मणकुण्ड जाना बताता है, क्योंकि उस के मत से राजगृह के पासवाला आधुनिक 'कुण्डलपुर' स्थान ही 'ब्राह्मणकुण्ड' था । परन्तु वास्तव में ब्राह्मणकुण्डपुर वैशाली के पास था जो राजगृह के बाद आता था । इस दशा में ब्राह्मणकुण्ड जाने का तात्पर्य हम यही समझते हैं कि राजगृह में वर्षावास पूरा होने के बाद वे विदेहभूमि में गये थे और ब्राह्मणकुण्ड, क्षत्रियकुण्ड आदि में ऋषभदत्त, जमालि आदि को दीक्षायें दी थीं ।

(३) 'ख' के लेखानुसार भगवान् ब्राह्मणकुण्ड से क्षत्रियकुण्ड होकर कौशाम्बी गये थे और वहां से फिर वाणिज्यग्राम जा कर आनन्द गाथापति को श्रमणापासक बनाया था। विदेह से वत्सदेश और वत्स से फिर विदेह में आने के बाद उनका वर्षावास वैशाली-वाणिज्यग्राम में होना ही अवसर प्राप्त था। इसी आधार पर तीसरा वर्षावास हमने वाणिज्यग्राम में बताया है।

(४) 'ख' और 'ग' दोनों के मत से भगवान् वाणिज्यग्राम से चम्पा की तरफ विचरे थे, और कामदेवगाथापति को श्रमणापासक बनाया था, परन्तु हमारे विचार के अनुसार वे सीधे चम्पा न जा कर पहले राजगृह गये थे और वर्षावास वहीं व्यतीत करने के बाद चम्पा गये थे।

भगवतीसूत्र में भगवान के चम्पा से वीतभय जाकर उदायन राजा को दीक्षा देने का लेख है। उदायन अभयकुमार के पहले दीक्षित हो चुके थे, यही नहीं बल्के वे ११ अंग-पाठी मुनि थे इन बातों पर ध्यान देने पर यही मानना पड़ता है कि उदायन की दीक्षा बहुत पहले की घटना है, अतः भगवान् इसी विहार-क्रम में चम्पा से वीतभय गये होंगे, यह भी सिद्ध है। यदि वाणिज्यग्राम से चम्पा और चम्पा से वीतभय जाने की बात मानी जाय तो विहार बहुत लंबा हो जाता है। यों ही चम्पा से वीतभय १००० मील से भी अधिक दूर है, और वाणिज्यग्राम से चम्पा होकर वीतभय जाने में यह दूरी १२५ मील के लगभग और भी बढ़ जाती है, इस लिये राजगृह से चम्पागमन मानना ही उचित प्रतीत होता है।

(५) वीतभय से भगवान ने उसी वर्ष में अपने केन्द्रों की तरफ विहार किया था। और गर्मी के कारण स्थलभूमि में उनके श्रमण गिण्यों ने भूख प्यास से बहुत कष्ट उठाया था। इससे ज्ञात होता है कि भगवान् ग्रीष्म काल के निकट आने पर वीतभय से निकले होंगे और वर्षाकाल लगने के पहले पहले वे अपने केन्द्र में पहुंच गये होंगे और इस अतिदीर्घ विहार के बाद उन्होंने सब से निकट के केन्द्र वाणिज्य ग्राम में ही वर्षावास किया होगा यह कहने की शायद ही जरूरत होगी।

(६) 'ख' और 'ग' ने चम्पा से भगवान को बनारस और आलमिका की तरफ विहार करवाया है, परन्तु हम देख आये हैं कि चम्पा से भगवान् वीतभय गये थे और वहां से वाणिज्यगांव में वर्षाचातुर्मास्य किया था, इस दृष्टि में चम्पा से सीधा बनारस, आलमिका आदि नगरों में जाकर चुलनीपिता आदि को प्रतिबोध देना असंभव ज्ञात होता है, अतः हमने यह कार्यक्रम वाणिज्यगांव के वर्षावास के बाद में रखा है।

उक्त चरित्रों के कथनानुसार आलमिया से भगवान का विहार काम्पिल्य की तरफ होता है, परन्तु इतने विहार के बाद आलमिया से राजगृह न जाकर भगवान् काम्पिल्य की तरफ विचरें यह बात हृदय कबूल नहीं करता । चरित्रों का मत आनन्दादि दश ही श्रावकों का वर्णन एक सिलसिले में करने का होने से उन्होंने आलमिया के बाद भगवान का काम्पिल्य जाना लिखा है, परन्तु वास्तव में वे आलमिया से राजगृह गये होंगे, क्योंकि एक तो अन्य केन्द्रों से वह निकट पड़ता था, दूसरा वहाँ निर्ग्रन्थ-प्रवचन का प्रचार करने का अनुकूल समय था, सपत्नीक श्रेणिक और उनके पुत्रों की भगवान के ऊपर अनन्य श्रद्धा हो चुकी थी, पिछले दो वर्षावासों में उन्हें वहाँ पर्याप्त लाभ मिल चुका था । इन बातों पर खयाल करने से यही कहना पड़ता है कि आलमिया से भगवान का राजगृह जाना ही युक्तिसंगत है । श्रेणिक ने भगवान के केवलजीवन के १० वर्ष भी पूरे नहीं देखे थे फिर भी राजगृह के अधिकांश समवसरणों के प्रसंगों में श्रेणिक का नामोल्लेख मिलता है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि श्रेणिक के जीवित काल में भगवान् राजगृह में विशेष विचरे थे । इस दशा में आलमिया में चुल्लगतक को प्रतिबोध देने के बाद भगवान का राजगृह जाना और दो एक वर्षावास वहाँ करना बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है ।

(७) छठे वर्षावास के दर्मियान राजगृह में मंकाती आदि समृद्ध गृहस्थों की दीक्षाओं से तथा अपनी भावि गति के श्रवण से श्रेणिक के मन पर इतना भारी असर पड़ा था कि उसने नगरजनों को ही नहीं, अपने कुटुंबीजनों को भी दीक्षा की आम परवानगी दे दी थी । भगवान ने इस अवसर को लाभजनक पाया और द्वितीय वर्षावास भी राजगृह में करके अपनी उपदेश धारा चालू रखी थी । इसका परिणाम जो आया वह प्रत्यक्ष है । श्रेणिक के २१ पुत्रों और १३ रानियों ने एक साथ श्रमणधर्म की दीक्षा ली, और संख्याबद्ध नागरिक जनों ने श्रमण और गृहस्थ-धर्म का स्वीकार किया, यह परिणाम बताता है कि भगवान ने राजगृह में कितनी स्थिरता की होगी ।

(८) 'ग' चरित्र के अभिप्राय से भगवान् राजगृह से विहार कर कौशाम्बी गये थे और मृगावती आदि को दीक्षा दी थी । हमारे विचार से वे उपर्युक्त दो वर्षावास राजगृह में करके ही कौशाम्बी गये थे और मृगावती, अंगारवती आदि को दीक्षा देकर विदेह की तरफ विचरे थे । 'ग' के मत से यह कौशाम्बी का प्रथम समवसरण था । इसी कारण से उन्होंने आनन्दादि श्रावक-प्रतिबोध का वर्णन इसके बाद किया है, परन्तु वास्तव में जिस समवसरण में मृगावती की दीक्षा हुई थी वह कौशाम्बी का द्वितीय

समवसरण था । प्रथम समवसरण में मृगावती ने नहीं, उनकी ननद जयन्ती ने दीक्षा ली थी ऐसा भगवती सूत्र के लेख से सिद्ध होता है । चरित्रकारों के घटना-क्रम में से जयन्ती की दीक्षा का प्रसंग छूट जाने से यह भूल हो गई है । इस अवस्था में राजगृह के आठवें वर्षावास के बाद कौशाम्बी में मृगावती की दीक्षा का प्रसंग मानना ही प्रामाणिक हो सकता है ।

मगध से भगवान् वत्सभूमि में विचरे थे और वहां से विदेह में । 'ख' और 'ग' के लेखों में भी यही विधान है कि मृगावती की दीक्षा के बाद भगवान् विदेह में विचरे थे । इस दशा में अगला वर्षावास भी विदेह के निकटस्थ केन्द्र वैशाली-वाणिज्य गांव में होना ही अवसर प्राप्त है ।

(९) भगवती, विपाकश्रुत, उपासकदशा आदि मौलिक सूत्र साहित्य के वर्णनों से पाया जाता है कि भगवान् पाञ्चाल, सूरसेन, कुरु आदि पश्चिम भारत के अनेक देशों में विचरे थे, इससे हमारा अनुमान है कि इसी अवसर में उन्होंने कोशल-पाञ्चालादि प्रदेशों में विहार किया था और काम्पिल्य में कुण्डकौलिक और पोलासपुर में सद्वाल-पुत्र आदि को प्रतिबोध दे निर्ग्रन्थ-प्रवचन का स्वीकार करवाया था, और वर्षावास उसी केन्द्र वैशाली-वाणिज्यग्राम में किया था ।

(१०) 'ख' और 'ग' के लेखानुसार काम्पिल्य और पोलासपुर से भगवान् राजगृह पधारे थे और महाशतक को प्रतिबोध किया था । हमारा भी यही अभिप्राय है कि उक्त स्थानों के विहार के बाद वाणिज्य-ग्राम में वर्षावास करके भगवान् राजगृह पधारे थे और महाशतकादि को प्रतिबोध किया था तब वर्षावास भी वहां किया होगा, क्योंकि मगध में वर्षावास का वही केन्द्र था ।

(११) 'ख' और 'ग' के लेख मुजब भी महाशतक के प्रतिबोध के बाद भगवान् राजगृह से श्रावस्ती की तरफ विचरे थे और नन्दिनी-पिता आदि को प्रतिबोध किया था । हमारे मत से बीच में कयगला निवासी स्कन्धक कात्यायन का बोध भी इसी विहार में हुआ था और अगला वर्षावास भी निकटस्थ केन्द्र वाणिज्यग्राम में ही हुआ था ।

(१२) 'ख' और 'ग' दोनों चरित्रों के अभिप्राय से श्रावस्ती के बाद भगवान् फिर कौशाम्बी गये थे और चन्द्र-मूर्य का अवतरण हुआ था । हमारे विचारानुसार श्रावस्ती से सीधे कौशाम्बी नहीं किन्तु वाणिज्यग्राम में वर्षावास पूरा करने के बाद वहां गये थे ।

उक्त दोनों चरित्रों के मत से भगवान् कौशाम्बी से फिर श्रावस्ती गये और गोशालक का उपद्रव हुआ था, परन्तु हमारी राय में कौशाम्बी से भगवान् राजगृह गये

थे और वर्षावास भी वही किया था, क्यों कि गोशालक का उपद्रव, समय के हिसाब से मार्गशीर्ष मास का बनाव सिद्ध हुआ है। इस से यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान् कौशाम्बी से सीधे ही श्रावस्ती नहीं गये थे, इस दशा में हमें यही मानना चाहिये कि कौशाम्बी से वे राजगृह गये होंगे और वर्षावास वहीं किया होगा।

(१३) राजगृह से मार्गशिर महीने में श्रावस्ती जा कर भगवान् गोशालक के विरुद्ध व्याख्यान नहीं दे सकते थे, दूसरा गोशालकवाली घटना भगवान् के केवलजीवन के चौदहवें वर्ष में घटी थी तब भगवान् को अभी तेरहवां वर्ष ही चलता था, इस दशा में राजगृह से भी भगवान् का श्रावस्ती की तरफ जाना संगत नहीं होता।

यद्यपि 'ग' चरित्रने केवल—अवस्था में भगवान् के मिथिला जाने का कहीं उल्लेख ही नहीं किया, और 'ख' ने सिर्फ एक ही बार उन के मिथिला जाने के संबन्ध में उल्लेख किया है, परन्तु भगवान् ने अपने केवलजीवन के ६ छः वर्षावास मिथिला में बीताये थे यह देखते भगवान् महावीर मिथिला में कितने विचरे होंगे इस का अनुमान करना मुश्किल नहीं है। इन सब आधारां पर से हमारा निश्चित मत है कि राजगृह के बाद भगवान् मिथिला की तरफ विचरे थे और वर्षावास भी वहीं किया था।

(१४) वर्षाकाल के बाद भगवान् मिथिला से अंगदेश की तरफ विचरे थे, क्यों कि उन दिनों वैशाली कोणिक की युद्धस्थली बनी हुई थी। राजगृह से मगध का राज्यासन चम्पा को चला जाने से उन दिनों चम्पा ही सब का लक्ष्यबिन्दु बनी हुई थी। सूत्रों में भी उल्लेख मिलते हैं कि जिस समय मगधराज कोणिक वैशालीपति चेटक के साथ घमासान युद्ध कर रहा था, भगवान् महावीर चम्पा में विचरते थे। कालकुमार आदि श्रेणिक के दश पुत्रों के युद्ध में काम आने के समाचार भगवान् के ही मुख से उन की माताओंने सुने थे।

यद्यपि चम्पा भी भगवान् का विशिष्ट विहारक्षेत्र था, तथापि उस की वर्षावासयोग्य केन्द्रों में गणना नहीं थी, इस कारण वर्षावास भगवान् ने वापस मिथिला में जा कर किया था।

(१५) वर्षावास उतरते ही भगवान् श्रावस्ती की तरफ विचरे और श्रावस्ती के कोष्ठकोटान में गोशालक के साथ तकरार हुई थी। उस के बाद में भी भगवान् उसी प्रदेश में विचरे थे। छठे महीने वे मेंढियगाम के सालकोष्ठक में सख्त बीमार थे; मार्गशीर्ष महीने में भगवान् पर गोशालक ने तेजोलंझा डाली थी और उस के असर से उनके शरीर में जो दाहज्वर और वर्चोव्याधि उत्पन्न हुई थी वह जेठ महीने में पराकाष्ठा

को पहुंची । आखिर उन्होंने सिंह अनंगार द्वारा श्राविका रेवती के यहां से औषध मंगा कर सेवन किया और छः महीने के बाद वह रोग शान्त हुआ । कुछ समय तक उन्हें पुनः शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिये भी वहां ठहरना पड़ा होगा । जब तक कि वर्षाकाल अधिक निकट आ गया होगा । वैशाली—वाणिज्यगांव अभी तक युद्धभूमि बने हुए थे अथवा उजड़ चुके थे इस स्थिति में भगवान के वर्षावास के लिये अनुकूल केन्द्र मिथिला ही हो सकता था । इस कारण उन्होंने मेंढियगांव से मिथिला की तरफ प्रयाण किया और वर्षावास मिथिला में किया यह निश्चित है ।

(१६) मिथिला से भगवान् पश्चिम तरफ के जनपदों में विचरे । हस्तिनापुर तक चक्र लगाकर वे लौटे थे, वैशाली का युद्ध समाप्त हो गया था परन्तु युद्ध के परिणाम स्वरूप वैशाली की जो दुर्दशा हुई थी उसके कारण भगवान् वहां नहीं ठहर सके । यद्यपि युद्ध के कारण वाणिज्यग्राम भी काफी हानि उठा चुका था, तथापि उस के नागरिक जानमाल की रक्षा के लिये जो इधर उधर बिखरे थे लड़ाई के बाद उनमें से अधिकतर लौट गये थे, इस कारण भगवान ने वर्षावास वाणिज्यग्राम में किया ।

(१७) कई अनंगारों की इच्छा विपुलगिरि पर अनशन करने की थी और मगध-भूमि को छोड़े ४ वर्ष जितना समय भी हो चुका था अतः १७ वीं वर्षावास भगवान ने मगध के केन्द्र राजगृह में किया ।

(१८—१९—२०) वर्षाकाल के बाद भगवान् चम्पा की तरफ विचरे थे, दर्मियान गौतम को पृष्ठचम्पा भेज साल महासाल को प्रतिबोध करवाया । 'ग' चरित्र के अभिप्राय से भी भगवान् इसी अवसर पर चम्पा गये थे और साल महासाल को प्रतिबोध किया था । यद्यपि वह कालान्तर में पिठरादि की दीक्षा का विधान और गौतम के अष्टापदगमन का निरूपण करने के बाद चम्पा से भगवान के दशार्ण जाने की बात कहता है, परन्तु हमारे विचार से पिठर आदि की दीक्षा के यहां प्रतिपादन करने का प्रसंग नहीं था । 'ग' स्वयं कहता है कि पिठर आदि की दीक्षायें भगवान् दूसरे अवसर पर चम्पा गये तब हुई थी, इस से ही सिद्ध है कि साल आदि की दीक्षा के बाद महावीर दशार्णदेश की तरफ गये थे । 'ग' चरित्र भी यही बात कहता है ।

यद्यपि दशार्ण से राजगृह और वैशाली—वाणिज्यग्राम की दूरी लगभग बराबर ही थी, बल्के वैशाली से राजगृह १०—२० मील नजदीक पड़ता था तथापि पिछला चातुमास्य राजगृह में हो चुका था और पुरिमताल, वनारम आदि क्षेत्रों में विचरे खासा समय भी हो गया था इस कारण भगवान् काशी प्रदेश में हो कर विदेह भूमि में गये थे । 'ग'

चरित्र ने दशार्णभद्र की दीक्षा के बाद भगवान के जनपद विहार का और कालान्तर में राजगृह जाने का लिखा है, परन्तु हमारा अनुमान है कि दशार्णभद्र की दीक्षा के बाद भगवान् लगभग ढाई तीन वर्ष तक काशी, कोशल, विदेह, पाञ्चाल आदि जनपदों में विचरे थे और केवलपर्याय का १८ वाँ १९ वाँ और २० वाँ वर्षावास भी वैशाली-वाणिज्यग्राम में ही किये थे ।

(२१) लगभग तीन वर्ष तक मध्यप्रदेशों में विचरने के बाद भगवान ने अपने मुख्य केन्द्र की तरफ प्रयाण किया, समय भी हो गया था और कई श्रमणों की इच्छा विपुलाचल पर अनशन करने की भी थी, जो कि राजगृह से चम्पा की तरफ विहार आगे बढ़ जाने के कारण उस साल अनशन तो अधिक नहीं हुए होंगे परन्तु दीक्षार्थ अनेक हुई थी ।

(२२) कई मुनियों के अनशन के कारण भगवान ने इस वर्ष भी राजगृह के आसपास ही विहार किया । स्कन्धक कात्यायन ने इसी वर्ष में विपुलाचल पर अनशन किया था, जिस समय भगवान् राजगृह में होने का भगवती सूत्र में लेख है ।

(२३) राजगृह का वर्षावास पूरा होने पर भगवान ने फिर विदेह की तरफ विहार किया । केवल-जीवन के तीसरे वर्ष वाणिज्यग्रामनिवासी आनन्दगाथापति ने भगवान के निकट श्राद्धधर्म का स्वीकार किया था यह पहले कहा जा चुका है । आनन्द ने बीस वर्ष तक निज धर्म का आराधन करके अनशन किया था और अनशन के समय भगवान् वाणिज्यग्राम के दूतिपलास चैत्य में पधारे थे यह भी उपासक-दशांग में लिखा है अतः २३ वे वर्ष भगवान् वाणिज्यगाव में थे यह निश्चित है, तो उस वर्ष का वर्षावास भी वही होगा इस में कोई शक नहीं ।

(२४) विदेह में आने के बाद भगवान ने एक बार मध्यप्रदेश में भी विहार किया होगा यह भी संभवित है, और वैशाली-वाणिज्यगांव में वर्षावास पर्याप्त हो चुके थे, अतः अगला वर्षावास भगवान ने मिथिला में किया होगा यही विशेषतया संभव है ।

(२५) चम्पानिवासी श्रमणोपासक कामदेव ने पांचवें वर्ष श्राद्धधर्म धारण किया था और बीस वर्ष तक वह उसको पालन करता रहा था । बीसवें वर्ष कामदेव को किसी देवने उपसर्ग किया था और उस समय भगवान् महावीर चम्पा में थे ऐसा उपासक दशासूत्र से ज्ञात होता है । इस से निश्चित है कि मिथिला का वर्षावास व्यतीत कर के भगवान् चम्पा पधारे थे और चम्पा से राजगृह ही गये होंगे, क्योंकि गणधर प्रभास

इसी वर्ष राजगृह के गुणशील चैत्य में अनशन पूर्वक निर्वाण प्राप्त हुए थे और भगवान् उनके पास थे। इस दशा में उस वर्ष का वर्षावास भी वहीं किया होगा यह भी निश्चित है।

(२६) अचलभ्राता और मेतार्य इन दो गणधरों का २६ वर्ष के पर्याय में गुणशील चैत्य में निर्वाण हुआ था अतः इस साल भी भगवान् इसी प्रदेश में विचरे थे, तो वर्षावास भी मगध के केन्द्र में ही किया होगा।

(२७-२८) वैशाली-वाणिज्यगांव में वर्षावास पूर्ण संख्या में हो चुके थे और २९ तथा ३० वें वर्ष उनकी स्थिरता राजगृह में होगी यह भी निश्चित है, क्योंकि इन्हीं दो वर्षों में भगवान् के ६ गणधर राजगृह के गुणशील वन में मोक्ष प्राप्त हुए थे और उस समय भगवान् का वहां होना अवश्यंभावी है। अतः उक्त दो वर्षावास भगवान् ने मिथिला में ही किये होंगे यह स्वतः सिद्ध है।

(२९) यह वर्षावास राजगृह में हुआ था यह बात उपर के विवेचन में कही जा चुकी है।

(३०) इस वर्ष में भगवान् मगध में ही विचरे और वर्षावास पावामध्यमा में किया ऐसा कल्पसूत्र से सिद्ध है।

९ आधारस्तम्भ

ऊपर हमने भगवान् महावीर के केवलिविहार का विवरण दिया है और उसके यथासंभव कारण भी सूचित किये हैं कि अमुक वर्ष में भगवान् अमुक स्थान में थे यह किन आधारों पर कहा गया है। यहां हम उन्हीं बातों के समर्थन के लिये हमारी मान्यता के आधार-स्तम्भ और कतिपय हेतुओं का स्वतंत्र उल्लेख करेंगे जिस से कि पाठकगण को हमारा अभिप्राय समझना सुगम हो जाय और हमारी कहीं भूल होती हो तो पकड़ी भी जा सके।

(१) यों तो भगवान् महावीर ने हजारों स्थानों में विहार किया होगा, परन्तु सूत्रों में उन के भ्रमण-स्थानों के जो नाम उपलब्ध होते हैं उन की संख्या भी १०० सौ के ऊपर है। इन में से बराबर आधे स्थान भगवान् के केवलिविहार के हैं। ये स्थान समूचे उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए थे। इन स्थानों में पहुंचने के लिये भगवान् ने पर्याप्त भ्रमण किया होगा यह निश्चित है।

(२) श्रेणिक के मरणान्तर मगध की राजधानी चम्पा में चली गई थी, और कोणिक ने अपने भाइयों की सहायता से वैशाली पर चढ़ाई कर चेटक के साथ घोर संग्राम किया था जिस का नाम भगवती सूत्र में “महाशिलाकंटक” लिखा है। गोशालक मंखलिपुत्र ने अपनी मृत्यु के समय जिन आठ चरिमों की प्ररूपणा की थी उनमें “महाशिलाकंटक” सातवां चरिम बताया है। इस से सिद्ध है कि वैशाली का वह ऐतिहासिक युद्ध गोशालक की जीवित अवस्था में हो चुका था अथवा समाप्त होने को था।

(३) गोशाल के साथ की तकरार के समय भगवान् महावीर अपने जीवन के १६ वर्ष शेष रहे बताते हैं इससे सिद्ध होता है कि गोशालकवाली घटना भगवान के केवलजीवन के १४ वें वर्ष मार्गशीर्ष महीने में घटी थी।

(४) श्रेणिक की मृत्यु के बाद उनके स्मारकों को देख देख कर कोणिक का पितृ-मृत्यु दुःख से दुःखित रहना और इसी कारण राजधानी का वहांसे हटा कर चम्पा में ले जाना, हल्ल-विहल्ल के सुख-विहार से कोणिक की पड़रानी की ईर्ष्या, बहुत समय तक उपेक्षा करने के बाद कोणिक का लीहठ के वश होना, हल्लविहल्ल से सेचनक हाथी का मांगना, हल्लविहल्ल का वैशाली जाना, कोणिक का चेटक के पास तीन बार दूत भेजने के अनन्तर युद्ध का निश्चय, कालादि दश भाइयों को अपनी २ सेनायें तैयार कर एकत्र होने की आज्ञा। ससैन्य सबका वैशाली पहुंचना और बहु कालपर्यन्त लड़ने के उपरान्त उसका ‘महाशिलाकंटक युद्ध’ यह नाम प्रसिद्ध होना। इन सब कार्यों के सपन्न होने में कम से कम ४ वर्ष अवश्य लगें होंगे ऐसा हमारा अनुमान है। यदि हमारा यह अनुमान गलत न हो तो इसका अर्थ यह होता है कि राजा श्रेणिक ने भगवान् महावीर का केवलजीवन दश वर्ष के लगभग देखा था, अधिक नहीं।

१० सामान्य हेतु संग्रह

उक्त ४ बातें हमारे केवलविहारक्रम के मुख्य स्तंभ हैं, उन्हीं के आधार पर हमने भगवान के जीवन-चरित्र की अनेक घटनाओं को व्यवस्थित किया है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हमारी सम्पूर्ण इमारत निर्भर नहीं रह सकती, इसलिए, हमें अन्य भी अनेक आधारभूत सामान्य हेतुओं का सहारा लेना पड़ा है जो नीचे की तालिका से ज्ञात होंगे।

(१) मेघकुमार की दीक्षा राजगृह के प्रथम समवसरण में हुई थी और १२ वर्ष के बाद उन्होंने राजगृह के विपुलपर्वत पर अनशन किया उस समय भी भगवान् राजगृह में थे ।

(२) अभयकुमार जब गृहस्थाश्रम में था वीतभय के राजा उदायन की दीक्षा हो चुकी थी ।

(३) उदायन की दीक्षा के लिए भगवान् ने चम्पा से वीतभय की तरफ विहार किया था ।

(४) जालि आदि तथा दीर्घसेन आदि की दीक्षाएँ श्रेणिक के जीवित-काल में हुई थीं और उनमें से अधिकांश के अनशन काल में भगवान् राजगृह में थे ।

(५) आर्द्रकुमार और गोशालक का सवाद श्रेणिक के राज्यकाल की घटना है ।

(६) प्रसन्नचन्द्र को केवलज्ञान श्रेणिक की विद्यमानता में हुआ था ।

(७) महाशतक ने श्रेणिक के राज्यकाल में महावीर के पास गृहस्थ-धर्म का स्वीकार किया था ।

(८) धन्य-गालिभद्र का अनशन श्रेणिक के राज्यकाल में हुआ था और उस समय भगवान् राजगृह में थे ।

(९) धन्यकाकन्दी का अनशन भी श्रेणिक के राज्यकाल में हुआ था और उस वक्त भी भगवान् महावीर राजगृह में थे ।

(१०) मंकाती आदि गृहस्थों की दीक्षाएँ श्रेणिक के जीवितकाल में हुई थीं ।

(११) चम्पा में महर्षद आदि की दीक्षाएँ हुई तबतक कोणिक का वहां राज्य नहीं हुआ था ।

(१२) जिस समय वैशाली में कोणिक का युद्ध प्रारम्भ हुआ उस समय भगवान् महावीर चम्पा में थे ।

(१३) वैशाली के युद्धकाल में राजगृह में हलचल थी और वैशाली-वाणिज्यग्राम युद्धस्थल बने हुए थे अतः उन वर्षों में वर्षावास भगवान् ने मिथिला में किये होंगे ।

(१४) राजगृह से विहार करके भगवान् श्रावस्ती के निकटवर्ती कचंगला में गये थे और स्कन्धक कात्यायन को प्रव्रज्या दी थी ।

(१५) १२ वर्ष के श्रमणपर्याय में स्कन्धक ने विपुल-पर्वत पर अनशन किया उस समय भगवान् राजगृह में थे ।

(१६) राजगृह से चम्पा जाते पृष्ठचम्पा बीच में पड़ती थी ।

(१७) आनन्द गाथापति ने गृहस्थ-धर्म स्वीकार किया उस समय और उसके बाद २० वें वर्ष भगवान् वाणिज्य-ग्राम के दूतिपलास चैत्य में थे ।

(१८) कामदेवने गृहस्थ-धर्म अंगीकार किया उसके २० वें वर्ष भगवान् चम्पा नगरी में थे ।

(१९) महाशतक के धर्मस्वीकार के बाद २० वें वर्ष भगवान् राजगृह में थे ।

(२०) भगवान् के केवलज्ञान के २४ वें वर्ष में प्रभास, २६ वें वर्ष में अचलभ्राता तथा मेतार्य, २८ वे वर्ष में अग्निभूति तथा वायुभूति और ३० वें वर्ष में व्यक्त, मंडित, मौर्यपुत्र तथा अकंपिक गणधर राजगृह के गुणशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त हुए थे अतः उस समय भगवान् महावीर वहाँ होंगे यह निश्चित है ।

११ उपसंहार

इस लेख में हमने भगवान् महावीर के केवलजीवन कालीन कार्यों की सूची दी है और उसकी वास्तविकता समझाने के लिये विवरणपूर्वक भगवान् के जीवन-काल की कुछ घटनाओं का भी उल्लेख किया है ।

यद्यपि प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश महावीर-चरित्र विषयक हमारी योजना का दिग्दर्शन कराना ही है, फिर भी इसमें पूज्य पूर्वाचार्योक्त महावीर-चरित्रों की समालोचना करनी पड़ी, इसका कारण यह है कि हमने प्रचलित महावीर-चरित्रों की परिपाटी को छोड़ कर नई शैली स्वीकार की है । हमें यह नया मार्ग क्यों ग्रहण करना पड़ा इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर पूर्वचरित्रों की असलियत खोले बिना दिया जाना कठिन था, कम से कम ऐसा किये बिना हमारी बात का औचित्य समझा जाना तो कठिन ही था, अतः इस अरुचिकर विषय को यहा स्थान देना पड़ा है, जिस के लिये हम उक्त चरित्रकार स्वर्गस्थ आचार्यों के क्षमा प्रार्थी हैं ।

पाठकगण से हमारी प्रार्थना है कि वे इस योजना को ध्यान से पढ़ें और इसमें कुछ भी त्रुटि दृष्टिगत हो तो हमें उसकी सूचना करने का कष्ट उठावें और अपनी अमूल्य सलाह-सूचना से लेखक को अनुगृहीत करें ।

પ્રભુ મહાવીરની મહત્તા

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલખિયસૂરિજી

પ્રભુ મહાવીર એ નામ જ આત્માનું સંપૂર્ણ કામ કરે તેમ છે. મહાવીર એ નામની આગળનો મહા શબ્દ, જગતના સમસ્ત વીરોને વટાવી જનાર પરમ વિભૂનો દ્યોતક છે. કોઈના માગ્યા તાગ્યાં ધરેણાઓથી આભૂષિત કરેલા દેહની જેમ, મહા શબ્દ માગી લીધેલો નથી, પરંતુ પોતાના ધૈર્ય, ગાભીર્ય, શૌર્ય આદિ આત્મિક ગુણોથી રજિત થયેલ વિશુધવરથી સ્વયં મેળવેલો છે. જ્યારે વૈદિક હત્યાકાંડની સર્વત્ર છાય છવાઈ હતી, ત્યારે પ્રભુ મહાવીરે પોતાના કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્યના પ્રગટ તેજથી તેને નવાઈ કરી હતી !

મહાવીર નામના રટનથી, શ્રેણિક જેવા અવિરતિ નૃપતિએ મહાવીરત્વ સ્વાયત્ત (પોતાને આધીન) કરી લીધું, જે ત્રીજે જ ભવે ઉદયમા આવશે. પોતાના પ્રધાન શિષ્ય ગૌતમસ્વામી જેવા સર્વશક્ત્યને પણ, એક અદ્ય ખેડુત આવકને ત્યાં છદ્મસ્થ અવસ્થાના કારણે થયેલી ભૂલને કબૂલ કરવાની સાથે “મિચ્છામી દુક્કડમ્” દેવા માટે મોકલનાર એ મહાવીર પ્રભુની નિષ્પક્ષતા અને વીતરાગતાની, ખરેખર, ખલિહારી છે !

માત્ર એક જ રાત્રિમા ચીશ પડાવે એવા વીશ વીશ ઉપસર્ગોને સહનાર, અને તે જતાય ઉપસર્ગોના કરનાર સંગમ ઉપર દયા ચિન્તવનાર મહાવીરદેવની મહત્તા અન્નેડ છે. એ પરમ પ્રભુના તે ગુણોનો એક અશ પણ આપણા જેવા પામરને મળે તો ન્યાદ થઈ જવાય. છ છ મહિનાઓ સુધી પાછળ પડનાર સગમના ઉપર પણ અપૂર્વ ભાવ દયાના ચિન્હરૂપે, દ્યાર્દ્ર થએલ નેત્રના ભદ્રની જેટલી સ્તવના કરીએ તેટલી ઓછી છે !

અર્જુનમાલી જેવા અધમના ઉદ્ધારક એ પ્રભુને સહસ્ત્રશઃ વંદન હો !

દંશ દેનાર ચડકોશિયાને અષ્ટમ સ્વર્ગના દ્વાર દેખાડનાર એ નિર્વિકાર મહાવીરને જેવી સમવૃત્તિ, ઓધકપ્રવૃત્તિ, અધમ-ઉદ્ધારકવૃત્તિ, જગતમાં શોધી નથી જડતી. તે આપણા જેવા પામરોને ક્યારે મળશે ?

એ પ્રભુએ ઉદ્યત વિહાર આદરી, સર્વ અલકારોને પરિહરી, પંચમુષ્ટિ લોચ કરી સર્વ સાવધના ત્યાગરૂપે ‘કરેમિ ભતે’ ઉચ્ચરી, માગમરની દશમીએ દીક્ષા લઈ મહાસત્ત્વથી, કષાયોને પણ ઉપશમાવતા, ખાર વર્ષથી પણ અધિક ધોર ઉપસર્ગ સહી તપશ્ચર્યાનો જે ભાર ઝીલ્યો છે, તેવો ખીન્ન કોઈ પ્રભુએ નથી ઝીલ્યો, એ વાતનું આગમ સાક્ષી પૂરે છે.

દીક્ષા સમયે દેવોએ કરેલી પૂજનમાં શરીરે લાગેલી દિગ્ધ મુગધીની વાસનાના કારણે ચાર ચાર મહીના સુધી વારંવાર શરીર પર આવી, અપાર ભઝર આદિ પ્રાણિ ગાં

દશ દીધા ચામડી ફેલી ખાધી, માંસ ખાધા, રક્ત પીધુ, અને છતાંય પ્રભુ જરાય હિંમત ન હાર્યા આવી હિંમતની કિંમત કાણ કરી શકે? ગ્રામાનુશાસન વિહરતા પ્રભુ મહાવીરને જોઈ લયલીત થયેલા નાના નાના જોડેરાઓ મુષ્ટિ પ્રહાર કરતા, શરીર પર ધુળ ફેંકતા, દેડાં ફેંકતાં, રડતા અને ખેલતા જુઓ કે જુઓ, આ નવ મુડિત ક્યાંથી આવ્યો? એક રાજ્ય વૈભવનો મોડતા માનવી મુકિત માટે કર્મની ધુળ ખંખેરી. આત્માને નિર્મલ કરી શિવરમણીની વરણી કરવા, એક આત્મવીર ખની કચી કચી જતના કુળો સહે છે, તેનો પ્રભુ મહાવીરનું જીવન આદર્શ દાખલો છે.

પ્રભુનું અદ્ભુત રૂપ જોઈ કેટલેક સ્થળે સ્ત્રિઓ આલિંગન દેતી, છતાંય પ્રભુએ ધ્યાન અને મૌનથી અચલિત રહિ, ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં લઈ, એવી અડગ ધીરતા ધારણ કરી હતી, કે ત્રણ જગતના રૂપોને વિજ્ય કરનારી કાંઈ પણ રમણી પ્રભુની આત્મ-રમણતાને હરી શકી નહીં.

પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ; એમ જ્યે પ્રકારના જીવોની, અભયદાન-પ્રધાન જીવન જીવીને, પ્રભુએ પૂર્ણ પ્રકારે રક્ષા કરી હતી. ગૃહસ્થાવાસમાં પણ નદીવર્ધન, વડીલ બ્રાતાની દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગતાં તેમણે માતાપિતાના વિયોગનું દુઃખ જણાવ્યું અને પ્રભુએ જોયું કે આ વખતે સંજમ લેવાથી ઘણાઓ ગાડા થઈ જશે અને ઘણાઓના પ્રાણ પણ ઉડી જશે, ત્યારે ભગવંતે પણ એ વર્ષ સંસારમાં રહેવાનું, અચિત્ત ભક્ત-પાન વાપરવાની શરતે, માન્યું. જે પ્રભુ ગૃહસ્થાવસ્થામાં પણ આવી અહિંસક પ્રવૃત્તિના પાલક હતા, તે પ્રભુ સંયમ પામી દુનિયાના નાના મોટા સઘળા જીવોના રક્ષક અને તેમાં આશ્ચર્ય શું?

પ્રભુ મહાવીરનો જીભ ઉપર અજબ કાણુ હતો. કાંઈ પણ સારા ભોજનની કે પાનની તેમને બિલકુલ પરવા ન હતી તે વાત પ્રભુએ લીધેલ કડીન અભિગ્રહથી સિદ્ધ પ્રાય છે. તેઓશ્રીએ એક એવો અભિગ્રહ લીધો હતો જે નીચે મુજબ છે.—

દ્રવ્યથી—સૂપડાના ખૂણામાં રહેલ અડદ આપે તો વહોરવા

ક્ષેત્રથી—એક પગ ઉમરામાં અને એક પગ બહાર રાખીને આપે તો વહોરવું.

કાળથી—લિક્ષાચરો લિક્ષા લઈ ગયા પછીના સમયે મળે તો વહોરવું.

ભાવથી—કાંઈ રાજકુમારી દાસીપણને પામી હોય, મસ્તક મુડાવ્યું હોય, પગમાં મેડી હોય, રોતી હોય, અને અકૃમ તપ કર્યા હોય, આવા પ્રકારની સતી સ્ત્રી જે હોરાવે તો વહોરવું

ધન્ય છે, એ પ્રભુ મહાવીરના જીવનને જેમનો અભિગ્રહ પણ અડદના પાકલા મેવાનો જ હતો!

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રહ્મ અને પરિગ્રહરૂપ આશ્રવોનો નાશ કરી આત્મ માવનામાં વાસ કરતા પ્રભુ મહાવીરનો ખાસ એ ગુણ હતો કે મોટા મોટા તપોની માદ પણ નિર્દોષ અને પ્રાસુક આહારથી જ શરીરને ટકાવતા; કદી ઝાડ નીચે તો કદી બહારની શાળામાં, કદી આગારમાં તો, કદી સ્મશાનમાં કે કદી વેરાન આવાસમાં એકાકી હેતા અને એકાકી વિચરતા અને શુદ્ધ ધ્યાનમાં હમેશા રહેતા.

શિયાળાની ટકડતી ઠંડીમાં પણ ભૂજાઓ પમારીને કાયોત્સર્ગમાં સ્થિત થઈ, પીતને સહતા પણ કદીએ પોતાના અંગને સંકોચતા નહોતા. સાડાબાર વર્ષથી પણ

આધક સમય સુધીમાં માત્ર શૂલપાણિના ઉપસંગથી અંતઃ મુદ્દર્ત નિદ્રાનો પ્રમાદ થયો તે યિવાય કદીએ નિદ્રા તથા અન્ય પ્રમાદને તેમણે સેવ્યો નથી.

સુના મકાનમાં કુકર્મ માટે આવેલા વ્યભિચારિઓ પૂછતા કે કોણ ઉભો છે ? ત્યારે પ્રભુ મૌન રહેતા તેથી ઘણી વખતે દષ્ટિ—મુષ્ટિ—પાદ પ્રહારની તાડનાઓ તેઓ સમભાવે સહન કરતા કોઈ વખતે તેવું કારણ જોઈ જોલતા કે હું ભિક્ષુ છું, ત્યારે તેવાઓ કહેતા કે અહીંથી ચાલ્યો જા, તો પ્રભુ, તેમને અપ્રીતિ ન થાય તે માટે ઘણી વખતે, ત્યાંથી ચાલ્યા પણ જતા ! વંદનો હો ! મહાવીરની એ સમભાવી વીર-વૃત્તિને !

પોતાનાં તીવ્ર કર્મ અપાવવા માટે અનાયર્ દેશમાં વિચરતા પ્રભુને કેટલાક અનાયર્ માણસો ખચકાં ભરતા અને કેટલાક સળગતાં જાંબાડીયાં ચાંપતા. વાધ જેવા ફૂર કુતરાઓ પ્રભુને જોઈ ભોં ભોં કરી દોડી આવતા અને દાઢેથી પ્રભુનું માંમ ડાઢી ખાતા. તેવા સમયે પણ હજારો માણસોમાથી એક પણ, મહાવીરની રક્ષા કરવાને તૈયાર નહોતો થતો, ઉલ્ટા તેઓ કુતરાઓને, સીંદાર માગ્રફતે, ઉશ્કેરીને કરડાવતા અને ખુશ થતાં. પ્રભુ મહાવીરે તેવા ફૂર દેશમાં પણ છ છ મહીનાઓ સુધી વિહાર લગાવ્યો, પણ હુંકાવ્યો નહી. જગતભરના ખીજા વીરોથી પ્રભુ મહાવીરની વીરતાની આ કેવી વિશિષ્ટતા ? આથી જ ખીજા વીરો કહેવાય છે ત્યારે પ્રભુ મહાવીર કહેવાય છે.

જેમ જખ્ખર હાથી સેનાના મધ્યમાં ઉભો રહી પરના સૈન્યને જીતી પાર થાય છે, તેમ અનાયર્ દેશના મધ્યમાં રહી પરીષહની સેનાને જીતી પ્રભુ મહાવીર પારગામી થયા.

જેમ કોઈ જખ્ખરદસ્ત શરવીર સંગ્રામમાં ખગ્છી, લાલા, તીર, તલવારના ઘા સહી શત્રુ—સૈન્યને પાછું હટાવી વિજય મેળવે છે તેમ પ્રભુ મહાવીરે અનાયર્ દેશના દુ સહ પરીષહોને સહી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગમાં આડા આવતા કર્મોને હટાવી પૂરું પરાક્રમ દર્શાવ્યું હતું

દુનિયામાં રોગના કારણે પણ ગિણું ઉદર રાખનારા ઓછા હોય છે પરંતુ પ્રભુ મહાવીર સર્વ રીતે નીરોગ છતાં તપના માટે ગિણોદરી કરતા હતા. શગ્દ ઋતુમાં જાયા તજે અને ગરમીમાં અગાસે ટાઢ તડકાને ઝીલતા કર્મને પીધતા, ખીલતા ચ્હેરે મર્વ સહન કરતા હતા. પાણી પણ પ્રભુ મહાવીર, કદી પત્તર દિવસે, કદી મહિને, કદી એ મહિના થયા પછી અને કોઈ વખતે છ છ મહિના ગયા પછી પીતા. કેટલી ધીરતા કેવું વીર્ય કેવી સહનશીલતા, કેવી આત્મરમણતા, કેવો પૌદ્ગલીઃ ત્યાગ કે જેમણે પાણીની પણ પરવા નથી કરી. “અન્ન વિણ ચાલે અધધડી જલ વિણ ચાલે ન પલ” આવી લોકોની કહેવન પણ ખોટી ઠરાવી દીધી !

જે પ્રભુએ માડાખાર વર્ષથી પણ અધિક સમય સુધીમા માત્ર ૩૪૯ (ત્રણસો ઓગણપચાશ) દિવસ, એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછો સમય, ખાધું છે અને ખાટીના સમયમા ચારે આહારનો ત્યાગ કર્યો હતો, એવા તે આત્મ-માધના માટે શરીરથી પણ બેદરકાર રહેનાર મહાવીર પ્રભુને હજારો નમસ્કાર હો !

અનેક આદ્યતોની વેગવતી ઝડીઓ વચ્ચે પણ આત્મ-સાધનાના મહામત્રની સાધનાની દિવ્ય જ્યોતને સદા પ્રદીપ્ત રાખવામા જ પ્રભુ મહાવીરના જીવનની મહત્તા અમાયેલી છે.

વંદન હજો એ મહાપ્રભુને અને એ મહાપ્રભુની મહત્તાને !

શ્રી મહાવીરપ્રભુની અનન્યતા

રચયિતા—

શ્રીમુત પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ

(૧)

વીર ! તારા ચરણનું
શરણું જગતમાં એક છે,
સર્વ ગુણની ખાણ
જીવન સર્વથા નિર્દોષ છે;
વિશ્વ-વત્સલ હૃદય તારું
વિશ્વનો આધાર છે,
સર્વજ્ઞ તું, તે તત્ત્વજ્ઞાને
તાહરા પૂરવાર છે.

(૨)

પ્રેરણાઓ મેળવી
નિગૂઢ તુજ જીવન થકી,
આજ પણ વિસ્તરી રહી
એ જીવન-જ્યોત્સ્ના તારી;
ઉઘોત શીતલ તવ હૃદયનો
વિશ્વમાં જે વ્યાપ્ત છે,
પ્રેરી રહ્યો સન્માર્ગમાં
તે સકલ વિશ્વ-સુકેન્દ્ર છે.

(૩)

આધાર શાસન તારું
સૌ ધર્મકેરો એક છે,
વિજ્ઞાનકેરો કેન્દ્રમાં
તવ તત્ત્વજ્ઞાન જ એક છે;
મહાપુરુષ-માળાવિષે
મેરુ-મણિ તું એક છે,
ભાવિમાં પણ શરણુ સૌનું
તુંહી એક જ એક છે !

ભગવાન મહાવીરસ્વામીના પૂર્વભવ

યાને

કૃમિક વિકાસ

લેખક.— મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી

ઉપરનું મથાળું વાંચી કોઈ એમ ન સમજે કે આ લેખમા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પૂર્વના સત્યાવીશે ભવોનું વર્ણન આવશે. અહીં તો માત્ર પૂર્વના થોડા ભવોની કાર્યવાહીનું ટુકું નિરીક્ષણ જ આપ્યું છે.

આ જીવ, સંયોગોને વશ થઈ, કઈ સ્થિતિએ પહોંચે છે, કેવાં કેવાં સુખ અને દુઃખ ભોગવે છે, ઉત્તતિ—જીવન વિકાસના માર્ગમા આવ્યા છતાંય કેવી રીતે અધઃપાતનાં ઉડા ખાડામાં પટકાઈ પડે છે અને પછી કેટલો પુરુષાર્થ અને કેવું અપૂર્વ વીર્ય ફેરવી પુનઃ સંપૂર્ણ ઉત્તતિના શિખરે પહોંચે છે એનાં દષ્ટાંતો જગતમાં બહુ જ વીરલ હોય છે. એ દષ્ટાંતોમા શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવનું જીવન મુગુટમણિસમું શોભે છે.

ભગવાન મહાવીર દેવનો જીવ એક વખત સામાન્ય સ્થિતિએથી અસામાન્ય સ્થિતિએ પહોંચે છે જો ત્યાં અમુક પ્રસંગો ન બન્યા હોત તો તે એ જ ભવમાં સંપૂર્ણ દશાને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ બનત કિન્તુ વિધિનું વિધાન કે તીર્થંકર દેવનું વચન કોણ મિથ્યા કરી રાકે? એટલે સાથી પતનની શરુઆત થાય છે. એ પતન એવું આકટું, એવું ભીષણ છે કે એ વાચતાં કોઈનું પણ હૈયું ડ્રબ્યા વગર ન રહે!

સંસારમા અનેક જીવો જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે. એની કોઈને ગણનાયે નથી પરંતુ વિપત્તિના પહાડ ટુટી પડ્યા હોય, એક વખત ઉત્તતિના માર્ગે ચઢ્યા છતાં અધઃપાતના ઉડા ગર્તમા પડવું પડ્યું હોય અને છતાંય હિમ્મતભેર, ગૌરવભેર, કોઈનીયે દયાની ભીક્ષા કર્યા સિવાય, લેશ પણ આર્તધ્યાન કે રૌદ્રધ્યાન કર્યા સિવાય, પોતે કરેલા કર્મોના ફળમા બીજાને ભાગ લેવાની ઇચ્છા કર્યા સિવાય, એ કર્મનાં ફળોને બહાદુરીથી ભોગવી, તેને તોડી ફેડી, બાળી, ભસ્મ કરી; ઉત્તત દૈવી જીવન જીવી, સંસારભરના પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરી અને આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધી ઉત્તતિના શિખરે ચઢનાર જીવો જ મહાપુરુષ તરીકે જગદ્વંદનીય બને છે સંસારના પુણ્યશ્લોક મતિહાસમાં એવા મહાપુરુષોની યશોગાથા મુક્ત કંઠે ગવાય છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામી એ જ કાટીના મહાપુરુષ છે આપણે એ મહાન પુરુષના પૂર્વ જીવન તરફ દૃષ્ટિ નાંખીએ. —

સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ :

નયસાર નામનો ગામેતિ, રાગના હુકમથી જંગલમાં લાકડાં કાપવા ગયો છે. મધ્યાહ્ન થયો છે. સવિતા નારાયણ પોતાના પૂરેપૂરા આકાર સ્વરૂપમાં તપી રહેલ છે, અને પેટમાં પણ જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થયેલ છે. એક સુંદર ઘટાફર વૃક્ષની છાયામાં નયસારના નોકરો રસોઈ હાજર કરે છે. ભુખ્યાડાંમ જેવા નયસારને તે વખતે પણ એમ થાય છે કે આજે અતિથિને દાન આપ્યા સિવાય વાંઝીયું અનાજ ખાવું પડશે. જો આવા ભીષણ જંગલમાં આ મધ્યાહ્ન સમયે કોઈ સાધુ, સત કે અતિથિ આવે, અને તેમને હું દાન આપી ભોજન કરું તો કેવું અહોભાગ્ય ! આ વિચારથી તે ચોતરફ દૃષ્ટિ ફેરવે છે. ખરેખર, જાણે નયસારનો પુણ્ય પુંજ જ જાગી ઉઠ્યો હોય એમ એક સાર્થવાહ સાથે જતા કેટલાક મુનિરાજો ભૂલા પડી એ જંગલમાં આવી ચડે છે. ઉપરની સૂર્યની ગરમી અને નીચેની ધોમ તપી રહેલી ધરતીએ મુનિરાજોનાં શરીર રેખાંજલ કરી મૂક્યાં છે. આવા મહાત્યાગી મુનિવરોને દૂરથી આવતા જોઈ નયસાર ઘણો પ્રસન્ન થાય છે. નયસાર વિચારે છે : આ સાધુઓ મારા અતિથિ થયા એ બહુ સારું થયું પછી નયસાર મુનિરાજોને બધા વર્તમાન પૂછે છે. મુનિરાજ આપવીતી કહે છે એ વૃત્તાંત સાંભળી નયસારનું હૃદય દ્રવે છે અને સાર્થવાહ પ્રત્યે એ વિષયનો પોતાનો રોષ ઠાલવે છે. પછી મુનિજનોને પોતાના ભોજન સ્થાનમાં લઈ જઈ અન્નપાણી વહોરાવે છે. મુનિરાજોએ આહારપાણી કર્યા પછી નયસાર તેમની પાસે આવે છે અને તેમને નગરનો સીધો રસ્તો બતાવે છે; અને પોતે ત્યાંસુધી મુનિરાજોની સાથે જાય છે. સીધો રસ્તો આવ્યા પછી મુનિરાજો, પોતાને ઇચ્છ્યમાર્ગ બતાવનાર નયસારને ભાવમાર્ગનો ઉપદેશ આપે છે. સ્વાતિનું જલ છીપમાં પડે અને મહામૂલ્ય મોતિ નીપજે તેમ મુનિરાજનો ઉપદેશ નયસારના હૃદયમાં પરિણમે છે અને એ જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ત્યારપછી મોટા મનવાળો નયસાર સદા ધર્મનો અભ્યાસ કરતો, સાત તત્ત્વને ચિંતવતો અને સમકિતને પાળતો કાળ નિર્ગમન કરે છે એ પ્રમાણે આરાધના કરતો નયસાર નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરતો મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ નયસાર એ જ વીર પ્રભુનો સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનો શરુઆતનો ભવ !

નિકાચિત નીચ ગોત્રકર્મનું ઉપાજન :

નયસાર દેવલોકમાંથી ચ્યવી આ ચોવીશીના આદિ તીર્થ કર શ્રી આદીશ્વર ભગવાનના પૌત્રરૂપે એટલે ચક્રવર્તી ભરતના પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અહીં શ્રી ઋષભદેવજી ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયા પછી એ બીજાઓની સાથે સાધુપણું સ્વીકારે છે. એમનું નામ મરીચિ હતુ. મરીચિ સાધુપણામાં રહી સુંદર શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે, સચોટ વક્તૃત્વશક્તિ મેળવે છે અને જૈનશામનના ધુરંધર પંડિત સાધુ તરીકે પૂજાય છે. ઋષભદેવજીના પૌત્ર, તેમના જ શિષ્ય, અગીયાર અંગનું વિશાલ જ્ઞાન અને કોઈ પણ માધનોની કમી નહીં, પછી શું બાકી રહે ? પરંતુ સાધુપણુ પાળવું એ કોઈ અચ્ચાના બેસ નથી. એ તો મીણના દાંતે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું આકરુ છે મરીચિથી શુદ્ધ સાધુપણું નથી પાળી શકાતુ એટલે તે ત્રિદહીનો એક નવો જ વેશ કદપી કાઢે

છે પરંતુ છતાં એક વાત એમના હૃદયમાં બરાબર ઠસેલી હતી કે સાચું સાધુપણું શ્રી ઋષભદેવજીના શિષ્યોમાં જ છે એ સાધુતા પ્રત્યે મરીચિને પૂર્ણ પ્રેમ અને રુચિ હતા. માત્ર શુદ્ધ સાધુપણુ પાળવાની અશક્તિના પ્રતાપે નવીન વેશ અને નવીન આચાર વિચાર કલ્પ્યા. તેઓ પોતાની સચોટ ઉપદેશક શક્તિથી ઉપદેશ આપી પ્રતિબોધ પામનારને સત્ય ધર્મ અતાવી શ્રીઋષભદેવજી પાસે મોકલી શુદ્ધ સાધુતા સ્વીકાર કરાવતા.

ભારતના પુણ્યસ્થોક ઇતિહાસમાં શ્રી ઋષભદેવજી ભગવાન પ્રથમ ધર્મોપદેશક થયા છે. તે વખતે બીજો કોઈ ધર્મ ન હતો, બીજી માન્યતાવાળો કોઈ સાધુ કે બીજા પ્રકારનો કોઈ સાધુવેષ ન હતો. મરીચિએ સૌથી પ્રથમ નવીન સાધુવેષ અને નવીન આચરણા ખડી કરી હતી. એટલે ભારતમાં નવીન ધર્મની પ્રરૂપણા કરવાનું સૌથી પ્રથમ માન (!) મરીચિને જાગે જાય છે.

એક વખતે ભગવાન ઋષભદેવજી વિનીતા નગરીમાં પધાર્યા છે ભગ્નચક્રવર્તી પ્રભુજીને વંદના કરવા આવ્યા છે. તેઓ પૂછે છે કે “પ્રભુ, આ મલામાં તમારી જેમ આ -ભરતક્ષેત્રમાં, આ ચોવીશીમાં તીર્થંકર થનાર કોઈ ભવ્ય જન છે?” પ્રભુ મરીચિને ઉદ્દેશીને કહે છે, “આ તારો પુત્ર મરીચિ આ ચોવીશીમાં અન્તિમ તીર્થંકર થશે. તે પ્રથમ વાસુદેવ થશે અને વિદેહમાં ચક્રવર્તિ પાલુ થશે” આ માંભણી ભરત મહારાજ ખુશ થાય છે અને મરીચિ પાસે આવે છે ત્રણ પ્રદક્ષિણા દર્ષ કરે છે “તમે આ ચોવીશીના અન્તિમ તીર્થંકર, પ્રથમ વાસુદેવ અને વિદેહના ચક્રવર્તી થશો. હું તમારા વાસુદેવપણાને, ચક્રીપણાને કે સન્યાસીશાને નથી વાદતો કિન્તુ તમે ભામિ તીર્થંકર થવાના છો માટે તમને વંદના કરું છું”

મરીચિએ પોતાના પિતા પાસેથી ઉપર્યુક્ત શુભ અને ગૌંવાસ્પદ મમાચાર સાંભળ્યા, એ સાંભળતા જ મરીચિ સ્વપ્ના — ભાન ભૂલ્યા અને અભિમાનના શિખરે ચઢી ગાર્વોન્મત્ત બની હર્ષાતિરેકથી એટલા ખુશ થયા કે ઉભા થઈ તાલી પાડી નાચવા લાગ્યા. “મારા દાદા પ્રથમ તીર્થંકર, મારા પિતા ભગ્ન પ્રથમ ચક્રવર્તી અને હું પ્રથમ વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને ચોવીશમો તીર્થંકર. અહા! શું મારું કુલ ઉચું છે, અહા! આ જગતમાં મારી સમાન બીજો કોઈ ઉચ્ચ, કુલીન કે ખાતુદાન છે ખરો?” આમ કહી પુનઃ પુનઃ ખુબ કુદા, નાચ્યા અને તાલીઓ પાડી

બસ, કર્મરાજ્યએ વિકાસ દશામાં આગળ વધતા આ જીવને તમારો મારી-ભોગો ભેગો કર્યો. મરીચિએ અહીં કુલાભિમાન અને ગર્વના પ્રતાપે નિઃશચિત નીચ ગોત્ર કર્મ ઉપાન્નું.

સમક્ષિતનાશ અને કોટાનુકોટિ સસારવૃદ્ધિ

આ પતન આટલેથી જ ન અટક્યું. પ્રભુ ઋષભદેવજી નિર્વાણ પામ્યા પછી મરીચિ ત્રિદહી વેશે જ સાધુઓ સાથે વિચરે છે એક વખત પોતાની સાદગી પછી મરીચિને એક શિષ્ય કરવાની ભાવના જાગે છે દૈવયોગે કપિલ નામનો રાજપુત્ર તેમને મળી આવે છે. પોતાના ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામ્યા પછી મરીચિ કપિલને શ્રીઋષભદેવજીના

સાધુઓ પાસે જઈ સાધુપણું સ્વીકારવાનું કહે છે. પણ કપિલ માનતો નથી. બંને વચ્ચે પ્રશ્નોત્તરી ચાલે છે. છેવટે કપિલ પૂછે છે “શું તમારા માર્ગમાં ધર્મ નથી?”

બસ, મરીચિ મનુષ્યસુલભ નમળાઈ નો ભોગ બને છે; તેનો શિષ્યલોભ જાગૃત થાય છે. પરિણામે અસત્ય એવા સ્વધર્મ-પંથને માટે એ વ્યવહાર બને છે અને કહે છે કે “કપિલ! જૈનમાર્ગમાં પણ ધર્મ છે અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે.” એટલે કપિલ મરીચિનો શિષ્ય થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રકારો સાફ કહે છે કે આ મિથ્યા ભાષણના પ્રતાપથી મરીચિએ કોટાતુકોટિ સંસાર વધાર્યો. આ મિથ્યા ભાષણની આલોચના કર્યા સિવાય જ મરીચિ મૃત્યુ પામી દેવ થાય છે.

નયસારના જીવે મરીચિના ભવમાં કુલમદ કર્યો અને ભયંકર મિથ્યા ભાષણ કર્યું, જેથી સંસાર તો વધાર્યો પરંતુ ત્યારપછીના અનેક ભવોમાં પ્રાયઃ નીચ કુલમાં તેને જન્મ લેવો પડે છે; તે ત્રિદંડી બને છે. મરીચિનો આ જાતિમદ — કુલમદ ઠેઠ મહાન પદ-તીર્થ કરના ભવમાં પણ ઉદય આવે છે જે આપણે આગળ ઉપર જોઈ શકીશું.

પુનઃ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ:

મરીચિને કૌશિક, પુષ્પમિત્ર, અન્ગ્યુદ્યોત, અગ્નિભૂતિ, ભારદ્વાજ અને સ્થાવર આ મુખ્ય છ ભવોમાં લિપ્ત કુલમાં જન્મ, દ્રારિદ્રપૂર્ણ જીવન અને મહામિથ્યામતિ ધર્મનો ઉદય આવે છે. એક વાર આવીને ચાલ્યું ગયેલું સમ્યગ્દર્શન રત્ન જલદી હાથ નથી આવતું. મહામહેનતે, પૂર્વના પરમ પુણ્યોદયે અકસ્માત મળેલું આ ચિન્તામણિ ગુમાવ્યાના ફળરૂપે મરીચિને અનેક ભવો સુધી મિથ્યાત્વાંધકારમાં રહેવું પડે છે. તે અજ્ઞાન કષ્ટક્રિયા-તપસ્યાદિક કરે છે. વચમાં વચમાં દેવ બનતા જાય છે અને એ સિવાય બીજા ભવોમાં ભ્રમણ કરે છે. અંતે કઈક પૂર્વપૂણ્યના ઉદયે રાજગૃહીના યુવરાજ વિશાખાભૂતિના પુત્ર વિશ્વભૂતિરૂપે (મરીચિનો જીવ) જન્મ લે છે તે ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુલ-રાજકુટુંબમાં જન્મ પામે છે. મરીચિના ભવ પછીનો આ પ્રથમ જ ભવ છે, જેમાં તેનો ઉચ્ચ કુલમાં જન્મ થાય છે અને સુખસપ્ત સ્થિતિ મળે છે. ત્યાં રાજરાણી સાથે ખટખટ થવાથી ભર યુવાવસ્થામાં રાજપાટ છોડી તે આર્હતી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે, ખૂબ ત્યાગ અને ધોર તપશ્ચર્યા આદરે છે અને વિશુદ્ધ ચારિત્રથી આત્માને શુદ્ધ કરી સમ્યગ્દર્શનથી સુચાસિત બનાવે છે.

નિયાણાનું બાંધવું:

પરંતુ નીચે પડવું જોઈતું સહજ અને સુલભ છે તેટલું બદલે તેથીયે અત્યધિક મુશ્કેલ ઉંચે ચઢવાનું કાર્ય છે. એમાં અત્યારનવાર વિદ્યોની આશંકા રહે જ છે. વિદ્યોના કારણે ઉંચે ચઢેલો—વિકાશના ઉન્નત માર્ગમાં આવેલો આત્મા નીચે — અધઃપાતના ઉંડા ગર્તમાં પટકાય છે. અહીંયા જૈનસાધુપણું પામ્યા છતાંય ક્રોધ અને અભિમાન તેને ઔહિક સુખની લાલસામાં સપડાવે છે. તે ઉગ્ર તપ અને ઉજ્જવલ ચારિત્ર એક નિયાણામાં પાછીને મૂલ્યે વેચી દે છે.

સાધુ થયેલા વિશ્વભૂતિ એક વાર મથુરામાં ગૌચરી નીકળ્યા છે મધ્યાન્હ તપી રહ્યો છે, ઉગ્ર તપસ્યાથી સાધુજીનું શરીર તદ્દન દુર્બલ અને શુષ્ક થઈ ગયું છે. તેઓ અદીન ભાવે નીચું જોઈ ચાલ્યા જાય છે, ત્યાં અચાનક એક ગાય માથે અથડાવાથી મુનિરાજ નીચે પડી જાય છે. આ વખતે મુનિરાજનો કાકાનો પુત્ર વિશાખાનંદી લગ્ન માટે ત્યાં આવેલ છે એણે, ગાયે મુનિરાજને પાડી નાંખ્યા તે જોયું અને પૂર્વની ઓળખાણુ સાથે હસતા હસતાં કટાક્ષમાં બોલ્યો “ક્યા ગયું કાઠાંના કજોને પાડવાનું તારું બળ ?” આ સાંભળી તપસ્વી મુનિરાજને ક્રોધ ચઢ્યો અને ગાયને શીંગડાથી પકડી આકાશમાં ઉછાળી પોતાનું બળ બતાવ્યું અને માથે જ નિયાણું ક્યું કે “આ તપસ્યાના બળે ભવાતરમાં હું મહાબળશાળી અને આ વિશાખાનંદીના નાશ માટે થાઉં.”

સાથી પાપની આલોચના કર્યા વિના જ મૃત્યુ પામી વિશ્વભૂતિ મુનિ મહાશુક્રમાં દેવ થાય છે ત્યાંથી ચ્યવી ભરતક્ષેત્રના પોતાનપુર નગરના રિપુપ્રતિશત્રુ રાજાની પુત્રી મૃગાવતી કે જેને તેના પિતાએ (રાજા રિપુપ્રતિશત્રુએ) જ પોતાની પત્ની બનાવી હતી એની કુક્ષિમાં સાત સ્વપ્નોથી સૂચિત પુત્રરૂપે જન્મે છે.

મરીચિના ભવમાં કરેલ કુલમદનો પુનઃ અહીં ઉદય થાય છે. ગજકુલ ખરું, ઉચ્ચ જાતિ ખરી, પણ જન્મ ક્યા, કોની કુક્ષિમાં; જે પિતાએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો, એ જ પિતાએ પુત્રીના રૂપરાશિ ઉપર મુગ્ધ થઈ જેને પોતાની પત્ની બનાવી એ પુત્રી-પત્નીની કુક્ષિમાં જન્મ એ કેટલું નિંદ્ય અને ગર્હણીય કહેવાય ! પણ કર્મને શરમ નથી એ આનું નામ ! તે મહાબળશાલી વાસુદેવરૂપે જન્મે છે પણ દુનિયા તો તેને પુત્રી પતિના પુત્ર તરીકે જ આગળે છે !

અહીં વિશ્વભૂતિનું નામ ત્રિપૃષ્ઠ પડે છે અનુક્રમે યુવાવસ્થામાં શાળીના ખેતરમાં ભયદર મિહને લાથથી વિના શસ્ત્રે જ મારે છે આ સિંહ એ જ હતો કે જેણે સાધુપણામાં વિશ્વભૂતિની મશરૂરી કરી હતી અને વિશ્વભૂતિ મુનિએ જેને માગવાનું નિયાણું આપ્યું હતું.

શય્યાપાલકના કાનમાં સીસું રેડાવે છે :

વિશ્વભૂતિનો જીવ ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં પુનઃ એક ઉગ્ર પાપ કરે છે. પણ તે મરીચિના ભવ જેવી મિથ્યા પ્રરૂપણા નથી કરતો. આ ભવનું ઉગ્ર પાપ એ છે કે તે શય્યા-પાલકના કાનમાં ઉનું ઉનું સીસું રેડાવે છે અને પોતાની મત્તાનો મદ-અભિમાનનો પરચો બતાવે છે. પણ આ પાપનું પગિણામ કેવું કટુ અને ભયદર આવે છે એ આપણે વીરના ભવમાં જોઈએ છીએ. આ સિવાય પણ બીજા અનેક ઉગ્ર પાપો બાંધી અહીંથી મૃત્યુ પામી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ સાતમી નગ્ને જાય છે. ત્યાંથી મિહ થઈ, ચોથી નરકે જાય છે અને એવી રીતે તે નિર્ધન અને મનુષ્ય ભવમાં રખડે છે

૧ સાધુ થયા પહેલા વિશ્વભૂતિએ પોતાના વિરોધીઓને એક મુઠ્ઠી મારી કોડીના ઝાટમાથી કોઠા પાડીને બતાવ્યું હતું કે હું વિરોધીઓનાં માથા આવી રીતે તોડી-છેદી શકવા સમર્થ છું, પરંતુ કુટુંબ પ્રેમથી એવું નથી કરતો, આમ કહી પછી દીક્ષા લીધી હતી. અહીં એ કુટુંબીમાના એકે આ વસ્તુનો ઇશારો કરી તેના બળ ઉપર કટાક્ષ કર્યો છે.

સાધુઓ પાસે જઈ સાધુપણુ સ્વીકારવાનું કહે છે. પણ કપિલ માનતો નથી. બન્ને વચ્ચે પ્રશ્નોત્તરી ચાલે છે. છેવટે કપિલ પૂછે છે “શું તમારા માર્ગમાં ધર્મ નથી?”

બસ, મરીચિ મનુષ્યસુલભ નખળાઈનો ભોગ બને છે, તેનો શિષ્યલોભ જાગૃત થાય છે. પરિણામે અસત્ય એવા સ્વધર્મ-પંથને માટે એ બચાવે અને છે અને કહે છે કે “કપિલ! જૈનમાર્ગમાં પણ ધર્મ છે અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે.” એટલે કપિલ મરીચિનો શિષ્ય થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રકારો સાફ કહે છે કે આ મિથ્યા ભાવણના પ્રતાપથી મરીચિએ કોટાનુકોટિ સંસાર વધાર્યો. આ મિથ્યા ભાવણની આલોચના કર્યા સિવાય જ મરીચિ મૃત્યુ પામી દેવ થાય છે.

નયસારના જીવે મરીચિના ભવમાં કુલમદ કર્યો અને ભયંકર મિથ્યા ભાવણ કર્યું, જેથી સંસાર તો વધાર્યો પરંતુ ત્યારપછીના અનેક ભવોમાં પ્રાયઃ નીચ કુલમાં તેને જન્મ લેવો પડે છે; તે ત્રિદંડી બને છે. મરીચિનો આ જાતિમદ — કુલમદ ઠેક મહાન પદ-તીર્થંકરના ભવમાં પણ ઉદય આવે છે જે આપણે આગળ ઉપર જોઈ શકીશું.

પુનઃ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ:

મરીચિને કૌશિક, પુષ્પમિત્ર, અન્ગુદ્યોત, અગ્નિભૂતિ, ભારદ્વાજ અને સ્થાવર આ મુખ્ય છ ભવોમાં ભિક્ષુ કુલમાં જન્મ, દારિદ્રપૂર્ણ જીવન અને મહામિથ્યામતિ ધર્મનો ઉદય આવે છે. એક વાર આવીને ચાલ્યું ગયેલું સમ્યગ્દર્શન રત્ન જલદી હાથ નથી આવતું. મહામહેનતે, પૂર્વના પરમ પુણ્યોદયે અકસ્માત મળેલું આ ચિન્તામણિ ગુમાવ્યાના ફળરૂપે મરીચિને અનેક ભવો સુધી મિથ્યાત્વાંધકારમાં રહેવું પડે છે. તે અજ્ઞાન કષ્ટક્રિયા-તપસ્યાદિક કરે છે. વચમાં વચમાં દેવ બનતા જાય છે અને એ સિવાય ઘણા ભવોમાં ભ્રમણ કરે છે. અંતે કઈક પૂર્વપૂણ્યના ઉદયે રાજગૃહીના યુવરાજ વિશાખાભૂતિના પુત્ર વિશ્વભૂતિરૂપે (મરીચિનો જીવ) જન્મ લ્યે છે તે ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુલ-રાજકુટુંબમાં જન્મ પામે છે. મરીચિના ભવ પછીનો આ પ્રથમ જ ભવ છે, જેમાં તેનો ઉચ્ચ કુલમાં જન્મ થાય છે અને સુખસપ્ત સ્થિતિ મળે છે. ત્યાં રાજરાણી સાથે ખટપટ થવાથી ભર યુવાવસ્થામાં રાજપાટ છોડી તે આહર્તી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે, ખૂબ ત્યાગ અને ધોર તપશ્ચર્યા આદરે છે અને વિશુદ્ધ ચારિત્રથી આત્માને શુદ્ધ કરી સમ્યગ્દર્શનથી સુવાસિત બનાવે છે.

નિયાણાનું બાંધવું:

પરંતુ નીચે પડવું જોટલું સહજ અને સુલભ છે તેટલું બહુ તેથીયે અત્યધિક મુશ્કેલ ઉચે ચઢવાનું કાર્ય છે. એમાં અચારનવાર વિધોની આશકા રહે જ છે. વિધોના કારણે ઉચે ચઢેલો—વિકાશના ઉન્નત માર્ગમાં આવેલો આત્મા નીચે — અધઃપાતના ઉડા ગર્તમાં પટકાય છે. અહીંયા જૈનસાધુપણું પામ્યા છતાંય ક્રોધ અને અભિમાન તેને ઐહિક સુખની લાલસામાં સપડાવે છે. તે ઉગ્ર તપ અને ઉજ્જવલ ચારિત્ર એક નિયાણામાં પાણીને મૂલ્યે વેચી દે છે.

સાધુ થયેલા વિશ્વભૂતિ એક વાર મથુરામાં ગૌતરી નીકળ્યા છે મધ્યાન્હ તપી રહ્યો છે, ઉગ્ર તપસ્યાથી સાધુશ્રુ શરીર તદ્દન દુર્બલ અને શુષ્ક થઈ ગયું છે. તેઓ અદીન ભાવે નીચું જોઈ ચાલ્યા જાય છે, ત્યાં અચાનક એક ગાય સાથે અથડાવાથી મુનિરાજ નીચે પડી જાય છે. આ વખતે મુનિરાજનો કાકાનો પુત્ર વિશાખાનદી લગ્ન માટે ત્યાં આવેલ છે એણે, ગાયે મુનિરાજને પાડી નાંખ્યા તે જોયું અને પૂર્વની ઓળખાણ સાથે હસતાં હસતાં કટાક્ષમાં બોલ્યો “ક્યા ગયું કોઠાંના કજોને પાડવાનું તારું બળ ?” આ સાંભળી તપસ્વી મુનિરાજને ક્રોધ ચઢ્યો અને ગાયને શીંગડાથી પકડી આકાશમાં ઉછાળી પોતાનું બળ બતાવ્યું અને માથે જ નિયાળું ક્યું કે “આ તપસ્યાના બળે ભવાંતરમાં હું મહાબળશાળી અને આ વિશાખાનદીના નાશ માટે થાઉં.”

સાંધી પાપની આલોચના કર્યા વિના જ મૃત્યુ પામી વિશ્વભૂતિ મુનિ મહાશુક્રમાં દેવ થાય છે ત્યાંથી ચ્યવી ભરતક્ષેત્રના પોતાનપુર નગરના રિપુપ્રતિશત્રુ રાજની પુત્રી મુશાવતી કે જેને તેના પિતાએ (રાજા રિપુપ્રતિશત્રુએ) જ પોતાની પત્ની બનાવી હતી એની કુક્ષિમાં સાત સ્વપ્નેથી સૂચિત પુત્રરૂપે જન્મે છે.

મરીચિના ભવમાં કરેલ કુલમદ્દનો પુનઃ અહીં ઉદય થાય છે. રાજકુલ ખરું, ઉચ્ચ જાતિ ખરી, પણ જન્મ ક્યા, કોની કુક્ષિમાં, જે પિતાએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો, એ જ પિતાએ પુત્રીના રૂપરાશિ ઉપર મુગ્ધ થઈ જેને પોતાની પત્ની બનાવી એ પુત્રી-પત્નીની કુક્ષિમાં જન્મ એ કેટલું નિંદ્ય અને ગર્હણીય ડહેવાય ! પણ કર્મને શરમ નથી એ આનું નામ ! તે મહાબળશાળી વાસુદેવરૂપે જન્મે છે પણ દુનિયા તો તેને પુત્રી પતિના પુત્ર તરીકે જ આજાણે છે !

અહીં વિશ્વભૂતિનું નામ ત્રિપૃષ્ઠ પડે છે અનુક્રમે યુવાવસ્થામાં શાળીના ખેતરમાં ભયદર સિંહને હાથથી વિના શસ્ત્રે જ મારે છે આ સિંહ એ જ હતો કે જેણે સાધુપણમાં વિશ્વભૂતિની મશકરી કરી હતી અને વિશ્વભૂતિ મુનિએ જેને મારવાનું નિયાળું બાંધ્યું હતું.

શર્યાપાલકના કાનમાં સીસું રેડાવે છે :

વિશ્વભૂતિનો જીવ ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં પુનઃ એક ઉગ્ર પાપ કંઠે છે. પણ તે મરીચિના ભવ જેવી મિથ્યા પ્રરૂપણા નથી કરતો. આ ભવનું ઉગ્ર પાપ એ છે કે તે શર્યાપાલકના કાનમાં ઉનું ઉનું સીસું રેડાવે છે અને પોતાની સત્તાનો મદ-અભિમાનનો પરચો બતાવે છે. પણ આ પાપનું પરિણામ કેવું કટુ અને ભયદર આવે છે એ આપણે વીરના ભવમાં જોઈએ છીએ. આ સિવાય પણ બીજા અનેક ઉગ્ર પાપો બાંધી અહીંથી મૃત્યુ પામી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ સાતમી નરકે જાય છે. ત્યાંથી મિહ થઈ, ચોથી નરકે જાય છે અને એવી રીતે તે તિર્થંચ અને મનુષ્ય ભવમાં ગળડે છે

૧ સાધુ થયા પહેલા વિશ્વભૂતિએ પોતાના વિરોધીઓને એક મુઠ્ઠી મારી કોલીના ઝાટમાંથી કોઠા પાડીને બતાવ્યું હતું કે હું વિરોધીઓના માથા આવી રીતે તોડી-છેદી શકવા સમર્થ છું, પરંતુ કુટુંબ પ્રેમથી એકું નથી કરતો, આમ કહી પછી દીક્ષા લીધી હતી. અહીં એ કુટુંબીમાના એકે આ વસ્તુનો ઇશારો કરી તેના બળ ઉપર કટાક્ષ કર્યો છે.

સાધ્ય તરફ પ્રગતિ.

ત્યાં કરતા કરતા પુનઃ પુણ્યોદયે અપર વિદેહમાં ચક્રવર્તિપણે જન્મે છે અનુક્રમે છ ખંડ ધરતીના માલિક—અધિપતિ થયા પછી ન્યાયથી પ્રજાનું પાલન કરી પ્રજામતિ બને છે. અન્ને એ ક્ષણિક રાજ્યલક્ષ્મીને તિલાંજલિ ન્ધ શ્રી પોદીનાચાર્ય પાસે આર્હતી દીક્ષા લ્યે છે. એક ક્રાંતિ વર્ષ સુધી ઉજ્જવલ ચારિત્ર પાળે છે ઉત્ર તપશ્ચર્યા પણ કરે છે સુક્રામલ દેહને દમે છે. અનેક પૂર્વકૃત કર્મોને બાળે છે—અપાવે છે અને અદીન ભાવે આવતા કષ્ટોને ભોગવે છે. આ ક્રાંતિ વર્ષના ઉજ્જવલ ચારિત્રે ઘણું કામ કર્યું. એમને સાધક દશામાં લાવી મૂક્યા. આ પછી તેમને ચારિત્રનો ઉદ્દય હરેક (દેવના સિવાયના) ભવોમાં આવે છે. અને તેઓ સાધ્યની વધુ ને વધુ નિકટ જતા જાય છે.

તીર્થંકર ન.મકર્મનું ઉપાર્જન :

ત્યાથી કાળધર્મ પામી મહાશુક્રમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાથી ચ્યવી છત્રા નગરીમાં નંદ નામે રાજપુત્ર થાય છે. આ ભવ વીર પ્રભુ થવા પહેલાંનો ત્રીજો ભવ છે. અનુક્રમે ચોવીશ લાંબ વર્ષ રાજ્ય પાળી—ગૃહસ્થ દશામાં રહી—પછી ભાગવતી દીક્ષા લ્યે છે. આ ભવમાં તીર્થંકરના ભવની પૂરેપૂરી તૈયારી થાય છે. જેમ બહુ દૂર દેશમાં જતાર, વયમાં આવતાં ભવંકર જગલો, અને સમુદ્રો આદિને વટાવવા યોગ્ય સામગ્રી એકત્રિત કરીને જાય છે, યોગ્ય પાથેયનો સંપૂર્ણ સંગ્રહ કરે છે તેમ અહીં તીર્થંકરના ભવને યોગ્ય મહાપુણ્ય રાશિ ઉપાર્જન કરે છે. સાધક દશાનો પૂરેપૂરો વિકાસ અહીંથી જ શરૂ થાય છે. જે મહાન ભવ્ય પદની પ્રાપ્તિ માટે જેવી યોગ્યતા જોઈએ, જે ભૂમિકા જોઈએ, સસારભરના પુણ્યક્ષેત્ર ઇતિહાસમાં અમર સ્થાનની પ્રાપ્તિનાં જે સાધનો જોઈએ, મહાવીરને યોગ્ય જે પુરુષાર્થ, જે પુણ્યસંચય, જે આત્મબળ, જે ગાંભીર્ય—અગાધ ગાંભીર્ય જોઈએ તેનો સંચય અહીં પૂરેપૂરો થાય છે. આપણે વર્તમાન ચોવીશીના દરેક તીર્થંકરદેવો કરતાં પરમાત્મા શ્રી મહાવીરદેવના ભવમાં જે વિશેષતા, જે ક્ષમતા, જે મહનશીલતા, ઉદારતા આદિ જોઈએ છીએ એ બધું તેમના જુદા જુદા ભવોના અભ્યાસનો જ પ્રતાપ છે. સોનું જેમ વધારે તપાવે તેમ વધુ ઉજ્જવલ થાય એમ વીર પ્રભુ પણ પહેલાના ભવોમાં ખુબ તપ્યા છે જેથી તીર્થંકરના ભવમાં વધુ આકર્ષક લાગે છે. મરીચિના ભવમાં જે અઝડાપણું કે અધુરાપણું હતું, જે યોગબ્રજતા સાંપડી હતી તે બધાનો અદ્ભૂત આ ભવમાં વળી જાય છે.

આ (નંદનઋષિ-મુનિ)ના ભવમાં કેવી તૈયારી કરે છે એ આપણે કલિકાલ-અર્વંજ શ્રી હેમચંદ્રાર્યજીના ‘ત્રિષ્ટિશવાકાપુરુષચરિત્ર’ ના દ્વયમાં પરમાતા શબ્દોમાં જ વાંચીએ.

“નિગ્નર માસોપવામ કંઠવા વંદે પોતાના શ્રામણ્યને કિત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચાડતા નંદનમુનિ ગુરુતી સાથે ગ્રામ, આકર, અને પુરમાં વિહાર કરવા લાગ્યા. તે બન્ને પ્રકારના અપધ્યાનથી અને દ્વિવિધ બધનથી વર્જિત હતા. ત્રણ પ્રકારના દંડ, ત્રણ પ્રકારના ગૌત્ર અને ત્રણે જાતિના શબ્દથી રહિત હતા. ચાર કપાયને તેમણે ક્ષીણ કર્યા હતા, ચાર સંજ્ઞાથી વર્જિત હતા. ચાર પ્રકારની વિક્રધાથી રહિત હતા. ચતુર્વિધ

ધર્મમાં પરાયણ હતા. અને ચાર પ્રકારના ઉપસર્ગોથી પણ તેમનો ઉદ્ધમ અરુણલિન હતો. પંચ વિધ મહાવ્રતમા સદા ઉદ્યોગી હતા, અને પંચ વિધ કામના સદા દ્રેષી હતા. પ્રતિદિન પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં આસક્ત હતા. પંચ પ્રકારની મુમિતિને ધારણ કરતા હતા, અને પાંચે ઇન્દ્રિયોને છતનારા હતા. વૃક્ષવનિકાયના રક્ષક હતા. સાત ભયના સ્થાનથી વર્જિત હતા. આઠ મદના સ્થાનથી વિમુક્ત હતા. નવવિધ બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિને પાળતા હતા. એ દશ પ્રકારના યતિધર્મને ધારણ કરતા હતા. અમ્યક પ્રકારે એકાદશાગનુ અધ્યયન કરતા હતા. બાર પ્રકારની યતિ પ્રતિમાને વહન કરવાની રુચિવાળા હતા. દુઃસહ એવી પરીપહની પરપરાને તેઓ સહન કરતા હતા. તેઓને કોઈ પણ પ્રકારની સ્પૃહા ન હતી. આવા તે નદનમુનિએ એક લાખ વર્ષ પર્યંત તપ કર્યું. એ મહાતપસ્વી. મહામુનિએ અર્હંત ભક્તિ વગેરે વીશ સ્થાનકાના આરાધનથી દુઃખે મેળવી શકાય એવું તીર્થકરનામકર્મ ઉપાન્યું.”

આ ભવની આ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા અને પરીપહસહનના પ્રતાપે જ હોય તેમ વીર પ્રભુના ભવમાં તેઓ મહાતપસ્વી બને છે અને વીરસ્ય ઘોરં તપઃ નુ ગૌરવવન્તુ શિક્ષક પામે છે તેમજ પરીપહસહનની પણ અદ્ભૂત, અદ્વિતીય અને અઘૌકિક શક્તિ પામે છે અને અન્તમા ભાવના ભાવે છે

‘પ્રાણી એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મૃત્યુ પામે છે, એકલો જ સુખ અને દુઃખને અનુભવે છે x x x ધીર કે કાયર સર્વ પ્રાણીએ અવશ્ય મરવાનું તો છે જ, પરન્તુ બુદ્ધિમાન પુરુષે એવી રીતે મરવું કે પુનઃ પુનઃ મરવું ન પડે! મારે અર્હંત પ્રભુનું શરણુ હજો, સિદ્ધ ભગવતનું શરણુ હજો, સાધુઓનું શરણુ હજો અને કેવળી ભગવતે કહેલા ધર્મનું શરણુ હજો! જિનધર્મ મારી માતા છે ગુરુઓ પિતા છે સાધુઓ અને સ્વધર્મીઓ મારા બન્ધુઓ છે એ સિવાય આ સસારમા ગર્વ જળવત્ છે.”

આ જ શુભ ભાવના અને શુભ પુરુષાર્થ જો તેમણે મરીચિના ભવમાં કર્યો હોત તો એ છવને આટલું રખડવું ન પડત અન્તમા સમસ્ત ભવોના પાપોની આલોચના કરતા, તીર્થકરોને વંદન કરતા, પંચ પરમેષ્ઠિને નમતા, સર્વ છવે સાથે તમા યાચના કરતા “સાવધ બાહ્ય તથા આભ્યંતર ઉપાધિને હું યાવજીવ મન વચન કાયાથી વોસરાવું છું. હું યાવજીવ ચતુર્વિધિ આહારનો ત્યાગ કરું છું અને ચરમ ઉચ્છવામ સમયે દેહને પણ વોસરાવું છું. એમ વિચારવા પૂર્વક દુષ્કર્મની ગર્હણા, પ્રાણીઓની ક્ષામણા, શુભ ભાવના, ચતુઃશરણુ, નમસ્કાર-સ્મરણુ અને અનશન આ ૭ પ્રકારની આરાધના કરી નદનમુનિ ધર્માચાર્યને, સાધુઓને, સાધ્વીઓને ખમાવવા લાગ્યા અનુક્રમે માઠ દિવસનું અનશન કરી, પચીસ લાખ વર્ષનું કુલ આયુષ્ય પાળી, કાળધર્મ પામી નદનમુનિ પ્રાણુત દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે

અંતિમ ભવ - શ્રી મહાવીર સ્વામી

દેવલોકમા પણ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવાગ્રિત કાર્યક્રમ કરી તીર્થકર દેવોના કલ્યાણકોત્તમ આદિમા ભક્તિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક લાગ લઈ નિર્મોહપણે ચ્યવી મનુષ્ય લોકમા જન્મે છે

સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનું પ્રથમ લક્ષણ જ એ છે કે એ જીવની પુદ્ગલરસિકતા ઘટે છે, તે વિભાવ દશામાંથી સ્વભાવ દશામાં આવે છે. તેને વિષય કષાય ઉપર અરુચિ, અભાવ જનમે છે અને એ જીવનો સંસાર પણ પરિમિત બને છે. પરંતુ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પછી કદાચ તે ઉલ્ટે માર્ગે ઉતરી જાય તોપણ એ જીવ પ્રકાશનો આનંદ, વિકાસ દર્શનનો પરમ આલ્હાદ ભૂલતો નથી અને પુનઃ સરલ માર્ગે આવી લાંબા સમયે પણ અવશ્ય આત્મકલ્યાણ મેળવે છે.

નયસારના ભવમાં એ જીવ વિકાસનો માર્ગ—સમ્યગ્દર્શન પામે છે પરંતુ એ જ જીવ મરીચિના ભવમાં મિથ્યા-ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા દ્વારા પુનઃ અધઃપાતના ઉડા ગર્તમાં પટકાય છે. પરંતુ સમ્યગ્દર્શનની ઝાંખી પુનઃ થોડા ભવોમાં થાય છે અને તે આલંબન મેળવી પુનઃ વિકાસના માર્ગે પડે છે. અને છેવટે લાંબા સમયે પણ સાધ્યસિદ્ધિ કરે છે. આ દરમ્યાન આ જીવ આપણને ઘણો ઘણો ઉપદેશ આપે છે.

પૂર્વભવની એ ઘટનાઓનો ઉપદેશ :

આપણે ધર્મમાર્ગમાં કે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રરૂપણામાં અસત્યને સહ્ય કહીએ તો તેથી મહાઅનર્થ નીપજે. સ્યાદ્વાદનો અર્થ એવો નથી કે અસત્યને પણ સત્ય કહેવાય. મરીચિ પક્ષ-વ્યામોહમાં આવી જઈ મિથ્યા ધર્મને પણ સાચો ધર્મ કહેવાનું સાહમ ખેડે છે, પરિણામે તે ભવ-બ્રમણ અને સંમારવૃદ્ધિ ઉપાળે છે.

જીવ અસાવધાનપણે ક્યારેક એવા કર્મ કરી બેસે છે કે જેને ભોગવતા, અપાવતા ઘણો સમય જાય છે. હસતા બાંધેલા કર્મો રોતા પણ નથી છુટતાં એ અવશ્ય ખ્યાલ રાખવાની જરૂર છે.

સાથે જ વૃથા અભિમાન કરનારા, અહભાવ અને મમત્વ બતાવનારા મહાનુભાવો મરીચિનો ભવ તપાસે! એમાં અહંભાવ, અભિમાન ને કુળમદ કરવાનું જે કટુ પરિણામ ભોગવવું પડ્યું છે એનો અભ્યાસ કરે!

સત્તાનો મદ કેવો અનિષ્ટ છે—કેવો ખૂરો છે એ વસ્તુ ત્રિપૃષ્ઠનો ભવ આપણને બરાબર બતાવે છે. પોતાની સત્તા, નાની કે મોટી સત્તા, અને વૈભવના બળે બીજાને પીડવા, દુઃખી કરવા, ગરીબોને, અનાથ, અસહાય, નિરપરાધી જીવોને રંજીડવા, નોકરોને દબાવવા એનું ફળ કેવું મળે છે, એમાં કેટલી અનુચિતતા અને અમાનુષિકતા છે એના પાઠ માટે ત્રિપૃષ્ઠનો ભવ દૃષ્ટાન્તરૂપ છે એ ભવનો કરેલો સત્તામદ એ જીવને કઈ ગતિએ પહોંચાડે છે, તેને એ જ દુઃખો પુન પુનઃ કેવી રીતે ભોગવવા પડે છે એનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે જે જીવે દારપાલના કાનમાં ગરમ ગરમ સીસું રેડાવ્યું, એ જ જીવને વીરપ્રભુના ભવમાં એ જ જીવના હાથે કેવી આકરી, હૃદયભેદક વેદના સહેવી પડે છે એ સમજવા જેવું છે. ક્ષણિક ક્રોધના આવેશમાં આવી જેઓ ન કરવાનું કરી બેસે છે તેમને કેવું ફળ ભોગવવું પડે છે તે માટે તેઓ આ પાઠ જરૂર ભણે, વાંચે, વિચારે અને જીવનમાં ઉતારે. તેમજ આ પહેલાનો વિશ્વભૂતિનો ભવ પણ આપણને મહાન બોધ આપે છે

આ તેમનો તીર્થંકરનો ભવ છે અહીં પણ અવશેષ રહેલ નીચ ગોત્રકર્મ ઉદય આવે છે અને તેમને લિલ્લુકુલમા આવવું પડે છે ૮૨ દ્વિસ ત્યાં રહી પછી હરિણુગમેથી દેવદ્વારા ગર્ભનું હરણુ થાય છે અને ત્રિશલા રાણીની કુક્ષિમાં આવે છે. કર્મરાજના ઝપાટામાંથી કાણ છુટી શકે? એને કોઈની યે શરૂ નથી એક મહાન જગદુધ્ધારક, મહાપુણ્યપુજ, મહાત્માને કર્મવશ લિલ્લુ માતાની કુક્ષિમાં રહેવું પડે એ ઓછા દુઃખ અને શરમની વાત છે? પરંતુ કર્મરાજ આગળ કાનું ચાલે તેમ હતું?

તેમણે ભર યુવાનીમાં દીક્ષા લીધી ચાર જ્ઞાન પ્રગટ્યાં છતાં યે ઘણાં કર્મો બાકી હતાં જેના પ્રતાપે તેમને સાડાંબાર વર્ષપર્યાંત ઘોર પરીણહો, ભયંકર ઉપસર્ગો રહેવા પડ્યાં. ઘોર તપશ્ચર્યા કરી, અનાર્થ દેશોમાં વિચરી અનેક અવહેલના સહી; તેમના કાનમાં ખીલા ભોંકાયા, સગમે છ મહીના સુધી કરીને ઠામ એસવા ન દીધા; આહારપાણી લેવા ન દીધા અને જગતમાં કોઈ પણ મહાપુરુષને સહેવા ન પડ્યાં હોય એવાં દુઃખો અને ઉપસર્ગો કર્યાં. અન્તે કર્મ ખપાવી વર્ધ્ધમાન કુમાર સાધ્યપદને પામ્યા. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પામ્યા અને જગદુધ્ધારક મહાવીર બન્યા.

મહાવીર જનનારે કેવી યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ, કેવી ક્ષમા, સહનશીલતા, ઉદારતા, મહાનુભાવતા કેળવવી જોઈએ એનું જીવતું જગતુ દર્શાવે આ જ છે. બધાંયે તીર્થંકરો પૂજ્ય ખરા, કર્મશત્રુને જીતનાર પણ ખરા પરંતુ અન્તિમ તીર્થંકરના જીવનમાં જે આદર્શો આપણને મળે છે એવા અન્યથા ભાગ્યે જ જડે છે.

શ્રી વીરપરમાત્માનું જીવન, વિકાસક્રમનું એક અદ્ભુત દૃષ્ટાન્ત પૂરું પાડે છે.

અહીં આપણે થોડી વિચારણા કરી લઈએ. નયસારના ભવથી જ વીર પ્રભુના ભવોની ગણના કેમ કરી? એનું કારણ એ જ છે કે જ્યાંસુધી જીવ અપૂર્વકરણ નથી કરતો અને તેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ નથી થતી ત્યાંસુધી જીવ સુકાન વિનાના નાવની માફક સંસારસાગરમાં અનિયંત્રિતપણે — આમ તેમ ડોલ્યા કરે છે. એને સાધ્યનું લક્ષ નથી રહેતું તેમ સમ્યક્ત્વ વિનાનો જીવ પણ સ્વચ્છંદપણે સંસારસમુદ્રમાં રઝળપાટ કર્યા કરે છે. સમ્યક્ત્વ વિનાનું જીવન જ નકામું અને લક્ષહીન મનાય છે. સમ્યક્ત્વ વિનાની ક્રિયા પણ એકડા વિનાના મીડા જેવી કહી છે સમ્યક્ત્વ વિનાનું જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, મયમ, સ્વાધ્યાય, તીર્થયાત્રા, પૂજા, પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ આદિ અજગલસ્તનવત્ છે. અરે એટલું જ નહિ કિન્તુ એ બધું દુષ્પ્રદ, કષ્ટપ્રદ છે. નયસારના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ થઈ જૈનધર્મનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે જીવ એક વાર વિકાસના દર્શન પામ્યા પછી યદિ તે સીધે જ માર્ગે ચાલે તો તો જલદી ચિદાનંદમય બની જાય છે, શાશ્વત સુખનો — મોક્ષપદનો અધિકારી થાય છે. પરંતુ જૈનધર્મનો સિદ્ધાન્ત એમ પણ માને છે કે એક વાર જીવ વિકાસ સ્થાને પહોંચ્યા પછી અધ્યપાતના માર્ગે પણ ઉતરી જાય છે મનુષ્ય જીવનમાં જે વિકાસદર્શન થયું અને અધ્યપાતન ન થયું તો એનો પૂર્ણ વિકાસ ક્યારે થશે એ નિશ્ચિત ન કહેવાય પણ જલદી સાધ્ય સિદ્ધિ મળે છે, એમાં સંદેહ નથી; પરંતુ વિકાસ-દર્શન પામેલા જીવનો અધ્યપાત યવા જનાયે, અસલ સ્થાને, મૂળ સાધ્ય-સ્થાને આવતા તેને વધારે સમય નથી લાગતો.

પરન્તુ “જેનું છેવટ સારું એનું સૌ સારું,” એ માટે તીર્થંકર પહેલાનો ત્રીજો ભવ — નંદનમુનિનો ભવ જુઓ. એમાં જે મહત્તા, જે મહાનુભાવતા, જે સાધુચારિતા, ઉદારતા, ક્ષમા, વીરતા, ધીરતા, ઉજ્જવલ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના અને મહાન તપશ્ચર્યા મળે છે તે આપણને મુગ્ધ કરે છે. જે દિવસે આપણી આ દશા આવશે ત્યારે આપણુ કલ્યાણુ દૂર નથી, એ જ પ્રભુ મહાવીરદેવના પૂર્વ જીવનનો સાર છે. દરેક આપું આદર્શ જીવન ધડવા પ્રયત્ન કરે એ જ શુભેચ્છા !

પરમાત્મા મહાવીરદેવના પૂર્વજીવનનું આવું વર્ણન વાંચતાં આપણને જૈન શાસ્ત્રકારોની સત્યપ્રિયતા બરાબર જણાઈ આવે છે. સ્વધર્મના ઇષ્ટ દેવાધિદેવના ચરિત્ર-ચિત્રણમાં પણ તેમણે ક્યાંય અત્યુક્તિ, મિથ્યા કલ્પના કે સત્યનુ ગોપન નથી કર્યું. મરીચિના ભવની અસત્યવાદીતા જાહેર કરી, સાતમી નરકે, ચોથી નરકે તથા અન્યાન્ય તુચ્છ યોનિમાં જન્મ બેઘડક જાહેર કર્યા. આ જીવે કરેલા અધોર પાપો નિર્ભીકતાથી બતાવ્યાં. સાથે એવી દશાવાળો જીવ પણ સાધક બની, વિકાસ પામી સાધ્યસિદ્ધિ પામે છે, એમ બતાવી આપણને શીખવ્યું કે દરેક પ્રાણી સાધક બનીને વિકાસ-માર્ગનું દર્શન કરી શકે છે અને પોતાના અંતિમ સાધ્યને જલદી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આપણે પણ આત્મસિદ્ધિના એ માર્ગે પળીએ એ જ ભાવના !

કલ્યાણની સાધના

નાલં તે તવ તાણાણ વા સરણાણ વા, તુમંપિ તેસિ નાલં તાણાણ વા સરણાણ વા । જાણિત્તુ દુઃખં પત્તેયસાયં અણભિક્કન્તં ચ ચલ્લુ વયં સંપેહાણ ચ્વળં જાણાહિ પંડિણ જાવ સોત્તપરિનાણેહિં અપરિહાયમાણેહિં આયટ્ઠં સમ્મં સમણવાસેજ્ઞાસિ—ત્તિ વેમિ ।

(૨ : ૬૮-૭૧)

તારાં સર્ગાંસંબધી, વિષયભોગો કે દ્રવ્યસપત્તિ તારુ રક્ષણ કરી શકતા નથી, કે તને બચાવી શકતા નથી; તેમજ, તું પણ તેમનું રક્ષણ કરી શકતો નથી, કે તેમને બચાવી શકતો નથી. દરેકને પોતાનાં સુખ દુઃખ બંને જ ભોગવવા પડે છે. માટે, જ્યાસુધી પોતાની ઉમર હજી મૃત્યુથી ઘેરાઈ નથી, તથા શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનું બળ તેમજ પ્રજ્ઞા સ્મૃતિ મેઘા વગેરે કાયમ છે, ત્યાસુધી, અવસર ઝાળખી, શાણા પુરુષે પોતાનું કલ્યાણ સાધી લેવું જોઈએ.

—શ્રી આચારાંગસૂત્ર

[“ મહાવીરસ્વામીનો આચારધર્મ ” માંથી]

સત્તાવીશ ભવ

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સત્તાવીશ ભવમાં
બનેલ જાણુવા યોગ્ય ઘટનાઓની સક્ષિત નોંધ

લેખક—મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જીવે નયસાર નામના ભવમાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી એટલે તે ભવ પ્રથમ ભવ તરીકે ગણાય છે ત્યારથી લઈને તેમણે મોટા મોટા સત્તાવીશ ભવ કરેલા છે. આ સિદ્ધાંતના ધણાય નાના નાના ભવો પણ કરેલા છે, પણ શાસ્ત્રકારોએ એ ભવોને ગણતરીમાં લીધા નથી. આ સત્તાવીશ ભવમાનો છેલ્લો ભવ તે શ્રી મહાવીરસ્વામીનો ભવ ।

[ઉત્પત્તિસ્થાન]

[જાણુવા યોગ્ય ઘટના]

૧લો ભવ—નયમાર નામના ગ્રામચિંતક હતા.

આ પ્રથમ ભવની અંદર અરણ્યમાં ભૂલા પડેલા મુનિવરોને દાન આપ્યું હતું, અને તેમને રસ્તા ઉપર ચઢાવ્યા હતા, તેથી આ ભવની અંદર તેમણે સમ્યક્ત્વ ઉપાર્જન કર્યું હતું.

૨જો ભવ—સૌધર્મદેવલોકની અંદર પલ્લો-પમના આયુષ્યવાળા દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

૩જો ભવ—પ્રથમ તીર્થંકર જે ઋષભદેવ ભગવાન, તેમના પુત્ર જે ભરત ચક્રવર્તી, તેમના પુત્ર મરીચિપણે ઉત્પન્ન થયા. [મરીચિનો ભવ]

આ ત્રીજા ભવની અંદર તીર્થંકર ભગવાન જે ઋષભદેવ, તેમની પાસે સયમ અગીકાર કર્યો, અને પાછળથી તે સયમને છોડી દીધો. અને ઉચ કુલનું અભિમાન કરવાથી નીચ ગોત્રનો બંધ થયો અને ઉત્સૂત્રભાષણ કરવાથી એક કોટાકોટિ કાલ પ્રમાણ સંસારને વધાર્યો.

૪થો ભવ—પાત્રમાં બ્રહ્મદેવલોકની અંદર દશ સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

૫મો ભવ—કેટલાક નામના ગામને વિષે એંશી લાખ [૮૦૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા કૌશિક નામે બ્રાહ્મણ થયા.

ઉત્તર અવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી થયેલા છે આ પાત્રમાં ભવમાંથી ચ્યવીને કેટલાક ક્ષુલ્લક ભવો કર્યા છે.

- ૬૩૦ ભવ—સ્થુણા નામના ગામમાં જોતેર લાખ [૭૨૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા પુષ્યમિત્ર નામના પ્રાહ્મણ થયા. ઉત્તર અવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી થયા છે.
- ૭૩૦ ભવ—સૌધર્મદેવલોકની અંદર મધ્યમ સ્થિતિવાળા દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. પશ્ચાત્ અવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી થયા છે.
- ૮૩૦ ભવ—ચૈત્ય નામના ગામની અંદર ચોસઠ લાખ [૬૪૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા અગ્ન્યુદ્યોત નામના પ્રાહ્મણ થયા.
- ૯૩૦ ભવ—ઈશાન દેવલોકને વિષે મધ્યમ આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૦૩૦ ભવ—મંદિર નામના ગામમાં છપ્પન લાખ [૫૬૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા અગ્નિભૂતિ નામના પ્રાહ્મણ થયા. આ દશમા ભવની અંદર પણ ત્રિદંડી સંન્યાસીપણું અંગીકાર કરેલ છે.
- ૧૧૩૦ ભવ—સનતકુમાર દેવલોકને વિષે મધ્યમ આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૨૩૦ ભવ—શ્વેતાંબિક નામના નગરમાં ચુમ્માલીશ લાખ [૪૪૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા ભારદ્વાજ નામના વિપ્ર થયા. આ બારમા ભવમાં ત્રિદંડી સંન્યાસીપણું અંગીકાર કરેલ છે.
- ૧૩૩૦ ભવ—મહેન્દ્ર નામના દેવલોકને વિષે મધ્યમ સ્થિતિવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. આ તેરમા ભવમાંથી ચ્યવીને કેટલાક ક્ષુદ્ધક ભવો કર્યા છે.
- ૧૪૩૦ ભવ—રાજગૃહી નગરીમાં ચોત્રીસ લાખ [૩૪૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા સ્થાવર નામના પ્રાહ્મણ થયા. ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસીપણું અંગીકાર કરેલ છે.
- ૧૫૩૦ ભવ—પ્રહ્લ નામના દેવલોકને વિષે મધ્યમ સ્થિતિવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. આ પંદરમા ભવમાંથી ચ્યવીને કેટલાક નાના ભવો કર્યા છે.
- ૧૬૩૦ ભવ—રાજગૃહી નગરીમાં વિશ્વનંદી નામના રાજા હતા, તેમના નાના પુત્ર વિશાખભૂતિ નામના અને તેમની સ્ત્રી જે ધારણી, તેમનાથી વિશ્વભૂતિ નામે પુત્ર થયા. આ સોળમા ભવની અંદર યુવાવસ્થામાં જ ચારિત્રને ગ્રહણ કર્યું હતું, અને નિર્મલ ચારિત્ર પાળ્યું હતું. ચારીત્રની અંદર મહાન તપશ્ચર્યા કરી હતી. એ તપશ્ચર્યાના પારણે મથુરા નગરીમાં ગોચરી

લેવાને માટે જતા તેમનું ક્ષીણ શરીર જોઈને
વિશાખાનદીએ તેમની મશ્કરી કરી તેથી
તેમને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. અને તે જ ભવમાં
તેમણે તેને મારવાને માટે નિયાણું કર્યું.

૧૭મે ભવ—મહાશુક્ર નામના દેવલોકને
વિષે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા દેવતાપણે
ઉત્પન્ન થયા.

૧૮મે ભવ—ચોરાશી લાખ [૮૪૦૦૦૦૦]
પૂર્વના આયુષ્યવાળા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ
થયા.

વિશાખાનદીનો જીવ ઘણા ભવ કરી
તુર્ગંગિરિમા કૅશરીશિંહપણે ઉત્પન્ન થયે
એ સિંહનો તેમને આ અઢારમા ભવમાં
અન્દર વધ કર્યો. આ વખતે ગૌતમસ્વામિ
જીવ આ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના સારથીપણે હતા
અને આ જ ભવમાં શૈયાપાલકના કાન
તપાવેલું શીશુ રેડાવી તે શૈયાપાલકને મા
નાખ્યો, તેથી તેમને અમાતા વેદની
નિકાચિત કર્મ આંધ્યુ તે કર્મ તેમને છેલ્લે
તીર્થ કરના ભવમાં કાનની અન્દર ખી
નાખવારૂપે ઉદયમાં આવ્યું

૧૯મે ભવ—સાતમી જે તમસ્તમઃપ્રભા
નામની નારકી તેને વિષે નારકીપણે
ઉત્પન્ન થયા.

૨૦મે ભવ—કૅશરીશિંહપણે ઉત્પન્ન થયો

૨૧મે ભવ—ચોથી પકપ્રભા નમની જે
નારકી તેને વિષે નારકીપણે ઉત્પન્ન
થયા.

૨૨મે ભવ—રથપુર નગરને વિષે વિમલ
નામે રાજ થયા

નારકીના ભવમાથી આયુષ્ય પૂ
થયે તિર્થંચના ભવમાં આવ્યા ત્યાંથી તેમ
મનુષ્ય અને તિર્થંચના ઘણા ભવો કર્યા છે
આ બાવીશમા ભવની અન્દર ૩
વખતે વનમાં ક્રીડા કરવાને માટે ગયો
ત્યાં પીડા પામતા એવા મૃગલાઓને છોડાવ
તે દયાભાવ અને ભદ્રિકે પરિણામથી મનુ
ગતિનો બધ કર્યો છેવટે તેમણે દ
લીધી, ત્યાં તેમણે મહાન્ તપશ્ચર્યા કરી
અને ચક્રવર્તીની પદવીને લાયક કર્મ ઉપાન
કર્યું. છેલ્લી અવસ્થામાં એક મા
અનશન કરી શુભ ભાવથી કાલ કર્યો

૨૩મે ભવ—અપર વિદેહમાં ચોરાશી
લાખ [૮૪૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્ય-
વાળા પ્રિયમિત્ર નામના ચક્રવર્તી થયા.

૪મે ભવ—ગુફ દેવલોકમાં સત્તર સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

૫મે ભવ—ભરતખણ્ડની અન્દર છત્રા નામની નગરીને વિષે પચીશ લાખ [૨૫૦૦૦૦૦] પૂર્વના આયુષ્યવાળા નદ નામે રાજ્ય થયા.

આ પચીશમા ભવની અન્દર ચોવીસ લાખ [૨૪૦૦૦૦૦] વર્ષની ઉમ્મર સુધી રાજ્ય ભોગવ્યુ, ત્યારપછી રાજ્યને તિલાંજલિ દઈને પોટીલાચાર્ય પાસે સંયમને અંગીકાર કર્યો. તેમા માસોપવાસ, વીશસ્થાનકપદ્મ આરાધન કર્યું, અને આ ૨૫મા ભવની અન્દર તીર્થંકર નામકર્મનો બંધ પાડ્યો. પ્રાંતે આઠ દિવસનું અનશન કર્યું.

૬મે ભવ—પ્રાણુત નામના દશમા દેવલોકમાં પુષ્પોત્તર નામના વિમાનમા, ઉપપાતિ નામની શય્યામા, વીશ સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

૭મે ભવ—ત્રિશલાનન્દન, કાશ્યપ ગોત્રીય, ચરમ તીર્થંકર, સિદ્ધાર્થ રાજના પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા
[મહાવીરજ્વામી]

ગોત્રે વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી પ્રાતે સર્વ ધાતિ અને અધાતિ કર્મનો ક્ષય કરી અનંત, અવ્યાબાધ, અવિચલ એવા મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કર્યું

ચરમ તીર્થંકર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પરમાત્માનો આ અંતિમ ભવ છે. આ અંતિમ ભવમા પ્રભુ મહાવીરે આગામી ભવના આયુષ્યનો બંધ પાડેલો નથી. ચરમ પરીરી સિવાય સર્વ પ્રાણીઓ આગામી ભવના આયુષ્યનો બંધ પાડ્યા સિવાય મરણની મંતિમ પરાકાષ્ટાને પામી શકતા નથી, એ જગતના સર્વ પ્રાણીઓને માટે સાધારણ નિયમ છે. દુનિયાના સર્વે પ્રાણીઓએ પૂર્વે અનંતા કાળમા અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન કરેલા હાય છે. કેવળ જે ભવને વિષે પ્રાણી સમ્યક્ત્વપણાને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારથી તે કૈટકૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ અપાર્થપુદ્ગલ પરાવર્તન કાળમા નિયમપૂર્વક રાગદ્વેષથી પરિપૂર્ણ એવા વિસારનો અંત કરી અનંત, અવ્યાબાધ, અવિચલ એવા મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રભુ મહાવીરે આ અંતિમ ભવને વિષે જન્મસ્થાવસ્થામા અપ્રમત્ત દશામાં રહી રાગદ્વેષથી મહાન શત્રુઓને જીતવાને માટે અણાહારી પદની વાનગીરૂપ મહાન પશ્ચર્યાને કરીને અનંત અવ્યાબાધ એવા મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કર્યું

આ પદને પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણીઓ પોતાનું આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ અને સ્ફટિકરત્નની પેઠે મિતિ નિર્મળ બનાવે છે.

કાશ્યપગોત્રીય, ત્રિશલાનન્દન, ચરમ તીર્થંકર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પરમાત્માએ અનંત, અવ્યાબાધ, અવિચલ એવા મોક્ષપદની જે ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી છે, તેવી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે દુનિયાના સર્વે પ્રાણીઓ ઉદ્યમશીલ બનો, એ જ ભાવના !

મથુરાનો કંકાલીટીલો

અને

ભગવાન મહાવીરના જીવનના એ વિશિષ્ટ પ્રસંગો

લેખક:— મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી

મથુરાના કંકાલીટીલાના ખોદકામ દરમ્યાન મળી આવેલ જૈન દેરાગર અને મૂર્તિઓના ટુકડાઓ, શિલાલેખો કે શિલાલેખોના ભગ્ન થયેલા અવશેષો, આયાગપટ્ટો અને કોઈ કોઈ પત્થરો ઉપર ખોદવામાં આવેલા ચિત્રો કે જે ચિત્રોમાં જૈન માન્યતાનુસારની કોઈના કોઈ ઐતિહાસિક ઘટનાઓનું ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે તે બધી વસ્તુઓએ જૈનશાસ્ત્રોમાં વર્ણવામાં આવેલ કેટલીક ખીનાઓની ઐતિહાસિક બાબતો ઉપર ઘણો સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે. જે વિદ્વાનો કેટલીય ખીનાઓને ઐતિહાસિક પ્રામાણ્ય આપવામાં અચકાતા હતા તેઓ પણ મથુરામાં મળી આવેલા આ ભગ્નાવશેષોનો ખરાબર અભ્યાસ કરવાથી તે ખીનાઓને સાચી — ઐતિહાસિક માનતા થયા છે

પરમાત્મા મહાવીરદેવના જીવનની કેટલીક વિશિષ્ટ ઘટનાઓ એવી છે કે જેનું કેવળ બુદ્ધિબળથી પૃથક્કરણ કરવામાં આવે અથવા તો એ ઘટનાઓના સત્યની કસોટી કેવળ બુદ્ધિ ઉપર જ કરવામાં આવે તો એ ઘટનાઓનો ઉકેલ લાવતા માણસ વિમાસણમાં પડી જાય. આવી ઘટનાઓનો ઉકેલ બુદ્ધિની સાથે સાથે રાસ્ટ્રીય-શ્રદ્ધાનો મોટો આધાર લેવામાં આવે તો જ થઈ શકે. અસ્તુ.

એ વિશિષ્ટ ઘટનાઓ

ભગવાન મહાવીરદેવના જીવનની એવી વિશિષ્ટ ઘટનાઓમાં આ એ ઘટનાઓનો. પણ સમાવેશ થાય છે ૧. ગર્ભાપહરણ (ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું ગર્ભાવસ્થામાં એક માતાના ઉદરમાંથી બીજી માતાના ઉદરમાં પરિવર્તન થવા)ની ઘટના અને ૨. ગાંધ્યદાગમાં આમલકીકીડા વખતે દેવને પરાસ્ત કરવાની ઘટના

જૈન આગમોમાં આ બન્ને ઘટનાઓ સબંધી ઉલ્લેખ મળે છે અને મથુરામાંથી મળેલા ચિત્રોમાં પણ આ ઘટનાઓના ચિત્રો મળતા હોવાથી એ ચિત્રોની સાથે જૈનશાસ્ત્રોમાં વર્ણિત ઉલ્લેખોનો સમન્વય બતાવવાનો પ્રસ્તુત લેખનો આશય છે એટલે એ ચિત્રો સંબંધી વિચાર કર્યા પહેલાં આપણે જૈન આગમોમાં વર્ણિત એ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ તપાસીએ.

જૈનશાસ્ત્રો મુખ્ય રીતે ૧ મૂળ આગમ, ૨ નિર્યુક્તિ, ૩ ભાષ્ય, ૪ ટીકા અને ૫ ચૂર્ણિ; આ પાંચ ભાગોમાં વહેંચાયેલા છે. અને એમાંના કેટલાંકમાં પરમાત્મા મહાવીર-દેવના જીવન-વૃત્તાન્તનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે. ખાસ કરીને આરાચાંગ સૂત્ર, સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર, વ્યાખ્યાપ્રસન્નિ (ભગવતીસૂત્ર), કલ્પસૂત્ર, અને આવશ્યક નિર્યુક્તિમાં એ સંબંધી સવિશેષ વર્ણન મળે છે.

આગમ-વર્ણિત ગર્ભાપહરણની ઘટના :

ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જીવનના ૬ વિશિષ્ટ પ્રસંગોમાંનો બીજો પ્રસંગ ગર્ભાપહરણનો છે. એનું સવિસ્તર વર્ણન શ્રી આચારાગસૂત્રના ભાવના અધ્યયનમાં નીચે પ્રમાણે આપેલ છે. —

સમણે ભગવં મહાવીરે ઇમાણ ઓસપ્પિણીણ સુસમસુસમાણ સમાણ વીઠ્ઠકન્તાણ, સુસમાણ સમાણ વીઠ્ઠકન્તાણ, સુસમદુસ્સમાણ વીઠ્ઠકન્તાણ, દુસ્સમસુસમાણ વહુ વીઠ્ઠકન્તાણ પન્નહત્તરીય વાસેહિં માસેહિં ય અદ્ધનવમેહિં સેસેહિં જે સે ગિમ્હાણં ચઉત્થે માસે અદ્ધમે પક્કવે આસાદસુદ્ધે તસ્સ ણં આસાદસુદ્ધસ્સ છટ્ઠી પક્કવેણં હત્થુત્તરાહિં નક્કવત્તેણં જોગમુવાગણં .. વદ્ધમાણાઓ વિમાણાઓ વીસં સોગેરોવમાઈં આયુયં પાલટ્તા આડકલ્લણં, ઠિઠ્ઠકલ્લણં, ભાવકલ્લણં ત્રુણ, ચડત્તા ઇહ કલ્લ જમ્બુદીવેણં દીવે ભારહે વાસે દાહિણહ્મરહે દાહિણ-માહણ-કુણ્ડપુરસન્નિવેસમ્મિ ઉસમદત્તસ્સ માહણસ્સ કોઠાલસગોત્તસ્સ દેવાનંદાણ માહણીણ જાલંધરસ્સ ગુત્તાણ સીહુદ્ધમ્મભૂણં અપાણેણં કુચ્છિસિં ગચ્ઞં વક્કન્તે ।

. તઓણં સમણે ભગવં મહાવીરે હિઆણુકલ્પણં દેવેણં જીયમેયં તિક્કદ્ધુ જે સે વાસાણ તચ્ચે માસે પંચમે પક્કવે આસોયવહુલે તસ્સણં આસોયવહુલસ્સ તેરસીપક્કવેણં હત્થુત્તરાહિં નક્કવત્તેણં જોગમુવાગણં વાસીહિં રાઈંદિણહિ વઠ્ઠકંતેહિં તેસી ઇમસ્સ રાઈંદિયસ્સ પરિયાણ વદ્ધમાણે દાહિણ-માહણ-કુંડપુરસન્નિવેસાઓ ઉત્તર-સ્વત્તિય-કુંડપુરસન્નિવેસમ્મિ નાયાણં સ્વત્તિયાણં સિદ્ધત્થસ્સ સ્વત્તિયસ્સ કાસવગુત્તસ્સ તિસલાણ સ્વત્તિયાણીણ વાસિદ્ધગુત્તાણ કુચ્છિસિં ગચ્ઞં સાહરહ । જે વિય સે તિસલાણ સ્વત્તિયાણીણ કુચ્છિસિં ગચ્ઞે ત પિય..... દેવાનંદાણ કુચ્છિસિં ગચ્ઞં સાહરહ ।

— સૂત્ર (૧૭૬)

અર્થાત—“ ત્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામી આ અવસર્પિણી, કાળમાં નુપમનુપમા (પહેલો આરા) વીતી ગયે છે, નુપમા (બીજો આરા) વીતી ગયે છે, નુપમદુપમા (ત્રીજો આરા) વીતી ગયે છે અને દુપમનુપમા (ચોથા આરા) નો ઘણો કાળ વ્યતીત થઈ ગયા પછી તેના જીવ વર્ષ અને શાકા આદિ મહિના બાકી રહ્યા ન્યાયે તે સમયે ગ્રીષ્મઋતુના ચોથા મહિનામાં, આઠમા પખવાડિયામાં આઠમા ચુદી જડના દિવસે (રાત્રિના સમયે). ઉત્તરાશ્રાવણની નક્ષત્રમાં. x x x

x x x વર્ધમાન નામના વિમાનમાંથી, વીસ સાગરોપમનુ આયુષ્ય ભોગવીને એ આયુષ્ય, સ્થિતિ અને ભાવનો ક્ષય થવાથી ચ્યવ્યા. ચ્યવીને આ જન્મૂક્તિપના ભરતક્ષેત્રના દક્ષિણાર્ધ ભરતમા દક્ષિણના આહ્વાણ કુંડનગરની^૧ પાસે કોડાલ ગોત્રવાળા ત્રણભદ્રત આહ્વાણની જલધર ગોત્રવાળી પત્ની દેવનદા આહ્વાણીના ઉદરમાં ગર્ભરૂપે આવ્યા. x x x x x

ત્યારપછી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની હાર્દિક ભક્તિ કરવાવાળા દેવે, મારો આ પરંપરાગત આચાર છે, એમ વિચારીને વર્ષાઋતુના ત્રીજા મહિનામાં, પાંચમા પખવાડીયામા આશોવદી તેરશને દિવસે ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રમા, ૮૨ રાત્રિદિવસ પછી ૮૩ મા રાત્રિદિવસના સમયમાં દક્ષિણના આહ્વાણકુંડપુરના સન્નિવેશમાંથી લઈને ઉત્તરના ક્ષત્રિયકુંડપુર^૨ સન્નિવેશમા જ્ઞાતક્ષત્રિય, કાશ્યપગોત્રીય સિદ્ધાર્થ નામના ક્ષત્રિયની વશિષ્ઠગોત્રવાળી ત્રિશલા નામની પત્નીના ઉદરમા ગર્ભ મૂક્યો. અને ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીના ઉદરમાંના ગર્ભને x x x x x દેવાનંદાની કુક્ષિમા મૂક્યો. (આ ગર્ભ પુત્રીનેા હતો)

શ્રી કલ્પસૂત્રમા પણ થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે આ જ પાઠ મળે છે. આવશ્યક નિર્ણયિતમા આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કવિતાબદ્ધ આપ્યો છે, જે ૪૫૦, ૪૫૭ અને ૪૫૮મી ગાથામાં મળે છે વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ (ભગવતી સૂત્ર) માં ગર્ભાપહરણના પ્રસંગનો ઉલ્લેખ માત્ર મળે છે

આમલકી-કીડાની ઘટના :

આમલકીકીડાની વાર્તા બહુ લાંબી છે. પરંતુ આગમોમા એનો ઉલ્લેખ સંક્ષેપથી જ મળે છે કલ્પસૂત્રની કલ્પકિરણાવલી^૩ નામક ટીકામા એનું વિશેષ વર્ણન આપેલું છે એ ઘટના સંક્ષેપમા આ પ્રમાણે છે

વર્ધમાન કુમારની ઉંમર સાડાસાત વર્ષની થઈ ત્યારે એક વખત તેઓ શહેરના છોકરાઓ સાથે આલમકી (આમલી પીપળીની) કીડા કરી રહ્યા હતા. આ વખતે ઇંદ્રે

૧. આ સ્થાન બિહાર અને ઓરીસા પ્રાંતમાં મુગેર જીલ્લામા સિકંદરાની પાસે લહવાડાથી જે માઈલ પશ્ચિમે છે. એ ગામને અત્યારે “માહણા” કહે છે. અહીં બ્રાહ્મણોની વસતી મોટા પ્રમાણમા છે

૨ મુગેર જીલ્લામા સિકંદરાથી જે માઈલ દક્ષિણમા (લીંછવી રાજાઓની પ્રાચીન રાજધાની) લહવાડા ગામ છે ત્યાંથી પહાડી માર્ગથી છ માઈલ દક્ષિણમા પર્વત ઉપર “જન્મસ્થાન” ભૂમિ છે. જેનું પ્રાચીન નામ કુડપુર હતું. પહાડ ઉપર ચઢવાના રસ્તાનું નામ કુડધાટ છે. કુડધાટના પાસેના જ પ્રદેશોમા ક્ષત્રિયકુંડ સન્નિવેશના પ્રાચીન ખંડેરો પડ્યા છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે ત્યાં પહાડી પ્રદેશ હોવા છતાં ઝાડી-વૃક્ષો અને પાણી ખૂબ છે. એક બાંધેલો પાકો કુવો છે. અહીંની ઇંદ્રે નાલંદાની ઇંદ્રાથી મોટી છે જન્મસ્થાનનો પહાડી પ્રદેશ અત્યારે પણ ઝાડા-પરખંડાના રાજ ચંદ્રમૌલિના અધિકારમા છે આ રાજનું માનવું છે કે તેઓ નંદીવર્ધન (ભગવાન મહાવીરના ભાઈ) ના વંશ જ છે

૩ કલ્પસૂત્રની આ ટીકાના કર્તા મહોપાધ્યાય ધર્મસાગર ગણી છે. કલ્પસૂત્ર ઉપર બીજી પણ અનેક ટીકાઓ છે.

કરેલી ભગવાનના બળ અને નિર્ભીકતાની પ્રશંસા સાંભળીને તેની પરીક્ષા કરવાના ઉદ્દેશથી એક દેવ ત્યાં આવી પહોંચે છે અને રમત કરતાં છોકરાઓને બીરાવવા માટે મોટા સર્પનું રૂપ ધારણ કરી ઝાડની આસપાસ વીંટાઈ જાય છે. સર્પને જોઈને બધા બાળકો આમતેમ દોડી જાય છે. પરંતુ વર્ધમાન કુમાર જરા પણ ડર્યા વગર સર્પને હાથથી પકડીને દૂર ફેંકી દે છે. છોકરાઓ ફરીને ભેગા થઈને રમવાનું શરૂ કરે છે. તે દેવ પણ બાળકનું રૂપ લઈને તેઓની સાથે રમવા લાગે છે. રમતની શરત એ કરવામાં આવે છે કે જે બાળક હારે તે છતનાર છોકરાને પોતાના ખંભા ઉપર બેસાડે. થોડી જ વારમાં બાળક બનેલ તે દેવ વર્ધમાન કુમારથી પોતાની હાર કબુલ કરે છે અને તેમને પોતાના ખંભા ઉપર બેસાડે છે. તરત જ તે દેવ, વર્ધમાન કુમારને બીરાવવા માટે, સાતતાડ જેવડું રૂપ ધારણ કરે છે. પરંતુ આ વખતે પણ વર્ધમાન કુમાર લેશ પણ ડર્યા વગર પોતાની મુઠ્ઠીના પ્રહારથી તે દેવનું અભિમાન તોડી નાખે છે.

વર્ધમાન કુમારનું આ બળ જોઈ દેવને ખાતરી થાય છે, તે માફી માગે છે અને ત્યારથી તેમને વીરનું નામ આપવામાં આવે છે.

મથુરામાં મળેલ પત્થર ઉપર જોદેલાં ચિત્રો :

જૈનશાસ્ત્રો પ્રમાણે આપણે ઉપરના બન્ને પ્રસંગોનું વર્ણન જોયું. આ ઘટનાઓ સત્ય હોવાની શ્રદ્ધા આજથી બે હજાર વર્ષ પહેલાંના લોકોના હૃદયમાં સચોટ રીતે હતી જેની સાક્ષી બે હજાર વર્ષથી પણ પહેલાંના કાળમાં પત્થર ઉપર કોતરેલ એ ઘટનાઓના ચિત્ર ઉપરથી મળે છે. આવા, પત્થર ઉપર જોદેલા, કેટલાય જૈન ઐતિહાસિક કથાઓના પ્રસંગો મથુરાના કંકાલીટીલાના ખોદકામમાંથી મળી આવ્યા છે. એમાં આ બે ઘટનાઓના ચિત્રોનો પણ સમાવેશ થાય છે,

પ્રાચીન કાળમાં મથુરા એ ઉત્તરાખંડની એક વિરાટ જૈનપુરી હતી, જે સંબંધી વિસ્તૃત ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ પ્રાકૃત તીર્થકલ્પમાં મળે છે. આ નગરમાં ૫૦૦ જિન મદિરો હતા અહીં ચૌરાશી નામનું એક જિનમદિર હતું. ચૌરાશી આગમોની વાચના આ જ નગરમાં થઈ હતી. અહીં જૈનોની બહુ મોટી વસતી હતી. મુસલમાનોના શાસનકાળમાં આ નગરીનું પતન થયું ક્રમે કરી જિનમદિરો ભુશાયી થઈ ગયાં અને જમીનમાં દટાઈ ગયાં આજે મથુરામાં અનેક ટેકરાઓ નજરે પડે છે. કંકાલીટીલો પણ એમાંનો એક છે અને એમાંથી ઘણું જૈન સ્થાપત્ય મળી આવ્યું છે. આ બધી વસ્તુઓમાંની કેટલીક લખનૌના કેસર બાગમાં છે અને કેટલીક મથુરાના મ્યુઝયમમાં છે. આ બન્ને પ્રસંગના ચિત્રોવાળા પત્થરો પણ ત્યાંથી મળી આવ્યા છે

ગર્ભાપહરણનું ચિત્ર :

એમાંનો ગર્ભાપહરણના ચિત્રવાળો પત્થર લખનૌમાં છે જ્યારે આમલકી કોડના પ્રસંગનું ચિત્ર મથુરામાં છે. ગર્ભાપહરણના ચિત્રની લંબાઈ લગભગ ૨૬×૧૬ ફુટની છે. એ પત્થરનો જમણી બાજુનો થોડો ભાગ ટુટી ગયો છે આ ચિત્રમાં નૈગમેષી (હરિણીગમેષી) દેવનું ચિત્ર આપેલું છે. તેનું મોઢું ઉચું અને હરણના જેવું બતાવ્યું છે. બન્ને હાથ મેળવીને એમાં ભગવાનને ધારણ કરેલ છે. પાસે જ ત્રિશલારાણી

સૂતેલાં છે. પખો નાખનારી દાસીને પણ નિદ્રાધીન સ્થિતિમા બનાવેલ છે ચિત્ર બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે બોદાવેલું છે. આનો નંબર J 626 છે.

આમલકી-કીડાનું ચિત્ર

મથુરામાં આમલકી કીડાના ત્રણ ચિત્રો છે (નંબર ૧૦૪૬, E ૧૪ તથા ૧૧૧૫) તેમાંથી પહેલા ચિત્રમા એક પહેલવાન જેવી પ્રચડ કાયાવાળો અને મેપના જેવા મુખવાળો પિશાચ-દેવ ઉભેલ બતાવ્યો છે. જમણા હાથમાં તેણે બે બાળકોને ઉઠાવેલા છે ડાબા ખંભા ઉપર વર્ધમાન કુમારને એસારેલ છે અને જમણા ખંભા ઉપર બીજા છોકરાને ઉઠાવેલ છે પ્રથમ દર્શને અમે આ ચિત્રનો આશય ન સમજી શક્યા પરંતુ ત્યાંના ક્યુરેટર મહાશયે એ ચિત્ર જૈન હોવાનું આગ્રહ પૂર્વક જણાવ્યું ત્યારે અમે એનો આશય સમજી શક્યા.

બીજા ચિત્રમા પણ ઉભો અને મેપમુખવાળો પિશાચ આપેલ છે તેમા તેણે ડાબા ખંભા ઉપર વર્ધમાન કુમાર અને જમણા ઉપર બીજા છોકરાને ઉપાડેલ છે

ત્રીજું ચિત્ર લગભગ પહેલા ચિત્રના જેવું જ છે.

બે હજાર વર્ષ કરતાં પણ અધિક પુરાતન અને મથુરામાંથી મળી આવેલ, ભગવાન મહાવીરના ગર્ભોપહરણના અને આમલકી-કીડાને લગતા આ બે ચિત્રો અને બીજા શિલાલેખો ઉપરથી એમ માનવું જ પડે છે કે તે કાળમા લોકો આ ઘટનાઓને અવશ્ય માનતા હતા

પુરાતત્ત્વના ઊંડા અભ્યાસીઓ આ વિષય ઉપર યોગ્ય વિચાર કરે અને આ સબંધી વિશેષ પ્રકાશ પાડે તો અવશ્ય લોકોને ધણુ જાણવાનું મળે અને જૈનશાસ્ત્રોમા વર્ણિત વસ્તુઓ ઐતિહાસિક પુરાવાઓ પૂર્વક સિદ્ધ કરી શકાય

આજે આપણે મથુરાને અને જૈન ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ એના મહત્ત્વને ભૂલી ગયા છીએ, પણ ઇતિહાસ-પ્રધાન આ યુગમા એ પાલવે એમ નથી આપણે આપણા ભૂતકાળના ગૌરવસમી એ નગરીની યોગ્ય શોધબોળ માટે તત્પર થઈએ, તેના માટે સર્વ પ્રયત્ન કરીએ અને એ માટી નીચે દટાએલા જૈન ગૌરવને જગત આગળ રજુ કરીએ એ જ ભાવના !

સાચો બુદ્ધિશાળી

સે મેહાવી અણુઘાયણચેયન્ને, જે ય વચ્ચપમુ-
ક્ષમન્નેસી । (સૂ. ૧૦૩)

જે અહિંસા (પાળવા) મા નિપુણ હોય
અને જે બંધથી મુક્તિ મેળવવાની શોધમા
હોય તે સાચો બુદ્ધિશાળી છે.

— શ્રી આચારાંગસૂત્ર

મહાવીર-જીવન-જ્યોતિ :

પરમાત્મા મહાવીરસ્વામીના જીવનના વિશિષ્ટ પ્રસંગો

લેખક—મુનિરાજ શ્રી દક્ષવિજયજી

પરમ પવિત્ર વિશ્વવંદ્ય શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુની જીવન જ્યોતિની આછી રૂપરેખા પણ જગતના જન્તુમાત્રને અઘાવધિ આદ્વાદ આપી રહી છે, એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રાણી માત્રનાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિરૂપ અનેક સતાપનાઓના પ્રચડ તાપથી શુષ્કપ્રાયઃ બની ગયેલા જીવન-વૃક્ષોને નવપલ્લવિત કરવા માટે અમીઘાગને નિરંતર વર્ષાવનારી છે.

યદ્યપિ આ નિબંધનો ઉદ્દેશ પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવનું સમસ્ત જીવન-ચરિત્ર લખવાનો નથી કારણ કે તેમા તો વૅલ્યુમનાં વૅલ્યુમ ભરાય, છતાં શ્રી મહાવીર પ્રભુની જીવનપ્રભામાંથી કેટલીક વિશેષ ઘટનાઓ વાનગી તરીકે રજૂ કરવાનો આ પ્રયત્ન છે કે જેથી આપણને આછો ખ્યાલ આવે કે—પ્રભુશ્રીએ કેવી રીતે પોતાનું જીવન વિકસિત બનાવ્યું, કેવી રીતે તેઓ જગદુદ્ધારક બની જગતને આદર્શરૂપ થયા અને કેવી રીતે કઠીન કર્મોના મર્મોને હણી અવ્યાપાધ શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કર્યું વગેરે વગેરે. વળી તે પ્રભુના સત્તાનીઆ તરીકેનું આપણું શુ કર્તવ્ય છે, તેનું આપણને ભાન થાય.

દરેક તીર્થકરની જેમ પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના પણ પાત્ર કલ્યાણકે થયા છે. તેમા પહેલું ચ્યવન કલ્યાણક, બીજું જન્મ કલ્યાણક, ત્રીજું દીક્ષા કલ્યાણક, ચોથું કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક અને પાંચમું નિર્વાણ કલ્યાણક ઉપર્યુક્ત પાંચે કલ્યાણકોમાં શકેન્દ્ર મહારાજનું અચળ સિદ્ધાસન કે જે અસંખ્યાતા યોજન દૂર છે, તેનું ચલાયમાન થવું, એ પ્રભુશ્રીના અલૌકિક પુણ્ય પુજની આકર્ષક શક્તિ જ કહી શકાય ત્રણ જગતના નાથ, સકળ જીવોને અભયદાતા પરમાત્માઓનો બ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે તેઓનો અનેક ભવસંચિત પુણ્ય પ્રકાશનો એટલો બધો ઉત્કર્ષ હોય છે કે જેને લઈને સમગ્ર ત્રણે ભુવનમા પ્રકાશ પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે; એટલું જ નહિ પરંતુ નરકમા કે જ્યાં ઘોર અંધકાર નાગ્મીના જીવોને નિરંતર સતાવી રહ્યો હોય છે, ત્યાં પણ ઘડીભર વિદ્યુતના ચમકારાની જેમ પ્રકાશ થઈ જાય છે, અને હું બની ખાણમા પડેલા નરકના જીવોને પણ ક્ષણ માત્ર સુખનો અનુભવ થાય છે. તે લોકોત્તર પુરુષોના પુણ્યપુજના પરમાણુઓના આન્દોલનો એટલાં તો પ્રબળ હોય છે કે જે અતિ તીવ્ર ગતિએ ચારે તરફ ફેલાઈ સમસ્ત જગતને પ્રકાશમય બનાવી દે છે, તેમજ પ્રાણીમાત્ર ઉપર શાંતિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપી પૃથ્વી માંડળને આનંદના

કલ્લોલોથી લલિત બનાવી સમગ્ર વિશ્વના ભૂષણ રૂપ પરમાત્માઓના જન્માદિક પ્રેસ જોને વ્યક્ત કરે છે.

ધ્વની શંકા અને મેરુનું સંચાલન -

વર્તમાન શાસનાધિપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવને ઇદ્રાદિક મેરુપર્વત ઉપર જન્માભિષેક કરવા લઈ જાય છે ત્યાં અભિષેક સમયે શકેદ્રને મનમાં એક સકલ્પ થાય છે કે, આ બાળક કે જેને જનમ્યે હજી ચોવીશ કલાક તો પૂરા થયા નથી તે આ લાખો કળશોના લાખો અભિષેકોને કેવી રીતે સહન કરી શકશે પ્રભુ તો બાળક છતાં મતિ, શ્રુત અને અવધિ એમ ત્રણે જાનવાળા હતા, તેથી શકેદ્રે કરેલા મનોગત સંકલ્પને જાણી તેને દૂર કરવા માટે પ્રભુ દેવે મેરુ પર્વતને પોતાના ચરણ કમળના અંગુઠાથી સ્પર્શ માત્ર કર્યો જેના પ્રતાપે મેરુપર્વત ચારે તરફથી વૂજવા માડ્યો. શિખરો ધડા ધડ પડવા માડ્યા, સમુદ્રો બળભળી ઉઠ્યા અને વસુધરા પણ મોટો જળરજસ્ત ધરતીકપ થયો હોય તેમ ડોલવા માડી આ પ્રસંગને અંગે કવિ ઉત્પ્રેક્ષા (ઘટના) કરે છે કે, મહાપરાક્રમશાળી શ્રી મહાવીર પ્રભુએ શકેદ્રના હૃદયના સકલ્પને દૂર કરવા માટે બ્યારે પોતાના ચરણકમળના અંગુઠાથી મેરુ પર્વતને સ્પર્શ કર્યો, ત્યારે મેરુ મનમા વિચારવા લાગ્યો કે, ઓહો ! અનાદિ કાળથી અનન્તા તીર્થકરોના જન્માભિષેકો મારા ઉપર થયા છે તે અનન્તા તીર્થકરો પૈકી કોઈએ મારો સ્પર્શ કર્યો નથી; પરંતુ આજે આ ચરમ તીર્થકર દયાળુ પ્રભુએ મને પોતાના ચરણ કમળથી સ્પર્શ કર્યો તેથી હું કૃતપુણ્ય થયો છું. કૃપાસિધ્ધ પરમાત્માએ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરી મને કૃતકૃત્ય કર્યો છે અહો ! આજ મારા અહોભાગ્ય ખીલ્યા ! આજથી આ બધા પર્વતોનો હું રાજા થયો, કેમકે આ દયાળુ પ્રભુનું જન્માભિષેકનું સ્નાત્રજળ મારા ઉપર પડવાથી મારો પણ અભિષેક થયો, આ પ્રમાણે હર્ષના તરંગોમા મેરુપર્વત નૃત્ય કરવા લાગ્યો. સમુદ્રો અને સરોવરો પણ પોતાના જળથી પરમાત્માનો જન્માભિષેક થયો જાણી, પોતાને ધન્યનાદ આપતા આનંદના કલ્લોલોથી વૃદ્ધિ પામ્યા વસુધરા પણ પોતાની કુક્ષિમાથી ઉત્પન્ન થયેલા બાળ નગરતનુ અતુલ પરાક્રમ દેખી ક્ષણવાર દોડવા માડી, અહીયા કોઈ એમ કહેકે-એક દિવસના બાળકમા આટલું પરાક્રમ સહજે કંઈ રીતે ? આ વાત અતિશયોક્તિયુક્ત છે આવું કહેનારાઓ — માનનાગઓએ સમજવું જોઈએ કે—

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવ એક સકલ્પ માત્રથી જ મેરુ વગેરેને કંપાવવામા સમર્થ હતા. ચરણ-સ્પર્શ તો વ્યવહાર માત્ર હતો. ખીજી કેવળી ભગવન્તો તથા સિદ્ધ ભગવન્તોના પરાક્રમોના બ્યા વર્ણન ચાલ્યા છે, ત્યાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓના એક એક આત્મપ્રદેશમા એટલું વીર્ય (પરાક્રમ) હોય છે કે સમગ્ર લોકને અલોક રૂપે પલટાવી નાખવા ધારે અથવા અલોકને લોક બનાવવા ધારે તોપણ તેઓ બનાવી શકે આવા અનન્ત વીર્યના ધણી પરામાત્માઓને આપણા દૃશ્ય તેમજ કલ્પ્ય પરાક્રમોને બનાવવા એ તો લીલા માત્ર છે આત્મામા અનન્ત શક્તિ રહેલી છે તે સિદ્ધ થાય છે, અને તે શક્તિને પરમાત્માએ યથાર્થ રીતે વિકસાવી હતી. તે પ્રભુ પોતાના ચરણ સ્પર્શથી મેરુ વગેરેને કંપાવે-એમા ખીલકુલ અતિશયોક્તિ નથી એ તદ્દન દીવા જેવી વાત

છે. ઉપર્યુકત પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવના ચરણકમળના અંગુષ્ઠના સ્પર્શ માત્રથી જન્ય એવા ખગલગાટણે જાણ્યા સિવાય શકેદ મહારાજ, ઉપસ્થિત ભય કર દૃષ્ય જોઈ વિચારવા લાગ્યા કે-અરે! એવો કોણ હુષ્ટ છે કે જેણે આવા માંગલિક અવસરે આ ખગલગાટ ઉઠાવ્યો છે? અને વિચારણા બાદ શકેદે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકી જાણ્યું કે-ઓહો! આ તો બધું પ્રભુશ્રીએ પોતે જ, મારા હૃદયગત સંકલ્પને દૂર કરવા સારું કર્યું છે. આ પ્રમાણે જાણ્યા પછી પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક શકેદ મહારાજ વારંવાર પોતાની અજ્ઞાનતાનું (ઉપયોગ્ય-જન્યતાનું) પ્રદર્શન કરતા થકા, બાળ જતા અતુલ પરાક્રમશાળી પ્રભુશ્રીને પુનઃ પુનઃ નમીને અનેકશઃ ક્ષમા માગે છે.

દેવની પરીક્ષા અને “મહાવીર” નામ કરણુ.

પ્રભુ જ્યારથી ત્રિશલા માતાના ગર્ભમાં પધાર્યા ત્યારથી ભગવાનના માતૃપિતા અનેક રીતે વૃદ્ધિ પામતા હતા માટે ગુણનિષ્પન્ન અને ‘યથા નામ તથા ગુણા’ એ યુક્તિને અનુસરનાર ‘વર્ધમાન’ એવું નામ ભગવાનનાં માતૃપિતાએ પાડ્યું હતું એટલા તે વર્ધમાન કુમાર પોતાના બાળમિત્રો સાથે આમલકી કીડા કરવા, પોતાની કીડાની અભિલાષા નહિ જતા, મિત્રોની પ્રેરણાથી નગર બહાર પધાર્યા પોતાના બાળ મિત્રો સાથે વર્ધમાન કુમાર કોંભાગ અવસ્થાની વાસ્તવિક મોજમગ્ન ઉઠાવી રહ્યા હતા તે દૃશ્યના શકેદ મહારાજે પોતાની મુઘર્મા સલામા પ્રભુશ્રીના અનુપમ પરાક્રમની પુનઃ પુનઃ પ્રશંસા કરી જેથી એક દેવ કે જેને ઈદ મહારાજના વચનમા અતિશયોક્તિ ભારી, તેણે વર્ધમાન કુમારના પરાક્રમની પરીક્ષા કરવા માટે જે વૃક્ષ નીચે પ્રભુ મિત્રો સાથે રમત કરી રહ્યા હતા, તે વૃક્ષને અતિ ભયાનક સર્પનું રૂપ ધારણ કરી વીંટી લીધું,

આ ભય કર કુંકાડા મારતા સર્પને જોઈ બધાં બાળકો ત્યાથી ડરીને દૂર ભાગી ગયા, પરંતુ મહાપરાક્રમી વર્ધમાન કુમારે તે અતિ ભયાવહ સર્પને પોતાના હાથ વડે પકડીને ફોરડીની જેમ દૂર કેંટ્રી દીધો અને પાછા બાળકો એકત્ર થઈ રમવા લાગ્યાં, ત્યારબાદ તે દેવ બાળકનું રૂપ ધારણ કરી બાળકો સાથે રમવા માડ્યો. રમતની શરત એવી હતી કે જે હારી જાય તે જીતનારને પોતાના બાળા ઉપર એસાડે આવી શરતે રમવાનું શરુ થયું. થોડી વારે તે દેવ ‘હુ હારી ગયો અને વર્ધમાન જીતી ગયા’ એ પ્રમાણે પોષારવા લાગ્યો. વર્ધમાન કુમાર તે દેવના બાળા ઉપર ચઢી બેઠો. દેવે શ્રી વર્ધમાન કુમારને ણીવડાવવા સારું મોટું સાત તાડ જેટલું ઉચ્ચ શરીર બનાવ્યું. તરત ભગવાન વર્ધમાન કુમાર ચેતી ગયા, અને પોતાની વજ્ર સમાન મુષ્ટિથી તે દેવ ઉપર એવા પ્રહાર કર્યો કે જેના પ્રતાપે તે દેવ બિચારે રાંકડો બની ગયો. ત્યારબાદ પોતાનું અગલી અડધ પ્રગટ કરી, વારંવાર પ્રભુશ્રીના ચરણકમળમા પડી ક્ષમાની ચાચના કરવા લાગ્યો, અને પોતાની આવી પ્રવૃત્તિનો બધો બચાવ કરી સંભળાવ્યો. શકેદ મહારાજએ વાળવેલ અતુલ પરાક્રમનો સાક્ષાત્ અનુભવ થવાથી વર્ધમાન કુમારનું નામ તે દેવ ‘મહાવીર’ એ પ્રમાણે પાડ્યું, અને એ દેવ પાછો દેવસોદમા ચાલ્યો ગયો. ત્યારથી વર્ધમાન કુમાર ‘મહાવીર’ એ નામથી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા.

પરમાત્મા મહાવીરદેવની પ્રમજ્યા અને મન:પર્યવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ :

જ્ઞાતપુત્ર શ્રી મહાવીર દેવ, વૃદ્ધિ પામતા યૌવન વનમા પ્રવેશ કર્યો જે વનની અંદર સાંસારિક અનેક મોજશોખોરૂપી તરણ તરંગોની સુદર ઘટગો હતી. ગળવૈભવ જેવા ભોજવિલાસના વિવિધ સાધનોરૂપી પીકપક્ષિઓના મનોહર મધુર નાદો કામદેવને આમંત્રણ કરી રહ્યા હતા. આવા તરણાવસ્થાએ વનમાં વિચારતા ભગવાને પૌદ્ગલિક સુખોને ક્ષણિક તેમજ તૃણ સમાન તુચ્છ સમજી સદાને માટે તે બધાને તિલાંજલી આપી. અને ભર જીવાની (Prime of Youth) માં સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રનગર પ્રત્યે પ્રયાણ આદર્યું. જે ચારિત્ર નગરને દાન, શીયળ, તપ અને ભાવરૂપ ચાર વિશાળ દરવાજાઓ છે, કે જેમા પ્રવેશ કરનાર વ્યક્તિ ગમે તે દિશામાંથી આવે તોપણ તે સુખેથી પ્રવંશ કરી શકે. જે ચારિત્રનગરના પાંચ મહાપ્રતોરૂપ પાંચ વિશાળ દિવ્ય વિભાગો છે માતા જેમ બાળકનું રક્ષણ કરે, તેમ અષ્ટપ્રવચનરૂપ અષ્ટવણી જળરજ્જન કિડેલો જે ચારિત્ર-નગરનું નિરંતર રક્ષણ કરી રહ્યો છે જે ચારિત્રનગરમાં ધર્મરાજની મુખ્ય રાજધાની છે. જેને સમતારૂપી પટગણી છે, વળી નિર્મળ અધ્યવચારૂપ મહામત્રી જે ધર્મરાજની દિવાનગીરીનું કાર્ય કરી રહ્યા છે તમા, મૃદુતા, સરળતા અને અંતોપવૃત્તિરૂપ જે ધર્મ-રાજના મહાબલિષ્ઠ ચાર સામતો છે, કે જેઓ મોહરાજના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ દુર્હર સેનાધિપતિઓને, તેમજ તેમની દુર્વાસનારૂપી દુર્હર કાજને પણ પરાજિત કરી ધર્મરાજની રાજધાની ચારિત્રનગરમા વિજય વાવટો નિરંતર ફરકાવી રહ્યા છે. વળી જે ચારિત્રનગરમા મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થરૂપ ચાર ચતુર સુત્રધારો બાધ સાંધનું કામ સર્વદા ચલાવી રહ્યા છે જગદુદ્ધારક પરમાત્મા મહાવીરદેવ ઉપર્યુક્ત ચારિત્રનગરમાં પ્રવેશ કર્યો અર્થાત્ દીક્ષા અંગીકાર કરી એટલે તેમને ચોથું મન પર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. આ જ્ઞાનના પ્રતાપે મનુષ્ય અઢી દીપમા રહેલા તમામ સંજી તિર્યંચો અને મનુષ્ય પચેદ્રિયના મનોભાવ જાણવાને સમર્થ થાય છે પ્રભુએ ભવાતરમા પાડેલા દઢ સંસ્કારનું જ આ કૃણ છે જેવા સંસ્કાર આ આત્મા આ ભવમા પાડે છે તેવા જ સંસ્કાર ભવાતરમા સાથે લઈ જાય છે ધર્મના સંસ્કાર જેટલા દઢ પાડ્યા હશે તેટલા જ વહેલા ભવાતરમા ઉદ્ધવ આવશે. દટ સંસ્કારી આત્મા ગમે ત્યાં, ગમે તે સ્થિતિમા હશે, તોપણ અનુકૂળ સંયોગો કે સાધનો મળ્યા કે તુરત પોતાની ઇષ્ટ સાધનામા તત્પર થઈ જશે પ્રભુશ્રી ચારિત્રધર્મને સ્વીકારી એમ અમજનવે છે કે — આ માનવજન્મનું વાસ્તવિક સાધ્યિંદુ કહો ક મનુષ્યત્વની સાર્યંતા કહો—ક મનુષ્યજન્મરૂપ કલ્પવૃક્ષનું કળ કહો, ગમે તે કહો, તે સર્વસ્વ સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રધર્મની આરાધના જ છે અનંતા તીર્થંકરો, ગણધરો, પૂર્વધરો, યુગપ્રધાનો તેમજ શાસનના મહાન ધુરધર પૂર્વાચાર્યો તથા રાજા મહારાજા, ચક્રવર્તી વગેરે દરેકે આ ચારિત્ર-ધર્મની આરાધના કરી પોતાના માનવજન્મની સફળતા મેળવી આત્મકલ્યાણ બાધ્યું છે. તપશ્ચર્યા અને ઉપસર્ગો.

દીક્ષા લીધા પછી પ્રભુએ છ છ મહિના મુધી ઘોર તપશ્ચર્યાઓ કરી તથા ઘોર દુસાધ ઉપસર્ગો સહન કર્યા વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થંકરો પૈકી ચરમ તીર્થપતિશ્રી મહાવીરદેવને જેટલા ઘોર ઉપસર્ગો થયા, તેટલા કેઈ પણ તીર્થપતિને થયા નથી એ

વાત નિર્વિવાદ છે. પ્રભુએ કરેલી છ છ મહિના સુધીની અનેક ઘોર તપશ્ચર્યાઓથી આકૃષ્ટ થયેલા તે સમયના જનપદ લોકોએ પ્રભુશ્રીનું “શ્રમણ” એવું ગુણયુક્ત નામ પાડ્યું, ત્યારથી ભગવાન મહાવીરપ્રભુ “શ્રમણ” એવા પુત્રીત નામથી ઓળખાયા જેનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રોમાં અનેક ઠેકાણે જોવામાં આવે છે.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર દેવે જે ઉપસર્ગોને સહન કર્યા છે, તેના શ્રવણ માત્રથી આપણને ત્રાસ ઉપજે છે અને રોમેરોમ કાંપવા માંડે છે. તે ઘોર ભયકર ઉપસર્ગોને પોતે ક્ષમાબર્જીથી ચક્રચૂર કરી નાખ્યા, અને ભવ્ય જીવોને ઓધપાડના અમોલાં સુભાષિનો સમર્થાં ક-તમે જે તમારી આત્મોન્નતિ ઇચ્છના હો, તો તમારે તમારા આત્મવિકાસને આચ્છાદિત કરનારાં અનેક સંકટોનો સામનો કરવો પડશે, અને તે સંકટો કે આપત્તિઓમાં મુંઝાયા સિવાય બહાદુરીથી ક્ષમા તથા સંતોષ રાખી જીવશો, તો જ તમે તમારું જ્યેષ્ઠિદુ પામી શકશો.

સંગમનો ઉપસર્ગ :

એકદા મહાવીરદેવ વિહાર કરતા પેઢાલ ગામની નજીક પેઢાલ નામના ઉદ્યાનમાં, જ્યાં પોલાસ નામનું ચૈત્ય છે ત્યાં અદ્ભુત (ત્રણ ઉપવાસ) તપપૂર્વક એક શિલા ઉપર અનિમેષ નયનોએ એક રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખી એક રાત્રિની મહાભદ્રા નામની પ્રતિમાએ ધ્યાનારૂઢ થઈ કાઉસગ્ગધ્યાને પર્વતની જેમ સ્થીર રહ્યા છે. તે દરમ્યાન શકેદ્ર મહારાજ પોતાની સુધર્મા સભામાં પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવને ઉપયુક્ત સ્થિતિવાળા જાણીને શકસ્તવપૂર્વક સ્તવના વંદનાદિ કરે છે, અને સૌધર્મ લોકવાસી સર્વ દેવોને ઉદ્દેશીને પ્રશંસા કરે છે કે આ પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવ પોતાના ધ્યાનમાં એટલા અઘા અડગ તેમજ દૃઢ છે કે તેમને આ ત્રણે ભુવનમાં કોઈ પણ ચલાયમાન કરી શકવાને સમર્થ નથી. પણ ક્ષુદ્ર જીવોને મહાપુરુષોના ગુણો અને પરાક્રમ ઉપર ઇર્ષ્યા અને દ્વેષ થાય છે. જેને લઈને તે નીચ પાપાત્માઓ ગુણુગરિષ્ટ મહાત્માઓને નિષ્કારણ અનેક ઉપદ્રવો કરે છે, શકેદ્ર મહારાજે મહાવીરદેવના અડગ ધ્યાનની કંગેલી પ્રશંસાને સહન નહિ કરનાર ગુણુવિરોધી, ભવાભિનદી સંગમ નામનો એક ક્ષુદ્ર દેવ નિષ્કારણ જગદ્ગ્રંથુ શ્રી મહાવીર પ્રભુને ગમે તે ભોગે ચલાયમાન કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી, દેવલોકમાથી જ્યાં પરમાત્મા કાઉસગ્ગધ્યાને સ્થિત છે ત્યાં આવે છે. તે અધમ સંગમ મહાવીર દેવને ધ્યાનમાથી ચલાયમાન કરી, શકેદ્રે કંગેલી ભગવત્પ્રશંસાને ખોટી ફરાવવાની ભુદ્ધિથી મહાદુષ્પને ઉપજાવનારી ધૂળની વૃષ્ટિ કરે છે, કે જેથી પ્રભુને શ્વાસોશ્વાસ લેવા પણ મુશ્કેલ થઈ પડ્યા ત્યારબાદ વજ્રમુખી ટ્રીડીઓ, પ્રચંડ ડાંસો, ઘીમેલો, વીંછીઓ, તોળીયાઓ, ભયંકર કુદ્રાડ મારતા સર્પો, અનિતીક્ષ્ણ દાતવાળા ઉદરો અને ગજેદ્ર સર્જે છે કે જેણે પોતાની મૂશળ જેવી સુઢથી પ્રભુને આકાશમા વારંવાર ઉછાળી પોતાના દંતુશળથી પ્રભુને મહાવેદના કરી. જેના પ્રતાપે પ્રભુની વજ્રમય જાતીમાથી અગ્નિના તણખાઓ તડતડ ખરવા લાગ્યા તીક્ષ્ણ દાતવાળી હાથણીઓ, વિકાળ પિશાચ, અતિ ભયાનક વાઘ, વગેરે એક પછી એક અતિદુઃખદાયક, દાંડણ પ્રતિક્રિયા બાર ઉપસર્ગો કર્યા પણ ભગવાન તો પોતાના ધ્યાનમાથી કિંચિત્ માત્ર ચલાયમાન ન થયા. આખરે તે દુષ્ટ દેવ અનુક્રમ ઉપસર્ગો કરવા શરૂ કર્યા જેવા કે - ભગવાનના માતપિતા ત્રિશલાશણી

અને સિદ્ધાર્થ રાજાનું રૂપ ધારણ કરી હૃદયદ્રાવક વિલાપ કરવો શરૂ કર્યો. પણ ભગવાન તો પોતાના ધ્યાનમાં યથાસ્થિત જ રહ્યા. ત્યારબાદ તે દુઢૈવે છાવણી વિકુર્વી ભગવાનના બે પગ વચ્ચે અગ્નિ સળગાવી રસોઈ પકાવી. તોપણ ભગવાન ચલાયમાન ન થયા. પછી ભયંકર ચડાળનું રૂપ ધારણ કરી પ્રભુના કંઠમાં, ભૂખ ઉપર અને જંઘા ઉપર પ્રક્ષિઓના પાંજરાં લટકાવ્યા. તે પક્ષિઓએ પોતાની ચાઓ - નખ વગેરેથી પ્રભુના શરીરને પાજરાની જેમ છીદ્રવાળું બનાવી દીધું છતાં ભગવાન ચલાયમાન ન થયા. ત્યારબાદ અતિક્રોધાતુર થઈને પ્રચડ મોટાં મોટાં વૃક્ષોને પણ જળભૂળથી ઉખેડી ફેંકી દે તેવો મહાવાયુ વિકુર્વ્યો છતાં પણ ભગવાન લેશ માત્ર ક્ષોભ ન પામ્યા. આમ દરેક રીતે હતાશ થયેલા નીચ સંગમે ૧૮ માં ઉપસર્ગમાં પ્રાણાન્ત કષ્ટ આપી ચલાયમાન કરવાની નીચ ભાવનાથી એક કાળચક્ર મહાવીરદેવ ઉપર ફેંક્યું, જેનું આછું વર્ણન કવિ ધનપાળે તિલકમંજરીમાં મહાવીર પ્રભુની સ્તુતિ-રૂપે કર્યું છે.

“ રક્ષન્તુ સ્વલિતોપસર્ગલિતપ્રૌઢપ્રતિજ્ઞાવિધૌ,

યાતિ સ્વાશ્રયમર્જિતાંહસિ સુરે નિશ્ચસ્ય સંચારિતા: ॥

આજાનુક્ષિતિમધ્યમગ્નવપુષ્પશ્રક્રાભિઘાતવ્યથા—

મૂર્છાન્તે કરુણાભરાશ્ચિતપુટા વીરસ્ય વો દૃષ્ટય: ॥ ૧ ॥

તે કાળચક્રના અભિઘાતથી ભગવાન મહાવીરદેવનું જાનુ પ્રમાણ (દીવ્યણ સુધીનું) શરીર પૃથ્વી તળમાં પેસી ગયું તેમજ સમગ્ર શરીરે અતિતીવ્ર વેદના થઈ હતી, અને તેને લઈને પ્રભુને મૂર્છા પણ આવી ગઈ હતી કેઈ કહે કે પરમાત્માને આ પ્રમાણે દુખિત કર્યા છતાં શું પ્રભુએ તેને કાઈ શિક્ષા ન કરી? તેના જવાબમાં કવિ ધનપાલ કહે છે કે —“જે દેવ, પ્રભુને ગમે તે ભોગે પણ ચલાયમાન કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞામાં નિષ્ફળ નીવડીને તેમજ કેવળ પાપકર્મો જ ઉપાર્જન કરીને પોતાના સ્થાનકે પાછો ચાલ્યો જાય છે, એવા અધમ સંગમદેવ ઉપર પણ જે દયાળુ પ્રભુ મહાવીર મૂર્છા દૂર થયે થોડી વાર નિશ્વાસ લઈ, પોતાની અમીદષ્ટિઓ પ્રદર્શિત કરે છે તે પરમાત્મા મહાવીરદેવના કૃણામય બે નયન તમારું રક્ષણ કરે.

સ ગમતો પરાજય કરવો કે તેને ઉપસર્ગો કરતો અટકાવવો, એ તો પ્રભુ મહાવીર દેવને રમતની વાત હતી, કારણકે પ્રભુ તો બાલ્યાવસ્થાથી જ અત્યન્ત પરાક્રમશાળી હતા. પરંતુ દયાળુ પ્રભુ મહાવીર દેવે વિચાર્યું કે — આ સ ગમ મારી મોક્ષ સાધનામાં મિત્ર તુલ્ય છે. કેમકે કર્મરાજની બલિષ્ઠ ફાજ જીતવામાં સ ગમે મને અનુકૂળતા કરી

* આ ધનપાલ કવિ શોભન મુનિના સાસારિક ભાઈ છે અને ભોજરાજની પડિતોની સભાના કવિરત્ન છે. મુંજ રાજ્યે તેમને પોતાની રાજસભામાં ‘સરસ્વતી’ બિરુદથી અલંકૃત કર્યા હતા. તેઓ જન્મથી જૈનેતર હતા પરંતુ પાછળથી પોતે જૈનધર્મને વાસ્તવિક હિતકારક સમજી જૈની થયા છે. તેમના વચનની કવિઓમાં એટલી બધી પ્રતિષ્ઠા છે કે “વચનં ધનપાલસ્ય ચન્દનં મલયસ્ય ચ” મલયગિરિના ચંદનની જેમ કવિ ધનપાળનું વચન સર્વત્રેષ્ઠ છે, એમ કહેવાય છે.

આપી છે. માટે હે ચેતન, તું આ ઉપસર્ગોને શાંતિ તેમજ ક્ષમા પૂર્વક સહન કર ! તે સિવાય તારાં કહીન કર્મનાં મર્મસ્થળો નહીં ભેદાય.

વાચક મહાશય ! એક તરફ મહાવીર પ્રભુને ઉપદ્રવોની પરિસીમા અને બીજી તરફ ક્ષમાસાગર મહાવીરદેવનાં દયા-ભાવનાનાં અમી ઝરણાઓ, જરા જીઓ તો ખરા ? નિર્દય, અધમ સંગમે જે કાળચક્ર ફેંક્યું તેનું વર્ણન તો સાંભળો ? તે કાળચક્ર હઝારભાર વળનવાળું હતું. પર્વતોને પણ તોડી નાંખવાનું તેનામાં સામર્થ્ય હતું. આવા કાળચક્રને આકાશમાં ધુમાવી ધુમાવીને પ્રભુ મહાવીરદેવ ઉપર ફેંક્યું હતું — જેના અભિધાતથી પ્રભુ મહાવીરદેવ ઢીચણ સુધી જમીનમાં ખુંચી ગયા. ભગવાનનું વજ્રઋષભનારાય સંઘયણ હોવાથી એટલાથી સચું. આવા પ્રાણાન્ત જેવા કષ્ટને આપનાર અધમ સંગમ ઉપર પણ દયાળુ પ્રભુ વીરે દર્શાવેલાં દયામય નયનો કયા માનસને દ્રવિત નથી કરતાં ? આ પ્રસંગે આવી અપૂર્વ દયાનો ઝરો મહાવીરદેવના હૃદયમાં નિરંતર વહેતો હતો, તેને પ્રકટ કરનારાં અમોલાં સ્યન્દનો જાણે ન હોય તેમ વીરપ્રભુનાં નેત્રો દયાનાં અશ્રુઓથી ભરાઈ ગયાં.

આ સંગમના પ્રસંગથી—અપકાર કરનાર ઉપર પણ ઉપકાર કરવાની પ્રભુની શુભ ભાવના તેમજ પરોપકારવૃત્તિ સ્પષ્ટ તરી આવે છે. એ જગતને બોધ આપે છે કે — “તમારે પરમાત્મા બનવું હોય તો અપકારીના ઉપર પણ ઉપકાર કરતા શીખો, તમારું અનિષ્ટ કરનાર યા તમને દુઃખમા નાંખનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર રોષ ન કરતાં તેના ઉપર મીઠી નજર રાખો ! આખરે તે જરૂર થાકશે. ખરી રીતે તો તમારો અપકાર કરનાર તમારા સાધ્ય બિંદુનો ખરો મદદગાર છે !

કર્ણકીલિકાનો ઉપસર્ગ :

આવી રીતે તે અધમ સંગમે એક રાત્રિમાં કરેલા વીસ પ્રકારના ઘોર ઉપસર્ગોમાં પણ અચલ રહેલા એવા ભગવાન મહાવીરદેવ વિચરતા વિચરતા એકદા પણમાનિ નામના ગામમા પધાર્યા છે. ત્યાં ગામની બહાર ધ્યાનારૂઢ થઈ ભગવાન કાઉસગ્ગ મુદ્રાએ રહ્યા છે અહીંયા પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને વાસુદેવના ભવમાં શય્યાપાત્રકના કાનમાં તપાવેલું સીસું રેડીને ઉપાર્જન કરેલા અસાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય થાય છે. તે શય્યાપાલકનો જીવ અહીં ગોવાળ (રૂપે ઉત્પન્ન) થયો છે. તે ગોવાળ પોતાના બળદોને ચરાવવા, ન્યા ભગવાન કાઉસગ્ગધ્યાને સ્થિત છે, ત્યાં આવે છે પ્રભુની પાસે બળદોને ચરતા મૂકી તે ગાયોને દોહવા જાય છે. તે ચરસામાં બળદો વનના દૂર પ્રદેશમા ચરતા ચરતા ચાલ્યા જાય છે. અહીં ગોવાળીઓ ગાયો દોહીને પાછો આવે છે બળદોને દેખતો નથી. ભગવાનને પૂછે છે કે — બળદો કયા ગયા ? ભગવાન કોઈ જવાબ આપતા નથી. ગોવાળ બહુ આક્રોશપૂર્વક અનેકશઃ પૂછે છે, છતાં ભગવાન તો મૌન જ મેવે છે. આખરે ગોવાળીઓ થાકી બળદોની ગોધખોળ શરૂ કરે છે. તે ત્રણ ભ્રમ્યો પણ ક્યાંય બળદોનો પત્તો લાગ્યો નહિ. અને થાકીને ભગવાન પાસે આવતાં ભગવાનની નજીક બળદોને ચરતા દેખે છે અહા ! આણે મને નાહક દેરાન કર્યો, એમ વિચારી કોધાંધ બનેલા ગોવાળીઓએ કારાડા નામની વનસ્પતિની શલાકાઓ (સળીઓ) લાવીને દૂર ચિત્તે ભગવાનના બન્ને કાનમા એવી રીતે

ઠોડી દીધી કે તે બન્ને શલાકાઓ મળી જઈ એક આખી શલાકા હોય એવી થઈ ગઈ અને બહારના ભાગને કાઢી દેખી ન શકે તેવી રીતે તેણે કાપી નાખ્યો. પરંતુ પર્વતસમાન ધીર પરમાત્મા કિંચિત્ માત્ર પણ ધ્યાનથી ચલાયમાન થયા નહિ, એટલું જ નહિ પરંતુ તે ગોવાળીઆ ઉપર ખીલકુલ દ્રેષ કર્યો નહિ. ત્યાંથી પ્રભુ મહાવીરદેવ ધ્યાન પૂરું થયે કાઠિસગ્ગ પારી ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર કરતા અપાપાનગરીમાં પધાર્યા. ત્યાં પારણા માટે પર્વટન કરતા એવા શ્રી મહાવીર પ્રભુ મિદ્ધાર્થ શ્રેષ્ઠિને ત્યાં પધારે છે તે શ્રેષ્ઠી પ્રભુને અતિ ઉલટ ભાવપૂર્વક આહારાદિક વહોરાવે છે. તે સમયે તે શ્રેષ્ઠીને ત્યાં તેનો પ્રિય મિત્ર ખરક નામનો વૈદ્ય કાઠક પ્રસંગે પ્રથમથી આવેલ હતો, જે અતિ વિચક્ષણ હતો. તેણે પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને જોઈ વિચાર્યું કે — આ પ્રભુનો દેહ સર્વ લક્ષણ-સપન્ન છે, છતાં મ્હાન દેખાય છે, માટે શરીરના કોઈ પણ વિભાગમાં શલ્ય (દુઃખ) હોવું જોઈએ. આ વિચાર ચતુર વૈદ્યે સિદ્ધાર્થશ્રેષ્ઠીને નિવેદિત કર્યો શ્રેષ્ઠીએ તે શલ્ય પ્રભુના કયા અવયવમાં છે તે જાણવા તથા તેને દૂર કરવા ઉત્સુકતા દર્શાવી. ખરક વૈદ્ય શીઘ્ર શલ્ય તપાસવા લાગ્યો તપાસતા તપાસતા કાનમાં કોઈ દુષ્ટ આત્માએ ખીલા ઠોક્યા છે, એમ જણાયું. પ્રાન્તે બન્નેએ તે શલાકારૂપ શલ્યથી પ્રભુને મુક્ત કરવાની વિચારણા તેમજ ઉપાયોની ચોજના ચલાવી એટલામાં તો શલ્યની પરવા નહિ કરનાર પ્રભુ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. પરંતુ ભક્તિમય જેમનું જીવન છે એવા તે બન્ને ભગવાનની પાછળ પાછળ ગયા. અને જ્યારે ભગવાન ધ્યાનારૂઢ થયા, સારે યોગ્ય અવસર જાણી, પ્રભુને વંદનાદિક કરી તેલની કુંડીમાં બેસાર્યા અને તેમાં બલિષ્ઠ માણસો પાસે તૈન્નાદિકથી પ્રભુના શરીરે એવું મર્દન કરાવ્યું કે નસેનસ-રંગેરંગ, તેમજ પ્રભુદેવના શરીરના તમામ સાંધાઓ શિથીલ થઈ ગયા. સારખાદ બે સાણસાથી પકડી એકી સાથે બન્ને કાનોમાંથી બન્ને શલાકાઓ (ખીલાઓ) બહાર બેચી કાઢી. શલાકા બહાર બેચતી વખતે એટલી સખત વેદના થઈ કે ભગવાને એક મોટી ભયંકર કારમી ચીસ પાડી. આ ઉપમર્ગ ભગવાન મહાવીરદેવની છદ્મસ્થાવસ્થામાં છેલ્લો છે.

પ્રભુશ્રી મહાવીરદેવે કાનમાં ખીલા ઠોકનાર પ્રત્યે ખીલકુલ રોષ નથી કર્યો, તેમ ખીલા કાઢનારાઓને શાખાસી કે ધન્યવાદ પણ આપ્યો નથી — એહો ! પ્રભુની કેવી સમાનવૃત્તિ ! શત્રુ અને મિત્ર બેઉ ઉપર કેવી એક સરખી નજર ! જે પ્રભુના ચરણમાં ઇદ્રાદિક ભક્તજનો નમન કરતા હતા તે જ ચરણમાં ચંડકોશીયાએ પ્રભુને ડખ માર્યો. પરંતુ કરુણાના સાગર વીરવિભુની તો બન્ને પ્રત્યે સમદષ્ટી જ હતી. ઉશ્કેટા ચંડકોશીયાને “જુજ્જુ જુજ્જુ”ના સુધામમ સુભાષિનોથી સિચિત કરી સદ્ગતિએ પહોંચાડ્યો.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ:

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવ એકદા દીક્ષા લીધા બાદ તેરમા વર્ષમાં વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ મે જૃંલક ગામની બહાર આવેલી ઋણુવાલિકા નામની નદીના તટ ઉપર, શામક નામના ગાથાપતિના કર્પણસ્થળમાં, વ્યવૃત્ત નામના ચૈત્યના ઈશાન કોણમાં શાલતરૂની નીચે ચોવિહારો છક કરીને ગોઠ્ઠાહિકાસને આનાપના કરી રહ્યા છે. ત્યાં

શુકલ ધ્યાનમાં વર્તતા પરમાત્મા મહાવીરદેવને-સકલ લોકાલોકમાં રહેલા પ્રત્યેક પદાર્થને સંપૂર્ણ રીતે દેખાડનાર એવું કેવળદર્શન અને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં પ્રસંગવશાત્ મારે કહેવું જોઈએ કે-પ્રભુશ્રીએ પ્રથમ નયસારના ભવમાં, અરણ્યમાં ભૂલા પડેલા સાધુઓને ભક્તિપૂર્વક આહાર પાણી વહોરાવી, રસ્તો બતાવી, જે બોધિબીજ વાવ્યું હતું, તેનું વચલા પચ્ચીશ ભવો સુધી સિંચન કરતા કરતા, આ છેલ્લા ભવમાં તે બોધિબીજને સ્ફટિકવત્ નિર્મળ આત્મસદ્ગુણની પ્રાપ્તિરૂપ વૃક્ષરૂપે પરિણમાવ્યું અને શુકલધ્યાનાદિક નિર્મળ જીવનથી તેને નવપલ્લવિત કરી સંપૂર્ણતા વિકસાવ્યું. જેના અમૃતરસથી ભરપુર એવા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનરૂપ ફળો પણ પ્રાપ્ત કર્યાં, કે જે ફળોના આસ્વાદનથી જીવ સદાને માટે અજર અને અમર બની જાય.

પ્રથમ દેશના અરૂણ :

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવે અનેક પ્રકારની ઘોર તપશ્ચર્યાઓ કરી, વિવિધ અસહ્ય ઉપસર્ગોને (નિર્માલ્યતાથી કે ગરીબાઈથી નહિ, કિંતુ) બહાદુરીપૂર્વક પર્વતની જેમ ધીર રહી સહન કર્યાં, અને પ્રાન્તે જે કેવળજ્ઞાનરૂપ અમૂલ્ય રત્ન સાંપડ્યું, તેને તે દયાળુ પ્રભુએ જગતના કલ્યાણની ખાતર, જંતુ માત્રનો સંસારરૂપમાંથી ઉદ્ધાર કરવાની ખાતર ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. ઓહો ! પ્રભુશ્રીની કેટલી વિશાળ અને ઉદાર મનોવૃત્તિ ! કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી દેવતાઓએ આવી, ત્રિગડારૂપ સમવસરણની રચના કરી. તેમાં બેસી પ્રભુએ પ્રથમ દેશના આપી. પણ આ વખતે કોઈને વિરતિ પરિણામ ન થયો, કારણકે તે પહેલી દેશના સમયે પર્વદામાં દેવતાઓ જ હતા. પ્રભુની કેવળજ્ઞાન પછીની આ પ્રથમ દેશના નિષ્કળ નીવડી, આ ઘટના એક આશ્ચર્ય (અચ્છેરા) તરીકે ગણાય છે. દેવતાઓ તો અવિરતિ અને અપચ્ચકબાણી હોય છે. આ પર્વદામાં બધા દેવતાઓ હોવાથી કોઈ જીવ પ્રતિબોધ પામવાનો નથી, એ ભગવાન જાણતા હતા, છતાં પણ પોતાનો કલ્પ સાચવવા પુરતી જ દેશના આપી હતી

અગીયાર ગણધરોને દીક્ષા :

ત્યારપછી ભગવાન મહાવીર મહારાજ વિચરતા વિચરતા અપાપાનગરીમાં પધાર્યા, ત્યાં પણ દેવોએ ત્રિગડારૂપ સમવસરણની રચના કરી. તેમાં પૂર્વાભિમુખ પરમાત્મા દેશના દેવા બિરાજમાન થયા, બાકીની ત્રણ દિશાઓ તરફ દેવતાઓએ પ્રભુના ત્રણ તાદશ પ્રતિબિંબો બનાવી પધરાવ્યાં, કે જેથી સાક્ષાત્ પરમાત્મા જ બેઠા છે, અને પોતે જ દેશના આપી રહ્યા છે, એમ તે તે દિશાવાળી પર્વદાને ભાસ થાય. પ્રભુશ્રીની પાછળ એક ભામંડલ દેવતાઓ ધારણ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ એ હોય છે કે-પ્રભુના દર્શનને માટે આવેલા ભક્તજનોની ચક્ષુઓ પ્રભુના તેજપુજથી અંતર્ધર્મ ન જાય, અને સુખેથી દર્શનાદિ કરી શકે

પ્રભુશ્રીએ સર્વ પર્વદા પોતપોતાની ભાષામાં સમજી શકે એવી, અને ચોજન સુધી સંભળાય એવી મહામેઘની જેમ ગંભીર એવી અમૃતમય વાણીથી ભવ્યજીવોનું એકાંત કલ્યાણ કરનારી અમોઘ દેશના આપવી શરૂ કરી જે શાતરસને ઝરનારી અમીવાણી પાંત્રીશ ગુણોથી અસંકૃત હોય છે. તે સાંભળવા બાર પ્રકારની પર્વદા (બાર જાતનો

ઓનાવર્ગ) સમવસરણુમા એસે છે તે દેશના દરમ્યાન ઇદ્રભૂતિ વગેરે અગીયાર મહાન ધુરધર પંડિતો કે જેઓની સાથે સેકડો વિદ્યાર્થીઓ અનેક બિરુદાવળીઓ ખેલી રહ્યા હતા, તથા વિદ્યાના ગર્વથી સૌ પોતપોતાને સર્વજ્ઞ માનતા હતા, તથા દરેકના મનમા એક એક શકા પણ હતી કે જે પરસ્પર પૂછી દૂર કરી શકે તેમ હતુ, છતાં પોતાની સર્વજ્ઞતામા હાનિ આવે માટે કોઈ કોઈ ને પૂછતું નથી, જેઓ યજ્ઞાદિક નિમિત્તે અપાપામા એકત્રિત થયા હતા, તે દરેકને દયાળુ પ્રભુ મહાવીરે તેમના સંશયો છેદી, દીક્ષા આપી ગણુધરપદે સ્થાપ્યા તથા કેઈ જીવોને વૈરાગ્યવાસિત કરી સાધુ બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ચંદનબાળાદિક અનેક રાજકુમારિકાઓને દીક્ષા આપી (સાધ્વી બનાવ્યા). તેમાં ચંદનબાળાને ‘મહત્તરા’ પદ્ધતી વિભૂષિત કરી; તથા સંખ્યાબધ પુરૂષોને સમ્યક્ત્વ પમાડી શ્રાવકો બનાવ્યા અને સ્ત્રીઓને શ્રાવિકાઓ બનાવી.

આ પ્રમાણે દયાળુ પ્રભુએ વર્તમાન તેમજ ભાવિ પ્રજાના હિતની ખાતર અનેક કષ્ટોની પ્રાતે પ્રાપ્ત કરેલ કેવળજ્ઞાન રૂપી રત્નનો ઉપયોગ કરી-એક મહાન્ આદર્શ સંસ્થા સ્થાપન કરી. જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ રાખવામા આવ્યો કે — જનતાનો બહોળો ભાગ, સસારની ઘેર નિદ્રામા ગ્રથીલ તેમજ બેચેન બની ગયો છે, તેને યથાર્થ આત્મસ્વરૂપનુ ભાન કરાવનાર ઉપદેશામૃત પાઈ ઘેર નિદ્રામાંથી જાગૃત કરી તેનો ઉદ્ધાર કરવો. પ્રભુ મહાવીરદેવે જે સંસ્થા સ્થાપી તેનુ ધારાધારણુ એટલુ બધું મજબુત, તેમજ એવી અવિકલ ઘટનાઓથી ઘડાયેલુ છે કે, જે અદ્વાવધિ અવિચ્છિન્ન ચાલ્યું આવે છે. તે સંસ્થાના કાયદાઓ એવી દીર્ઘ દૃષ્ટિથી છે કે જે આજદિન સુધી ટકી રહ્યા છે. જેમ એક કુશળ ચિત્રકાર પોતાના ચિત્રમા એવુ જીવન રેડી દે કે, જે વર્ષોના વર્ષો સુધી એક સરખું પ્રેક્ષકોને આહ્લાદ આપનારું નીવડે છે, તેવીજ સ્થિતિ આ સંસ્થાના સંસ્થાપકની છે જૈનસંઘ આજ સુધી અવિચ્છિન્ન રહ્યો હોય તો તે આ મજબુત બધારણુનો જ પ્રતાપ છે.

સંઘ-વ્યવસ્થા

જે મહાવીર પ્રભુની સંસ્થાના વ્યવસ્થિત કાયદાઓ-ધુરંધર આચાર્ય હો કે સાધારણુ સાધુ હો, રાજા મહારાજા કે ચક્રવર્તિ હો, દરિદ્રી હો કે રક હો, પુરૂષ હો યા સ્ત્રી હો, તેમા કોઈનો પણ પક્ષ કર્યા મિવાય સર્વને હિતાવહ નીવડે એવા ઉદાર આશયથી રચાયેલા છે અને જેનુ પાલન અત્યારે પણ બરાબર થઈ રહ્યું છે, તે વિશ્વોદ્ધારક શ્રી વીરવિભુની મસ્થાપિત સંસ્થાના અપૂર્વ વ્યવસ્થિત બધારણુનો જ પ્રતાપ છે.

ત્રિશલાનદન કાશ્યપગોત્રીય શ્રમણુ ભગવાન્ મહાવીર વિભુએ જગતના જતુ માંત્રને સસાર સમુદ્રમાંથી તારવામા મમર્થ એવા અદિતીય નૌકા સમાન ચતુર્વિધ સંઘરૂપ તીર્થની સ્થાપના કરી. જેનુ નામ ચતુર્વિધ શ્રમણુમંથ રાખવામાં આવ્યુ જેમાં ચાર પ્રકારના મેમ્મરો (સભ્યો) નીમ્યા જેમનાં નામ અનુક્રમે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા છે. તેમા પણ સાધુઓની જ પ્રધાનતા રાખી, માટે તે સંસ્થા શ્રમણુસંઘના નામથી પણ પ્રસિદ્ધિમા આવી આપણા પણ અહોભાગ્ય છે કે આપણે પણ તે પ્રભુની આદર્શ સંસ્થાના સભ્ય છીએ. હવે તો આપણુ એ જ કર્તવ્ય છે કે—તે પ્રભુની આણુનુસાર ચાલી તેમની જીવનન્યોતિને આપણા જીવન સાથે ઓતપ્રોત કરી નાંખવી, કે જેથી આપણુ જીવન પણ એક આદર્શ જીવન બને.

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરદેવ પોતે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એમ ત્રણે કાળની વસ્તુને સર્વોંશે, સાક્ષાત્ હાથમા રહેલી વસ્તુની જેમ, જાણતા તેમજ દેખતા હતા. જના પણ આપણા પ્રભુ કાંઈ પણ કહે તે એ પ્રમાણે કે 'પન્નત્તમ્' એટલે અનાદિ કાળમા થયેલ તીર્થંકરોએ પૂર્વે જે પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે જ હું કહું છું—હું કાંઈ નવીન કહેતો નથી. આ, ભગવંતના શાસનની શુદ્ધ પ્રણાલિકા, ભગવન્તની નિરભિમાનતા તથા પૂર્વ તીર્થંકરોની સાથેની એકવાક્યતા સૂચિત કરે છે. તે જ શુદ્ધ પ્રણાલિકા અઘાવધિ અસ્ખલિત ધારાએ ગૌતમાદિક ગણધરોમા, યુગપ્રધાનોમા, પૂર્વાચાર્યોમા તેમજ આધુનિક ભવલીરુ વિદ્વાનોમા પણ ચાલી આવે છે.

આગમ-મહિમા :

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવે ધર્મકલ્પતરૂ ઉપર આરૂઠ થઈને દેશનારૂપ સુરભિપુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી, જે પુષ્પોને ગૌતમાદિક ગણધરોએ પોતાના બુદ્ધિરૂપી વિશાળ પટમા ઝીલી લીધા. અને એ સુરભિપુષ્પોને સુતરમા (સૂતરૂપે) ગુથી તેની દ્વાદશાંગીરૂપ બાર અપૂર્વ કુલની માળાઓ બનાવી જે પુષ્પોની મધ્યમધાયમાન મહેક માત્રથી ભવ્ય જીવોની અનાદિકાળની મિથ્યાત્વ વાસનારૂપ દુર્ગંધ સદાને માટે પલાયન થઈ જાય છે. ગૌતમાદિક ગણધરોએ રચેલ દ્વાદશાંગી રૂપ બાર માળાઓ આ છે : (૧) આચારાગ, (૨) સુયગડાગ (સૂત્રકૃતાગ), (૩) હાણાગ, (૪) સમવાયંગ, (૫) ભગવતીજ, (૬) જ્ઞાતાધર્મકથા, (૭) ઉપાસકદશાંગ, (૮) અતગડ (અંતકૃદશાગ), (૯) આણુતરોવવાઈ દશાગ (અનુતરોપ-પાતિકદશાંગ), (૧૦) પ્રશ્ન વ્યાકરણ, (૧૧) વિપાક ત્રુત અને (૧૨) દષ્ટિવાદ. આ પ્રમાણે બાર અંગની રચના કરી. તેમા બારમો દષ્ટિવાદ અત્યારે વિચ્છિન્ન છે, તેમા ચૌદ પૂર્વનો સમાવેશ થાય છે આ ઉપર્યુક્ત દ્વાદશાંગીરૂપ સૂત્રમાળાને જે આત્મા હૃદયમાં ધારણ કરશે તે જગદુદ્ધારક બની પરમપદ પામશે.

અહિંસાની ઉત્કૃષ્ટતા :

દયાનિધિ મહાવીર દેવનો એટલો જખરજસ્ત અતિશય હતો કે તેમની પાસે જન્મનાં વૈરી પ્રાણીઓ જેવા કે—સિંહ અને બકરી, વાઘ, અને ગાય, બિલાડી અને ઉંદર, સર્પ અને નોળીઓ વગેરે ભેગા મળીને એક જ સ્થાનકે તિર્યંચની પર્ષદમાં બેસતા હતાં તે ખરેખર એ પરમ દયાળુ પરમાત્માની અહિંસાની ઉત્કર્ષતા વ્યક્ત કરે છે. ભગવાન મહાવીરદેવની અહિંસા આકાશવત્ વિસ્તીર્ણ હતી તેમજ સૂક્ષ્મતર પણ હતી. કારણકે તેમા પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયાભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. જે આત્મા સર્વ જીવને અભયદાન આપે છે તે સર્વથી અભય થાય છે, અર્થાત્ તેને કાંઈતો ભય હોતો નથી જેનામાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય તેની પાસે આવતા પ્રાણીઓનાં વેર વિરોધ શાન થઈ જાય છે.

વિશ્વવંદ્ય શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પરમાત્માની જીવનજ્યોતિના અગણિત કિરણો પૈકી અમૂક જ કિરણોનું અવલમ્બન લઈ આ લેખન-ભૂમિકાને પ્રકાશિત કરી છે. તેનો પ્રકાશ પ્રાણીમાત્રના મિથ્યાતિમિર પડલ દૂર કરી આત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાન ગુણને પ્રકટ કરનાર થાઓ અને જગતના જંતુમાત્રનું કલ્યાણ કરે એ જ અન્તિમ શુભાશયપૂર્વક આ લેખને સમાપ્ત કરું છું.

યુગમૂર્તિ મહાવીર

લેખક
શ્રીયુત રતાજી એમ. દાડોર.

અનુભવ કહે છે કે-ભગવતી ઉષા ધરતી પર પોતાની રમ્ય પ્રભા પાડે તે સમય પહેલાંનું, પરોઢનું સ્નિગ્ધ વાતાવરણ વધુ ગાઢ અંધકારમય હોય છે.

‘શ્રી મહાવીર’ યુગની ઉષા પહેલાં, જગતમાં ગાઢ અંધકાર વ્યાપી રહ્યો હતો. ભૂત માત્ર પ્રત્યેની કલ્યાણ-ભાવના ઝાંખી થઈ હતી. ધર્મને નામે હત્યાકાંડ રચાતા હતા. સ્વાર્થની મલિન ભાવનાએ ક્ષ્યામલ અંચલાનું સ્વરૂપ ધારી જગતને આવર્યું હતું.

તેવા કટોકટીના સમયે સમર્થ કર્મચોગી ‘શ્રી મહાવીર પ્રભુ’ નો પ્રાર્દભાવ થયો.

આજથી અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વે તે યુગવિધાયકે—તે નરપુંગવે સત્ય અને અહિંસાનો, આ પવિત્ર આર્યાવર્તમાં ટકાર કર્યો જૈનધર્મની જય-ઘોષણાથી તેણે દિગંત ગળવ્યું જગતના સતત લોકો પર વિશ્વબંધુત્વ, સમાનતા અને શાંતિનાં અમી-સિંચન કર્યા ! વન, ઉપવન, ગિરિકંઠરા અને નગરીમાં વસતી આર્ય-વ્રજ આ પ્રકાશથી સુમહોજ્જ્વલ ધની ભૂત માત્રનાં ભાગ્ય, ત્યારે સંપૂર્ણ કલાએ વિકસ્યા અને સમસ્ત આર્યાવર્તમાં અહિંસાના અમર આદેશ સ્થાપિત થયા.

વિશ્વકુંભેમાં જીવદયાના પરિમલ વેરનાર ‘પ્રભુ મહાવીર’ મહાન વીરતાથી—અનેડે પરાક્રમથી કર્મ-સમુચ્ચયનાં બંધન વિદારી આત્મલક્ષ્મીનો સાક્ષાત્કાર કર્યો ! તે પરમ-જ્યોતિ-સ્વરૂપની વાણીથી નીર્ઝરેલા સ્યાદ્દાદના અમૂઢા સિદ્ધાંતની જગતને પ્રાપ્તિ થઈ, અને વિખવાદના વિષભર્યા વાતાવરણમાંથી જગતને છુટકારાનો માર્ગ લાધ્યો !

મહાવીર-યુગના મંડાણથી જ માનવ-પ્રજના ઇતિહાસમાં કોઈ અનેરું પ્રકરણ ઉમેરાયુ ! માનવ-ભાવનાઓને નવો પલટો મળ્યો, અને અનંતકાળનાં અનંત-આંગણમાં સદ્ભાવનાના કુંકુમના સ્વસ્તિક પુરાયા !

મનુષ્યમાં પોતાના કર્તાવ્ય-પાલનની જ્યોતિ જાગ્રત કરનાર, એ વીતરાગ પ્રભુ મહાવીરના સિદ્ધાંત આજેય પ્રકાશપૂર્ણ છે, અજેય છે, અલેદ્ય છે અને શાશ્વત છે.

એ મહાપ્રભુની જીવન-પ્રભા મુમુક્ષુ જીવને માર્ગે પ્રકાશ વેરે છે. અનેક તત્ત્વચિંતકો અને વિદ્વાનો એ વિભુના પૂર્ણ સ્વરૂપનું નીરૂપણ કરવા પ્રેરાયા છે અને આત્મશોધનના માર્ગે પળ્યા છે !

સત્ય અને અહિંસાના પ્રગટ સવિતા સમોવડા પ્રભુ મહાવીરદેવની જીવન-પ્રભાતું એક જ કિરણ આપણા જીવન-પથને ઉજાળી શકે !

વિશ્વ જે પ્રમાણમાં, એ કરુણાસિંધુ પરમાત્માના આદેશને જીવનમાં જીવી બતાવશે તે પ્રમાણમાં વિશ્વશાંતિની મંગળમય-ભાવના મૂર્તિ-સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરશે !

આપણે સૌ એને સમજીએ અને આચરતા શીખીએ !

વંદનો હો એ યુગમૂર્તિ વિભુવરને !

અહિંસકનો આચાર

તુમંસિ નામ સચ્ચેવ જં હંતવ્વંતિ મન્નસિ, તુમંસિ નામ સચ્ચેવ જં અજ્ઞાવેયવ્વતિ મન્નસિ, તુમસિ નામ સચ્ચેવ જં પરિયાવેયવ્વંતિ મન્નસિ, એવ જં પરિધિત્તવ્વતિ મન્નસિ, જં ઉદવેયવ્વંતિ મન્નસિ । અંજૂ ચેયપહિબુદ્ધજીવી, તમ્હા ન હંતા નવિ ઘાયણ, અણુસંવેયણમપ્પાણેણં જં હંતવ્વં નામિપત્થણ । —સૂત્ર ૧૬૫

જેને તુ હણવાનો વિચાર કરે છે, તે તુ પોતે જ છે, જેને તુ આરા આપવા માગે છે (જેના ઉપર તુ અધિકાર ભોગવવા માગે છે), તે તુ પોતે જ છે, જેને તુ સંતાપ આપવા ચાહે છે, તે તુ પોતે જ છે, જેને તું દયાવવા ઇચ્છે છે, તે તુ પોતે જ છે અને જેને તુ ઉપદ્રવ કરવા માગે છે તે પણ તુ પોતે જ છે !

સજ્જન માણસ આ પ્રમાણે સમજીને પોતાનું જીવન વીતાવતો જતો (કોઈ પણ જીવને) મારતો નથી, (ખીજની પાસે) મરાવતો નથી અને (જીવ જીવ પ્રતિ આચરેલું દુઃખાદિ) પોતાને—આત્માને પાત્રજથી ભોગવવું પડે છે એમ સમજીને તેને ચાહતો પણ નથી.

—શ્રી આચારાંગસૂત્ર

Observations on Life-incidents of Lord Mahāvira

BY

Muniraja Shree Ratnaprabhavijayaji

—AHMEDABAD.

Every living being in this world, from time immemorial wanders innumerable times in this endless misery-stricken Sansāra under the baneful influence of I Mithyātva (મિથ્યાત્વ) Wrong belief, II A-virati (અવિરતિ) Vowlessness, III Pramāda (પ્રમાદ) Carelessness, IV. Kashāya (કષાય) Passions and (નેકષાય) quasi-passions helping them, and V. Yōga (યોગ) Funcotinal activities or vibrations of mind, speech and body, and assumes forms in the four Gatais—viz. that of a Deva (દેવ) celestial, of a god, 2 Manushya (મનુષ્ય) a human being, 3. Tiryancha (તિર્યચ) Sub-human, of lower animals, brutes, and 4. Nāraka (નારક) hellish beings in accordance with his good or evil actions

I. Mithyātva (મિથ્યાત્વ) is that condition in which the soul due to delusion or infatuation arising from the operation of right belief—deluding karmas—false perception or false belief—does not believe in the right path to salvation, but believes in the methods quite contrary to those advocated by the Tirthankaras and adopts them. It is a stage of impulsive life, of lust and enjoyment, least removed from mere animal existence; the soul is quite in the darkness as to its true destiny and goal, and is the fundamental element in the unbroken link of wandering innumerable times in the Sansāra.

Mithyātva is either Anadhigam (અનધિગમ) or Viparyaya (વિપર્યય) Anadhigam Mithyātva is that variety of Mithyātva in which the individual does not decide the existence or otherwise of such objects as Jiva (જીવ) Living principle, Punya (પુણ્ય) Virtue; Pāpa (પાપ) Vice, Āsrava (આશ્રવ) Inflow; Sanvara (સંવર) Stoppage, Bandha (બંધ) Bondage of Karmas, Moksha (મોક્ષ) Liberation While Viparyaya (વિપર્યય) Mithyātva, is that variety in which he does not believe in the existence of Jiva (જીવ) Living principle, Punya (પુણ્ય) Virtue, Pāpa (પાપ) Vice and other objects, does not believe in the explanations given about objects by the Tirthankaras but believes in those quite contrary to the accepted teachings of the Tirthankaras and acts accordingly

Mithyātva (મિથ્યાત્વ) exists under five different forms—viz. 1. Ābhi-

graphic (આભિગ્રહિક) Mithyātva 2. Anābhigrahic (અનાભિગ્રહિક) Mithyātva 3. Ābhiniवेशic (આભિનિવેશિક) Mithyātva 4. Shānshayika (શાંશયિક) Mithyātva and 5. Anābhogika (અનાભોગિક) Mithyātva.

1. Abhigraha (અભિગ્રહ) means acceptance by one's self (સ્વીય સ્વિકાર). Ābhigrahika Mithyātva (આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ) is that form of Mithyātva, in which an individual firmly believes in the doctrine accepted by himself or inherited by birth as the best and none else worth following, although he is ignorant of the true nature of objects, and not open to conviction by others. Just as the followers of the Bauddha or Sāṅkhya or any other Darshana dogmatically assert their doctrine to be the best. Although a man bent upon destroying his opponent's theory (વૈતરિક) does not accept any doctrine, still, the captious argument adopted by him is sufficient to constitute Ābhigrahika (આભિગ્રહિક) Mithyātva in itself, because it is associated with dense pertinancy. If a Jain has firm faith in the explanation obtained by him after a through examination and argumentation, then, there is no place for Mithyātva. But if a person born in a Jain family prevents the investigation of scriptural books in accordance with the usage of his individual family, then, Ābhigrahika (આભિગ્રહિક) Mithyātva is applicable to him. Bhagavāna Shree Haribhadrāsuri says:-

પક્ષપાતો ન મે વીરે ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચન યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥ ૧ ॥

I have no partiality for Vira, no animosity towards Kapila and others. One should accept the utterance of the person, whose utterance is supported by arguments

One who is not a learned man, but associating himself like Māsa Tusha Muni with learned Gurus and not knowing the principles of religion, because, he is not clever and wise, but has perfect faith in the various religious rites whose meaning he has known, has perfect faith in the explanation obtained by him and is not open to conviction by others because he is unable to accept an untruth. But because of his depending on the commands of worthy Gurus and his subordination to them, and because he is not open to conviction by others, does not constitute Ābhigrahika (આભિગ્રહિક) Mithyātva.

2. Anābhigrahika (અનાભિગ્રહિક) Mithyātva consists in having equal faith in the doctrine accepted by himself as well as in the doctrine adopted by others, assuming a neutral position and declaring at the same time, that all the forms of the existing religions are equally good and instructing the ignorant in that direction.

3. Ābhiniveshika (आभिनिवेशिक) Mithyāṭva is that form of mithyāṭva in which an individual, though well-versed in his own Shashtra but having drawn out their meaning contrary to that declared by the Omniscient, insists like Jāmālī, Goshthā Māhila, and other non-believers, in the propagation of a doctrine quite contrary to the accepted teachings of Tirthankaras as the best. A Samyag-dristi individual sometimes has a false doctrine through carelessness or the agency of preceptor. It is said in Uttarā-dhyāyana Nirukti—

सम्मदिही जीवो उवइ पवयण तु सद्दइ ।

सद्दइ असच्चाव अणाभोगा गुरुणिओगा वा ॥

A Samyag-dristi Jiva has faith in the teaching promulgated (by the Tirthankaras). He has false faith through carelessness or the agency of the preceptor.

Although a Samyag-dristi Jiva has false belief through carelessness or the agency of the preceptor, Ābhiniveshika (आभिनिवेशिक) Mithyāṭva is not applicable to him because he has unswerving faith in the doctrines and teachings of the Tirthankaras. Similarly, Nyāyācharya Nyāyavishārada Mahopādhyāya Yashovijayaji Gani writes

प्राचां वाचां विमुखविषयोन्मेषसूक्ष्मेक्षिकाया

येऽरण्यानीमयमधिगता नव्यमार्गानभिज्ञाः ।

तेषामेषा समयवणिजां संमतिग्रन्थगाया

विश्वासाय स्वनयविपणिप्राज्यवाणिज्यवीथी ॥ १ ॥

मेदग्राहिव्यवहृतिनयं संश्रितो मल्लवादी

पूज्याः प्रायः करणफलयोः सीम्नि शुद्धर्जसूत्रम् ।

मेदोच्छेदोन्मुखमधिगतः सप्रहं सिद्धसेन

स्तस्मादेते न खलु विषमाः सूरिपक्षा छयोऽपि ॥ २ ॥

चित्तामान्यं पुरुषपदमा केवलाख्ये विशेषे

तद्रूपेण स्फुटमभिहितं साद्यनन्त यदेव ।

सूक्ष्मैरशैः क्रमवदिदमुच्यमान न दुष्टं

तत्सूरीणामियमभिमतं मुख्यगौणव्यवस्था ॥ ३ ॥

1. This verse of Sammati is sufficient like a row of articles arranged in a shop to bring confidence in the minds of those who are in search of Naya, in the minute details of the divergent opinions of Pūjya Shree Jinabhadra Gani, Pūjya Shree Mallavādiji and Pūjya Shree Siddhasena Divākaraṇi Mahārāja and of those who like persons losing their way in a big forest, are full of fears, because they are unacquainted with the methods of Naya.

2. Pūjya Shree Mallavādiji Mahārāja, while asserting that the use of Kevala Jñāna (કેવલજ્ઞાન) and Kevala Darshana (કેવલદર્શન) can be made at the 'one and same moment-Samaya (સમય), has made that statement on the assumption chiefly of Vyavahāra Naya (વ્યવહાર નય). Pūjya Shree Jina-bhadrā Gani, when asserting that Kevala Jñāna and Kevala Darshana can be utilized in different Samayas, has adopted pure Rijusutra Naya, in the arrangement of cause and its effect. While Pūjya Shree Siddhasena Divākaraṇi Mahārja when asserting that there is no distinction in the use of Kevala Jñāna and Kevala Darshana principally by the Sangraha Naya. Still, however, the ideas of the three great Āchāryas do not conflict with one another. [Besides all of them had perfect unswerving faith in the doctrines and teachings of the Tirthankars.]

3. Consciousness, the general attribute of the soul, more particularly known as Kevala (કેવલ) became evident as Kevala Jñāna and Kevala Darshana having a beginning but no end. There is no irrelevancy in saying that Kevala Jñāna existed first and then Kevala Darshana the next moment, that Kevala Jñāna and Kevala Darshana existed together that is to say, that Kevala Darshana existed whenever there was Kevala Jñāna and that Kevala Darshana is the general condition and Kevala Jñāna the particular condition of one and the same attribute, it is only one attribute. The three Āchāryas have had their own way of reasoning by giving prominence to one Naya and keeping other Nayas as secondary.

The three very learned Āchāryas had a very staunch unshakeable faith in the doctrines and teachings of the Tirthankaras and so Ābhini-
vashika Mithyātva is not applicable to them.

4. Shānshayika (શંશયિક) Mithyātva is that form of Mithyātva in which an individual has doubts in the doctrines and teachings of the Tirthankaras, whether all the Dashanas are trustworthy or not, or whether this or that teaching, is trustworthy or not. Even in the minds of highly talented Sādhus, some doubts do arise with regard to minor details but that is not sufficient to cause Shānshayika (શંશયિક) Mithyātva, as they always abide by (તમેવ સત્યં ભીસંતે જ નિશ્ચિંતં પવયં) that undoubtedly is the truth which is promulgated by the Tirthankaras.

5. Anābhogika (અનાભોગિક) Mithyātva is that form of wrong belief which is acquired by a living being by birth or by contact. Just as one sensed (એકેન્દ્રિય) or more sensed (વિકલેન્દ્રિય) and mindless five-sensed (અસંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય) bodies have no belief in the doctrines and teachings of the Tirthankaras.

मिथ्यात्वं परमो रोगो मिथ्यात्वं परम तम ।

मिथ्यात्वं परम शत्रुमिथ्यात्वं पदमापदाम् ॥

Mithyātva is a terrible disease, Mithyātva is great darkness, Mithyātva is a great enemy and Mithyātva is the source of miseries.

II A-vīriti-(अविरति) Vowlessness—It is of 12 kinds Lack of compassion for the six groups of embodied souls, and lack of restraint of 5 senses and 1 mind.

III. Pramāda-(प्रमाद) Carelessness—Carelessness is of 15 kinds—viz. Carelessness about four kinds of talk (कथा)—1. Talk about food (लक्षतकथा) Bhojanakathā, 2. Talk about women (स्त्रीकथा) 3 Talk about public opinion (देशकथा) Talk about country and 4. Talk about king-(राजकथा) Talk about politics, carelessness about the functions of the five senses, sparshana (स्पर्शन) —Organ of Touch, Rasana (रसन) —Organ of Taste, Ghrāṇa (ग्राह्य) —Organ of Smell, Chakṣu (चक्षु) —Organ of Sight and Śrotra (श्रोत्र) Organ of Hearing. Carelessness about four passions and affection (स्नेह) and Sleep (निद्रा).

IV. Kashāya-(क्षयाय) 16 Passions Four Anantānubandhi (अनन्तानुबन्धी) Error-feeding or wrong-belief assisting Krodh (क्रोध) Anger, Māna (मान) Pride—Māyā (माया) Deceit and Lobha (लोभ) Greed These four passions are called (अनन्तानुबन्धी) because they keep the soul bound in the endless Sansāra and wandering by those passions feeding its erroneous belief

Four Apratyākhyāni (अप्रत्याख्यान) —Partial-vow-(देशविरति) preventing Krodha, Māna, Māyā and Lobha, four Pratyākhyāni (प्रत्याख्यान) —Total-vow (सर्वविरति) preventing Krodha, Māna, Māyā and Lobha, and four Sanjvalana (संज्ञन) Perfect-right-conduct-preventing Krodha, Māna, māyā, and Lobha And nine **No Kashāya** (नोक्षयाय)—quasi-passions or slight passions viz. 1. Hāsyā (हास्य) Laughter, 2. Rati (रति) Indulgence, 3. A-rati (अरति) Ennui, dissatisfaction, 4 Bhaya (बय) Fear, 5. Shoka (शोक) Sorrow, 6. Jugupsā (जुगुप्सा) Disgust, 7 Puruṣa Veda (पुरुषवेद) Masculine inclinations, 8. Strī Veda (स्त्री वेद)—Feminine inclinations and 9. Napunsaka Veda (नपुंसक वेद) or Common inclinations Inclination for enjoying the neuter sex or common sex.

V. Yoga (योग) Vibrations or functional activities of mind, speech and body are of 15 kinds. Of these, four are of the mind, four of speech and seven of the body

The four thought-activities of the mind are 1. Activities of true mind (सत्यमनोयोग), 2 Activities of false mind (असत्यमनोयोग), 3. Activities of mixed mind (सत्यासत्यमनोयोग) and 4 Activities of the mind, neither true nor false (अनुसत्यमनोयोग).

The four activities of speech are 1. True speech (સત્ય વચનયોગ). 2. False speech (અસત્ય વચનયોગ), 3. Mixed speech (સત્યાસત્ય વચનયોગ) and 4. Neither true nor false speech (અનુસય વચનયોગ)

The seven activities of the body are 1. Physical (ઔદારિક), 2. Audarika Mishra (ઔદારિકમિશ્ર) 1. e. physical mixed with Karmic, 3. Vaikriyak (વૈક્રિયક)—Producing modifications at one's own will, 5. Āhāraka (આહારક કાય યોગ) Activities producing Āhāraka body, 6. Āhāraka Mishra Kāya Yoga (આહારકમિશ્રકાયયોગ) Activities producing a body composed of Āhāraka and physical Molecules and 7. Kārmana Kāya Yoga (કાર્મણ કાયયોગ)—Activities producing a body composed of Kārmic molecules.

There are three varieties of people in this world; a large majority of them, keenly fond of enjoying worldly pleasures by acquiring riches, by any means fair or foul, after establishing big concerns involving the destruction of the six classes of animal life, by killing Panchendriya (પચેન્દ્રિય) five-sensed and other animals and eating their flesh and deeply engrossed in Mithyātva (મિથ્યાત્વ) wrong belief, degrade themselves, even after attaining મનુષ્યત્વ (human form) into the rank of Tiryanca (તિર્યંચ) lower animals, brutes or of Nāraka (નારક) hellish beings in their next life; some benevolently disposed persons following occupations not involving the destruction of animal life, and working for the alleviation of miseries of their fellow-brethren, are again born as human beings in families described as (યોગીકુલ) Samyag-dristi families by Kalikāla Sarvajna Hemachandra Āchārya, in their next life, with better opportunities for doing good to the suffering humanity; while only a few fortunate individuals, residing in Āryan countries, and hearing the tenets of true religion, and earnestly endeavouring for the subjugation of Mithyātva (મિથ્યાત્વ) false belief, and other vices and the subsidence of Darshana Mohaniya Karma (દર્શન મોહનિય કર્મ) Right-belief-deluding Karma—a Karma preventing the acquisition of Right belief,—acquire Samyag Darshana (સમ્યગ્દર્શન) Right vision—an inherent crystal quality of the soul, resulting in (તમેવ સત્ય નિસ્સંક' જ' જિજ્ઞેહિ પવેશ્ય) “That alone undoubtedly is the truth which is proclaimed by the Tirthankaras”—a firm belief in the doctrines and teachings of the Tirthankaras and having cut the internal ties of Rāga (રાગ) love and Dvesha (દ્વેષ) hatred by renunciation (ત્યાગ) and the practice of various vows, penances, and austerities during this life, entitle themselves for pleasures of celestial life (દેવગતિ) of long duration, in the next life, and afterwards, the eternal bliss of Final Liberation (મોક્ષ).

Samyag Darshana or Samyaktva is an in-born quality of the soul. It is not evident to a look-on and it cannot be felt even by the person possessing it, but there results a natural change, in the thoughts, speech

and actions of its possessor. It prompts him in the acquisition of virtuous qualities and helps him in maintaining them. Wise men, can infer from the speech and actions of an individual, whether he has got Samyaktva or not. There are sixty-seven test-words of Samyaktva (સમ્યક્ત્વના સડસઢ ઢોલ) majority of which qualities are expected to exist in a Samyaktva-dhari Manushya (સમ્યક્ત્વધારી મનુષ્ય)-without which, Samyaktva can no longer be said to exist.

After having acquired Samyaktva, an individual is likely to lose it, but eventually there results a comparative decrease in the impurity of his former thoughts, speech and actions. Explaining this idea, the sages say 'If a person falls from Samyag Darshana, he falls from its co-existing Samyag Jnāna (સમ્યક્જ્ઞાન) Right Knowledge and Samyag Chāritra (સમ્યક્ચારિત્ર) Right Conduct that is to say, a person falling from Samyag Darshana to Mithyātva does not possess Samyag Jnāna (સમ્યક્જ્ઞાન) Right Knowledge and Samyag chāritra (સમ્યક્ચારિત્ર) Right Conduct. Persons like Bharata ohakravarti may reach Final Liberation without (દ્રવ્યચારિત્ર) Dravya chāritra e g. યુનિવેર્ષાદિ-without undergoing the life of an ascetic, still, persons like Aṅgāramardaka (અંગારમર્દક) and Vinayaratna (વિનયરત્ન) not possessing Samyag Darshana (સમ્યક્દર્શન) were not able to enjoy the eternal bliss of Final Liberation. It was also through the possession of Samyag Darshana (સમ્યક્દર્શન) that Krishna Vāsudeva and Shrénika Mahārājā became known as Samyagdrishti Shrāvakṣ. It thus appears beyond doubt, that Samyag Darshana (સમ્યક્દર્શન) is the chief motive power in drawing Final Liberation nearer and nearer Most Revered Umāśvātī mahārājā commences his monumental work "Tattvārtha Sūtra" with the Sūtra સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ "Right belief, Right knowledge and Right conduct (together constitute) the path to Liberation." In this first Sutra of the work Samyag Darshana has been deservedly given the most prominent place.

જિનોક્તત્ત્વેષુ સ્વિ. શુદ્ધા સમ્યક્ત્વમુચ્યતે ॥

An eager fondness for and firm belief in the doctrines and teachings of the Tirthankaras is called Samyaktva. There are two varieties of Samyaktva-(નૈસર્ગિક) Natural and (અભિગમ) obtained by study.

Samyaktva is also of five kinds viz, Aupashamika (ઔપશમિક), 2 Kshāyika, (ક્ષાયિક), 3 Kshāyopashamika, (ક્ષાયોપશમિક), 4 Audayika (ઔદયિક) and 5. Pārīnāmika (પારિણમિક)

1. Aupashamika Samyaktva (ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ) is subsidential right belief that is to say, right belief due to the subsidence of Darshana-mohaniya Karma-right-belief-deluding Karma and the four Anantānubandhi (અનન્ત-

ગુણધી) Error-feeding Kashāya, Krodha (ક્રોધ) Anger, Māna (માન) Pride, Mayā (માયા) Deceit and Lobha (લોભ) Greed.

2 Kshāyika Samyaktva (ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ) Destructive or purified perfect right belief that is to say, perfect belief due to the destruction of three sorts of right-belief-deluding Karmas viz. of Karmas, causing Mithyā-tva (મિથ્યાત્વ) wrodog-belief, 2. Samyāktva Mithyātva (સમ્યક્ત્વ મિથ્યાત્વ) mixed right and wrong belief and 3 Samyaktva prakṛiti mithyātva (સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિમિથ્યાત્વ) Right belief clouded by a very slight wrong belief and the four Anantānubandhi (અનન્તાનુબંધી) Kashāyas, the four error-feeding passions of Anger, Pride, Deceit and Greed which feed them.

3. Kshāyopashamika Samyaktva (ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ) Destructive subsidential Samyaktva—which arises from the destruction-subsidence of Sarvagbhāti spardhaka (સર્વધાતિ સ્પર્ધક) molecules of Karmic matter which obscures totally, and the operation of Deshaghāti spardhaka (દેશધાતિ સ્પર્ધક) Karmic matter the operation of which obscures only partially This Kshāyopashamika Darshana is of three kinds —1 Chakshu Darshana (ચક્ષુદર્શન) Ocular Darshana obtained by means of the eye, by actually seeing objects, 2. A-chakshu Darshana (અચક્ષુદર્શન) Non-ocular Darshana obtained by means of senses other than the eye and mind and 3. Avadhī Darshana (અવધિદર્શન) Limited visual Darshana which precedes Avadhī jñāna.

4. Audāika or Operative Samyaktva (ઔદયિક સમ્યક્ત્વ) which arises from the operation or fruition of karmas.

5. Pārināmika Samyaktva (પારિણામિક સમ્યક્ત્વ) is the soul's own natural thought-activity independent of Karmas.

How Samyaktva was the chief support in leading the soul of **Shrama-na Bhagavāna Mahāvira** to the dignity of a Tirthankara and then to Final Liberation, can be seen from the incidents of the twenty-seven principle Bhavas of the Lord The fitness for Final Liberation is reckoned from the Bhava, during which the individual soul has acquired Samyaktva.

A short account of the First Previous Life of Lord Mahāvira

The soul of Shramaṇa Bhagavāna Mahāvira, after wandering a great number of times in this endless Sansāra was born, during his principal twenty-seventh life previous to his Final Liberation as Nayasāra, the chief officer of the village Prithvipratishthāna in the kingdom of king Shatrumardana of Jayanti Nagari in Mahāvaprā Vijaya situated in the western Videha Kshetra of Jambu-dvīpa.

Nayasāra was straight-forward, kind, of polite manners, liberal, modest intent on alms-giving and dutiful Nayasāra under orders from his king

to have large logs of wood cut and brought to the town from the adjoining forest, went there, with a party of servants, bullock-carts and food materials for himself and his party, and ordered his men to fell down trees and prepare the required wood. Some of his servants were preparing food for them, at a suitable place near-by. At mid-day the whole party became hungry and Nayasāra was informed that dinner was ready.

Nayasāra ordered his men to stop working, and as he was preparing to go to the place where dinner was ready for him, an idea came to his mind "If I come across any mendicant now, I will first feed him, and then, I will take my dinner."

In old times, it was customary with ascetics, while crossing a forest or a desert to seek out company of a caravan of persons going that way, and they would comfortably and fearlessly cross it. Some Sādhus seeing the approach of dinner-time, went to the neighbouring village asking for food. The caravan did not wait for them and went away. They could not get any food from the village, so burning under the heat of mid-day sun, afflicted with the pangs of hunger and thirst, with their bodies hot with extreme heat, and their clothes drenched with copious perspiration, the estranged Sādhus, in search of their way out of the forest, happened to approach the place where Nayasāra had encamped himself with his men.

When Nayasāra was looking around with the idea of giving food to a mendicant before taking his meals, he was greatly pleased with the estranged Sādhus approaching the place. He went forwarded to receive them, and respectfully greeting them said 'O revered persons! how did you happen to come into this unfathomable forest? Persons armed with weapons cannot with impunity move about in this forest' The Sādhus narrated the whole account, and Nayasāra was much grieved to see them deserted in this unfathomable forest, and saying 'O fortunate personages, it is my good luck that you have come at this opportune time as my guests' he took them to the place where food was ready for him and his party, and gave them food and drink with purity of the heart. The Sādhus seeing a place near-by, suitable for them went there and duly took their food and drink.

After having fully propitiated the Sādhus with food and drink, Nayasāra, with a heart full of joy, took his meals and then went to the place where the Sādhus were sitting after taking their food and drink. Requesting them with a low bow and saying 'I will show you, the road to the town' Nayasara accompanied the Sādhus and as soon as they reached the

main road to the town, the Sādhus sitting under a tree explained him the nature of one's sacred duty (ધર્મ).

Hearing the preaching of the Sādhus containing the real essence of truth, Nayasāra, full of joy, considered himself very fortunate! At that time, Nayasāra on account of the purity of his heart, obtained Samyaktva (સમ્યક્ત્વ.) The Sādhus went to the town and Nayasāra after bowing down before them once more, returned to his camp in the forest and sending the prepared logs of wood to the king per his servants, went to his own village.

Nayasāra afterwards studied the essence of true religion—the nine categories (ત્રણ) of truth, spent the remaining portion of his life with a firm belief in true religion and expiring while remembering the sacred Panch Namaskāra Mantra at death time, was born during second previous life, as a god in Saudharma (સૌધર્મ દેવલોક) heaven with a life-limit of one Palyopama (પલ્યોપમા).

Some events of the life of Nayasāra are exemplary. Nayasāra was the chief officer of a village, and as a servant of the king, he had gone to the forest, principally with the object of having logs of wood cut and prepared for king's use—a work involving the destruction of animal life; still, on account of his in-born virtues and the best usage of a householder, Nayasāra had the fancy of giving food and drink to a mendicant at dinner-time even in an unfathomable forest. Although it was mid-day and Nayasāra was hungry, still, however, he was looking around with the idea of nurturing his fancy. The pious fancies of lucky persons sometimes bear fruit instantly. Nayasāra meets with such worthy ascetics, without the least trouble, in an unfathomable forest, and gives them food and drink with a pure heart full of joy. Here a combination of three circumstances happens; Nayasāra has a mind to give food and drink to the Sādhus, the material to be given is ready, and worthy ascetics have unexpectedly come. It becomes a medium of great profit i.e., Samyaktva to Nayasāra. After taking his meals, Nayasāra had gone to the place where the Sādhus were resting themselves, had requested them to join their company for the purpose of showing them the way out of the forest and had personally shown them the road to the town. Here the good virtuous qualities and purity of the soul of Nayasāra are put to a severe test. Had it been otherwise, even after giving food and drink to the Sādhus, he would not have gone to the Sādhus with a request to show them the way out, but on the contrary, the Sādhus would have been obliged to go to him with such a request or perhaps Nayasāra would not have gone personally but he would have sent one of his servants with them; notwithstanding that, he thought it to be a personal duty of his,

to help them and acted accordingly. The quality of polite manners remaining concealed in the heart of Nayasāra becomes thus clearly manifest then. Wise men have given a prominent place to the virtue. A well-behaved man acting discretely, benefits himself at every time, at every place and from every work on account of that virtuous quality.

When Nayasāra and the Sādhus arrived at the main road to the town, the chief of the party of Sādhus sitting under a tree explained to him the essence of the true religion. Hearing the preaching of the Sādhu, Nayasāra considered himself very fortunate and from that time onwards, he acquired Samyaktva (સમ્યક્ત્વ) i.e. firm belief in the doctrines and teachings of the Tirthankaras. The soul of Nayasāra was getting purified from the time of the mid-day meal, that purity was greatly enhanced by the preaching of the Sādhu and bore fruit in the form of Samyaktva. Dāna (દાન) Duty of alms-giving, Shila (શીલ) Morality, Tapa (તપ) Penance and Bhāva (ભાવ) Endurance constitute the path to Liberation (મોક્ષમાર્ગ) Out of the five kinds of Dāna (દાન) - Abhaya Dāna (અભયદાન) Giving safety to one's life, Sūpātra Dāna (સુપાત્રદાન) Giving of alms to worthy persons, 3 Anukampā Dāna (અનુકંપા દાન) Giving out of compassion, 4 Uchita Dāna (ઉચિતદાન) Giving of dowries etc. to family members and 5. Kirti Dāna (કીર્તિદાન) Gifts etc. given for the spread of one's fame, Abhaya Dāna and Sūpātra Dāna are motive elements in the attainment of Final Liberation. The opportunity of giving alms to worthy ascetics occurs to persons whose deliverance from transgression is near. Indeed Dāna (દાન) - the virtue of giving away-gifts, food, drink etc - is a very valuable quality of the soul. The virtue of giving Dāna (દાન) helped immensely Bhagavāna Rishabhadeva, the first Tirthankara, and Shramana Bhagavāna Mahāvira, the last Tirthankara of the present series of Twenty-four Tirthankaras in raising their soul to a very high level, and was instrumental eventually in acquiring for them, the exalted status of Tirthankara. Only lucky persons meet with a combination of wealth acquired with fair means, the virtue of giving gifts etc and the opportunity of giving food, drink etc to worthy ascetics. Happy are the souls who have lucky opportunities of meeting with such esteemable combinations.

A brief sketch of the Events of the Third Previous Life

The first Tirthankara of the present series Bhagavāna Shree Rishabhadeva was the king of Vinitā (વિનીતા) The soul of Nayasāra coming down from Saudharma heaven (સૌધર્મદેવલોક) on completion of his life-limit as a god, was born as a son to Bharata Chakravarti, the son of Bhagavāna Shree Rishabhadeva. He was named Marichi.

When Bhagavāna Shree Rishabhadeva, on the acquisition of perfect knowledge (કેવલજ્ઞાન) was preaching, seated on a Samavasarana prepared by gods, Marichi accompanied his father and other brothers for the purpose of paying homage to him. On seeing the splendour of the Samavasarana and hearing the preaching of Dharma, Marichi became wearied of life and was initiated into the Order of Monks by Bhagavāna Shree Rishabhadeva. Marichi mastered the principles and practice of the duties of a Sādhu. His indifference to worldly objects increased and he became indifferent to his own body. By observing the three kinds of preservation of the activities of the mind (મનોગુપ્તિ), speech (વચનગુપ્તિ) and of the body (કાયગુપ્તિ) and carefulness about, 1. going about (ઇર્યાસમિતિ), 2. speech (વાણીસમિતિ), 3. obtaining food and drink (એષણાસમિતિ), 4. carefulness in lifting up and laying down things (આદાનભંડમતનિક્ષેપણાસમિતિ) and 5. careful deposit of urine, faeces, phlegm, dirt etc. (પારિષ્ઠાપનિકાસમિતિ) and conquering the four varieties of passions viz. Krodha (ક્રોધ) Anger, Māna (માન) Pride, Māyā (માયા) Deceit and Lobha (લોભ) Greed, Marichi very satisfactorily maintained the duties of a Sādhu. He studied eleven Angas from superior teachers and remained a very long time in company of Bhagavāna Shree Rishabhadeva where-ever he went.

Once in the summer season when the ground was greatly heated by the rays of the sun, the bodies of travellers were becoming warm and when it was difficult for people to walk without shoes, Marichi going about with Bhagavāna Shree Rishabhadeva, experienced great heat; his body became very warm, his clothes were drenched with perspiration and he had severe thirst. Marichi was unable to endure the pangs of heat and thirst; under the wicked influence of Chāritra Mohaniya Karma (ચારિત્ર મોહનિય કર્મ), his ideas became impure; he thought of acting in accordance with his own whims, and thought himself unable to preserve the noble ideals of ascetic life. He thought within himself, 'I am destitute of good qualities and desire bodily comforts and how can I possibly give up the religious vows accepted by me? By giving up my vows I will be provoking laughter, hence I will find out a device in order that my vows may be preserved and that I may not have to endure unnecessary hardship.' Marichi Muni getting tired of bodily distress, became ready to neglect the command of Tirthankara and to break the religious vows he had taken at the time of his initiation. He accomplished a new course out of his own intellectual invention and resolved—"These Mendicants are free from the triple control of thought, speech and action while I am vanquished by them; so let there be a distinguishing mark of triple staff of a Brahman ascetic. Sādhus have their heads shaven by tearing off their

hair while I will have my head shaved with a razor and will have tufts of hair on my head. The Sādhus practise five great vows, while I will practise small vows. The Sādhus are penniless while I will have ornaments on my body and property. The Sādhus are without delusion of mind preventing discernment of truth, while I am wrapped in delusions, and so, I will have an umbrella over my head. These worthy ascetics walk about without shoes while I will put on shoes for the protection of my feet. These Sādhus are rich in fragrance of their moral virtuousness, while I am not and so I will have a coloured mark of sandal ointment on my forehead for its fragrance. These worthy ascetics being free from passions, put on white and old clothes, while I, being full of passions, will put on coloured clothes. These ascetics have abandoned the use of unboiled water containing millions of small animalcules but I will use a measured quantity of such unboiled water for my drink and bath. Marichi Muni thus put on the new apparel of a tripple staff—Sanyāsi for the purpose of maintaining his religious vows.

When people seeing the new apparel adopted by Marichi Muni, used to ask him religious duty, he would invariably preach the system of religious duty, promulgated by the Tirthankaras. When asked ‘Why do you not observe the religious rites of an ideal Sādhu,’ he said, ‘I am unable to observe strict religious rites’. Marichi Muni entrusted to the care of Bhagavāna Shree Rishabhadeva, such fortunate individuals as were desirous of entering the Order of Monks, enlightened as they were, by his exposition and advice. Marichi observing such rules, accompanied Bhagavāna Shree Rishabhadeva where-ever he went.

When Bhagavāna Shree Rishabha-deva, wandering from village to village, came near Vinitā Nagari, Bharata Chakravarti came to pay homage to him. In answer to a question by Bharata Chakravarti, Bhagavāna Shree Rishabha-deva narrated the names of future Tirthankaras, Chakravartis, Vāsudevas, Prati-Vasudevas and Baladevas. On further questioning Bharata Chakravarti asked ‘O Lord! is there any fortunate individual in this assembly who will become Tirthankara like your sacred self in this Bharata Kshetra (भारतक्षेत्र)?’ Bhagavāna Shree Rishabha-deva pointing to Marichi, said ‘This son of yours, Marichi will be the last Tirthankara named Vira in Bharata Kshetra, first Vāsudeva named Tripri-shtha in Potanapura and a Chakravarti named Priyamitra in Mūkapuri in the Videha Kshetra. Hearing this, with the permission of the Lord, Bharata Chakravarti went to Marichi Muni, and going round him three times, with a low bow said ‘O Marichi, you are lucky in obtaining all the precious benefits in this world. Because you will become the last

twenty-fourth Tirthankara named Vira; a Chakravarti named Priya-mitra and Vāsudeva named Triprishtha and narrating the account given by Bhagavāna Shree Rishabha-deva said 'I am not paying homage to you on account of your mendicant garment, but I am paying homage because you are a future Tirthankara.' So saying, Bharata Chakravarti went to his royal town.

Marichi, on account of the praise and salutation by Bharata Chakravarti, became conceited about his noble lineage. Enraptured with joy, striking his hands on his thighs, and dancing merrily, Marichi said :

प्रथमो वासुदेवोऽहं, मूकायां चक्रवर्त्यहम् ।
चरमस्तीर्थराजोऽहं ममाऽहो ! उत्तमं कुलम् ॥ १ ॥
आद्योऽहं वासुदेवानां पिता मे चक्रवर्तिनाम् ।
पितामहो जिनेन्द्राणां ममाऽहो ! उत्तमं कुलम् ॥ २ ॥

I will be the first Vāsudeva, I will be a Chakravarti in Mūkā Nagari and I will become the last Tirthankara. O ! my family is noble, I will be the first Vāsudeva, my father is the first Chakravarti and my grand father is the first Tirthankara, O ! my family is noble. Marichi in this way, owing to his conceit for nobility of his family, earned for himself the ill-fate of a birth in a low family. Because

जाति-लभ-कुलैश्वर्य-बल-रूप-तपः-श्रुतैः ।
कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥ १ ॥

A man becoming conceited about his origin (जति), acquirements (लभ), family (कुल), supreme dominion (ऐश्वर्य), vigour (बल), handsome appearance (रूप), penance (तप) and about sacred knowledge (श्रुति) has a deficiency of these in his next life.

Even after the Nirvāna of Bhagavāna Shree Rishaba-deva, Marichi accompanied the Sādhus where-ever they went, and he used to send persons for initiation to the Sādhus after his own exposition and advice. Once, Marichi was afflicted with some disease. Other Sadhus knowing that he was not duly observing vows, did not attend on him and so getting wearied Marichi thought within himself, 'O ! these Sadhus are destitute of politeness, cruel, exerting themselves for their own interests, and departing from popular opinion. I am acquainted with them, I am loving them and am initiated by the same Guru and I am polite far from attending upon me; they do not even look at me.' So thinking, he began to find faults with them. Generally people do not look to their own faults and the virtuous qualities of other persons, and hence, it is but natural

that such ideas should arise in the mind of Marichi, moving about at his own independent will, at the time of distress. Besides, an idea arose in his mind, 'The observances of these Sādhus differ from those of mine, I do not act in accordance with spotless religious duties. How can they attend upon a person of my character. If I am free from my disease, I will have a pupil who can serve me'. By force of fate he was completely cured.

One day, Kapila, son of a noble king, came to him. He was desirous of knowing religious duties: He thereupon requested Marichi to explain him the nature of true religion. Marichi preached him the Dharma, promulgated by the Tirthankaras. Kapila asked him, 'Why do you not act according to the tenets of that religion?' Marichi said, 'I am unable to observe its strict religious rites.' Kapila asked, 'Is there no Dharma, in your doctrine?' Knowing him to be a deserving pupil, Marichi declared:— 'There is Dharma-true knowledge in their religion, and there is Dharma- in my doctrine also' Kapila became Marichi's pupil. By the propagation of this wrong belief, Marichi earned for himself, wandering for Kotākoti Sāgaropama years in this Sansāra

Dying without food and without expiation for his sinful action, Marichi was born as a god in Brahma-devaloka (બ્રહ્મદેવલોક) with an age-limit of ten Sāgaropams and Kapila after having pupils like Āsuri, was born as a god in Brahma-loka

Knowing his previous life through the medium of birth-born Visual knowledge (અવલોકિતજ્ઞાન) Kapila out of infatuation, came to this world and explained to Āsuri and others, his Sāṅkhya (સાંખ્ય) system of philosophy. Sāṅkhya system of philosophy thus originated with Kapila.

The soul of Nayasāra born as Marichi in the third previous life, finishes, thus his third previous life. During this life he earned for himself the evil Karma of being born in low families (નિચ્છલોત્ક) and the Karma of wandering in this Sansāra for one Kotākoti Sāgaropama years.

Some considerations about Birth in a Low Family.

The soul rises higher and higher in spirituality, by the practice of pure conduct associated with spotless natural transformation. Marichi possessed such means during his life but he got tired of availing himself of these rare opportunities. At the ripe time of strictly observing religious rites, he became negligent on account of heat and thirst; a desire for his own personal happiness became prominent in his mind, and he thought himself unable to observe the religious rites prescribed by the Tirthankaras. But it must be remembered that he had perfect faith in the pure doctrines and teachings of the Tirthankaras. Marichi

thought himself unable to observe the strict discipline of religions rites, but was ashamed to leave aside the honorable apparel of an ascetic and again join the fold of house-holders. His mind became wavering. He found out a new device and invented a new apparel (વેષ). He did not take into consideration the future disadvantages involved in his scheme. Had he conveyed the ideas sprouting out in his mind to Bhagavāna Shree Rishabha-deva or to the worthy Sādhus, he would have been stopped from committing such a grave blunder, but such ideas of taking the advice of other persons are not possible with individuals bent upon acting in accordance with their personal independent will. He accepted the plan created out of his own independent imagination and commenced acting accordingly. But he invariably preached in strict conformity with the doctrines and teachings of the Tirthankaras. When an individual stops rising higher and higher in spiritual advancement, and falls down spiritually, he misuses, very often, the auspicious opportunities available to him and thus degrades himself.

Bharata Chakravarti with a pure heart requested Bhagavāna Shree Rishabha-deva to give him an account of future Tirthankaras and he gave a true account through the medium of his Perfect Knowledge (કેવલજ્ઞાન). The soul of Marichi was to be the twenty-fourth Tirthankara in future, and on account of his pure devotion to the dignity of a Tirthankara, and of his having obtained the rare opportunity of respectfully bowing before a future Tirthankara, Bharata Chakravarti thought of availing himself of the golden opportunity. Although knowing the unfitness of Marichi for such a respectful bowing down before, discrete and devoted Bharata Chakravarti, with the permission of Bhagavāna Shree Rishabha-deva, prostrated himself before him and explained to him, the object of his respectful bowing. However, Marichi becomes elated with the conceit of his noble birth.

Those who are capable of recognition of merit, are devoid of conceit, take delight in the study and preaching of scriptures, and are devotees of true god, true teacher and true Dharma, are born in **noble families**, while those who are fond of defaming others and extolling their own merits, are negligent in the study and preaching of scriptures, and those who addicted to the adoration of wicked gods, wicked teachers and wicked Dharma, are born in **low families**.

Here, on account of his deep conceit for his noble birth, Marichi becomes fettered with the evil Karma of being born in a low family. As a result of this blunder, Marichi had to undergo great hardships during many future lives; while experiencing such hardships calmly, the mole-

cules of a Karma producing birth in a low family (નિચ્છીનકર્મ) are getting destroyed ; the remaining molecules of such a Karma are experienced even during the commencement of his life in which he is to be a Tirthankara, as was the case with Lord Mahāvira. Karma is such an impartial instrument, that, it does not have predilection for any particular individual in this world. Karma does not show partiality in subjecting any one to the good or evil consequences of his own deeds. People should always remember this fact in their dealings with other persons.

Another great blunder of Marichi, occurs while answering the questions of Kapila about his doctrine. The Omniscient lord has given a prominent place to the evil consequences arising from the propagation of a wrong belief. The propagation of a wrong belief, is the deep-acting evil consequence, resulting as one, out of the numerous causes of the eight varieties of Karmas. The soul alone acquires and is responsible for seven out of the eight varieties of Karmas, while by the propagation of a wrong belief not only the soul himself acquires evil Karmas, but the persons obtaining the benefits of that wrong propagation, and many other persons in unbroken series acquiring evil Karmas, wander a great number of times in the Sansāra. The principle root-cause of these Karmas is the propagation of a wrong belief and consequently Marichi acquired for himself, the new evil Karma of wandering for one Kotā-koti Sāgaropama years in Sansāra. The author of a wrong belief, possessing intensely violent propensities wanders, even an endless number of times in Sansāra.

A vowless man with Samyaktva, a man with partial vows, an ascetic with desires for worldly pleasures, a person practising penance out of ignorance, a man having disgust towards worldly objects on account of misfortunes, a man having disgust towards worldly objects caused by infatuation, and a man suffering from hardships involuntarily ; all these persons, destroying their Karmas, go to heavens (દેવલોક). Marichi, by reason of his practising even impure irreligious rites of an ascetic, on account of ignorance and infatuation, goes to heaven. We shall be able to know from the accounts of future lives, how a mixture of good and evil Karmas matures in a variety of ways, and shows pleasant or harsh consequences by giving a soul noble or low births. Here, the soul of Nayasāra, goes from his third previous life as Marichi, to that of a god, his fourth life.

Learned men have described hypocrites as undeserving of respect. By paying them homage as teachers, both are put to a great loss. The person paying homage nourishes Mithyātva and the one adored, becomes

proud of his hypocrisy ; both the souls are working under a great disadvantage. The respectful bowing down to Marichi, by Bharata Chakravarti, was not done to him as a Guru, but Marichi's soul was a future Tirthankara and it was out of devotion to the dignity of a Tirthankara, that, Bharata Chakravarti, paid homage to him. That respectful bowing down to Marichi was not, to any extent, detrimental to the soul of Bharata Chakravarti, but it became the source of many evil Karmas to Marichi. It is apparent from this, how, adoration and respectful bowing down before a person of low moral character, becomes extremely harmful to his own interest. Persons desirous of self-elevation should use discrimination, at the time of respecting hypocrites and men who are neglectful of the rules of conduct.

Out of the four convictions of Samyaktva viz 1. Paramārtha Sanstava (પરમાર્થ સંસ્તવ) An earnest desire for knowing objects as they are described by the Tirthankaras, 2. Gītārtha Paryupāsti (ગીતાર્થ પર્યુપાસ્તિ) Courtesy towards worthy ascetics, 3. Vyāpanna darshana varjana (વ્યાપન્નદર્શનવર્જન) Avoidance of persons whose Samyaktva is destroyed and 4. Mithyādrishti Sansarga varjana (મિથ્યાદ્રિષ્ટિ સંસર્ગવર્જન) Avoidance of the company of heretics. The second and the third relate to persons who are deserving of respectful salutation and those who are not. In the second Saddahanā (સદ્ધણ) it is stated that those who are desirous of Final Emancipation, are propagators of the true religion, are preservors of the commands of the Lord and are acting in strict conformity with pure religious rites according to their own personal capacity, all such learned pious preceptors deserve to be respected and served. The third Saddahanā states that those who are going astray from the strict rules of morality, who are disgracing their creed, who are slack in the observance of strict religious rites, and those who are of bad character, should not be respected as teachers and such wicked persons do not deserve to be associated with. Many misfortunes can be prevented by acting in accordance with the sound advice contained in these statements.

It is advisable at this stage to have some acquaintance with Karmas and their varieties.

In this world, one is wise, while another is a dunce, one is rolling in wealth, another is penniless, one is a king another is a pauper, one is quite healthy, another is greatly diseased, one is happy, another is very miserable, one is liberal another very miserly, one is a master another his servant, one has ample to eat, while another has to work hard for a morsel of meagre bread. Even out of two sons of the same parents, one becomes a king, while the other has to lead a very miserable life. A son,

a father, a brother, or a wife, of whom an individual is very fond, becomes an eye-sore to him for some time and becomes an object of love again. A son who has been brought up with extreme fondness by his parents kills them. A millionaire becomes a pauper, and again a millionaire, a pauper becomes a millionaire, and again a pauper.

There must be some unforeseen agency to account for such strangeness in this world.

ક્ષમામૃદ્ધકયોર્મનીષિજહયોઃ સદ્ગુણીરૂપયો.

સૌભાગ્યાસુભગત્વસજ્ઞમજુષોર્નીરોગરોગાર્તયો. ।

શ્રીમદ્ગુર્ગતયોર્બલાવલ્લવતોસ્તુલ્યેઽપિ નૃત્વેઽન્તરં

યત્તત્કર્મનિબન્ધન તદપિ નો જીવ વિના યુક્તિમત્ ॥

“Though there is similarity of becoming a human being, between a king and a pauper, a wise man and a dunce, a beautiful man and a deformed person, a fortunate individual and a miserable man, a healthy person and one greatly diseased, a wealthy man and a penniless one, and between a powerful person and a delicate individual, there is a distinction of bondage of Karmas; and that even is not justifiable without Living principle (જીવ).”

Karma, in its philosophical sence, is work, motion, vibration, action or ‘action-currents’ as our great Indian scientist Dr, Jagdish Chandra Bose puts it. In Jain Philosophy, the word is used with a double signification viz. it is used not only for vibration or action-currents, but also for their materialised effects, even during the next life or a series of future existences, modifying his subsequent career.

The soul has four great qualities viz. 1. Perfect perception and faith in the reality of things (અનન્તદર્શન), 2. Perfect Knowledge (અનન્તજ્ઞાન), 3. Perfect power (અનન્તવીર્ય) and 4. Perfect Happiness (અનન્ત સુખ). Karmic matter keeps the soul from the realization of this four fold greatness, obscuring its perception and knowledge, obstructing its progress onwards and disturbing its happiness.

The main divisions of the nature of Karmas are eight—1. Jñānāvaraniya (જ્ઞાનાવરણીય) Knowledge obscuring, 2. Darshanāvaraniya (દર્શનાવરણીય) Perception-obscuring, 3. Vedaniya (વેદનીય) Feeling Karma, 4. Mohaniya (મોહનીય) Deluding, 5. Āyu (આયુ) Age, 6. Nāma (નામ) Body-making, 7. Gotra (ગોત્ર) Family-determining and 8. Antarāya (અન્તરાય) Obstructive.

It is necessary to understand the distinctions between the eight kinds of Karmas.

There are two main classes:—viz. Ghāti (ધાતિ) Destructive Karmas or Action-currents of Injury which attack and affect the very nature of the soul and 2. A-ghāti (અધાતિ) Non-destructive Karmas or the action-currents of Non-injury, which do not affect the very nature of the soul.

The four Ghāti (ધાતિ) Karmas are :—

1. Jñānāvarṇiya (જ્ઞાનાવરણીય) Knowledge—obscuring Karma. 2. Darshanāvarṇiya (દર્શનાવરણીય) Faith—obscuring Karma. 3. Mohaniya (મોહનીય) which infatuates or deludes the soul. It affects both right belief and right conduct. It is like a solution of chalk in water. The solution is opaque and cloudy. When the chalk settles down the opacity being lost, transparency may be restored to the water or the chalk may be entirely separated from the solution, and permanent transparency obtained for the water. And 4. Antarāya (અન્તરાય) Obstructive Karmas which hinder or obstruct the progress or success of the soul.

A-ghāti (અધાતિ) Non-destructive Karmas or the action-currents of Non-injury do not affect the very nature of the soul. They are 1. Āyu (આયુ) Karma, which determines the duration of our lives, 2. Nāma (નામ) Karma, which determines the character of our individuality i.e. our body, height, size, colour etc. 3. Gotra (ગોત્ર) Karma, Family determining Karma, which determines our family, nationality And 4. Védaniya (વેદનીય) Karma, which gives pleasure or pain in mundane life. The nature of Karmas and their sub-divisions and their operation, subsidence and destruction, requires a detailed study of the Karma Philosophy

A Sort Sketch of the Incidents of the Eleven Bhavas (from five to fifteen) and of the Sixteenth Bhava.

Like innumerable Tirthankaras, Shramana Bhagavāna Mahāvira, taught Shree Gantama Śwāmī-Indrabhūti his first disciple, as follows:—All the substances in the universe, composed of five chief elements are endowed with three innate qualities of 1 Utpāda (ઉત્પાદ) birth; Coming into existence 2. Vyaya (વ્યય) Decay, going out of existence and 3. Dhrauvya (ધ્રાવ્ય) Permanence or continuous sameness of existence This rule applies to living beings—they are born, are stable and are destroyed. Just as gold is a substance. When any ornament is prepared from it, the substance gold is born as an ornament and is known by the name of the particular ornament prepared. When that ornament is heated and melted at the time

of preparing another ornament, a new ornament is prepared from it, the form which the previous ornament, assumed, was destroyed, and when another ornament was prepared, it assumed the form possessed by the new ornament.

Here, at the occasion of preparing both the ornaments, gold is the original substance, and it remains stable as gold. Gold is a (द्रव्य) substance or matter, and preparing ornaments from gold is a Paryāya (पर्याय) Change, alteration. In the ornaments, the previous form is destroyed and a new form is assumed, while the gold remains stable as a substance; here (द्रव्य) substance and (पर्याय)—alteration of form are associated together. Dravya (द्रव्य) substance is the original or prime substance, while Guna (गुण) quality and Paryāya (पर्याय) Alteration of form, are general attributes. (द्रव्य) substance is constant, while Paryāya (पर्याय) is changing. (गुण) Quality is the innate attribute of the object, while Paryāya (पर्याय) is the attribute acquired in regular succession.

This world, living beings and material objects, are without beginning and without end. When the soul completes the life-limit of the Bhava in which he is born, in accordance with his own Karmas in any of the four Gatis viz as Deva (देव) A god, Marushya (मनुष्य) A human being, Tiryancha (तिर्यंच) A brute or as a Nāraka (नारक) a hellish being; that Bhava is destroyed and the soul assumes another form in the next Bhava. Becoming born in the four Gatis, is an alteration in the form assumed by the soul. The soul is constant in every Gati. The soul is constant, the living beings are a mixture of Dravya (द्रव्य) and Paryāya (पर्याय).

According to the fixed rule, explained in the above teaching, the soul of Nayasāra remaining constant as the living substance, is born in different Gatis, assuming various forms and is born in a different Gati, on the completion of the life-limit of the previous Bhava.

The soul of Nayasāra was born as a god in the fourth Bhava and is born successively as a human being and as a god.

Descending from the Brahma Deva-loka (ब्रह्मदेवलोके) he was born during the fifth Bhava as a Brahmin, named Kaushika (कौशिके) in Kollaka (कोल्लके) village. He was fond of wordly pleasures, bent upon acquiring wealth by every fair or foul means, and after having done various sinful acts involving the destruction of animal life, became a triple-staff-Sannyāsi (त्रिंशङ्गि) After death, he was born in the sixth Bhava as a Brahmin named Pushpamitra (पुष्पमित्र) in Sthūna (स्थूना) village. There also he became a triple-staff-Sannyāsi (त्रिंशङ्गि) and remaining in that

condition for seventy-two Lākha-pūrva years, on death, was born during the seventh Bhava as a god in Saudharma Deva-loka (સૌધર્મ દેવલોક).

Coming down, from Saudharma Deva-loka, on Completion of his age-limit as a god, the soul of Nayasāra, during the eighth Bhava was born as a Brahmin named Agnyudyota (અગ્ન્યુદ્યોત) in Chaitya (ચૈત્ય) village. During that Bhava also, he became a triple-staff-Sannyāsi (ત્રિદંડી) and on the completion of his age-limit, was born, during the ninth Bhava, as a god in Ishāna-Deva-loka (ઇશાન દેવલોક).

Descending from the Ishāna-Deva-loka, during the tenth Bhava, the soul of Nayasāra, was born as a Brahmin, named Agni-bhūti (અગ્નિભૂતિ). Remaining as a triple-staff-Sannyāsi (ત્રિદંડી) for fifty-six Lākha-pūrva years, on completion of his age-limit, he was born during the eleventh Bhava, as a god in Sanat-Kumār Deva-loka (સનત્કુમાર દેવલોક). Coming down, from there, he was born during the twelfth Bhava, as a Brahmin named Bhāradvāja in Svetāmbi Nagari (સ્વેતામ્બીનગરી). During that Bhava also, the soul of Nayasāra, remaining as a triple-staff-Sannyāsi for forty-four Lākha Pūrva years, was born, on completion of age-limit, as a god in Māhendra Deva-loka (માહેન્દ્રદેવલોક) during the thirteenth Bhava.

Descending from Māhendra Deva-loka, and wandering a number of minor Bhavas, the soul of Nayasāra was born, during the fourteenth Bhava, as a Brahmin named Sthāvara (સ્થાવર) in Rājagriha Nagari (રાજગૃહ નગરી). During that Bhava also, he remained a triple-staff-Sannyāsi for thirty-four Lākha-pūrva years, and on the completion of age-limit, was born as a god of medium age-limit in Brahma Deva-loka (બ્રહ્મદેવલોક) during the fifteenth Bhava. After this, there were a number of minor Bhavas.

King Vishva-nandi (વિશ્વનંદી) of Rājagriha Nagari and his queen Priyangu (પ્રિયંગુ) had a son named Vishākhā-nandi (વિશાખાનંદી). The king had a younger brother named Vishākhā-bhūti (વિશાખાભૂતિ) who had a queen named Dhārani (ધારણી). The soul of Nayasāra, on account of virtuous deeds done during the Bhava of Marichi and later Bhavas, was born, during the sixteenth Bhava, as a son named Vishva-bhūti (વિશ્વભૂતિ) to queen Dharani (ધારણી) of Vishākhā-bhūti (વિશાખાભૂતિ).

Vishva-bhūti (વિશ્વભૂતિ) having attained prime of youth in due course of time, went along with his harem for sport in the pleasure-garden named Pushpakarandaka (પુષ્પકરંડક) of the town; while he was amusing himself there, prince Vishākhā-nandi, the son of his uncle, came also for enjoying himself. But as Vishva-bhūti was in the garden, Vishākhā-nandi remained outside.

At that time, some maid-servants of queen Priyangu went to the garden for bringing flowers for their queen, but on seeing Vishva-bhūti inside and Vishākhā-nandi outside the garden, they went away without taking any flowers and narrated the whole account to the queen. The queen was greatly enraged, and she informed the king King Vishva-nandi with the object of pacifying the queen, and calling back Vishva-bhūti from the garden found out a plan—had war-bugle sounded and declared cunningly in the state-council, 'Our feudatory vassal Purushasinha has become very insolent and I am going personally to vanquish him.' On hearing this news, the honest Vishva-bhūti came to the council-hall, and with the permission of the king, went to Purushasinha with a large army. Seeing Purushasinha obedient, Vishva-bhūti returned. On his way back, when he came near the Pushpakarandaka garden, he was informed by the gate-keeper that Kumāra Vishākhā-nandi was in the garden. Hearing this, Vishva-bhūti thought that he was fraudulently driven away from the pleasure-garden. Contemplating for some time, he was greatly enraged, and burning with wrath, he dealt such a severe blow with his fist to a tree of wood-apple standing near by, that all the fruits on it, fell down on the ground. Addressing the door-keeper of Vishākhā-nandi angrily and showing him the incident, Vishva-bhūti said 'Were it not for my devotion towards my worthy father, I would have felled down the heads of all of you here, but my devotion towards him prevents me from doing any such act, still however, I do not want such deceitful pleasures.'

On account of this accident, Vishva-bhūti did not think it expedient to continue staying in this Sansāra full of political intrigues. He consequently went to an ascetic named Sambhūti wandering from village to village in the neighbouring country, and was initiated into the Order of Monks by him

On hearing that Vishva-bhūti had renounced the world, King Vishva-nandi accompanied by his younger brother Vishākhā-bhūti went to him and bowing respectfully and asking his pardon requested him to accept his kingdom. But Vishva-bhūti was not deluded by such a request and remained unshaken in his vows. The King bowing down again, and requesting Vishva-bhūti imploringly to persevere in carefully maintaining the vows taken by him, went back to his capital city. Vishva-bhūti went with his Guru to another village. He studied the scriptures under his Guru and observing two day's and three days' fasts he advanced in ever-increasing fasting and penances. His body became greatly emaciated by the ever-increasing fasting. With the permission of his Guru, he thought of moving about alone, and assuming the figure of an ascetic moving about alone, he wandered from place to place.

Vishva-bhūti Muni, wandering from village to village, came to Mathurā Nagari. At that time, Prince Vishākhā-nandi accompanied by a retinue of fellow-associates had gone to Mathurā on the occasion of his marriage with the daughter of the King of Mathurā. Vishva-bhūti at the end of one month's fasting, while moving about in search of food, happened to go near Vishākā-nandi's camp. Vishākhā-nandi's men seeing the emaciated body of the Muni shouted merrily, "There goes Kumāra Vishva-bhūti—." Vishākhā-nandi also recognised him. On seeing the Muni, Vishākhā-nandi was greatly enraged. Meanwhile, Vishva-bhūta Muni coming into collision with a cow fell down on the ground. Thereupon, Vishākhā-nandi tauntingly said in a joke, "Where is that strength of yours, which was sufficient to fell down wood-apples from the tree, gone? On hearing this, Vishva-bhūti Muni became very angry, and with the object of showing his prowess, angrily seizing the cow with her horns, hurled her into the sky and on account of his innate animosity towards Vishākhā-nandi, made a firm determination, "O ! I wish I may become very powerful in my next life, owing to the supernatural efficacy of my rigorous penances, and that I may kill this Vishākhā-nandi." On completion of the life-limit of one crore years without previously expiating for former sins, the soul of Vishva-bhūti Muni was born in the seventeenth Bhava as a god in the Shukra-Dvaloka (શુક્રદેવલોક) with superior age-limit.

We shall now consider, how the soul of Shramana Bhagavāna Mahāvira, evolved as such, how the soul of Nayasūra assumed different forms in various Bhavas, how it dies and how the life-principle remains and will remain constant, in obedience to a fixed rule explained to the first disciple Shree Gautama Gaṇadhara by the Lord at the time of his attaining Perfect Knowledge as to how substances are produced, how they are destroyed and how they remain constant. All the living beings and substances in this world, are under the influence of that fixed rule. They are produced in this world, are destroyed, and the world as such remains constant. This rule is in existence from time without beginning and without end and will remain constant in future. There will be no change in that rule at any time.

We shall now consider the incidents of the life-account of Vishva-bhūti.

Some considerations on the Bhava of Vishva-Bhūti.

We shall be able to see during the events of this Bhava, how the fine molecules of good or evil Kārmic matter become associated with the particles of the soul, by practising good or evil deeds in previous lives,

and how when those fine molecules of good or evil Kārmic matter are ready to bear fruit, they become the source of happiness or misery to the individual.

As Vishva-bhūti was in the habit of experiencing indifference to worldly objects in his former lives as a human being, he renounced the world on account of the crafty device to remove him from the garden, accepted consecration (દીક્ષા) from a Jain Sādhu, studied under him, and commenced the practice of ever-increasing fasting and penances. During this Bhava, Vishva-bhūti had an opportunity of having Dīkshā (consecration) in accordance with the doctrines of the Jain religion. The unclean sentiment of becoming a triple-staff-Sannyāsi (ત્રૈશ્વર્ય) arising during his Bhava of Marichī, continued for fourteen later lives in succession, and therefore, he very often accepted consecration as a triple-staff Sannyāsi. The bondage of Chāritra—Mohaniya Karma (ચારિત્રમોહનિયકર્મ) Right-conduct deluding Karma, arising from his disaffection towards good conduct (ચારિત્ર) during his life as Marichī, was gradually destroyed during several Bhavas and Vishva-bhūti by the destruction-subsidence of the Chāritra—Mohaniya Karma, adopted the life of an ascetic (ચારિત્રધર્મ) during this Bhava.

Vishva-bhūti Muni studied the scriptures for the preservation of his Chāritra Dharma (ચારિત્રધર્મ) life of an ascetic first and then commenced the practice of fasting and penances. He fasted for one month and his body became greatly emaciated. How Karma becomes instrumental in finding out opportunities of degrading himself, for an ascetic advanced in Chāritra Dharma (ચારિત્રધર્મ) and austerities (તપશ્ચર્ય) like Vishva-bhūti is a subject which needs careful consideration. During his wanderings from place to place, at the end of one month's continuous fasting, Vishva-bhūti went out in search of food. As was the inevitable concurrence of Fate, his nephew Vishākhā-nandi came at that time to Mathurā on the occasion of his marriage there. He went near the camp of Vishākhā-nandi and was seen by him. Vishākhā-nandi misuses the rare opportunity he had, of rising higher in spirituality by respectfully bowing before a Muni, who had continuous fasting for one month and giving food to such a worthy ascetic. This negligence on the part of Vishākhā-nandi became the source of great calamity to both of them. Those who are destined to wander long in the Sansāra, and the ignorant, are doing damage to themselves and to others.

It is but natural that bodily vigour becomes diminished by continuous fasting. The body of Mahātmā Vishva-bhūti Muni had become emaciated. He fell down on coming into collision with a cow. Vishākhā-nandi born

in a royal family but of a malevolent disposition, out of ignorance and natural hatred he practises jokes at the strength of the Muni Vishva-bhūti. hears the jokes. It is a variety of endurances, ascetics have to put up within the maintenance of Chāritra Dharma (ચારિત્રધર્મ). If persons desirous of salvation, at the time of experiencing the twenty-two varieties of endurances (પરીધર્મ) put up with them with a pure heart, these endurances becoming instrumental in the destruction of former Karmas, and the stoppage of new Karmas bring Final Liberation nearer like a true friend. The joking practised by Vishākhā-nandi is called Ākrosha Parishaha (આક્રોશ પરીધર્મ); it is the twelfth in the list of endurances (પરીધર્મ).

If an ignorant person under the influence of anger or malice, were to insult an ascetic with unpleasant and defiling words, the Muni should not become angry with him, like Damadanta Muni, but will think within himself thus: "This man says unpleasant words, but he does me friendly service because whatever he told me is true, or what he says is a falsehood still it is not seemly for me to be angry with him." So thinking, he need not become angry with him, but put up with the suffering willingly.

One should always practise faultless, involuntary and expiating penance with good intention and force of energy.

That which makes the body warm is Tapa (તાપ) penance. That which dries up the blood and juices of the body, mortifies flesh, fat, bones, bone-juice, vital energy and destroys evil Karmas, is called Tapa (તાપ) penance. That penance should be faultless that is to say, without any desire for pleasures of this world as well as of the next, and it should be without any firm determination to do any particular act. The man who makes a firm resolution to obtain worldly pleasures after rigidly observing the religious rites of the true religion, nourishes the wishing tree (કલ્પવૃક્ષ) capable of giving fruit and then burns it down.

Besides, the Tapa (તાપ) penance should be done with a heart full of joy, but not unwillingly, like a work imposed by a king with only a frugal recompense or no recompense. It should be as much as is possible within one's capacity. It should be practised in such a way that evil ideas do not arise, and the senses and their functional activities are not injured. If a man inadvertently refrains himself from food, simply because of his subservient position or because he cannot obtain it although pitifully requested for, it is not a Tapa (તાપ) penance, as it is the source of the advent

of many Karmas and depends on the rise of passions like anger (ક્રોધ) but it is only a result of pain-feeling (અસાદાવેદનીય) Karma arising from former Obstructive Bondage (અતરાયકર્મ). Giving up of food is Material Tapa (દ્રવ્યતપ), while concentration of the mind on one's own self is Subjective Tapa (ભાવતપ). The Bhāva Tapa should as far as possible be associated with Dravya Tapa. Just as people in search of wealth do not care for hardship of cold or heat, in the same manner, persons who are indifferent to the pleasures of world and who are desirous of acquiring true knowledge, do not consider Dravya Tapa (દ્રવ્ય તપ) as unbearable, similarly persons desiring Final Liberation do not consider Dravya Tapa (દ્રવ્ય તપ) as a hardship.

To practise Tapa (તપ) with a resolute determination to achieve a certain object owing to the efficacy of penances or religious rites, is technically called Niyāna (નિયાણ). It is of nine kinds—the firm determination arising relates—to becoming, 1. a king, 2 a wealthy man, 3. a female, 4. a man, 5 becoming capable of assuming various forms, 6. becoming capable of making others assume various forms, 7 becoming capable of having only very few vices, 8 becoming a pauper and 9. of becoming a Shrāvaka—a man having firm unswerving faith in the doctrines and teachings of the Jain religion. Persons desiring Final Liberation must necessarily avoid such determinations

It is advisable to know the account given about Niyāna (નિયાણ) —practising Tapa with the object of trying the efficacy or otherwise of religious rites or penances in achieving such objects from the Shāstras.

Such Niyāna increases the duration of wandering in the Sansāra. The Tapa (તપ) penance which is the chief agent in destroying Karmas in this world, should not, in itself, become the source of immense wandering in the four Gatis, and ascetics and persons desirous of Final Liberation, should carefully remember this advice. Persons not placing this advice into execution, commit mistakes at the most opportune time. Although their vows and desires for worldly objects are fulfilled, they earn for themselves, the burdensome task of wandering in the Sansāra for a very lengthy period of time, they miss this fact at the time of making a resolute determination

By the joke practised by Vishākhā-nandi, the soul of Nayasāra-Vishva-bhūti Muni misses the conscious recollection of his soul, and with the desire of showing that he possessed more strength than what he had at the time of felling the fruits of wood-apple on giving a blow to the tree with his fist, he hurled the cow into the sky, seizing her with her horns and thus made an exhibition of his strength. An evil idea of taking vengeance on the joke practised by Vishākhā-nandi, arose in the mind of

Vishva-bhuti Muni, "O, I wish I may become very powerful in my next life, owing to the supernatural efficacy of my rigorous penances and that I may kill this Vishākhā-nandi." Having completed his age-limit without expiating himself for the sin of having made the resolute determination for the purpose of killing his nephew Vishākhā-nandi, during the seventh Bhava, Vishva-bhūti was born as a god in Dava-Loka (દેવલોક) owing to the supernatural efficacy of an ascetic's life (ચારિત્રધર્મ) and having completed his age-limit as a god in Dev-Loka was born as a Vāsudeva during the eighteenth Bhava on account of his resolute determination during previous life.

Vishva—bhūti Muni became enraged and he made the resolute determination. It is important to know the duration of the influence of Mohaniya Karma. In accordance with the fixed rule of Gunasthāna. (ગુણસ્થાન) or stages of spiritual advancement, Jain Sādhus have a position in the sixth and seventh stages. The sixth stage is Pramatta Sanyata Gunasthāna (પ્રમત્તસંયતગુણસ્થાન). A Muni with destruction-subsidence action-currents in this stage, is under the complete influence of the one hundred and forty-eight sub-divisions of the eight varieties of Karmas including the twenty-eight sub-divisions of Mohaniya Karma. Owing to the perfect control of that Mohaniya Karma, there is no wonder, that there is a great chance of anger at the least provocation. Persons desirous of Liberation, have to increase the natural power of the soul at the time of the rise of anger. If the natural power of the soul predominates, the passions become helpless; but in case, the soul is subdued by the passions, there results a series of new evil Karmas.

Vishva-bhūti Muni forgetting the greatness of his own soul, is vanquished by the preponderating influence of the Karma and makes a resolute determination to kill Vishākhā-nandi. It is an indication of the superior influence of the Karma.

Vishākhā-nandi, practises jokes needlessly at the Muni, and terribly harasses him. There is a variety of Karma named Hāsyā Mohaniya (હાસ્ય-મોહનિય) Infatuation by laughter, in the Infatuation by Nine Slight passions (નવ નોકસાય) division of the Chāritra Mohaniya Karma (ચારિત્ર મોહનિય ધર્મ) People take delight in practising jokes at other individuals but they have no idea that there is at that time a bondage of Hāsyā Mohaniya Karma. There are numerous examples of persons, who were obliged to suffer very wicked consequences in their future lives on account of evil Karmas acquired by them

People are seen to practise jokes at others out of their pride of auth-

onity, wealth and youth The lion which was killed by Vāsudeva—the soul of Vishva-bhūte Muni, created by his resolute determination was the soul of Vishakhā-nandi. From the human existence he goes to that of a Tiryanca—a brute and from there he goes to hell (નરક ગતિ). On account of the Āyu Karma of Narak Gatī (નરક ગતિ) he was born as a hellish being, suffered the pains incidental to it and on the completion of that existence wandered a number of times in the Sansāra. We shall read in detail the account of a cultivator during our description of the twenty-seventh Bhava, who was shown to Shree Gautama Swāmi by Shramana Bhagavāna Mahāvira with a permission to go and preach him Dharma when Lord Mahāvira was wandering from place to place with Shree Gautama Ganadhara and other Sādhus after his attainment of Perfect Knowledge (કેવલજ્ઞાન) during his twenty-seventh Bhava. Suffice it to remember, for the present, that the cultivator was the soul of Viśakhā-nandi. Just considering, how Viśakhā-nandi degraded himself by dealing jokes through ignorance on Vishva-bhūti Muni, a nephew of his during Sansāri state out of pride of his authority as a prince and the pride of his youth, we should always be on our guard, that no fresh evil Karmas are acquired on such occasions

પૌર્વાત્ય ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના ઉંડા અભ્યાસી શ્રીમાન
વિદ્યુશેખર ભટ્ટાચાર્યનો પત્ર.

I thank you for inviting me to contribute an article to the extra-ordinary number of your journal. I am however compelled to decline this honour on account of pressure of work. Hope you will not mind anything.

I sympathise fully with the aims of your Society. May the ideals of the great Tirthankars spread all over the world! May the teachings of the countless saints of your beautiful religion become the common property of mankind through the effort of the Samity!

CALCUTTA,

10-10-36

yours faithfully,

V. Bhattacharya.

આપના માસિકના વિશેષાંકમાં લેખ મોકલવાના આપના આમત્રણ માટે આપનો આભાર માનું છું. પણ કામના દબાણના લીધે હું એનો સ્વીકાર કરી શકતો નથી. આશા છે આપ એને જતું કરશો.

આપની સમિતિના ધ્યેયની સાથે હું પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિ દર્શાવું છું. એ મહાન તીર્થંકરોના આદર્શો સમગ્ર વિશ્વ ઉપર પ્રસરે! (અને) આપની સમિતિના પ્રયત્નો દ્વારા, આપના સુદર ધર્મના અગણિત સત્પુરુષોના ઉપદેશો, સમગ્ર માનવજાતિની સામાન્ય સપત્તિ બને!

કલકત્તા, ૧૦-૧૦-૩૬.

આપનો વિશ્વાસુ,
વિ. ભટ્ટાચાર્ય.

वीर निर्वाण संवत्

लेखक :

महामहोपाध्याय, रायबहादुर,
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर

जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी (वीर, वर्द्धमान) के निर्वाण (मोक्ष) से जो संवत् माना जाता है, उसको वीर निर्वाण संवत् कहते हैं ।

जैसे प्राचीन बौद्ध विद्वानों एवं आधुनिक पुरातत्त्व-वेत्ताओं में बुद्धनिर्वाण संवत् में परस्पर मतभेद है, वैसे ही उनमें वीर निर्वाण संवत् के विषय में भी है ।

डॉक्टर हर्मन जैकोबी ने, जो जैन साहित्य के प्रसिद्ध ज्ञाता माने जाते हैं, ई. स. पूर्व ४६७ (वि. सं. से पूर्व ४१०) में महावीर का निर्वाण होना माना है । यही मत कार्पेण्टियर का है । प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता श्रीयुत काशीप्रसाद जाय-सवाल ने अपने कई लेखों में ई. स. पूर्व ५४५ (वि. संवत् से पूर्व ४८८) में वीर निर्वाण होना स्थिर किया है । वीर निर्वाण संवत् बहुधा जैन ग्रंथों में लिखा मिलता है और कभी कभी शिलालेखों में भी मिल आता है । उसका अंतर कभी विक्रम संवत् से और कभी शक संवत् से लिखा मिलता है । जैन आचार्यों के कथन को आधुनिक शोधकों के मत की अपेक्षा हम अधिक प्रामाणिक समझते हैं । इसी तरह पिछले कुछ जैन लेखकों ने इस विषय में जो कुछ भिन्न लिखा है वह भी भ्रमपूर्ण ही है । श्वेतांबर और दिगंबर जैन ग्रंथकारों के मत हम नीचे उद्धृत करते हैं—

(१) “तित्योगाली पइन्नय” नामक प्राचीन जैन ग्रंथ में महावीर निर्वाण से शक संवत् के प्रारंभ तक ६०५ वर्ष और ५ महीने माने हैं और उसका व्यौरा इस तरह दिया है:—

६० पालक के, १५० नन्दों के, १६० मौयों के, ३५ पुष्यमित्र के, ६० बल-मित्र भानुमित्र के, ४० नभसेन के और १०० वर्ष गर्दभिलों के बीतने पर शक्रराजा उत्पन्न हुआ^१ ।

(२) श्वेतांबर मेरुतुंगसूरि ने अपने 'विचार श्रेणि' नामक पुस्तक में वीरनिर्वाण संवत् और विक्रम संवत् के बीच का अंतर ४७० दिया है^२ । इस हिसाब से वि० सं० में ४७०, शक संवत् में ६०५ और ई. सन् में ५२७ मिलाने से वीर निर्वाण संवत् आता है ।

(३) श्वेतांबर अंबदेव उपाध्याय के शिष्य नेमिचंद्राचार्य-रचित 'महावीर चरियं' नामक प्राकृत काव्य में लिखा है, कि मेरे (महावीर के) निर्वाण से ६०५ वर्ष और ५ महीने बीतने पर शक राजा उत्पन्न होगी । इससे भी वीर

(१) “ जं रयणिं सिद्धिगओ अरहा तित्थंकरो महावीरो ।

तं रयणिमवंतीए, अभिसित्तो पालओ राया ॥ ६२० ॥

पालारण्णो सट्ठो, पुण पण्णसयं वियाणि णंदाणम् ।

मुरियाणं सट्ठिसयं, पणतीसा पूसमित्ताणम् (त्तस्स) ॥ ६२१ ॥

बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्ठा चत्ताय होंति नहसेणे ।

गइमसयमेगं पुण, पडिवन्नो तो सगो राया ॥ ६२२ ॥

पंच य मासा पंच य, वासा छच्चेव होंति वास सया ।

परिनिव्वुअस्सऽरिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवन्नो) सगो राया ॥ ६२३ ॥

यह पुस्तक विक्रम संवत् की छठी शताब्दी के आसपास की बनाई हुई मानी जाती है ।

(२) विक्रमरज्जारंभा परउ सिरिवोरनिव्वुई भणिया ।

सुन्नमुणिवेअजुत्तो विक्रमकालउ जिणकालो ॥

विक्रमकालाजिनस्य वीरस्य कालो जिनकालः शून्यमुनिवेदयुक्तः चत्वारिशतानि सप्तत्यधिक-
र्षाणि श्रीमहावीरविक्रमादित्ययोरंतरमित्यर्थः—(विचारश्रेणि)

यह पुस्तक ई. स. १३१० के आसपास बना था ।

(३) छहिं वासाणसएहिं पंचहिं वासेहिं पंचमासेहिं ।

मम निव्वाणगयस्स उ उप्पजिस्सइ सगो राया ॥ —(महावीरचरियं)

यह पुस्तक वि. सं. ११४१ (ई. स. १०८४) में बना था ।

निर्वाण संवत् और शक संवत् के बीच ठीक वही अंतर आता है, जो ऊपर लिखा गया है ।

(४) दिगंबर सम्प्रदाय के नेमिचंद्र-रचित 'त्रिलोकसार' नामक पुस्तक में भी वीरनिर्वाण से ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा का होना लिखा है । इससे पाया जाता है कि दिगंबर सम्प्रदाय के जैनो में भी पहले वीरनिर्वाण और शक संवत् के बीच ६०५ वर्ष का अंतर होना स्वीकार किया जाता था, जैसा कि श्वेताम्बर सम्प्रदायवाले मानते हैं, परंतु त्रिलोकसार के टीकाकार माधवचन्द्र ने त्रिलोकसार में लिखे हुए 'शक' राजा को भूल से 'विक्रम' मान लिया, जिससे कितने एक पिछले दिगंबर जैन लेखकों ने विक्रम संवत् से ६०५ (शक संवत् से ७४०) वर्ष पूर्व वीर निर्वाण होना मान लिया जो ठीक नहीं है । दिगंबर जैन लेखकों ने कहीं शक संवत् से ४६१, कहीं ९७९५ और कहीं १४७९३ वर्ष पूर्व वीर निर्वाण होना भी लिखा है, परंतु ये मत स्वीकार योग्य नहीं हैं ।

वास्तव में विक्रम संवत् से ४७० वर्ष पूर्व, शक संवत् से ६०५ वर्ष पूर्व और ईस्वीसन् से ५२७ वर्ष पूर्व भगवान् महावीर के निर्वाण संवत् का प्रारंभ मानना युक्ति संगत है, जैसा कि प्राचीन जैन आचार्यों ने माना है ।

(४) पणलस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिअ वीर निव्वुइदो सगराजो०

—(त्रिलोकसार, श्लोक ८४८)

यह पुस्तक वि. सं. की ११ वीं शताब्दी में बना था ।

हरिवंशपुराण में भी वीरनिर्वाण से ६०५ वर्ष बीतने पर शक राजा का होना लिखा है और मेघनंदि के श्रावकाचार में भी ऐसा ही लिखा है ।

चेतवाणी

सबुअएह । किं बुज्झह ? सबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णो ह्वणमति राइओ, नो सुल्लह पुणरावि जीवियं ॥

जगो ! तमे डेम समजता नथी ? पाछणथा गोधी-
गीजनी प्राप्ति थवी भुक्केल छे. (कारणुके जेम) वीती गमेली
शतो पाछी नथी आवती (तेम) आ ज्वन (भनुष्यलव)
दरीथी सहेलाछथी भणी शक्तु नथी.

—श्री सूत्रकृतांग सूत्र

શૂલપાણિયક્ષનો ઉપસર્ગ

અને

ભગવાન્ મહાવીરનાં દશ સ્વપ્નાં

(ક્ષત્રિયકુંડ અને વર્ધમાન ગામની આલોચના)

લેખક — મુનિરાજ શ્રી હિમાંશુવિજયજી, ન્યાય-સાહિત્યતીર્થ.

ભગવાન મહાવીર જૈનોના વર્તમાન કાળના છેલ્લા તીર્થંકર હોવા ઉપરાન્ત જગતની મહાન્ વિભૂતિ છે. તેમના જીવનનો સંબંધ આખી આલમ સાથે છે. તેમના જીવનની ઘટનાઓ જગતના નહિ તો ભારતના ઇતિહાસ સાથે તો ઘણો સારો સંબંધ રાખે છે એ દૃષ્ટિથી આપણે મહાવીરસ્વામીને ઓળખીએ તો જૈનો જ નહિ બલકે જગતના લોકો તેમના જીવનને, ઉપદેશને અને ઇતિહાસને ઓળખી પોતાની પ્રગતિ સાધવા તેમને શ્રદ્ધાંજલીઓ અર્પણ કરે; અનેક પુસ્તકો અને નિબંધોથી પોતાની લેખનીને પુનિત બનાવે પણ મને લાગે છે કે એ દૃષ્ટિથી — પદ્ધતિથી જૈનોએ ભગવાન્ મહાવીરને ઓળખ્યા કે લખ્યા-લખાવ્યા નથી તેથી જ તો હજી લગી તુલના-દૃષ્ટિની દુનિયા પસંદ કરે તેવું ભગવાન્ મહાવીરનું ચરિત્ર જનતાના હાથમાં આવી શક્યું નથી.

મહાવીરચરિત્ર માટે પ્રયત્ન :

ભગવાન્ મહાવીરનું આદર્શ ચરિત્ર જગત માટે છે એ હવે આપણામાંથી ઘણાએ સાલબ્યુ — વાચ્યુ છે તેની પૂર્તિ કરવા માટે કેટલાક મહાનુભાવ સાધુ અને શ્રાવકોએ પુસ્તકો — લેખો — પત્રોદ્વારા પ્રયત્નો પણ કર્યા છે. પણ હજીય આપણી પાસે પૂરતી સામગ્રી* એકઠી થઈ નથી હું તો માનું છું કે પ્રાચીન સાહિત્યમાં ભગવાન્ મહાવીરના ચરિત્રની જેટલી નાની કે મોટી, સૈદ્ધાન્તિક કે ચમત્કારિક, ઐતિહાસિક કે કાલ્પનિક બાબતો લખાએલી જોડાએલી હોય તે પ્રત્યેક બાબતો ઉપર વિચારકતા અને શ્રદ્ધાને સમતોલ રાખી ઊંડાણથી ખૂબ વિચારો — ચર્ચાઓ ગંભીરપણે કરવા જોઈએ, જેથી તેમાંથી જે નવનીત પ્રકટ થશે તે આધારે સારામાં સારું ભગવાન્ મહાવીરનું ચરિત્ર આપણે વિચારક આલમને આપી શકીશું.

* મહાવીર-જીવન લખવા માટેનાં સાધનો વિષે મેં એક પત્ર “જૈનયુગ”ના તંત્રીને લખ્યો હતો જે તેમના માસિકમાં છપાયો છે.

અહીં અસ્થિકુંડગ્રામ (વર્ધમાનગ્રામ)મા ભગવાન્ મહાવીરને થયેલ શૂલપાશ્વિયક્ષના ઉપસર્ગ વિષે લખીશું.

ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીની દીક્ષા તેમના જ ગામ ‘કુંડપુર’ના જ્ઞાતૃખંડ ઉદ્યાનમા હેમન્તઋતુના પહેલા મહિના અને પહેલા પક્ષમાં દશમા દિવસે અર્થાત્ માગસર વદિ ૧૦ના દિવસે થઈ. ત્યાંથી ભગવાને તે જ વખતે સગાસંબંધીઓને પૂછી ધર્મલાભ આપી વિહાર કર્યો.

વિહારનાં ગામો :

મુદ્દર્ત (એ ધડી) દિવસ બાકી રહ્યો ત્યારે ભગવાન્ કૂર્મીર ગામમાં પહોંચ્યા. ત્યાં રાત્રિ ગાળી. ત્યાં ભગવાનને પહેલો ગોવાળીઆનો ઘેર ઉપસર્ગ થયો ત્યાંથી

૧. કુંડપુર નગર મજ્જંમજ્જેણ ણિગચ્છદ્ધ, ણિગચ્છિત્તા જેણેવ ણાયસઢવણે ઉજ્જાણે જેણેવ અસોગવર-પાયવે તેણેવ ઉવાગચ્છદ્ધ ।.....એગે અવીએ મુઢે મવિત્તા અગારાઓ અણગારિય પવ્વહ્ણ ॥ ૧૬ ॥ ‘કલ્પસૂત્ર’ મૂલ સોળસૂત્ર. ‘કુંડપુર’ એ ‘ક્ષત્રિયકુંડગ્રામ’નું ‘કુંડ’ નામ છે. વર્તમાન કાળમાં આ ક્ષત્રિયકુંડ ગામની સ્થાપના લખીસરાય સ્ટેશનથી થોડેક દૂર વ્યુલજક્ષાન છે ત્યાંથી લગભગ દસેક ગાઉ લછવાઢ ગામમા મનાય છે, અર્થાત્ આપણી ચાલુ માન્યતાથી લછવાઢ ગામને ક્ષત્રિયકુંડગ્રામ મનાય છે. બ્યારે પુરાતત્ત્વ સંશોધકો ગુરુદેવ શ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજ વગેરેના મતથી મુજફ્ફર જિલ્લામાં આવેલું ‘બસાડપટ્ટી’ (પ્રાચીન કાળની વૈશાલીનગરી)ની નજીકનું ‘વસુકુંડ’ તે પ્રાચીન કાળનું ‘ક્ષત્રિયકુંડ’ મનાય છે. દેવાનંદા—ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણનું ગામ બ્રાહ્મણગામ પણ વસાડપટ્ટી દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામા છ માઈલ દૂર છે. પ્રાચીન અવદોષો અને પ્રમાણોથી વૈશાલીનું કપાન્તર વસાડપટ્ટી સિદ્ધ થાય તો પછી આ નવો મત જ ઠીક છે. જુઓ “પ્રાચીન તીર્થમાલા સંગ્રહ” પૃ ૨૨.

અવહિયા ચ નાયસંઢે આપુચ્છિત્તાણ ણાયએ સવ્વે ।

દિવસે મુદ્દત્તસેસે કમારગામ સમણપત્તો ॥ આવશ્યક ભાષ્ય, ગાથા ૧૧૧.

આવશ્યકસૂત્રના ભાષ્યની ઉપરની ગાથામા કૂર્મીર ગામને માટે ‘કમારગામ’ લખ્યું છે, તેનું અરૂદ્ધત કર્માર થઈ શકે. આ પછી બનેલા મહાવીરચરિય (ગુણચંદ્ર સુરિકૃત) મહાવીરચરિત્ર (હેમચંદ્રકૃત દશમું પર્વ) તથા કલ્પસૂત્રની દીપિકા-સુબોધિકા વગેરે ટીકાઓમા કુમ્માર, -કૂર્મીર કુમાર ગામ લખ્યું છે

આ ગામ અત્યારે ચાલુ માન્યતા પ્રમાણે બગાળના ‘કોરાઈ’ કે ‘કુમારિય’ ગામને માનવામા આવે છે. પણ સ્વર્ગસ્થ શ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજની શોધ પ્રમાણે ‘ટ્રિગ્નામેટ્રીકલસર્વે’ના નકશામા જે ‘કુસમર’ Kusmur ગામ છે, તે પ્રાચીન કાળનું કમ્માર યા કૂર્માર ગામ સિદ્ધ થાય છે જુઓ તેમની અંપાદિત ‘પ્રાચીન તીર્થમાળા સંગ્રહ’ની વિ. સં. ૧૯૭૮ ની આવૃત્તિ, પૃ ૨૩.

દ્વૈજ્જંતગ પિટણો વયંસ તિવ્વે અભિગ્ગહે પચ ।

અન્નિયત્તુગ્ગહનિવસણ નિન્નં વોસટ્ઠ મોણેણ ॥

આવશ્યકનિર્નયકૃતિ, ગાથા ૪૬૨.

વિહાર કરી ભગવાને ‘કોલલાગ’ ગામ જઈ છડેનું પારણું કર્યું. ત્યાંથી ‘મોરાક’ સંનિવેશ (ગામ)માં જતા દૃઢજ્જન્તતાવસના આશ્રમમાં પહોંચ્યા. તાપમના આગ્રહથી ભગવાને ત્યાં ચોમાસુ રહેવાનું કબુલ્યું. અન્યત્ર વિહાર કરી ચોમાસુ કરવાના સમયે ભગભગ ભાદ્રવા સુદિમાં પાછા ભગવાન તાપસના આશ્રમમાં પધાર્યા હશે ત્યાં અનુકૂલ નહિ પડવાથી પદ્મરેક દિવસ જ રહી ભગવાને ચોમાસામાં જ પાંચ અભિગ્રહ કરી વિહાર કર્યો. ત્યાંથી શૂલપાણિ યક્ષને પ્રતિબોધ આપવા માટે વિહાર કરી ‘વેગવતી’ નદીને ઉત્તરે ભગવાન ‘અસ્થિકગ્રામ’ માં ગયા. જેનું જૂનું નામ વર્ધમાન ગામ હતું.

અસ્થિકગ્રામનો પૂર્વ ઇતિહાસ.

પહેલા જે ગામનું નામ વર્ધમાન યા વર્ધમાનક હતું, તેનું અદ્વિયગામ, સંસ્કૃતમાં અસ્થિકગ્રામ નામ શા માટે પડ્યું તે સંબંધી ખુલાસો આવશ્યક-ઉપોદ્ધાત, મહાવીર ચરિત્ર તથા હેમચંદ્રના દશમા પર્વમાં મળે છે. કૌશાંભીર નગરીમાં ધન નામનો શેક હતો તેનો પુત્ર ધનદેવ થયો તે મોટો માહસિક વ્યાપારી હોઈ પાંચસો ગાડામાં

પાળીપત્ત ગિહિવદનં ચ, તહ વહ્દમાણ વેગનર્હી ।

ઘણદેવસૂલપાલિંદસમ્મ વાસઽદ્વિયગામે ॥

આવશ્યક. ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિ, ગાથા ૪૬૩

આમાં ૪૬૨મી નિર્ચુક્તિ ગાથામાં નિચ્ચં વોસટ્ઠ મોળેણ પાઠથી નિત્ય મૌન અમજવામાં વાધો આવે છે, કેમકે ભગવાન જ્યાં ખાસ જરૂર પડી ત્યાં ‘ઉત્પલ’ ગોશાલો, ચંડ-કૌશિક વગેરેના પ્રમુખમાં થોડું બોલ્યા છે. એ માટે તેની ટીકામાં ચદિ પરં તથાવિવે પ્રયોજને એકં દ્વૈ વા વચ્ચે વક્તવ્યે (પૃ ૨૬૯) કહી, એક બે વચનની છૂટ રાખી છે. તથા શ્રી ગુણચંદ્રસૂરિએ મહાવીરચરિત્રમાં પણ એગદુવચનવજ્જ મોળેણ ઠાવેલું લખ્યું છે. આ બધાય કરતાં આચાર્ય હેમચંદ્રે સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે

સ્યેયં મૌનેન ચ પ્રાયો મોક્તવ્યં પાણિમાજને ॥

મહાવીરચરિત્ર, સર્ગ ૩-૭૭.

અર્થાત્ ભગવાને સર્વથા મૌન રાખવાનો અભિગ્રહ નહોતો લીધો તેટલા માટે પ્રાયઃ મૂક્યું છે આ કથનથી ક્યાંય વિરોધ નથી આવતો.

x ‘દૃઢજ્જન્ત’ એ દૃ ધાતુનું વર્તમાન કૃદન્તનું પ્રાકૃત રૂપ છે, તેનો અર્થ થાય છે ગમન કરતું. (જૂઓ પાઠ્યસૂત્રમહર્ણવો પૃ-૧૮૬) આવશ્યક ઉપોદ્ધાતમાં લખ્યું છે કે “દૃઢજ્જન્તા નામ પાસઙ્ઠથા તેસિ તત્થ આવાસો તેમિં ચ કુલવતી મયવતો પિડમિત્તો” પૃ. ૨૬૮ અર્થાત્ દૃઢજ્જન્ત એ નામના બીજા પાખડી મનના તાપસો હતા તેઓ ત્યાં રહેતા તેથી તે આશ્રમનું નામ પણ તે જ પડ્યું મહાવીરચરિત્રમાં પણ આમ જ (દૃઢજ્જન્તા નામ તાવસરૂપધારિણો પાસઙ્ઠિણો પૃ. ૧૪૬) લખ્યું છે ત્યાં જે ઉપરી તાપસ કુલપતિ હતો તે સિદ્ધાર્થ ગામનો પરિચિત હતો તેનું નામ હતું જલણમ્મ.

૧ “તસ્સ પુણ અદ્વિયગામસ્મ પદમં વહ્દમાણયમિત્તિ નામ હોત્યા । આવશ્યક ઉપોદ્ધાત, પૃ ૨૬૮

૨ કોસવીણ નયરીણ અસલ્લદવિણસલ્લઓ ઘણો નામ સેટ્ટી । તસ્સ અણેગોવજાણ્ણસણ્ણિ પસુઓ ઘણદેવો નામ પુત્તો ॥ મહાવીરચરિત્ર (પ્રાકૃત) પૃ. ૧૪૮

માલ ભરી વર્ધમાન ગામ ભણી રવાના થયો. વચમાં મોટી વેગવતી નદી આવી. ત્યાં એક બળદે^૩ તે ગાડાં ઉતારવામાં ઘણી જ મદદ આપી. તેથી તે બળદનાં અવયવો ક્રમબેર પડી ગયા, તૂટી ગયા, અને તે આગળ ચાલવામાં અસમર્થ થયો. ધનદેવે ત્યાં જ બળદને ખાવા ધાસ નાખી મૂકી દીધો. તે જોઈ મહિનાની ગરમીમાં ભૂખ તરસથી બહુ જ ત્રાસ પામતો હતો. વર્ધમાન ગામના^૪ લોકો બળદને આવી કપરી-દયનીય પરિસ્થિતિમાં પણ, નિષ્કૃષ્ટ થઈ ધાસ-પાણી આપી મદદ કરતા નહીં, તેથી તે બહુ દુઃખ સહન કરી મરીને શૂલપાણી નામનો યક્ષ થયો. જ્ઞાનથી તેણે કીડાથી બદબદતુ પોતાનું પૂર્વભવનું (બળદનું) શરીર દાઠું. તેથી વર્ધમાન ગામના નિર્દય લોકો ઉપર તેનો રોષ ફાટી નીકળ્યો. તેણે તે ગામમાં મરકીનો રોગ ફેલાવ્યો. સેંકડોની સંખ્યામાં જ્યાં ત્યાં લોકો ચમરાજના દરબારમાં ઝડપથી રવાના થવા લાગ્યા. લોકો 'ત્રાહિમા ત્રાહિમાં' પોકારવા લાગ્યા. જ્યાં જૂઓ ત્યાં માણસોના હાડકાંના ઢગલા નજરે પડતા. બધાય લોકો મળી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે કોઈ દેવની અસાતના થઈ હોય તો તે અમને માફ કરો. પ્રાર્થનાથી શૂલપાણીએ આકાશમાં રહી કહ્યું કે—તમે બહુ જ નિર્દય છો. તે બળદની જરા પણ દયા કરી નહિ તેનું ફલ ભોગવો. પછી લોકોએ યક્ષને પ્રસન્ન થવા વિનંતિ કરતા તેણે બધાય મરેલા માણસોનાં હાડકાં ભેગાં કરી તે ઉપર પોતાનું મંદિર બનાવવાનું સૂચવ્યું. લોકોએ તત્કાલ મંદિર કયું. યક્ષની બળદની પ્રતિમા કરી તેના પૂજારી તરીકે ઇન્દ્રશર્માની નિમણૂક કરી. ઘણા અસ્થિ-હાડકાં થવાથી તે વર્ધમાન ગામનું નામ અસ્થિકગ્રામ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું.

વર્ધમાનગામ ક્યાં છે :

ઇતિહાસ-પ્રેમીઓમાં 'વર્ધમાનગામ' ક્યાં છે તે જાણવા-જાણાવવા માટે જૂદી જૂદી કલ્પનાઓથી બે મત છે—કેટલાક લોકો હાલના કાઠિયાવાડમાં આવેલા વઢવાણને વર્ધમાનગામ માને છે. આ માન્યતા પણ આજની નથી, પરંતુ થોડીક શતાબ્દી પૂર્વની છે. તે માન્યતાના આધારે વઢવાણ શહેરની બહાર નદીના કિનારે શૂલપાણિ યક્ષના ઉપસર્ગની સ્થાપના તરીકે યક્ષનું મંદિર બનેલું છે. જેમાં ભગવાન મહાવીરની પાદુકા પણ છે. જો કે આ પાદુકા ઉપર લેખ તો ગઈ શતાબ્દીનો જ મળે છે પણ ત્યાંના લોકોની માન્યતા છે કે તે લેખ તો જીર્ણોદ્ધારના સમયનો છે. મંદિર તે પહોંલા પણ હતું.

૩ આવશ્યકમાં તે બળદે કેટલા ગાડા પહોંચ્યાડયા તે નથી આપ્યું, પણ મહાવીરચરિત્ર આદિમાં પાંચસો ગાડામાં તે બળદે જોડાઈને પાર કર્યાં એમ લખ્યું છે.

૪ આવશ્યક પછીના ગ્રંથોમાં કાવ્ય-કિંવા વધારવાની પદ્ધતિથી વર્ણન કરતાં લખ્યું છે કે તે બળદને દુખી જોઈ વર્ધમાન ગામના લોકોને બોલાવી સંમાનિત કરી, તેમને સો (૧૦૦) રૂપિયા ઔષધ માટે આપી, ધાસ-પાણીની વ્યવસ્થા કરી ધનદેવ સાંથી ગયો (મળિયં જહા—એસો મમ—પવરવસમો ઇરિસદુદ્ધત્યામમવત્યન્તર પત્તો તા તુમેહિં એયસ્સ ઇમિણા રૂવગસપ્પણ ઓસહચરણાદ્વિન્નિતાણ સંમ્પવહિયવ્વં” મહાવીર-ચરિત્ર-ગુણ્યુય દ્રઢત પૃ. ૧૫૧)

મને તો લાગે છે કે આ રસ ઉત્પન્ન કરવા માટે વધારીને લખ્યું છે. આવશ્યક કરતાં તે પછીના મહાવીર ચરિત્રોમાં અને :કલ્પસૂત્રની ટીકાઓમાં મેટર વધતું ગયું જણાય છે. માટે આદર્શ રીતે મહાવીરચરિત્ર લખતી વેળાએ જેમ બને તેમ જૂના—દશમી સદીની પૂર્વેના ગ્રંથોનો વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ખીજો મત ઉપલી વાતને સ્વીકારવાની તદ્દન ના પાડે છે. તેમના મત પ્રમાણે ભગવાન્ મહાવીરનો તમામ વિહાર પૂર્વ દેશમાં થયો છે. ભગવાન્ મારવાડ કે ગુજરાતમાં વિચર્યા જ નથી, કેમકે ભગવાન્ મહાવીર વિષે લખાગોલા પ્રાચીન-વિશ્વાસુ ગ્રંથોમાં ભગવાન્ મહાવીર શત્રુંજય, વટવાણ કે આખૂ તરફ આવ્યાનું લખ્યું નથી એ હિસાબે ખંગાળમાં અત્યારે વરધમાન નામનું મોટું શહેર છે તે પૂર્વનું અસ્થિત-યા વર્ધમાન ગામ હોવું જોઈએ એમ મનાય છે પણ આમાં નિર્ણીત સત્ય શું છે તે હજી કહી શકાય નહીં. મહાજય આમાં ભગવાન્ના વિહારના તમામ ગામો માટે બહુ ઉડી-ગંભીર શોધખોળની આવશ્યકતા છે, તે માટે જૈન સમાજે એક કમિટી નીમી નવી પદ્ધતિએ ખૂબ પરિશ્રમ કર્યો જોઈએ.

ઉપસર્ગ :

શૂલપાણિના મંદિરમાં જે કોઈ ઉતરતું-રાત્રે રહેતું તેને તે બહુ પજવતો તેથી સેકડો લોકોને ત્રાસ થતો. મહાસત્ત્વશાળી પુરુષો જગતનો ત્રાસ મટાડવા જન્મેલા હોય છે. તેઓ ગમે તે ભોગે ખીજનાં દુઃખ દૂર કરે છે. તે માટે ભગવાને, વિહાર કરી વર્ધમાન ગામમાં જઈ તે જ યક્ષના મંદિરમાં ઉતરવા જગા માગી, પૂજારી અને ગ્રામવાસીઓએ ઉપસર્ગ થતો હોવાથી ત્યાં ઉતરવા ના પાડી, છતાં ભગવાન્ તેમને સમજાવી તે મંદિરમાં રાત્રે રહ્યા. રાત્રે યક્ષે બહુ ભયકર રૂપ બનાવી, મહાન્ ભયકર હાસ્ય કર્યું તે પછી હાથી અને સાપનું રૂપ બનાવી ભગવાન્ને ખીવરાવવા, દુઃખી કરવા ઘણી યેષ્ટાઓ કરી પણ શું પવનથી મેરુ ચલાયમાન થઈ શકે? તે પછી તે યક્ષે પોતાનો વધુ પુરુષાર્થ (1) બતાવવા ભગવાન્ના કાન, નાક, દાંત, નખ, આંગળ અને પીઠમાં સાત પ્રકારની કપરી યાતનાઓ ઉત્પન્ન કરી. ભગવાન્ તો મહાવીર હતા. દુઃખ સહવા માટે અને શાંતિથી તેને વશ કરવા માટે જ તેઓ ત્યાં આવ્યા હતા. તેઓ જરાય ચલાયમાન થયા નહિ કે ગભરાયા નહિ આત્મશક્તિની આગળ બંદુક, તલવાર કે તોપો તો શું પણ ધન્દનું વજ્ર અને બળ પણ કુંઠિત થઈ શકે છે ખેલો યક્ષ વીગ્ના આત્મનેજથી ગભરાયો, શાંત થયો અને શરણુમાં આવી નમ્ર થઈ માફી માગવા લાગ્યો; ભગવાન્ની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. તેણે બાણ્યુ કે મે સૂર્યની સામે ધૂલ ઉડારી છે. ભગવાન્ તો કરુણાસમુદ્ર હતા, મહાશક્તિમંપન્ન હોવા છતાં ક્ષમાના નિધાન હતા, જાની છતાં મૌની હતા. તેથી તેમણે માફી આપી.

આખી રાત દેવકૃત ઉપસર્ગો-કષ્ટોની^૧ પરપરા સહન કર્યા પછી, યક્ષ જ્યારે

†શ્રીલાલવિજયજીના શિષ્ય પ. સૌભાગ્યવિજયજીએ વિ. સં. ૧૭૫૦ માં તીર્થમાલા બનાવી છે. તેમાં લખ્યું છે કે—

શૂલપાણ જક્ષ ટાંમ કહેતાં અસ્થિપ્રામ્મ હો ।

અવ વર્ધમાન વિહ્યાતા જાણે કેવલી વાતાં હો ॥ ઢાલ સાતમી, પૃ ૮૪.

અર્થાત્ તેઓ ખંગાલમાં આવેલ અગ્રધમાનને પ્રાચીન વર્ધમાન માની નિર્ણયકેવળીને સોપે છે

૧. યક્ષ જે વેદનાઓ ઉપજાવી હતી તે કેટલી ભયકર હતી તે વિષે આવશ્યક ઉપોદ્ધાત ટીકામાં લખે છે કે :—એકેક્ષા વૈયળા પાગયજળસ્સ જીવિયં સંકામિહ સમત્થા, કિપુણ સત્તવીસમેયાઓ પૃ ૨૬૬, આગમોદય સમિતિની આવૃત્તિ પહેલી.

થાકીને શાંત પડી ગયો ત્યારે ભગવાન મહાવીરે, દિવસ ઉગવાને એક મુદ્દત (૪૮ મિનીટ) જેટલો સમય યાકી રહ્યો ત્યારે, જરાક નિદ્રા લીધી. તે સમયે ભગવાન મહાવીરે દશ સ્વપ્ના દીકા. તે સ્વપ્નાં તેમના વર્તમાન તથા ભવિષ્યના જીવન સાથે સંબંધ ધરાવનાર હોવાથી તે વિષે વિચાર કરવો જરૂરનો છે.

કયા કયાં દશ સ્વપ્નાંનો ઉલ્લેખ છે :

જે વખતે હું આ લેખ લખી રહ્યો છું તે વખતે મહાવીર-ચરિત્ર વિષે મારી સામે પાંચ ગ્રંથો છે. તેનાં નામ આ છે —

૧. કલ્પમૃત્નમૂલ—મુખોધિકાટીકા સાથે.
૨. ,, ઢાપિકાટીકા સાથે.
૩. આવશ્યકસૂત્ર—મદ્રવાહુનિર્યુક્તિ-ભાષ્ય-ઉપોદ્ધાતયુક્ત.
૪. મહાવીરચરિય (પ્રા.) શ્રીગુણચંદ્રમૂરિકૃત.
૫. મહાવીરચરિત્ર (સં.) શ્રીહેમચંદ્રમૂરિકૃત.

આમાં પહેલાંના બે ગ્રંથોના મૂળ પાકમાં તો દશ સ્વપ્ના વિષે કંઈ પણ ઉલ્લેખ નથી. પણ આવશ્યકનિર્યુક્તિ જે આજથી લગભગ ૨૩૦૦ પૂર્વે બનેલી છે તેના કર્તા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી (ચૌદ પૂર્વધારી) છે, તેમાં દશ સ્વપ્નાનો ઉલ્લેખ મળે છે, તેમ તેના ભાષ્ય-ઉપોદ્ધાત-ટીકામાં પણ છે. આવશ્યક આદિ ઉપર દશ નિર્યુક્તિઓના કર્તા અને કલ્પસૂત્રને નવમા પૂર્વમાથી ઉદ્ભૂત કરી દશાશ્રુતસ્કંધના આઠમા અધ્યાય તરીકે બનાવનાર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી એક જ છે, એટલે કલ્પમૃતના મૂલ પાકમાં ભગવાનનાં આ દશ સ્વપ્ના ન હોય તો પણ ૨૩૦૦ વર્ષ પહેલાં તો દશ સ્વપ્નો વિશે માન્યતા દટ હતી તેમાં વાંધા જેવું કશું નથી. તેના કરતાં જૂના મૂળ-અંગ-ઉપાંગ સાહિત્યમાં તે વિષે ઉલ્લેખ છે કે નહિ તેની શોધ કરવાનું કાર્ય અત્યારે હું મૂકી દઉં છું અથવા ખીજા લેખકો ઉપર નાખું છું.

આવશ્યક નિર્યુક્તિ અને ભાષ્યમાં મહાવીર-ચરિત્ર વિષે બહુ જ સંક્ષેપમાં લખ્યું છે. પાછલા ગ્રંથોમાં જે કેટલીક-ચમત્કારિક ઘટનાઓ છે, તે પૈકી કેટલીક

૧. “ તત્થ સામીઠે સુણે ચત્તારિં જામે અતીય પરિતાવિતો પમાયકાલે મુહુત્તમેક્કં નિદાપમાય ગતો તત્થિમે દસ મહાસુમિણે પાસઠ તં જહા :—॥ આવશ્યક ઉપોદ્ધાત પૃ. ૨૭૦

” “ ચતુર્દશપૂર્વધારિશ્રીમદ્રવાહુસ્વામિભિઃ પ્રત્યાશ્વાનપ્રવાદાભિધનવમપૂર્વાત્ શ્રીદશાશ્રુતસ્કન્ધાઽમાધ્યયન્ત્વેન સત્ત્વહિતાયે મમુદ્ભૂત . ॥ કલ્પસૂત્રની ટીપિકા, ટીકા, પૃ. ૭, (જ્યવિજય ૭૪ કૃત)

શ્રીમદ્રવાહુર્વ પ્રીત્યે મૂરિઃ ગૌરિરિવાસ્તુ મ ।

યસ્માદ્ દગાનાં જન્મામિત્ર નિર્યુક્તીનામૃત્તામિત્ર ॥ મુનિગત્ન.

આર્થ ભદ્રબાહુ સ્વામીની સત્તા, વીરની ગ્રીષ્ઠ શતાબ્દીમાં હતી. અર્થાત્ વિક્રમની ૩૦૦ પૂર્વે તેઓ જીવતા હતા તેમનું નિર્વાણ, વીર સંવત્ ૧૭૦ વર્ષે થયું છે. જુઓ:—

વૌરમોદ્ધાદ વર્ષગતે સમત્વગ્રે ગતે સતિ ।

મદ્રવાહુરવિસ્તાની ચર્યો સ્વર્ગે સમાધિના ॥ પરિશિષ્ટ પર્વ, સર્ગ ૯, શ્લોક ૧૧૨.

આવશ્ય નિર્ચુક્તિમાં નથી જણાતી xપ્રાકૃત મહાવીર-ચરિત્ર વિક્રમ સં. ૧૧૩૯માં એટલે કે બારમી શતાબ્દીમાં, તથા દશમ+ પર્વ (સ. મહાવીરચરિત્ર) કુમારપાળના જૈન થયા પછી બન્યું હોવાથી વિ. સં. ૧૨૧૬ પછી એટલે કે તેરમી સદીમાં બન્યું છે આ બંને ગ્રંથોમાં વીર-ચરિત્ર બહુ જ પલ્લવિત અને કાવ્યની ઢબથી આજેખાયું છે. તેમાં દશ સ્વપ્નાની વાત આવે તેમાં તો શંકા જ શી હોય ? કલ્પસૂત્રની^૬ સુબોધિકા, દીપિકા વગેરે ટીકાઓમાં પણ શૂલપાણિના મંદિરમાં આવેલા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના દશ સ્વપ્ના અને તેનો અર્થ આપેલો છે

દશ સ્વપ્ના :

૧. મહાવીર ભગવાને પ્તાલપિશાય માર્યો.
૨. ,, સફેદ પક્ષિ (હસ)ને પોતાની ઉપાસના કરતા દીકું^૨
૩. ,, ચિત્ર (અનેક રંગના) કાચલ પક્ષિને દીકું.
૪. ,, બે માલા બેઠી
૫. ,, બળદોને ગંવા કરતા બેયા
૬. ,, જેમાં અનેક કમળો ખીલ્યા છે, તેવા મોટા તળાવને દેખ્યું
૭. ,, સમુદ્ર તર્યો.
૮. ,, કિરણમંડળયુક્ત સૂર્યને લાલ્યો
૯. ,, આતરડાઓથી ઉમાનુપોત્તર પર્વતને વીંટ્યો.
૧૦. ,, મેરુ પર્વત ઉપર ચઢ્યા^૪

x નંદસિંહિચંદ્રમેલે (૧૧૩૯) વોક વિક્રમાબો કાલમિ ।

મહાવીરચરિત્ર, પ્રશસ્તિ ૮૩.

+ માદગ્જનસ્ય પરિવોવકૃતે શાલાકાપુંસા પ્રકાશયતિ વૃત્તમપિ ત્રિપષ્ટે ॥

મહાવીરચરિત્રની પ્રશસ્તિ, શ્લોક ૧૯.

^૬ કલ્પસૂત્રની ટીકા સુબોધિકા વિ. સં. ૧૬૯૬ અને દીપિકા વિ. સં. ૧૬૮૭માં બની છે.

૧. મોટા શરીરવાળો પિયાશ-રાહસ.

૨. મહાવીરચરિત્રમાં ‘વતુરો’ લખ્યું છે. આચાર્ય હેમચંદ્રએ આ સ્થલે બીજા અને ત્રીજા સ્વપ્ન માટે કોકિલો લેત્તચિત્રો ચ સંવમાનો સ્વસન્નિર્વો (દશમ પર્વ, ૩-૧૪૮) એક સફેદ અને બીજા કાચરચિત્રા કાચલ પક્ષિને દેખ્યું, એમ લખે છે બીજા આવશ્યક નિર્ચુક્તિ-ટીકા, સુબોધિકા, દીપિકા વગેરે ગ્રંથોમાં શ્વેત પક્ષિ એમ સાક લખ્યું છે એટલે તે જ વધુ શ્રદ્ધેય છે. કેમકે કાચલનો કયાય પણ સફેદ રંગ સાબળ્યો નથી

૩ અઢી દ્વીપ પૂરા થયા પછી માનુષોત્તર નામાનો પર્વત આવે છે. બીજા મનુષ્ય ક્ષેત્રની હદ પૂરી થાય છે

૪. આ દશે સ્વપ્ના જૂદા જૂદા ગ્રંથોમાં અર્થથી મળતા આવે છે એટલે બધાના પાંડે આપી લેખ મોટો કરવો હીક નથી મે આવી આવશ્યકનિર્ચુક્તિ ઉપોદ્ધાત-ટીકાના આધારે લખ્યા છે તેમ તેનો અર્થ પણ તે પ્રમાણે લખ્યો છે, તે પણ બીજા ગ્રંથોથી અવિરુદ્ધ મળતો છે

દશ સ્વપ્નાંશુ કથા :

આ દશે ^૧મહાસ્વપ્નાં હતા એમ આવશ્યકનિર્ણય ઉપરની મલયગિરિકૃત ટીકામા તથા મહાવીરચરિયામા લખ્યું છે. તે મહાસ્વપ્નોનું કથા પ્રાકૃત કથાનક મહાવીરચરિય, દશમા પર્વ વગેરેમા આ પ્રમાણે છે :

૧. મહાવીર ભગવાન મોહરૂપી મહાપિશાચ-રાક્ષસને હણશે
૨. „ શુકલ ધ્યાન ધરશે.
૩. „ વિચિત્ર બાર અંગોનું પ્રરૂપણ કરશે
૪. „ સાધુ અને શ્રાવકના એ પ્રકારના ધર્મને બતાવશે
૫. „ ચતુર્વિધ સંઘથી પૂજશે.
૬. „ ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવોથી પૂજશે.
૭. „ ચારગતિરૂપ સંસાર-સમુદ્રને તરશે.
૮. „ કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થશે.
૯. „ નિર્મળ યશઃકીર્તિ મેળવશે.
૧૦. „ સિદ્ધાસનમાં બેસી દેવ મનુષ્યની પરિપદ્માં ધર્મ કહેશે.

સ્વપ્નશાસ્ત્રનું મહત્ત્વ

ભારતીય શાસ્ત્રોમા સ્વપ્નશાસ્ત્ર પણ એક શાસ્ત્ર મનાય છે. અષ્ટાંગનિમિત્ત વિદ્યા પૈકી આ પણ એક વિદ્યા છે. ભારતીય તમામ દર્શનોના અનુયાયીઓની તેમાં હજારો વર્ષોથી દૃઢ શ્રદ્ધા છે. તેથી તે વિષે અનેક ગ્રંથો અને માન્યતાઓ જૂના સાહિત્યમાં મળી આવે છે. લગભગ અઠારમી શતાબ્દી મુઘીના સંખ્યાગ્રંથ મહાપુરુષોના જન્મઆદિ પ્રસંગે સ્વપ્ન આવવાની વાતો ડેરંડેર મળે છે. યુરોપ અને અમેરિકાના વાજેમયમાં પણ સ્વપ્નશાસ્ત્રને એક સ્થાન મળી ગયું છે. ભગવાન મહાવીરસ્વામી માતાના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થતાં જે ચૌદ સ્વપ્ના માતાને આવ્યા હતા તેનું મહાત્મ્ય તો જૈનોએ ખૂબ વધારી દીધું છે !

કથા ક્યારે થયું જોઇએ

આ દશ સ્વપ્નાં ભગવાનને બે ઘડી રાત બાકી રહેતા આવ્યાં છે. સ્વપ્નશાસ્ત્રના શ્લોકોર કહે છે કે જે સ્વપ્ન રાત્રિના પહેલા પહોરમા આવે તેનું કથા એક વર્ષમા, બીજા પહોરનું કથા ૭ મહિનામા, ત્રીજાનું ત્રણ મહિનામા ચોથા પહોરમા આવેલાનું ફલ એક મહિનામા, બેઘડી રાત્રિ અવશિષ્ટ રહે ત્યારે દશ દિવસમાં અને સૂર્યોદય સમયે આવ્યું હોય તો તેનું કથા તરત જ થાય છે.

આ હિસાબ પ્રમાણે જુઓ તો મોહનીય કર્મનો નાશ, દશાગ્રીની રચના, કેવળજ્ઞાન વગેરે કથા મહાવીર ભગવાને દીક્ષા લીધી તે જ વર્ષે મળવું જોઈતું હતું, કેમકે આ બનાવ તે જ વર્ષે ગન્યો છે, પણ તે પછી તો લગભગ બાર વર્ષ મોહનીય કર્મનો નાશ

૧ તત્ત્વિમે દસ મહાસુમિણે પાસડાઽ ૨૭૦, હમાર્ટ દગ મહાસુમિણાઽ પસસડાઽ ।

મહાવીરચરિય, પૃ. ૧૫૫

૨ રાત્રેચતુર્થે ચામેયુ દષ્ટ સ્વપ્નઃ ફલપ્રદઃ ।

માર્ગદર્શકશ્ચ પદ્મચ્ચિરેકેન ચ ક્રમાત્ ॥ કદાચૂતની સુખોદિશાટીકા

વગેરે ફળ મળ્યું છે તો આ ક્રાયડાનું સમાધાન કેવી રીતે કરવું એ એક સવાલ છે. ખીજી વાત એ છે ભગવાનને ઉપરાઉપરી દશ સ્વપ્ન આવ્યાં. સ્વપ્નશાસ્ત્રના કથનથી ઉપરાઉપરિ સ્વપ્નનાં માળાસ્વપ્ન કહેવાય છે અને માળાસ્વપ્નનું ફળ મળતું નથી, અર્થાત્ તેવાં સ્વપ્નનાં નિરર્થક હોય છે, જ્યારે ભગવાનને તો બધુંય ફળ મળ્યું છે. “એ ખેતો ખુલાસો, સ્વપ્નવિદ્યાનો ઉંડાણથી અભ્યાસ કરનાર કરશે તો તે વધારે ઉચિત થશે. હું તે તરફ તેના જાણકારોનું, સમાધાન કરવા ધ્યાન ખેંચું છું.”

ઉત્પલ પંડિત :

આ દશ સ્વપ્નનાં આવ્યા પછી સૂર્ય ઉગતાં બધા લોકો ભગવાન મહાવીરને કુશલ ક્ષેમ જોઈ રાજી થયા, આશ્ચર્યમાં પડ્યા કે અહોભાગ્ય છે કે આજે આ દુષ્ટ યક્ષથી ભગવાન બચી ગયા. ત્યાં ‘ઉત્પલ’ નામનો એક સ્વપ્નવિદ્યાનો પારંગત પંડિત આવી ભગવાનને કહેવા લાગ્યો કે આપ તો તેનું ફળ જાણો છો પણ હું એ વિદ્યાદ્વારા તે જાણું છું માટે આપની આગળ કહું છું એમ કહી તેણે સ્વપ્નનાં ફળ કહી સભળાવ્યું. ચોથા સ્વપ્નનાનું — એ માળા દેખી તેનું ફળ તે (ઉત્પલ) જાણી શક્યો નહિ, ત્યારે તેનું ફળ મહાવીર ભગવાને પોતે જ કહ્યું કે :—

“હે ઉપ્પલ ! જણ તુમં ન યાણસિ તણ્ણં અહ દુવિહં સાગારાણગારિયં ધમ્મં પણ્ણવેહામિ”
હું શ્રાવક અને સાધુ એમ એ પ્રકારે ધર્મની પ્રશ્નણા કરીશ.

સ્વપ્નનાં ક્યારે આવ્યાં ?

ભગવાન મહાવીરને શૂલપાણિ યક્ષનો ઉપસર્ગ ક્યારે થયો, દશ સ્વપ્નનાં ક્યારે આવ્યાં, તેની સાલ સવત્ કોઈ ગ્રંથમાં નથી, પરંતુ ભગવાનની દીક્ષા થયા પછી—તે જ વર્ષે એટલે કે દીક્ષા લીધી તે વર્ષના શ્રાવણ સુદમાં આ પ્રસંગ બન્યો હશે એ હિસાબે મહાવીર ભગવાનની ઉંમર લગભગ તે સમયે ૩૧ વર્ષની હોવી જોઈએ તેથી આ પ્રસંગ આજથી ૨૫૦૩ વર્ષ પહેલાં બન્યો કહેવાય.

આમ શૂલપાણિયક્ષ્ણો ઉપસર્ગ અને પ્રભુ મહાવીરનાં દશ સ્વપ્નો વિષે ટૂંકમાં વિચાર કર્યો છે ભગવાનના જીવનની દરેક ઘટના ઉપર વિસ્તારથી નિષ્પક્ષ-ગંભીર પદ્ધતિથી ચર્ચા થવાથી તેમાં ઘણો પ્રકાશ થશે ભગવાન મહાવીરનું એક આદર્શ ચરિત્ર તૈયાર કરીને જગત સમક્ષ મૂકવામાં, ખરેખર, એ પ્રભુની પરમ ઉપામના રહેલી છે.

૧ માલાસ્વપ્નોઽહિદૃષ્ટશ્ચ તથાઽઽધિવ્યાધિસંભવઃ ।

મલમૂત્રાદિપીડોત્થ સ્વપ્ન સર્વો નિરર્થક ॥ સુખોધિકાટીકા ચોથું વ્યાખ્યાન.

૨ આ ઉત્પલ, પાર્થનાથ ભગવાનના સાધુઓની પાસે સાધુ થયો હતો, પણ પાછળથી તે સંયમ છોડી પરિવ્રાજિક થયો હતો, છતાં જૈનધર્મ ઉપર તેની અટલ શ્રદ્ધા હતી તે અષ્ટાગનિમિત્તવિદ્યામાં નિષ્ણાત હતો એમ શ્રીગુણચંદ્રસૂરિ લખે છે;

તત્થ ય ઉપ્પલો નામ પરિવ્રાયગો પાસજિણતિત્થમૂલ્લપહિવન્નસામન્નો મોમુપ્પાયસુમિણત-
લિક્કલ્લઅગસરલ્લલ્લખણવજ્જરુપઅટ્ટગમહાનિમિત્તસત્થપરમત્થવિયાણગો મહાવીરચરિય, પૃ. ૧૫૩.

મહાવીરચરિય અને હેમચંદ્રાચાર્યના દશમા પર્વમાં લખ્યું છે ‘ઉત્પલ’ પહેલાંથી જ ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો.

भगवान् महावीर का दिव्य जीवन

लेखक —

न्यायतीर्थ, विद्याभूषण

पं० ईश्वरलाल जैन, विशारद, हिन्दीरत्न.

महात्माओं के जीवन का प्रत्येक क्षण बोधदायक होता है, प्रत्येक घटना कोई न कोई विशिष्टता—महत्त्व रखती है और उनका प्रत्येक कार्य शिक्षाप्रद होता है।

महावीर भगवान् का दिव्य जीवन सम्पूर्ण आदर्शों से परिपूर्ण था। वे अहिंसक, निर्भीक, साहसी और धैर्य के भण्डार थे। भगवान् का सम्पूर्ण चरित्र संसार को विश्व-प्रेम का सन्देश दे रहा है। हम श्री-वीर की किसी भी घटना को लेकर विचार करें, वह हमारे लिये मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि कल्याणकारक भी होगी।

उन्होंने त्यागमय जीवन में ही हमारे सामने आदर्श नहा रखे, बल्कि गृहस्थ-जीवन में भी हमें शिक्षा दी, केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने बाल्यकाल और गर्भावस्था में भी हमारे लिये आदर्श कायम किया। “मेरी जननी माता को किसी प्रकार का कष्ट न हो,” केवल इस मातृभक्ति से प्रेरित होकर, वे गर्भ में योगी की तरह स्थिर हो गये। कुछ समय के बाद उसका उल्टा परिणाम देखा, माता को अपने गर्भ न होने का सन्देह होने लगा, और वह दुःखित होने लगी। भगवान् महावीरने गर्भ में ही इस पर विचार किया, “अहो! माता-पिता का इतना मोह! उन्होंने मुझे अभी तक प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, तो भी वे इतना शोक करते हैं तो जब मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा तब न मातृम उनकी क्या दशा होगी।” यह विचार कर उन्होंने अभिग्रह किया कि, “माता-पिता की जीवितावस्था तक मैं दीक्षा न लूँगा।” गर्भ में हिलने की क्रिया छोड़ना और भविष्य के लिये अभिग्रह लेना दोनों मातृभक्ति का बोध देनेवाली घटनायें हैं।

महावीर सच्चे अहिंसक, वीर और निर्भीक थे। महावीर भगवान् के बाल्य-काल में ही हम यह सब कुछ अच्छी तरह देख सकते हैं—

“होनहार विरवान के होत चीकने पात” की कहावत के अनुसार त्रिशलानन्दन महावीर बाल्य-काल से ही प्रतिभागाली थे। सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि देवताओं ने उनकी परीक्षा की, जिस कगोटी पर वे पूरे वीर, धीर, गम्भीर उतरे।

भगवान् वीर का जन्म-नाम वर्धमान रखा गया था परन्तु ऐसा मालूम होता है कि भगवान् वीर अपनी वीरताओं के कारण ही महावीर कहलाने लगे।

उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किये, वे असाधारण थे। अपार कष्टों को साधारण शरीर सहन नहीं कर सकता, भगवान् की तपस्याओं और उपसर्गों से हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि उनका देह सुदृढ़ था—

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” शरीर, धर्मका सर्व प्रथम साधन है।

यद्यपि भगवान् वीर की दिनचर्या का वर्णन विस्तृत रूप में नहीं मिलता, तथापि कल्यूसूत्र में उनके पिता सिद्धार्थ के जिन दैनिक कृत्यों का वर्णन है, उनमें व्यायाम आदिक शरीर साधक कृत्य भी, मुख्य रूप से वर्णित हैं। भगवान् वीर भी अपने पिता के अनुरूप उन शरीर-साधक कृत्यों को करते हों और उन्होंने भविष्य के धर्म-साधन के लिये अपने शरीर को तैयार कर लिया हो इस में आश्चर्य नहीं। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ के लिये, शरीर साधना का भी, आदर्श रखा।

२८ वर्ष की अवस्था में महावीर के माता-पिता का स्वर्गवास हो गया, और महावीर दीक्षा के लिये तैयार हो गये, क्योंकि उनका पूर्व अभिग्रह पूर्ण हो चुका था परन्तु उस समय उनके बड़े भाई नन्दिवर्द्धन के उन्हें यह कहने पर कि “अभी तो माता-पिता के स्वर्गवास का दुःख कम नहीं हुआ जिस पर आपके संसार-त्याग का मुझे और भी असह्य कष्ट होगा,” भगवान् वीर ने बड़े भाई के प्रति भी अपने कर्तव्य का विचार किया, और उनकी आज्ञा स्वीकार कर दो वर्ष के लिये दीक्षा का विचार स्थगित कर दिया।

भगवान् वीर ने संस्कृत भाषा को छोड़ कर मागधी भाषा में, जो कि एक प्रकार से मगध देश की प्रान्तीय भाषा थी, अपना उपदेश दिया, क्योंकि उस समय इस भाषा को सभी लोग भलीभाँति समझते थे। भगवान् वीर ने संस्कृत का हठ न करके प्राकृत—मागधी में इस लिये ही उपदेश दिया, कि इससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे। यह उनकी समयोपयोगी विचार-शक्ति और दूरदर्शिता थी।

परन्तु हाँ, जिस बात को महावीर उचित—सत्य मानते थे उसे अपार कष्ट सहन करने पर भी छोड़ते न थे। भगवान् महावीर ज्ञान-प्राप्ति के लिये घोर कष्ट सहन करके भी महीनों और वर्षों तपस्या में लगे रहे। उनके समकालीन महात्मा बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ तो की, परन्तु कुछ समय के बाद उस मार्ग को कठिन समझकर छोड़ दिया।

उन्होंने इसे केवल शरीर को क्षीण करना समझा, परन्तु महावीर भगवान की तपस्या में दृढ़ता कुछ रहस्य रखती थी। उनका उद्देश्य शरीर को क्षीण करना नहीं, बल्कि शरीर और सब इन्द्रियों को काबू में करना था।

भगवान् महावीर पर सैकड़ों उपसर्ग हुए, अपार कष्टों को उन्होंने सहन किया। कान में कील ठोके जाने और कीड़ीयों आदि द्वारा शरीर के छलनी होने आदि की घटनायें हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। परन्तु सहिष्णु महावीर ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया, उन्होंने घोर वेदनाओं पर भी उफ तक न की। कितना धैर्य ! कितनी गम्भीरता ! यह वास्तव में था शरीर से सर्वथा मोह-त्याग !

महावीर शक्ति के भण्डार थे, यदि वे चाहते तो उपसर्ग करनेवालों को अच्छी तरह दण्ड दे सकते थे।

भगवान की अतुल्य तपस्या से उनकी सहनशक्ति का पूरा परिचय मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों में भी भगवान् महावीर को दीर्घ तपस्वी कहा गया है।

भगवान को केवलज्ञान हो गया, उसके बाद उन्होंने उपदेश का द्वार सबके लिये खोल दिया; ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, उपदेश सबके लिये समान है। उनका उपदेश सम्प्रदाय या वर्णविशेष के कल्याण के लिये ही नहीं था, बल्कि विश्व के प्राणी मात्र के लिये कल्याणकारी था। भगवान् वीर के उपदेश में जीवन था, आकर्षण शक्ति थी, जनता स्वयं ही उपदेश सुनने आती थी। भगवान् वीर के सत्योपदेश ने जनता को इतना आकर्षित किया कि, “हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्” कहनेवाला ब्राह्मणवर्ग भगवान् वीर का शिष्य हुआ।

उनका प्रथम उपदेश यद्यपि निरर्थक हुआ, उससे किसी का हृदय-परिवर्तन न हुआ, ऐसा शास्त्रों में कहा है तथापि वीर महावीर निराश नहीं हुए। उनके उपदेश में किसी मत का खण्डन न था, बल्कि यथार्थ तत्त्व भरा था।

महावीर भगवान ने अपने उपदेश में कहा—

“पुरिसा तुममेव तुम मित्तं किं वहिया मित्तमिच्छसि”

हे पुरुष ! तू स्वयं ही तेरा मित्र है, बाहर का मित्र किस लिये चाहता है ?

भगवान् वीर का उपदेश सुनकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी उनके शिष्य बने। उनके शिष्य-समुदाय में ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि सभी जातियों के लोग सम्मिलित हुए।

इंद्रभूति आदि ११ गगधर—भगवान् के मुख्य शिष्य ब्राह्मण; उदायी, मेघकुमार आदि क्षत्रिय; शालिभद्र आदि वैश्य और हरिकेशी आदि शूद्र भगवान् ने दी हुई दीक्षा का पालनकर शिव—सुख को प्राप्त कर सके ।

ऐसे ही देवानन्दा ब्राह्मणी और चन्दनबाला क्षत्रिय पुत्री थी, जिन्होंने साध्वी का जीवन व्यतीत किया । श्रावकों में राजा श्रेणिक आदि क्षत्रिय, सोमल आदि ब्राह्मण, आनन्द कामदेव आदि वैश्य और शकडाल आदि शूद्र थे ।

भगवान् महावीर क्षमासागर और साम्यवादी थे । भगवान् का जिन्होंने भी अपकार किया, उन्हें भयङ्कर कष्ट दिये, वीर महावीर ने उन्हें सदा क्षमा ही किया, और साथ ही उन्हें उपदेश देकर भवसागर से पार उतरने का मार्ग बताया । सबके साथ समान व्यवहार प्रदर्शित किया, पुरुष को मुक्ति का अधिकार है तो स्त्री को भी है, यदि ब्राह्मण उनका शिष्य है तो शूद्र भी उनका शिष्य है । देवता ने महावीर को कई बार अपनी सेवायें अर्पित कीं, और इन्द्र ने कई बार अपने आपको सेवा के लिए उपस्थित किया । फिर भी भगवान् का उनके प्रति विशेष राग न था, वे उन पर अधिक प्रसन्न न थे, इधर संगमदेवता, गोशाला, और चण्डकौशिक सर्प आदिके कारण प्राणान्त कष्ट मिले, उन पर उन्होंने कोई द्वेष—वैरभाव नहीं रखा । भगवान् ने सभी को अपने उपदेश का पान कराया ।

भगवान् वीर के प्रत्येक आदर्श का हम अनुकरण करें, हममें वीर महावीर की तरह सब शक्तियां संचारित हों, हम वीर के सच्चे पूजारी बन कर दिखायें, बस यही अभिलाषा !

कृतव्य

अप्पणा सच्चमेसेज्जा,
मिर्त्ति भूएसु कप्पए ।

अंत करणपूर्वक सत्यनी अन्वेषणा कर ।
अने (सर्व) जेवो पर मैत्रीभाव धारण कर ।

—श्री उत्तराध्ययन सूत्र

શ્રી મહાવીરદેવ અને મંખલીપુત્ર

લેખક—શ્રીયુત મોહનલાલ દીપચંદ શાસ્ત્રી

એક પ્રસંગ

શ્રી ખમ્ભતુનું આગમન થયાને કેટલાય દિવસો વીતી ગયા હતા. સહસ્ત્રરશ્મિનાં કિરણો દોઢ પ્રહર દિન ચઢતા કર્કશ ઉજળતાને ધારણ કરતાં અને મધ્યાહ્ન થતાં તો માનવીઓનાં ગાત્ર પરસેવાથી રેખાજેખ થઈ જતાં. આવા કાળમાં એક મધ્યાહ્ન, ધીખતી ધરતી પર ઉઘાડા પગે અને ઉઘાડા શિરે, જેમણે આગાર સાથેનો સમ્બંધ ત્યજ દબને અનગારત્વ સ્વીકાર્યું છે એવી એ વ્યક્તિ માર્ગ કાપતી દષ્ટિગોચર થાય છે. એકનું મુખાર્વિદ જોતાં જ,—એ પર રમી રહેલ સૌમ્યતા નીહાળતાં જ,—ગમે તેવા તમ્મહદયમા પણ શીતળતા પ્રસરી રહે છે. એ વ્યક્તિનો દેહ કંઈક શુષ્કતા અને કર્કશતાથી ઝાંખો બન્યા છતાં, એમાં વાસ કરી રહેલ પ્રબળ અને અમાપ શક્તિશાળી આત્મા છૂપો નથી રહેતો. એ દેહ, કોઈ અગમ્ય લક્ષ્યની સિદ્ધિ અર્થે આદરેલી તપ-પરંપરા તેમજ ધર્મદા પૂર્વક સહન કરેલ પરીષહની શ્રેણિનો સહજ ખ્યાલ આપે છે એ મહાન વિભૂતિની મૌનવૃત્તિ તો ઉડીને આખે વળગે તેવી છે.

પણ તેમની સાથેની અન્ય વ્યક્તિ પરત્વે આમ નથી. તેના ગાત્રજોતાં જ એની આહાર-લોભપતા જણાઈ આવે છે. શરીર-સ્થૂલતા જ કહી દે છે કે એ તપસ્વી નથી એની આંખના વિલક્ષણ લાવો અને ચોતરફ વારવાર ફરતી દષ્ટિ પરથી સહજ અતુમાની શકાય છે કે એની વૃત્તિ કુતૂહલભરી છે. ઉચ્ચાર્મમાં પ્રથમ વ્યક્તિથી વધી જાય છે છતાં સૂક્ષ્મ નજરથી જોનારને પરખતા જણાઈ આવે છે કે એનો સ્વાંગ અંતરના ઉડાણનો નથી—ઉપર જલ્લો છે. એ સાધુવેષની પાછળ અગમ્ય હેતુને બદલે ક્ષણિક લાલસાવૃત્તિના ઝોળા દષ્ટિગોચર થાય છે.

પ્રથમ વિભૂતિ તે એક સમયના રાજપુત્ર શ્રી વર્ધમાન કુમાર, જે કેટલાયે સમયથી આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા સારુ એકાકી નીકળી પડેલ છે અને કર્મસમૂહ સામે ઉઘાડી છાતીએ, કોઈ પણ જાતના બાહ્ય શસ્ત્રો વિના, મહાન સંત્રામ ખેડી રહેલ છે. એમનું નામ મહાવીર !

ખીજી વ્યક્તિ તે તેઓશ્રીના તપને અંતે ક્ષીર આદિના પારણાથી મોહિત બની, તેમની પાછળ જાતે જ તેમના ચરખો બની જઈ, સ્વજાતને તેમના શિષ્ય તરીકે ઝોળખાવનાર મંખલીપુત્ર ગોસાલ !

છદ્મસ્થ અવસ્થામાં વિચરનાર શ્રીમહાવીરે તેને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારેલ નહિ અને ખરી રીતે શિષ્ય તરીકેનું તેનું જીવન પણ નહોતું, છતાં મૌનપણે છુટ સિદ્ધિના લક્ષ્યમાં

એકતાન બનેલ શ્રી મહાવીરની પાછળ પાછળ પ્રયાણ કરવાથી તેની સાથે દરેક સ્થળે જનતાનો વર્તવિ પ્રભુશ્રીના શિષ્ય જેવો હતો.

ગોશાલાની નજર, ધીખતી ભોમ પર ઉઘાડા શરીરે સૂર્ય સામે આતાપના લઈ રહેલ એક જટાધારી તાપસ પર પડી. એની જટામાંથી જે જે જીવ-યુક્ત-ખરી નીચે પડી, તે તરત જ ઉચકી લઈ, સ્વહસ્તે જટામાં મૂકી દેતો. આવી સખન ગરમીની પરવાહ કર્યા વગર સ્વકાર્યમાં એકતાન બનેલ આ ઋષિને જોતા જ કુતૂહલી ગોશાલો એના તરફ અંગુલિ દર્શાવતો બોલી ઉઠ્યો—‘ ખરેખર, યુક્તનું શય્યાતર ! ’ વારંવાર એ વાક્યને ઉચ્ચારતો તે એની સામે જોઈ હસવા લાગ્યો.

આ કર્ણકટુ શબ્દો સાંભળતા જ તે તાપસને ક્રોધ ચઢ્યો. તેનો ચહેરો એકએક લાલચોળ બની ગયો, અને જોત-જોતામાં આ મશ્કરી કરનારને શિક્ષા કરવા-તેની પામરતાનો ખ્યાલ કરાવવા અને સ્વશક્તિનો પરચો બતાવવા તેણે ગોશાળા ઉપર તેજો લેસ્યા મૂકી.

એકએક જાણે મહાસાગરે મર્યાદા ન મૂકી દીધી હોય; કિંવા એકાદ ઉચા પહાડનું શૃંગ ન તૂટી પડ્યું હોય અથવા ભીષણ ગર્જન પછી અચાનક ત્રિદ્યુતપાત ન થયો હોય, એવો ભીષણ ગભરાટ ચારે તરફ પ્રસરી રહ્યો. ઉણુતાના એ પ્રબળ અને ભયંકર ઝંઝાવાતમાં મંખલીપુત્રના રામ રમી પણુ ગયા હોત !

પણ કરુણાસાગર શ્રી મહાવીરે સ્થિતિની આરિકાઈ અનુલક્ષી સામે શીતલેસ્યા છોડી. એ શીતલતાના પ્રવાહમાં તેજના પુદ્ગલો ભળી ગયા. આમ મંખલીપુત્ર મોતના પંઝામાંથી ઉગર્યો.

વિહારમાં આગળ વધનાં, પ્રભુમુખથી તેજોલેસ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો વિધિ એણે શીખી લીધો. દયાસમુદ્ર શ્રી વીરે એથી થનાર આગામી સંકટ ભાળ્યા છતાં તેને તે શીખવ્યો. શાસ્ત્રકારે ‘પય પાનં મુજંગાના કેવલં વિષવર્ધનમ્’ તરીકે એ વાતની નોંધ લીધી.

બાળે પ્રસંગ

“ સ્વામિન, પોતાને જિન તરિકે ઓળખાવનાર અને આજીવન મતનો સ્થાપક, મંખલીપુત્ર ગોશાળ, આપે જાહેર કરેલ કે ‘ શ્રાવસ્તિમાં જે જિન નથી પણ એક જ છે, ’ એ વાક્યથી ક્રોધાધ બની આપની પાસે આવી રહેલ છે.”

“ ગૌતમ, તે ભલે આવે. તમો સર્વ સાધુઓ, એની સાથે કોઈ પણ જાતના આલાપ સંલાપ કર્યા વગર, એક બાણુ ખસી જાઓ ! જે યોગ્ય હશે તે હું જ કહીશ ને કરીશ ”

જેના ચહેરાની પ્રભા ધગધગતા અંગારા સમી લાલચોળ બની ગઈ છે અને રોપાનળથી જેના અંગો ધ્રુજી રહ્યાં છે એવા ગોશાળે પ્રભુ સન્મુખ આવતા વેત જ-

મુખ પરની લગામ છુટી મૂકી, અને સ્વછંદતાથી લવવું શરૂ કર્યું. સુનક્ષત્ર અને સર્વાનુભૂતિ નામના પ્રભુના એ શિષ્યોથી આ સહન ન થયું તેથી જ્યાં તેઓ તેને રોકવા લાગ્યા કે ગોશાળાએ તેમને તેજ્જલેશ્યાથી બાળી ભસ્મ કર્યા અને વધુ ઉશ્કેરાઈ પ્રભુને ઉદ્દેશી કહેવા લાગ્યો કે, “હે કાશ્યપ, ત્હેં મારા જિનપણા વિષે નકારો ભણી મને એક સમયના પોતાના સાથીદાર તરિકે ઝાળખાવ્યો એ તદ્દન ખોટું છે. ત્હારો એ શિષ્ય તો ક્યારનોયે મરી ગયો છે. મેં તો માત્ર તેનું શરીર કષ્ટ સહનને યોગ્યધારી સ્વીકાર્યું છે અર્થાત્ મેં એની કાયામાં પ્રવેશ કર્યો છે. બાકી હું તો જૂદો આત્મા છું.”

“અરે મંખલીપુત્ર, શા માટે આવું હડહડતું જુકું તું વડે છે? તું તે જ આત્મા છે. શું કોઈ પોતાના મુખ આડી અંગુલિ ધરી, એને છુપાવવા યત્ન સેવે તેથી તે વડે મુખ છુપાઈ શકે ખરું? હવામાં બાચકા ભરવા સરખા વૃથા ફાફા શા સાફ મારે છે! કેવલ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના સર્વજ્ઞના નથી સંભવી શકતી. માટે ત્હારા આત્માને ન છેતર!” પ્રભુએ એને સત્ય વસ્તુ કહી મંભળાવી!

ખસ, આગમા વી પડ્યા જેવી સ્થિતિ થઈ ચૂકી! પોતાપર અમાપ અને અગાધ ઉપકાર કરી શ્રવનદાન દેનાર શ્રીમહાવીર પર તેણે તેજ્જલેશ્યા છોડી પણ જેમ પ્રતિવાસુ-દેવનો અંત પોતાના શસ્ત્રથી જ થાય છે તેમ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ એ તેજ્જલેશ્યા પાછી વળી અને ખુદ ગોશાળાના અંગમાં પ્રવિષ્ટ થઈ ગઈ! તેથી તેના પ્રત્યેક અંગમાં ભયંકર દાહ પ્રકટ્યો. તરત જ એ ત્યાંથી પાછો ફર્યો અને સાત દિવસ દાણુ વેદના અનુભવી પચત્વને પામ્યો. આ તેજ્જલેશ્યા દેશોના દેશોને બાળી નાખે તેવી મહાભયંકર હતી. એનાથી પ્રભુ દગ્ધ તો ન થયા પણ છ માસ સુધી પીડાયા તો ખરા જ!

આમ ગોશાળા સાથેના પ્રસંગમાં એ વાર તેજ્જલેશ્યાનો ઉત્પાત દષ્ટિગોચર થાય છે! પ્રથમ પ્રસંગમાં તે ગોશાલા સામે મૂકાય છે ત્યાં પ્રભુ શ્રી મહાવીર રક્ષણહાર છે, ન્યારે ખીજ્જમા ગોશાલો પોતે મૂકનાર છે! અને તે પણ પોતાને એ શિખવાડનાર પ્રભુ ઉપર! વિચારણીય અને આશ્ચર્યકારી બાબત તો એ છે કે જટાધારી તાપસની તેજ્જલેશ્યા સામે શ્રી મહાવીર દેવ શીતલેશ્યા મૂકી ગોશાલાનો પ્રાણ બચાવે છે! ભાવિ શત્રુને શ્રવંત રાખે છે! ન્યારે ગોશાલાની તેજ્જલેશ્યા સામે પોતાના જ શિષ્યોને ભસ્મીભૂત થવા દે છે! અરે એટલું જ નહિ પણ ખુદ પોતે શીતલેશ્યા મૂકી શકે તેવા શક્તિધારી છતાં એનો ઉપયોગ સગ્ગો પણ કરતા નથી! અને મંખલી પુત્રના બેલગામ વાણીનિલાસને, તેણે ધારણ કરેલા બાલી ઘટાટોપને, સહી લે છે! અને સત્યનો જરા માત્ર અપલાપ થવા નથી દેતા જે કરુણાવત્સલ હતા, પરોપકાર એ જ જેમના શ્રવનનો અણુમૂલો મહામત્ર હોતો અને જેમના પ્રત્યેક નાના કે મોટા કાર્યોમાં ‘અહિંસા,’ ‘ભૂતદય’ ભારોભાર તરવરી રહેલી જોવામાં આવતી હતી, તેઓ શિષ્યાભાગ ગોશાલાને બચાવવા ઉદ્ધમ સેવે અને શિષ્ય-યુગલને મરવા દે એ કેમ અને? આવો પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે!

જૈન સિદ્ધાંતના યથાર્થ અભ્યાસથી અને ઉડી વિચારણાને અંતે એનો ઉકલ મરળતાથી આણી શકાય તેમ છે, તે પાછળ સુદર રહસ્ય છુપાયેલ છે.

જ્ઞાન એ આત્માનો મૂળ ગુણ છે. એ ગુણને વિકસર કરનારા કિંવા એ પર બાહેધી આવરણ ખંખેરી નાખનાર આત્માની ફરજ છે કે, પોતાની એ શક્તિ અન્ય જિજ્ઞાસુના આવરણ ઉકલવામાં ખર્ચે, અને સામી વ્યક્તિએ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી એનો એ દુરપયોગ કરશે કે સદુપયોગ તે જોવા ન થોભે હોનહાર મામે હાથ ન ધરી શકાય! આ દૃષ્ટિ બિન્દુથી જોતાં પ્રભુ શ્રી મહાવીરે ગોશાલાને તેજોલેશ્યા શિખવાડવામાં એક ઉમદા સિદ્ધાંતનું પાલન કરેલું જ જણાશે. વળી, “એ આત્મા જીવતો રહી પાપ કરશે તો અથવા મારી સામે થશે તો” એમ વિચારવામાં કરુણાદૃષ્ટ નથી, પણ કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર કબ્જમાં પડેલ જીવોના રક્ષણમાં જ સમાયેલા છે, આટલા ઉપરથી સહેજ અનુમાની શકાય કે દયાળુદેવ ગોશાલાની તેજોલેશ્યામાં મુનિ યુગ્મને મરવાન જ દષ્ટ શકે. શીતલેશ્યા દ્વારા બચાવી લેવામાં મુશ્કેલી પણ નહોતી! પણ જ્યાં એ ઉભયના આયુષ્યનો છેડો આવી ગયો હોય ત્યાં ઉપાય શું? કેવળજ્ઞાની પ્રભુ જ્ઞાનબળથી એ જોઈ ચૂક્યા હતા જ. ‘આયુષ્યમાં પળમાત્રની વૃદ્ધિ ન જ થઈ શકે,’ એ અટલ નિયમની અવગણના અનંત શક્તિધારી પરમાત્મા પણ નથી કરી શકતા. આ વાત કલ્પનાથી નથી ઉપજાવી. વિચારક સહજ સમજી શકે તેમ છે કે શ્રી ગૌતમ જેવા જ્યાં પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરી બાંજુપર ખસી જઈ મૌન રહ્યા ત્યાં આ ઉભય શિષ્યો એ મહામૂલી આજ્ઞાનો ભગ કરી ગોશાલા સાથે આલાપ કરે એવા તેઓ અચિનીત નહોતા. પણ જ્યાં ભાવિ ભૂત્રાવે ત્યાં માનવીનું ડહાપણ કામ નથી આવતું, એ ઉક્તિ અનુસાર ભવિતવ્યતાએ બળબળીથી ભૂલ કરાવી! જે પંચ સમવાયના કારણ પર જગતનો ક્રમ સરજાયેલો છે તે સનાતન રાહને સર્વજ્ઞો પણ માન આપે છે. તો પછી હ્રસ્વદશાવર્તી માનવ સમાજને એ સ્વીકૃત હોય એમા શી નવાઈ!

તીર્થ કરો—મહાન પુરુષો દેહાદિના મમત્વને તિલાંજલી દઈ, કેવળ આત્મબળ પર મુસ્તાક રહી, પરીષદોની હારમાળ વહોરી લઈ સમભાવે સહવા માટ તો મેદાને પડે છે, ત્યાં પછી તેજોલેશ્યા સામે માત્ર સ્વદેહ રક્ષાના ક્ષુદ્ર કારણ અર્થે શીતલેશ્યા ફેરવે એ “ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ” જેવું જ છે. સનતકુમાર ચક્રી જેવાએ પણ થૂંકમાત્રથી રોગ મટી શકે એમ છતાં તેમ ન કરી એ રોગને સમ્યક્ભાવે સહી જડ મૂળથી ઉખડી જવા દીધો, ત્યાં આ તો મહાવીર દેવ! અમાપે આત્મનેજના નિધાન! તે તેજોલેશ્યાં તો એમના પગ ચૂમે! અને સાચે જ એ બિચારી પ્રદક્ષિણા દઈ વિદાય જ થાય છે ને!

આ મહાપ્રભુના જીવનમા આવા તો કેટલાય ઘડો લેવા લાયક પ્રસંગો વીખરાયેલા પડ્યા છે. જરૂર માત્ર આત્મકલ્યાણના ઇચ્છુકાએ તેને શોધી આચરણમાં ઉતારવાની છે!

અમરતાનો પંથ

सच्चस्स आणाए उवट्ठिए मेहावी मारं तरइ

સત્યની આજ્ઞાથી ઉભો (પ્રવૃત્ત) થયેલો એવો બુદ્ધિ-શાળી પુરુષ મૃત્યુને-સસારને તરી બાય છે.

— શ્રીઆચારંગસૂત્ર

भगवान् महावीर के उपसर्ग

लेखक — श्रीयुत राजमलजी लोढ़ा, जैन.

विश्व के इतिहास में जितनी भी आत्माओं ने अपना ध्येय आत्मा से परमात्मा बनने का कर लिया था उन सबको अपने जीवन में कितने ही विकट प्रसंगों एवं उपसर्गों का सामना करना पड़ा है। उपसर्ग यह मनुष्य-जीवन की कसौटी है, इतना ही नहीं उपसर्ग मानव आत्मा को परमात्मा बनाने का एक साधन है।

आज भी हम यदि महावीर की जीवनी के उपर दृष्टि करें तो माहूम होगा कि उस परम पुनित आत्माने अपने जीवन के अन्दर अनेक घोर उपसर्गों का सामना किया था। उन उपसर्गों ने महावीर को अपने पथ से डिगाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किन्तु महावीर के लिए वह कसौटी का समय था, महावीर उनके रहस्य को अच्छी तरह पहिचानते थे। उनमें यहां तक शक्ति थी कि यदि वे चाहते तो उनको क्षण मात्र में ही नष्ट कर देते, साथ ही इन्द्र महाराज भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे किन्तु नहीं, भगवान् महावीर देव ने उपसर्गों को सहन करने में ही अपना आत्मा का कल्याण समझा और संसार के सामने यह आदर्श रक्खा कि प्राणी मात्र अपनी शक्ति से ही अपना आत्म-कल्याण कर सकता है, दूसरों की मदद से कभी कुछ नहीं कर सकता। भगवान् ने इन्द्र को गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया था कि “हे इन्द्र ! मोक्षमिलापी जीव कभी अपने आत्मकल्याण में दूसरों की सहायता नहीं चाहते। वे अपनी ताकत से बाधाओं का, वीरता पूर्वक सामना कर, उनको शांति पूर्वक सहन करते हैं।”

महावीर के तपस्या-काल में जितने भी उपसर्ग आये हैं उनको पढ़ते पढ़ते हमारी आत्मा थर्रा उठती है और पत्थर से भी कठोर हृदयवालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उदाहरणस्वरूप हम कुछ उपसर्गों का निरीक्षण करें —

गुवाले का उपसर्ग :

एक समय भगवान् महावीर ‘कुमार’ नामक ग्राम के समीपवर्ती जंगल में कायोत्सर्ग करके खड़े थे। इतने में एक गुवाले अपने दो बैलों के साथ उधर से आ

निकल। उसने कायोत्सर्ग में चुपचाप खड़े इस तपस्वी को देखकर विचार किया कि मैं अपने दोनों बैलों को इस के पास छोड़कर अपना कार्य कर आता हूँ, यह खड़ा खड़ा क्या करता है? क्या यह इतना भी ध्यान नहीं रखेगा कि मेरे बैल इधर उधर न हो जाय। गुवाला चला गया, बैल भी चरते चरते बहुत दूर निकल गये। भगवान् महावीर तो अपनी ध्यानस्थ अवस्था में लीन थे। उनको उसके बैलों का किञ्चित् मात्र भी ख्याल नहीं था। इतने में गुवाला वापिस लौट कर आया। उसने भगवान् महावीर से अपने बैलों के लिये पूछा, किन्तु भगवान् तो अपने ध्यान में लीन थे, उनको गुवाले की बात से क्या मतलब? उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। गुवाला बैलों को ढूँढ़ते ढूँढ़ते दूसरी ओर निकल गया। दैवयोग से बैल चरते चरते फिर महावीर के पास आकर खड़े हो गये। गुवाला बैलों को ढूँढ़ ढूँढ़ कर हैरान हो गया, तो फिर वापिस महावीर के पास आया। वहाँ पर अपने बैलों को खड़े हुए देख कर उसको अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया, उसने विचार किया कि यह सब इसकी करतूतें हैं। यह इस तरकीब से मेरे बैलों को उड़ा कर ले जाना चाहता है। और वह भगवान् की मारने के लिये तत्पर हुआ, किन्तु भगवान् महावीर अपनी पूर्व अवस्था की तरह निश्चल ध्यान से खड़े रहे। उनको किञ्चित् मात्र भी ख्याल नहीं हुआ कि यह गुवाला बिना विचारे मेरे ऊपर क्यों प्रहार कर रहा है? अज्ञानी जीव बिना विचारे अपने स्वार्थ के कारण कैसे कार्य कर बैठते हैं यह इससे अच्छी तरह सूचित होता है।

षडक्रौशिक को प्रतिबोधः

इसी तरह भगवान् महावीर अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए विहार करते करते 'श्वेताम्बरी' नगरी की ओर चले। मार्ग में एक गुवाला के पुत्रने उनसे कहा कि 'हे देव! यह मार्ग 'श्वेताम्बरी' नगरी को सीधा जाता है किन्तु रास्ते में एक दृष्टि-विष सर्प रहता है। उसके भयंकर विष-प्रकोप के कारण उस जमीन के आसपास मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी नहीं जाते। अतः आप कृपया इस मार्ग से न जाइये।'।

भगवान् महावीर तो परम योगी व उपसर्गों का सामचा करने में पर्वत के समान निश्चल थे, उनका उपसर्गों की परवाह न थी। भगवान् ने उसी समय अपने दिव्य ज्ञान से उस सर्प को पहिचाना। उन्हें मालूम हुआ कि सर्प भय है और वह जल्दी ही सीधे मार्ग पर लाया जा सकता है।

अतः भगवान् ने उसकी बात की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं किया और चुपचाप उस मार्ग की तरफ चल निकले। थोड़ी देर में ही वे उस सर्प के निवासस्थान के पास

आकर कायोत्सर्ग में खड़े हो गये । उस समय उनके हृदय में किंचित् मात्र भी डर को स्थान नहीं था । इतने ही में वह सर्प बाहर निकला, और अपने राज्य के अंदर एक मानव को इस तरह निडर खड़े हुए देखकर वह क्रोध में आग बबूला हो गया । उसने उसी समय इतने जोर से फुकार मारी की वहां का सारा वायु मण्डल जहर से नीला और ज्वालामय हो गया । आकाश में उड़नेवाले पक्षी और आसपास के जीव धड़ाधड़ जमीन पर गिर पड़े, किन्तु वह सर्प आश्चर्य से देखने लगा कि वह मानव तो ज्यों का त्यों ध्यानस्थ खड़ा है । इससे उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने जोर से भगवान् महावीर के अंगूठे पर काटा, फिर भी आत्मबल के प्रभाव से उस विष का कुछ असर भगवान् वीर के शरीर पर नहीं हुआ ।

जड़वाद के इस युग में इस घटना पर सहसा कई लोग विश्वास न करेंगे, क्यों कि यह बात उनको अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम होगी, किन्तु इसमें संशय को किंचित् मात्र भी स्थान नहीं है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कितने लोग मन्त्र-के प्रभाव से बड़े भयंकर सर्पों को पकड़ लेते हैं, उनका जहर उतार देते हैं, यहां तक कि सर्प के काटने का उनके उपर कोई असर भी नहीं होता है । ऐसी अवस्था में ऐसे महान् योगी के शरीर पर सर्प का विष असर न करे यह स्वाभाविक ही है ।

चण्डकौशिक ने जब देखा कि मैंने इस मानव को इतने जोर से काटा फिर भी यह पूर्व की तरह वैसे ही ध्यानस्थ है, इसके मुख मण्डल पर किंचित् मात्र भी क्रोध, दुःख या भय की छाया नहीं है, इससे मालूम होता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसी समय उसका क्रोध शांत हो गया, और उसने भगवान् के पैरों में आलोटना शुरू किया । भगवान् ने उससे कहा कि “बुझ बुझ, चण्डकोसिया ! तू अपने पूर्व भव का स्मरण कर, अपनी आत्मा की दशा को देख, और अपने इन घुरे कृत्यों को छोड़कर कल्याण-मार्ग की तरफ प्रवृत्ति कर जिससे तेरा यह भव और पर भव दोनों सुधर जाय ।” इस प्रकार की कल्याण करनेवाली मधुर बाणी को सुनते ही चण्डकौशिक को जाति-स्मरण ज्ञान हो गया । उसने अपने पूर्व भव की सब बात जानी । उसी समय उसे विचार हो गया कि पूर्व भव में क्रोध करने से मेरी यह दशा हुई, यदि अब भी मैं इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ूंगा तो भविष्य में न मालूम ओर मेरी कितनी अधोगति होगी । यह सोच कर उसी दिन से उसने अपना जीवन वैरागी की तरह शांत बना लिया । अंत में उसी स्थिति में मृत्यु पाकर वह शुभ-देव गति में उत्पन्न हुआ ।

“ क्षमा वीरस्य भूषणम् ” इस उक्ति का पालन करके भगवान् महावीर ने इस चण्डकौशिक के उपसर्ग से यह स्पष्ट करके दिखला दिया है कि क्रोध करनेवाले के सामने क्षमा करो । यदि महावीर भी चण्डकौशिक की तरह क्रोध करके उसको मारने के लिये दौड़ते अथवा अपने तेजोबल से उसे भस्म कर देते तो कदापि वह सिद्धि नहीं होती जो क्षमा के स्थिर भाव से हुई ।

संगमदेव का उपसर्ग :

एक समय भगवान् क्रमशः विहार करते हुए ‘पेढाणा’ ग्राम के समीप, एक वृक्ष पर दृष्टि जमा कर कायेत्सर्ग में खड़े हो गये । उस समय इन्द्र ने अपनी सभा में की हुई उनके चरित्र—बल की प्रशंसा संगम नामक देव को सहन न हुई । वह उसी समय उनको अपने पथ से भ्रष्ट करने के लिए मृत्युलोक में आया । उसने छः महीने तक महावीर के उपर ऐसे उपसर्गों की वर्षा की जिन्हें पढ़ते हृदय कांप उठता है । सबसे पहले उसने भगवान् महावीर के ऊपर भयंकर धूल की वर्षा की जिसके प्रताप से भगवान् का सारा शरीर रजो—मग्न हो गया, उनको श्वासोश्वास लेने में भी बड़ा संकट होने लगा, फिर भी दैहिक मोह से विरक्त हुए महावीर अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे । जब संगम ने उनको चलित होते नहीं देखा तो उसने डांस, मच्छर, सांप और बिच्छू को उत्पन्न करके उनसे भगवान् को कटवाया । महावीर रज्ज मात्र भी विचलित न हुए । इतना ही नहीं उनके हृदय में संगम के प्रति किंचित् मात्र भी क्रोध या द्वेष की मात्रा उत्पन्न न हुई । बस ! इसीमें महावीर की महावीरता है, इसीसे महावीर क्षमा और दया की आदर्श मूर्ति है । संगम इतना ही करके चुप नहीं हुआ, उसने एक बड़ा भारी लोहे का गोला भगवान् के उपर फेंका, जिससे भगवान् उसके आघात से घुटने पर्यंत पृथ्वी के अन्दर घुस गये, फिर भी वे उसी तरह निश्चल रहे । तब संगम ने सोचा कि मनुष्य के अन्दर किसी न किसी तरह की कमजोरी अवश्य होता है, यदि वह प्रतिकूल उपसर्गों से विचलित नहीं होता है तो अनुकूल उपसर्गों से तो अवश्य विचलित हो ही जाता है, क्यों कि वासना, मोह, काम ये वस्तु संसार में ऐसी हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी पथभ्रष्ट कर देती हैं । इसी बात को सोचकर संगम देव ने भगवान् महावीर के चारों तरफ कामोत्तेजक द्रव्यों के साधन उत्पन्न किये । उनके अन्दर अनेक सुन्दर रमणियों का आविर्भाव किया । वे भगवान् महावीर के सामने अनेक तरह के हाव भाव दिखाने लगीं, किन्तु महावीर जानते थे कि इनसे आत्मा का पतन होने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है । ऐसी अवस्था में कैसे सम्भव था कि महावीर उन क्षुद्र भोगों की तरफ अपने ध्यान को विचलित

कर देते या अपने इस दैहिक सुख के लिए अपने आत्म-परमाणुओं को बदल देते। संगम इस चेष्टा से भी फलीभूत न हुआ। अंत में उसने अपने विद्याबल से सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी को महावीर के सन्मुख उपस्थित किये। उनसे कहलाया कि “हे बेटा ! तू यहां कहां आगया ? हम तो तेरी खोज में दर दर भटक रहे हैं,” किन्तु ऐसी बातों से क्या महावीर विचलित होनेवाले थे ? वे तो समझ गये कि ये सब मुझे पथभ्रष्ट करने का तरीका है। इससे भी जब वे खलित नहीं हुए तो संगम चुपचाप निराश होकर उनके पैरों में गिर पड़ा और “भगवन् ! मैंने अज्ञानवश जो कुछ किया है उसे क्षमा करो,” इस तरह स्तुति करके स्वर्ग को चला गया।

भगवान् महावीर की आत्मा दिन प्रतिदिन इस तरह के कष्ट सहन करती हुई उच्चावस्था को पहुंचती जा रही थी। अभी उनके कुछ निकाचित कर्म बाकी थे, जिनके फल का भोग करना उनके लिये अत्यंत जरूरी था। उनको अभी एक विशेष भयंकर उपसर्ग की कसौटी पर पार उतरना था।

कानों में कीलों का ठोका जाना :

एक समय महावीर विहार करते हुए किसी नगर के समीप कायोत्सर्ग करके ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हो गये। उस समय कोई गुवाला अपने बैलों सहित उधर से आ निकला। उस समय उसे अपने किसी जरूरी काम की याद आ गई, इससे वह अपने दोनों बैलों को उनके समीप छोड़कर चला गया। बैल चरते चरते बहुत दूर निकल गये। उसने वापिस आकर भगवान् से पूछा, किन्तु भगवान् मौन ही रहे, इससे उसने दूसरी बार पूछा फिर भी भगवान् कुछ नहीं बोले, इससे उसको बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया। गुवाले को उस समय भगवान् की ध्यानस्थ अवस्था का बिलकुल ख्याल नहीं था। उसने फौरन पूर्व भव के वैर के कारण भगवान् के दोनों कानों में शरकरा वृक्ष की दो कीलें ठोक दीं, और इतना तक किया कि उनके बड़े हुए मुंह काटकर उनको बराबर कर दिया, जिससे कि किसी को मालूम न हो। प्रभु इस भयंकर अवसर में भी उसी तरह निश्चल रहे। भगवान् महावीर का यह अंतिम उपसर्ग था, जिसको कि उन्होंने बड़ी वीरता, धीरता और गंभीरता से सहन किया।

वहांसे विहार करके भगवान् किसी ग्राम के नजदीक पहुंचे। वहां ‘खर’ नामक एक वैद्य रहता था, उसने जब भगवान् को देखा तो विचार किया कि इनका मुख निस्तेज क्यों हो रहा है, इनको किसी तरह की शारीरिक वेदना होनी चाहिये। अनुसन्धान करने से उसको उन दोनों कीलों का पता लगा। उसने सिद्धार्थ सेंठ की सहायता से उनको निकाला, उस

समय भगवान् के मुख से एक भयंकर चीख निकल पड़ी। क्या कारण था कि भगवान् के ऊपर ऐसे ऐसे कष्ट आये फिर भी भगवान् ने अपने मुंह से ऊफ तक नहीं किया और कीलें निकालने में चिख करने की आवश्यकता हुई? उसका कारण यह है कि उस समय कोई उपशांत मोहनीय कर्म का उदय आ गया था जिसके कारण भगवान् के मुंह से यह चीख निकल पड़ी। अंत में भगवान् को जूंभीक नामक ग्राम के बाहर ऋजुवालिका नदी के किनारे पर केवलज्ञान की प्राप्ति हुई।

भगवान् ने अपने जीवन में कैसे कैसे भयंकर प्रतिकूल और अनुकूल उपसर्गों का सामना किया? उनसे अपने जीवन को कितना उत्कृष्ट व चारित्र्यमय बनाया? उन सब उपसर्गों को अपने कर्मों की निर्जरा का साधन मानकर बड़ी वीरता से उनको सहन किया। महावीर के जीवन का महत्त्व उनकी इस कष्ट-सहिष्णुता में उतना नहीं है जितना आत्मबल और देहविरक्ति में है, जहांसे इन गुणों का उद्गम होता है।

भगवान् महावीर की उपसर्गों की सहनशीलता से यह बात भी झलकती है कि मानव जीवन के अन्दर जो कोई शारीरिक और मानसिक वेदनाएँ उपस्थित हों उन सबको गार्ति और प्रेम के साथ सहन करो। यदि मनुष्य दुःख को दुःखरूप मानकर भोगता है, फिर भी उसे भोगना ही पड़ता है। और यदि उसे सुख मानकर भोगे तो भी उसे भोगना पड़ता है। ऐसी अवस्था में हम दुःख को सुखरूप मानकर क्यों न भोगें? इनके ऊपर आये हुए उपसर्ग यह भी बतलाते हैं कि मनुष्य जब अनुकूल व प्रतिकूल दोनों प्रकार के उपसर्गों के ऊपर विजय प्राप्त करता है तब ही वह केवलज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।

भगवान् के जीवन में यही विशेषता है कि उनको अच्छे और बुरे दोनों वातावरणों में उपस्थित होना पड़ा। यह तो निश्चय है कि उपसर्गों को सहन किये बिना और कर्मों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाये बिना कभी किसीने अपना आत्मकल्याण नहीं किया। संसार में जितनी भी महान विभूतियाँ हुई हैं उन सबको इसी तरह के कष्ट सहन करना पड़े हैं। किसी मनुष्य को एकदम फाँसी के तल्ले पर लटका कर मार डालने में जितना कष्ट नहीं होता है उतना सुई चुभा चुभा कर मारने में होता है। यद्यपि मरना दोनों में समान है किन्तु मारने की विधि में आकाश पाताल का अन्तर है। बस! इसी तरह दूसरे लोगों की अपेक्षा भगवान् महावीर के उपसर्ग अतीव कष्टप्रद थे जिनका सामना करने में महावीर का महावीरत्व प्रकाशित होता है।

જગદુપકારી વર્ધમાન અને હાલિક

લેખક—કે. માટી.

અતુલ અને અનુપમ પ્રભાવ-પ્રભા પ્રપન્ન જગદ્ગતસલ પ્રભુ મહાવીર પોતાના પુનિત પાદ-કમલોથી પૃથ્વીતલને પાવન કરી રહ્યા હતા. અનેક ઇન્દ્ર, દેવ, અસુરો એ તરણતારણ પ્રભુની ભક્તિમાં અમૃતાધિક આનંદાસ્વાદ મેલવી રહ્યા હતા. ભગવાન જગતના ભવ્ય જીવોનું અનાદિ મિથ્યાત્વતમ દૂર કરી સ્વજ્ઞાન-પ્રભાકર દ્વારા ઉજ્જવલ સમકિત કિરણ જગાવીને અનેકાને પાપના પ્રચારોથી મુક્ત કરી સદાચારના રસિયા બનાવી રહ્યા હતા, અને સુધાસરીખી વાણી દ્વારા અનેકાને મંત્રમુગ્ધ કરી રહ્યા હતા.

ઉપકારની ભાવના :

મણિ અને પાષાણમાં, ગૃહમાં અને વનમાં, સ્વર્ણમાં અને તૃણમાં, સેવકમાં અને શત્રુમાં, પ્રિયમાં અને અપ્રિયમાં; બધાયમાં સમભાવી કરુણાનિધાન ભગવાનને એક વખત, સમકિતની પ્રાપ્તિ પછીના પોતાના સત્તરમા ભવમા સંબંધમાં આવેલ એક જીવને તારવાની અપૂર્વ ભાવના પ્રગટ થઈ. અને ત્રિલોકનાથ અનન્યોપકારી પ્રભુએ સુમધુર વચન વડે ગૌતમ ગણધરને જણાવ્યું, “હે ગૌતમ ! આ આગળ ઉમેલા વરાકને તહારાથી અનન્ય લાલ થશે, માટે તું જલદી જા અને તેને સદ્બોધ આપ !”

પ્રભુની આજ્ઞા થતાં, પ્રભુનાં સમસ્ત વચનોને નિઃશંક ભાવે સ્વીકાર કરનાર, ગૌતમ ગણધર તે વરાકને સદ્બોધ કરવાના મહત્ત્વપૂર્ણ હેતુથી તેની પાસે ગયા.

વાર્તાલાપ—ઉપદેશ :

ગૌતમ ગણધરના મુખપર અનુપમ જ્ઞાનના કિરણો ઝલહલી રહ્યાં હતાં. તેમની દિવ્ય દેહકાંતિ હજારોને આકર્ષિત કરી રહી હતી. તે મહાત્માના વચન-શ્રવણથી તે નિકૃષ્ટ કર્માચારિઓનો પણ ઉદ્ધાર થતો હતો. આવા તે મહાત્માના દર્શન થતાં તે હાલિકમાં કોઈ અનેકું ચૈતન્ય પ્રગટ થયું અને તે આશ્ચર્ય સાથે ગૌતમ ગણધરની સન્મુખ ઉભો રહ્યો. ગૌતમ ગણધર મહારાજે સસ્મિત વદને પૂછ્યું, “હે હાલિક, હે ભદ્ર, “સમાધિસ્તવ વર્તે” તને મુખશાંતિ તો છે ને ? તું આવી અસહ્ય ગરમીમાં શા માટે કષ્ટ સહન કરે છે ? અનેક પ્રકારના આ પાપારંભો કરવાની પણ નારે શું જરૂર છે ? ખેતરમાં જલદના પૂંછડાં મરોડીને હળ શા માટે વહન કરે છે ? માટે દુર્મલ તથા અવાચક એવા આ વૃષભોને તું વૃથા પીડા ન આપ ! તને ખબર છે કે, આ બધો પ્રયત્ન તું સ્વદુઃખના પોપણ માટે કરે છે — કેવળ તારા પોતાના જ પોપણ માટે નથી કરતો પણ એ પાપ તારા એકલાના આત્માની સાથે ચીલડામાં જેમ ગર્ભ

રહે છે તેમ રહેશે, અને પરિણામે તારે આત્મા અનર્થના કૂપમા પડશે માટે ધર્મરૂપ નાવને ઝડપ કરી સંસાર-સાગર તરી જા. । ”

ઉપદેશની અસર અને ભાવના :

ગૌતમ ગણધરની સુધા સમાન શાંત વાણી સાંભળીને, દાવાનલથી દગ્ધ વૃક્ષ અમૃતના સિંચનથી જેમ વિકાસને પામે છે તેમ, તે હાલિકના હૃદયમાં અનેરી શાંતિ વ્યાપી રહી અને તેને તે નિષ્કારણ ઉપકારક ગુરુ પ્રતિ અસાધારણ પ્રીતિ પ્રગટી. તેના હૃદયમાં કેટલાક વિચારો ગુથાઈ રહ્યા હતા તેમને એ ગૌતમ પ્રભુને કહેવા લાગ્યો : ‘હે મહાત્મન, હું શું કરું ? મારે દુઃખનો પાર જ નથી ! જે આવી મહેનત અને પાપ ન કરું તો મારુ અને મારા કૌટુંબિકોનું પોષણ કેમ થાય ? અહીંથી નજીકના ગામમાં હું વસું છું. વિપત્તિની વેલડીઓ જ ન હોય તેમ મારે સાત પુત્રિઓ છે. હું જન્મથી જ નિર્ધન છું, જાતનો પાલણ છું. વળી મારી પત્ની પણ વનની અગ્નિ સમાન છે, જેથી હું પ્રતિક્ષણ દગ્ધ જ રહું છું આવી દશામાં હે જગદુદ્ધારક ! હું શું કરું ? આવા દુઃખોથી ઘેરાયલ કયું પાપ ન કરે ? આવા પ્રકારના દુઃખના હુગરા નીચે હું કચરાઈ ગયો છું ! મુજબ ગયો છું ! આ સસર્ગોમાં મને સુખનો લવ પણ અનુભવમાં તો દૂર રહ્યો સ્વપ્નામાંય આવવો દુશ્કર છે ! પરંતુ આજે આપશ્રીનાં પુનિત દર્શનથી મને શાંતિનો લાલ થયો છે હું નિર્ણય કરું છું કે, હવે પછી આપ જ મારા બધું, પિતા, અને માતા સમાન છો આપશ્રી જેમ આદેશ કરશો તેમ આ આપનો તાબેદાર સેવક માનશે, અને કરશે ! એક પણ આપની આજ્ઞાને, વચનને, અને આદેશને અન્યથા નહિ જ કરે ।’

મહાપુરુષનું દર્શન અને તેમનો થોડો પણ ઉપદેશ કેટલા અસાધારણ લાભનું કારણ બને છે, તેનું આ એક સરસ દષ્ટાંત છે. ગૌતમસ્વામીના દર્શન અને ઉપદેશથી હાલિકનું હૃદય પીગળ્યું. તેને સંસારની અસારતાનું ભાન થવા લાગ્યું

વેપાર્થણ :

હાલિકના હૃદયની આ ઉત્તમ ભાવના જોઈને દયાનીરધિ ગૌતમસ્વામીએ તેને સંધુ-વેષ આપ્યો. અને સંસારનો અંચળો ઉતારી હાલિક ગુરુ ગૌતમની સાથે ચાલી નીકળ્યો ! ચાલતા ચાલતા હાલિકે ગૌતમસ્વામીને પૂછ્યું, “હે પ્રભો, આપશ્રી હવે ક્યાં પંચારો છો ?” “જ્યાં મારા ગુરુ મહારાજ બિરાજે છે ત્યાં,” ગુરુ ગૌતમે જવાબ આપ્યો

પ્રભુના ગુણનું વર્ણન :

હાલિકના હૃદયમાં ફરી પ્રશ્ન ઉઠ્યો અને તેણે ગૌતમસ્વામીને પૂછ્યું “આપ જેવા પૂજ્યના પણ પૂજ્ય કેવા છે ?”

પ્રકૃતિલત વદને, ઉપકારની ભુદ્ધિથી અર્હત પ્રભુના ગુણોનું વર્ણન કરતાં ગૌતમ-સ્વામીએ જણાવ્યું, “જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પ્રમુખ અનંત આત્મગુણોથી તે ભંડિત છે. જ્યારે તે પ્રભુ સમવસરણુમાં સ્થિત હોય છે, ત્યારે તેઓના મસ્તક ઉપર અતીવ ઉજ્જવલ છત્રત્રય, બન્ને બાજુ વિશદ ચામરો અને વિહાર સમયે નવસ્વર્ણ કમડો અનુક્રમથી દેવપ્રયોગે ચરણાધઃસ્થિત થાય છે વિહાર સમયે તેઓની આગળ અધર્મને નિર્મૂલ કરતું ધર્ગચક્ર ચાલે છે. પ્રભુના યશને દશે દિશામાં વિસ્તારતો ન હોય તેવો જોયો ઈર્ધ્વજ સાથમાં ચાલે છે. તેઓની વાણી યોજન-ગામિની અને માલકોશના મનોહર

સગયુક્ત મધુરી હોય છે, જેને સ્વસ્વ ભાષામાં સર્વ પશુ, પંખી, દેવ, મનુષ્યાદિ સમજી શકે છે. અનેક જીવોને ધર્મબોધ આપી સંસારસાગરથી તારવામાં પરમ આધારરૂપ એવા મારા અર્હત ગુરુ છે. તેઓનાં દર્શન માત્રથી તારું જીવન પાવન બનશે”

બોધિની પ્રાપ્તિ :

પ્રભુગુણના શ્રવણથી હાલિકના એ અસંસ્કારિત હૃદયમાં પણ એ પરમ કૃપાળુ મહાવીરદેવ પ્રતિ વચનાતીત ધર્મ-પ્રેમ જાગૃત થયો. તે માર્ગમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “અહો, મારા ગુરુ આવા ગુણનિધાન, તેજોનિધાન, અને જ્ઞાનનિધાન છે, તો તેઓના ગુરુ તો જરૂર અનન્ય જ હશે? હું તેઓના દર્શન કરીને અને તેમનો ઉપદેશ શ્રવણ કરીને મારા આત્માને પાવન કરીશ.” એવા ઉત્તમ ભાવનામૃતથી સિંચાતો તે હાલિક અને ગૌતમ-ગુરુ પોતાનો માર્ગ કાપી રહ્યા છે. હાલિકની અર્હત-દર્શનની આતુરતા વધતી જતી હતી. હાલિકના શુષ્ક હૃદયમાં આથી કોઈ અજળ પ્રભા ફેલાઈ અને તેના હૃદયને નવપલ્લવિત બનાવ્યું, અને છેક બોધિ મુધીની પ્રાપ્તિ પણ, તે જ ભાવનાએ, માર્ગમાં કરાવી દીધી !

પ્રભુનાં દર્શનથી દ્વેષ અને વેષત્યાગ :

ત્રિલોકચૂંકામણિ વર્ધમાન પ્રભુ સમવસરણમાં બિરાજમાન હતા. બાર પરિપદ્મ પોતપોતાને ઉચિત સ્થાને અવસ્થિત હતી. સર્વ સમૃદ્ધિ, પરિપદ્મ વગેરે જેતાં હાલિક બહુ જ આનંદ પામ્યો. પણ મહાવીરને જેતા જ તે ચમક્યો; તેના હૃદયમાં ઉત્કટ દ્વેષ પ્રગટ થયો, અને તેણે ગૌતમ ગુરુને પૂછ્યું : “હે કૃપાલો, આ બિરાજમાન છે એ જ આપના ગુરુ છે?”

ગુરુ ગૌતમે કહ્યું “હા, તું તેમને ભાવથી વંદન કર, તારાં નિકાચિત કર્મ પ્રણયતાને પામશે”

તેણે જવાબ આપ્યો, “જો આ જ આપશ્રીના ગુરુ હોય તો મારે એમનું પ્રયોજન નથી આ આપનો સાધુવેષ પાછો લ્યો ! હું તમારો પણ શિષ્ય નથી,” એમ બોલી વેષ ફગાવી દઈને તે હાલિક “મુષ્ટિ વદ્ધ્વા પ્રણટવાન્” મુઠીઓ ખંધ કરીને ત્યાંથી ભાગ્યો, અને પોતાના ખેતરમાં જઈ તે જ બલદોથી તે જ ગામ અને તે જ જીર્ણ ધરમાં સ્વજીવન-નિર્વાહ કરવામાં આસક્ત બન્યો.

હાલિક વેષ ત્યાગીને ચાલી ગયો તે સમયે સભામાં બેઠેલા ઈન્દ્રાદિકને હસવું આવ્યું અને પરસ્પર વિચારને જણાવવા પ્રવૃત્ત થયા, “અહો, ગણધર ઈન્દ્રભૂતિ બહુ જ ઉત્તમ શિષ્ય બનાવી લાવ્યા?—જે ત્રિલોકસ્વામીના દર્શન માત્રથી જ ચમકી વેષ મૂકી પલાયન થઈ ગયો !

ગૌતમનો પ્રશ્ન અને તેનું સમાધાન :

“જે પ્રભુનાં દર્શનથી અને વાણીથી અનેક પાપડીઓ અને મિથ્યાત્વીઓ પણ બોધિબીજને પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રભુને જેતાંની સાથે જ આ હાલિક કેમ ચાલ્યો ગયો હશે?” ગુરુ ગૌતમના મનમાં મંથન શરૂ થયું અને તેમણે નમ્રભાવે પ્રભુને પૂછ્યું : “હે પ્રભો ! આ હાલિકને આપશ્રીના દર્શન માત્રથી ચાલ્યા જવાની ઈચ્છા કેમ થઈ?—તે કૃપા કરીને જણાવો.”

પ્રભુશ્રી બોલ્યા, ‘હે ગૌતમ, તેં માર્ગમાં અર્હતના ગુણ વર્ણવ્યા તે સમયે હાલિકે અરિહંતના દર્શનની શુભ ભાવના ભાવતા મધિ-બેદ કર્યો, અને બોધિબીજને પ્રાપ્ત

ક્યું. અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનમાં મોક્ષમાં જવાની એની નિયત્તાનો નિમિત્ત લાભ તને જ થયો. હવે એને મારા પ્રતિ દ્રેષ થવાનું કારણ સાબળ! અમકિત-પ્રાપ્તિ પછીના મારા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના સત્તરમા ભવમા હું પોતાનપુર ગામમાં પ્રજ્ઞપતિ રાજાનો પુત્ર ત્રિપૃષ્ઠ નામનો વિશ્રુત-પ્રખ્યાત વાસુદેવ થયો હતો. તે સમયે અશ્વગ્રીવ નામનો રાજા પ્રતિવાસુદેવ ઉન્મત્તતાથી રાજ્ય-કાર્ય કરી રહ્યો હતો. કાઠ નિર્મિત્તને તેને જણાવ્યું કે તારું મરણ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના હાથે થવાનું છે તે અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ પ્રતિ મહાન્ દ્રેષને વહન કરતો હતો. અને ત્રિપૃષ્ઠનું મરણ થાય તેવા શક્ય સમસ્ત પ્રયોગો કરી ચૂક્યો, પણ સર્વે પ્રયત્નો નિષ્ફલતાને પામ્યા તેથી તે નિરાશ થયો.

“એક સમયે તે અશ્વગ્રીવના શાલિ ક્ષેત્રમાં એક ભયંકર સિંહ અકસ્માત આવ્યો અને તે ઘણા જનોને ખેતીના કામમાં વિદ્ધ કરવા લાગ્યો. તે સિંહને મારવા માટે ઘણા બળવાનો ગયા પણ તે સિંહને કોઈ મારી શક્યું નહીં, એટલે પિતા પ્રજ્ઞપતિને તે સિંહવાળા ક્ષેત્રનું રક્ષણ કરવાની આજ્ઞા થઈ.

“સ્વામિભક્તાઃ સુસેવકાઃ રાજ-આજ્ઞાને માન આપી પ્રજ્ઞપતિ સન્ન જ થયો. તે સમયે પોતાના પિતાને જતા અટકાવી પિતૃભક્તિથી ત્રિપૃષ્ઠ તે ઉત્કટ સિંહને હણવા અને ખેતરનું રક્ષણ કરવા, સારથી યુક્ત વેગવાલા રથમાં બેસી નિર્ભયતાથી ત્યાં ગયો. અને તે સિંહને પડકાર કર્યો. સિંહ ક્રોધ પૂર્વક સન્મૂખ આવ્યો પણ પ્રૌઢ વિક્રમવાલા તે ત્રિપૃષ્ઠે તે સિંહને છીપલીના સપુટના કાઠ બે ભાગ કરે તેવી રીતે તેના હોઠ પકડી વિદ્યોર્થો—અધમુવો કરી નાખ્યો.

“ત્રિપૃષ્ઠની આ બલવત્તા જોઈ નજીકમાં રહેલ વ્યતર દેવોએ અને દેવીઓએ જયજયારાવ કર્યો. સિંહ પોતાના જીવનને નિંદવા લાગ્યો, “અરે, એક પામર માનવીના હાથે હું-વનરાજ હણાયો.” આ સિંહના નિસીમ ખેદને જોઈ દયાભાવથી અને મધુરી ગિરાથી રથના સારથીએ તે સિંહને સાન્ત્વન પમાડ્યું તેણે તેને સમજાવ્યો કે, “હે સિંહ આ માનવી રંક માત્ર નથી પણ વાસુદેવ થનાર છે, માટે તું શાન્તિ રાખ, સામાન્ય માનવે તને નથી માર્યો, પુરુષેન્દ્રના હાથથી મરતા તું શા માટે ખેદ ધારણ કરે છે? મનુષ્ય લોકમાં આ સિંહ છે અને તિર્યક્ યોનિમાં તું સિંહ છે. માટે સિંહ સિંહથી જ મર્યો છે.” એવી મધુર અને યુક્તિપુરસ્સરની વાણીથી તે સિંહ સમાધિથી મરણ પામ્યો. તે અનેક ભવમાં ભગ્યો હે ગૌતમ! તે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો જીવ તે હું પોતે, સારથિનો જીવ તે તું-ગૌતમ અને તે સિંહનો જીવ તે હાલિક! તે મધુરી વાણીથી તે સિંહને શાન્તિ પમાડી હતી તેથી તારા પરત્વે તેને પ્રીતિ થઈ, અને મને જોઈને તેને તે વખતે વેર ઉત્પન્ન થયું હતું તેથી તે દ્રેષાકૂલ થઈ ચાલ્યો ગયો. પણ એ હાલિક તારા સંગ માત્રથી અને ધર્માનુમોદનથી કાટિ ભવમાં પણ દુર્લભ એવા બોધિણીજને પામી ગયો. માટે તારે લન્નિજત થવાની જરૂર નથી.”

જગદુપકારી વીર વિલુ અને હાલિકના જીવનના આ પ્રસંગનો નિષ્કર્ષ એ છે કે વૈર-વિરોધ માણસને ધર્મ-પ્રાપ્તિમાં મહાન્ વિદનરૂપ થાય છે. ત્રિપૃષ્ઠના ભવના વૈરે તે હાલિકને વીતરાગના શાસનના પાલનથી વંચિત રાખ્યો, અને છતાંય તે પ્રભુની કૃપાથી જ તેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ.

વંદન હો, એ મહાપ્રભુની પરોપકાર-પરાયણતાને!

અત્યંત રાગી ઉપર પણ નીરાગી

(સાચું વીતરાગપણું)

લેખક—શ્રીમાન શેઠ કુંવરજી આણંદજી.

શ્રી મહાવીર પરમાત્માના ચરિત્રમા અનેક પ્રસંગો લખ્ય જીવોના હૃદયનું આકર્ષણ કરે તેવા છે. તેમાં એક પ્રસંગ દેવશર્મા વિપ્રને પ્રતિબોધ કરવા માટે પોતાના અંત સમયે ગૌતમસ્વામીને મોકલવાનો છે. ગૌતમસ્વામી ચારિત્ર લીધા પછી પ્રાયઃ શ્રી વીર પરમાત્માની સાથે જ વિચર્યા છે. તેમનો પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ અપ્રતિમ હતો. તે પ્રેમનાં ખીજ, મરીચિના ભવમાં, તેમના શિષ્ય થયેલા કપિલના ભવથી રોપાયેલાં હતાં. ભગવંતને તેઓ તરણ-તારણ માનના હતા એટલું જ નહીં પણ તેમના ઉપર તેમને અવિહંગ પ્રેમ હતો, પ્રભુ વિના એક ક્ષણ પણ રહી ન શકે એવો તેમનો પ્રેમ હતો. ક્ષણે ક્ષણે પ્રભુ પાસે આવીને અનેક લખ્ય જીવોના ઉદ્ધાર માટે તેમજ તેમને બોધ થવા માટે પ્રશ્નો પૂછતા હતા અને તેના ઉત્તરો મેળવીને અત્યંત પ્રમત્ત થતા હતા. તેમજ ભગવંતના સર્વજ્ઞપણાની વારંવાર પ્રશંસા કરતા હતા. એમણે કરેલા પ્રશ્નોની અનુપમ હારમાળા શ્રીવિરાહપત્નિ (ભગવતી) વગેરે સૂત્રોમા ગૂંથાયેલી અત્યારે પણ લખ્ય થઈ શકે છે.

આંવા અપ્રતિમ ધર્મરાગીને પોતાના અત સમયે પોતાથી દૂર કરવા — અન્યત્ર એક જીવને પ્રતિબોધ કરવા મોકલવા તે કેવી નીરાગતા સૂચવે છે? ગૌતમસ્વામીનો ભગવંત ઉપર અપ્રતિમ વિશ્વાન હોવાથી ઘણા પ્રશ્નો કે જેના ઉત્તરો પોતે પણ આપી શકે તેવા હોય છતાં પોતે ઉત્તર ન આપતા, તેમજ કાંઈ પણ ગાંધતમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન દેતાં ભગવંતને પૂછીને જ ઉત્તર મેળવી રાજી થતા હતા.

ઉપર જણાવેલા પ્રસંગમાં પણ એમણે ઉપયોગ દઈને પ્રભુની આયુસ્થિતિ વિચારી ન હોતી. વિચારી હોત તો તેઓ ચારજ્ઞાની અને યુતકેવળી હોવાથી અવશ્ય ભગવંતની ભવાંત-સ્થિતિ જાણી શકત. પરંતુ જેવો રાગ પોતાને ભગવંત ઉપર હતો તેવો જ રાગ ભગવંતને પણ પોતાની ઉપર હશે એમ ધારી એ વખતે ભગવંત તેમને પોતાથી છુટા પાડે એવી કલ્પના પણ તેમને આવી નહોતી. એવી કલ્પના તેમને ન થાય તે મંભવિત જ હતું.

ગૌતમસ્વામી જે દિવસે અપાપા નગરીની નજીકના એક ગામમાં પ્રભુની આજ્ઞાથી દેવશર્મા બ્રાહ્મણને પ્રતિબોધવા ગયા, તે જ રાત્રિએ પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા. નિર્વાણ સમયે પ્રભુનો નિર્વાણ મહોત્સવ કરવા ઇંદ્રાદિ દેવો ત્યા આવવા લાગ્યા, એટલે અમાવાસ્યાની રાત્રિ છતાં સર્વત્ર ઉદ્યોત થઈ રહ્યો.

આહીં ગૌતમસ્વામી દેવશર્માને પ્રતિબોધી, કાર્તિક શુદ્ધિ એકમની પ્રભાતે વીર પરમાત્મા પાસે આવવા નીકળ્યા. તે વખતે આઠાશમાં દેવોના ગમનાગમનથી કાળાબળ

થઈ રહેલો જાણી તેનું કારણ પૂછતાં મહાવીર પરમાત્મા નિર્વાણ પામ્યાના ખબર સાંભળી તેમના હૃદયમાં અસહ્ય આઘાત થયો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે—“શું આ હકીકત સાચી હશે ? શું આવે વખતે પ્રભુ મને પોતાથી દુર કરે ? મારા જેવા રાગીને માટે પ્રભુ આવી પ્રવૃત્તિ કરે ? શું પ્રભુ વ્યવહારથી પણ અજાણ છે ? આવે વખતે અંગત સંબંધીને તો સૌ દુરથી પણ પોતાની પાસે બોલાવે છે તો પ્રભુ આમ કેમ કરે ? મારું મન એ વાત કબુલ કરતું નથી. શું વીર પ્રભુએ મને દુર મોકલતા એમ ધાર્યું હશે કે—હું પાસે હોત તો સાથે લઈ જવા હઠ કરત અથવા જવા ન દેત, કે કેવળજ્ઞાન આપીને જવું હોય તો જાઓ, એમ કહેત. ગમે તે ધાર્યું હોય પણ મારા જેવા રાગીને દુર રાખવામાં પ્રભુએ ઠીક તો ક્યું નથી એમ મને લાગે છે. પણ રખે હું ભૂલતો તો નથી ? પ્રભુ ભૂલ ન જ કરે એ વાતની તો મને ખાત્રી છે. અરે ! હા ! હું જ ભૂલ્યો છું, મેં તે વખતે ઉપયોગ કેમ ન દીધો કે પ્રભુનું આયુષ્ય કેટલું છે ? પરંતુ હવે શું થાય ! પણ મારી ખીજ પણ ભૂલ જણાય છે ! મેં એમ ધાર્યું કે જેવો મારો પ્રભુ ઉપર રાગ છે તેવો જ રાગ તેમનો મારા પર હશે, પણ અહો ! આ તો સમન્વ્યા છતાં ભૂલ્યો ! પ્રભુ તો વીતરાગ હતા, તેમનો રાગ મારા પર હતો જ નહીં, મેં પણ એકપક્ષી જ રાગ કર્યો ! એ વીતરાગ પ્રભુએ મારા પરની હિતભુદ્ધિથી જ મને દૂર મોકલ્યો જણાય છે. કારણ કે હું પ્રભુ પર અત્યંત રાગી હોવાથી એ સ્થિતિ જોઈ ન શકત. પણ હવે શું કરવું ? જે પ્રભુએ ક્યું તે જ મારે કરવું. મારે પણ રાગીપણું તજી દેવું ને વીતરાગ થવું. કારણ કે આ સસારમાં કોઈ કોઈનું નથી જેઓ પોતાના આત્માનું કાર્ય સાધે તે જ જીતી જાય છે અને ખીજા ભવ હારીને આલ્યા જાય છે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં અને વીર વીર એમ ઉચ્ચાર કરતા ગૌતમસ્વામીનો મોહ નાશ પામ્યો, શુદ્ધ દશા પ્રગટ થઈ અને ધ્યાતિકર્મનો ક્ષય કરી માર્ગમાં જ તેઓ કેવળજ્ઞાન પામ્યા. દેવો ત્યાં કેવળજ્ઞાનનો મહોત્સવ કરવા આવ્યા. સુવર્ણ કમળની રચના કરી. ગણધર મહારાજને તેના પર બેસી અપૂર્વ દેશના આખી ત્યારપછી પાર વર્ષ વિચરી મુનિ સમુદાયને સૌધર્મ ગણધરને સોંપી તેઓ નિર્વાણપદ મામ્યા.

આ હકીકત ઉપરથી વીર પરમાત્માની વીતરાગ દશાનો ચિતાર હૃદયમાં વિચારવાનો છે. ગૌતમસ્વામી જેવા મહાગુણી અને સતત સેવા કરનારા મહાતપસ્વી એવા મુખ્ય ગણધર પર અંત સમયે તેને પાસે રાખવા જેટલો સ્નેહ પણ જેમણે ન બતાવ્યો એમની વીતરાગ દશા કેવી ઉચ્ચ કોટિની હશે ?

રાગી ઉપર પણ વીર પ્રભુએ જેવો વીતરાગભાવ બતાવ્યો છે તેવો જ પ્રાણ્તાંત ઉપસર્ગ કરનાર ચંડકૌશિક, સગમ, ગોવાળ અને ગોસાળા જેવા મહાપાપી ઉપર અંશ માત્ર પણ દ્વેષ નહીં ધરાવીને વીતદ્વેષપણું બતાવી આપ્યું છે એવી શાતવૃત્તિ આ મહાપુરુષ સિવાય ખીજો કોણ રાખી શકે ? ધન્ય છે એ વીતરાગ-વીતદ્વેષ પરમાત્માને અને ધન્ય છે એમના અપ્રતિહત શાસનને, કે જેના પ્રતાપે અનેક જીવો આ સસાર સમુદ્રનો પાર પામી ગયા છે અને અનેક જીવો પાર પામશે ! આપણે પણ જો તે શાસનનો આશ્રય લઈશું અને પરમાત્માની આજ્ઞાને અનુસરીશું તો આપણું પણ અવશ્ય કલ્યાણ થશે ! તથાસ્તુ !

ભગવાન્ મહાવીરઃ યુગપ્રવર્તક તરીકે

લેખક :—મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

સમયનો પ્રભાવ સંસારની કોઇ પણ વસ્તુ ઉપર પડ્યા વિના રહેતો નથી. દુનિયાનો કોઇ પણ દેશ, જાતિ, ધર્મ, સમ્રાજ્ય, રીત-રિવાજ, રાજ્યવ્યવસ્થા, આ બધું સમયાનુકૂળ પરિવર્તન માંગી જ લે છે. યાવત્ મનુષ્યોની ભાવના અને બુદ્ધિમાં પ્રથમ પરિવર્તન થયા કરે છે. જૈન દ્રષ્ટિએ માનેલ ઉત્સર્પિણી અને અવમર્ષિણી કાળ, જ આરા, ત્રીજા અને ચોથા આરામાં જ તીર્થંકર થાય, એ બધું કોનું પરિણામ છે? સમયની ઉત્કૃષ્ટતા અને અપકૃષ્ટતા—સમયના પ્રભાવનું જ પરિણામ છે અમુક સમયમાં જન્મે અમુક પ્રકૃતિના હોય, વળી બીજા કોઇ સમયમાં જન્મે એથી જૂદી જ પ્રકૃતિના હોય. સમયનો પ્રભાવ જ તે તે વખતે એવો હોય છે કે જેથી જીવોના સ્વભાવો એવા બને છે. ઋણ અને પ્રાણ, ઋણ અને જડ, વ્રત અને જડ, એ પ્રમાણે જૈનશાસ્ત્રોમાં બતાવેલા જીવોના સ્વભાવો, એ જુદા જુદા સમયનું પરિણામ નહિ તો બીજું શું છે?

આમ સમયના પરિવર્તનની સાથે, મનુષ્ય-સ્વભાવમાં થતા પરિવર્તનના કારણે, તે સમયના મહાપુરુષો—જ્ઞાની પુરુષો જીવોના કલ્યાણને માટે પાછલા કાળથી આલ્યા આવતાં માર્ગો, ધર્મક્રિયાઓ અને રીતિઓમાં પરિવર્તન કરવા-કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે. આમ યુગબળને જોઇ જીવોની સ્થિતિચુસ્તતામાં પલટો કરાવનારા મહાપુરુષોને ‘યુગપ્રવર્તક’ કહેવામાં આવે છે.

ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી ચરમ તીર્થંકર હતા—તેઓ તે જ જીવમાં મોક્ષે જનારા હતા, એમ છતાં પણ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામી પોતાના સમયના એક ‘યુગપ્રવર્તક’ મહાન ‘યુગપ્રવર્તક’ થયા છે, એમ આજે આપણે—આપણે જ નહિ, આપ્ત જગત કબુલ કર્યા સિવાય નહિ રહી શકે. ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીનો સમય અત્યંત ઘોર અંધકારનો હતો, ભારતવર્ષમાં સર્વત્ર અજ્ઞાનતા છવાઇ રહી હતી, કોણ જગતના ધર્મગુરુઓ કે કોણ બ્રાહ્મણો, કોણ વૈશ્યો કે કોણ શૂદ્રો, કોણ ક્ષત્રિયો કે કોણ બીજાઓ—સૌ ક્ષગભગ પોતાના કર્તવ્યથી વિમુખ થઈ રહ્યા હતા. અહિંસા, સંયમ અને તપ, વિકૃત રૂપમાં પરિણમ્યા હતા.

યદ્યપિ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીની પહેલાં થયેલ ભગવાન્ પાર્શ્વનાથની શિષ્યપરંપરા તે સમયે વિદ્યમાન હતી, અને તેઓ મોટી સંખ્યામાં વિચરતા હતા, ‘નિર્ગ્રંથ શ્રમણ’ તરીકે અહિંસા, સંયમ અને તપનો પ્રચાર કરી રહ્યા હતા અને વીતરાગધર્મને પ્રચારી રહ્યા હતા. તેમ છતાં પણ તેમની વચ્ચે-મર્યાદા, એમના મહાવ્રતોની ચારની સંખ્યા, એમની વિહાર—મર્યાદા, એમની પ્રતિક્રમણ—મર્યાદા; એ બધું, ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના સમયને માટે, અને તે પછીના સમયને માટે અનુકૂળ-ફાયદાકારક નહિ હતું. સમયના

પ્રભાવથી, જૈનશાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે તેમ જીવો વધુ અને જડ બન્યા હતા. એ જીવોને માટે, ભગવાન પાર્શ્વનાથના સમયથી ચાલી આવતી શ્રમણસંસ્કૃતિ અને કેટલાક બીજા રીતરિવાજોમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા જણાતી હતી.

આમ એક તરફ જેમ ખાસ વીતરાગમાર્ગ-શ્રમણસંસ્કૃતિ વગેરેમાં કેટલાક ફેરફારો કરવાની જરૂર હતી, તેવી જ રીતે, આખો ભારતવર્ષ જુદા જુદા ધર્મો-ધર્મોપદેશકોના વાતાવરણથી ઘણો જ સંક્લુબ્ધ થયો હતો. આત્મકલ્યાણના અસાધારણ સાધનભૂત એવા ધર્મની પણ ખબર નહિ પડતી હતી કે વસ્તુતઃ કયો ધર્મ સાચો છે? પુરણકાશ્યપ, મંખલીગોસાલ, અજિત કેશકંબલ, કકુદકાત્યાયન, સંજય વેલાળપુત્ર; આ અને એવા બીજા અનેક ધર્મોપદેશકો પોતપોતાના એકાન્તમતને સ્થાપન કરી, લોકોને પોતપોતાના વાડા તરફ વાળતા હતા.

ત્રીજી તરફથી ધર્મને નામે યજ્ઞ-યાગાદિમાં ધોર હિંસાનું પ્રવર્તન થઈ રહ્યું હતું.

ચોથી બાબત 'યતિ બ્રાહ્મણમ્' તરીકે જાતિવૈરનું મૂર્તિમંત દૃશ્ય સારે મૌજૂદ હતું.

આમ ચારે તરફથી અશાન્તિ-અશાન્તિનું જ વાતાવરણ ફેલાઈ રહ્યું હતું. આવા સમયમાં જરૂરત હતી ભારતવર્ષમાં એક મહાપુરુષની કે જે જગતને સાચો માર્ગ બતાવે અને અજ્ઞાનતાને દૂર કરી લોકોને સાચા ધર્મના રાહ ઉપર લાવે!

આ વખતે ઉપરની બધી બાબતોમાં આવશ્યક પરિવર્તન કરવા તરફ, કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વિના લોકોને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવવા તરફ, ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ જેહાદ જગાવી હતી.

આખા જગતના અધિકારની સ્થાને, આખા જગતની સ્થિતિચ્યુતતાની સ્થાને જેહાદ ઉઠાવનારમાં કેટલું આત્મબળ હોવું જોઈએ, એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે. ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ આર આર વર્ષ પર્યાન્ત ધોર તપસ્યા કરીને - અનેક ઉપસર્ગ-પરીષદો સહન કરીને, અપૂર્વ સાધકતાને પ્રાપ્ત કરી, ઉચ્ચ કોટિની આત્મશક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી-એમણે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને મ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ તેમણે જગતને શાન્તિનો માર્ગ બતાવ્યો હતો. તત્કાલીન અને ભવિષ્યના જીવોની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી ભગવાને પ્રભુ પાર્શ્વનાથના સમયથી ચાલી આવતી શ્રમણ-સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન કર્યું હતું એમણે ચાર મહાવ્રતોના બદલે પાંચ મહાવ્રતોની પ્રરૂપણા કરી, પાંચે મહાવ્રતોની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરી હતી ભગવાન પાર્શ્વનાથની શિષ્ય-પરંપરા ગમે તેવા રંગના કે ગમે તેવી કિંમતનાં જે વસ્ત્રો ધારણ કરતી હતી, એ મર્યાદાને બંધ કરી વસ્ત્રમર્યાદા મુકરર કરી હતી આવી જ રીતે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની શિષ્ય-પરંપરામાં ચાલી આવતી દેવસી અને રાત્રિક અને તે પણ કારણિક પ્રતિક્રમણની મર્યાદાને બંધ કરી પાંચે પ્રતિક્રમણ નિયમિત રીતે સાધુઓએ કરવા જ જોઈએ, એવી મર્યાદા દાખલ કરી હતી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની શિષ્ય-પરંપરામાં ચાલી આવતી વિહારની મર્યાદાના સ્થાને નવકલ્પી વિહારની મર્યાદા દાખલ કરી હતી.

અઠીસો વર્ષથી, બહુ એમ કહેવું જોઈએ કે શ્રીઅજિતનાથ ભગવાનના સમયથી જે કેટલીક મર્યાદાઓ ચાલી આવતી હતી, એ મર્યાદાઓમાં એકદમ પરિવર્તન કરવાનું એક જબરદસ્ત કાર્ય ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ કર્યું હતું.

આપણે પહેલાં જોઈ ગયા છીએ તેમ, ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના સમયમાં પણ, ભગવાન્ પાર્શ્વનાથની શિષ્યપરંપરામાં ઉતરી આવેલા શ્રમણ-નિબ્રંથો મૌજૂદ હતા. તેઓ સમયે સમયે વિચરતાં વિચરતાં ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના શ્રમણનિબ્રંથોને મળતા પણ હતા, તેઓનો વાદ-વિવાદ પણ થતો હતો — અને પરિણામે ભગવાન્ મહાવીર-સ્વામીની પાસે જતા ભગવાન્ તેઓને મધુર ભાષાથી સમજાવી — તેમના હૃદયમાં આ પરિવર્તન સમજાવતા હતા અને તેથી તેઓ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીનો પાત્ર મહા-વ્રતવાળો અને પાંચ પ્રતિક્રમણવાળો ધર્મ સ્વીકારતા હતા. આવા અનેક પ્રસંગોનું વર્ણન શ્રીભગવતીસૂત્રમાં પણ ઉપલબ્ધ થાય છે.

ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીએ, આમ જૈન શ્રમણસંસ્કૃતિમાં એકદમ પરિવર્તન કર્યું હતું.

આવી જ રીતે ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના સમયમાં જુદા જુદા ધર્મવાળાઓ પોતપોતાના એકાન્તવાદને સત્ય માની, ખીજાઓને જૂઠા બતાવવામાં પોતાની બાહાદુરી સમજતા હતા, આની સ્થામે ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીએ સ્વાદ્વાદનો સંદેશ લોકોના ધારા હૃદયોમાં ઉતારવાનો ભરસક પ્રયત્ન કર્યો હતો. એક વસ્તુને એક જ દૃષ્ટિથી જોઈ, માત્ર તે જ વસ્તુ સાચી છે, તે સિવાયનું બધું જૂઠું છે, આમ માનવું એ ખરેખર ભૂલ છે. 'જરા જુદી જુદી દૃષ્ટિથી જુઓ, તમને તમારી ભૂલ માલુમ પડશે અને સત્યનું ભાન થશે,' એ ભગવાન્નું કથન હતું. ભગવાને જગતને સમજાવ્યું કે :—

“एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या परस्परविरुद्धनानाधर्मस्वीकारो हि स्याद्वादः”

એક વસ્તુમાં અપેક્ષા પૂર્વક વિરુદ્ધ જુદા જુદા અનેક ધર્મોનો સ્વીકાર કરવો, એનું નામ છે સ્વાદ્વાદ. આમ કોઈ પણ વસ્તુને ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિથી નીહાળતાં, કોઈ પણ મતને એકદમ અસત્ય કહેવાનું સાહસ કોઈ ન કરી શકે.

સામ્પ્રદાયિક કિંવા ધાર્મિક મતભિન્નતાઓને વિરુદ્ધતાનું રૂપ આપી, ઉભા કરેલ અશાંતિના અગ્નિ સામે, આ સ્વાદ્વાદના સિચને એ અગ્નિને ઘણો શાન્ત કર્યો હતો.

આવી રીતે જોઓ યજ્ઞ-યાગાદિમાં પશુઓને હોમવામાં ધર્મ માની રહ્યા હતા, તેઓની સામે પણ ભગવાને શાન્ત અને આધ્યાત્મિક બળવો ઉઠાવ્યો. ખીજા જીવોનો નાશ કરીને હોમ કરનારાઓને ભગવાને સ્પષ્ટ સમજાવ્યું કે 'મહાનુભાવો, હોમ જરૂર કરો, પરંતુ એવો હોમ કરો, કે જેનાથી કોઈ પણ જીવની હિસા ન થાય, અને આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય' ભગવાને કહ્યું :

तवो जोई, जीवो जोईग्रण, जोगा सुया, सरीर कारीसंग ।

कम्मं हहा, संजमजोग संति, होमं हुणामि इसिणं पसन्थं ॥

उत्तगव्ययन सूत्र, अ० १२, गा. १४.

તપરૂપ અગ્નિ, જીવરૂપ અગ્નિનું સ્થાન-કુંડ, યોગરૂપ કડશી, શરીરરૂપી છાણાં, કર્મ-રૂપી લાકડા, સંયમ-વ્યાપારરૂપી શાન્તિપાક, આ પકારની આમગ્રીથી ઋષિઓથી પ્રશંસાએલ હોમને હું કરું છું

જે વખતે મેં સારમાં અંધાધુધી વ્યાપ્ત થઈ ગય છે, નિર્નીયકતા પ્રગટે છે અને અવચંદ્રવૃત્તિનું આત્રાન્ય વધી ગય છે, એ વખતે ટોગ વધારે કેલાય છે. ટોંગી ભોજનનું જોર વધી ગય છે અને એ ટોંગી ભોજન — ધૂતભોજન અનેક રીતે ભોજનને

ફસાવે છે. પરિણામે 'લોભીઆ હોય ત્યા ધૂતારા ભૂખે ન મરે,' એ હિસાબે મંસારના મનુષ્યોની લોભવૃત્તિને લાભ, એ ઢોગીઓ આરામથી લઈ શકે છે।

ભગવાન મહાવીરસ્વામીનો સમય પણ આવો જ અંધાધુધીનો સમય હતો, અને એટલા માટે પોતાનો મત વધારવાની, મહાત્મા બનવાની, પૂજાવાની કે ખીજી કોઈ પણ જાતની લાલસા નહિ રાખનાર પ્રભુ મહાવીરસ્વામીએ સાચો માર્ગ શો છે, સાચી તપસ્યા કઈ છે, સાચો યોગ કયો છે, સાચો સાધુ કે સાચો બ્રાહ્મણ કોણ હોઈ શકે; એનું સ્વરૂપ ખુલ્લુંખુલ્લા પ્રકટ કર્યું હતું. ભગવાને જગતને સંભળાવ્યું કે.—

જહ વિય ણિગસે કિસે ચરે જહ વિય મુંજિય માસમંતસો।

જે હહ માયાહ મિજ્જઈ આગંતા ગમ્માયણંતસો ॥

સૂત્રકૃતાંગ, અ૦ ૨, ડ૦ ૧, ગા૦ ૯.

યદિ કોઈ નમ્ર થઈને ફરે, યા કોઈ શરીરને કૃશ કરીને ફરે, અથવા મહીના મહીનાના ઉપવાસ કરે, પરંતુ જો તે માયા વડે કરીને લિપ્ત છે તો તેની મુક્તિ નથી, બલકે અનંત ગર્ભોમાં તેને જવું પડે છે.

આવી જ રીતે શ્રમણાદિનો કે બ્રાહ્મણાદિનો ખોટો ઢોંગ કરનારાઓથી લોકોને ચેતવતાં ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ ફરમાવ્યું કે.—

નવિ મૂંહિણ સમણો ન ઔંકારેણ બંમણો।

ન મૂળી રણવાસેણં કુસચીરેણ ન તાપસો ॥

ઉત્તરાધ્યયન, અ૦ ૨૫, ગા૦ ૩.

મુંડન,—હુંચન કરવા માત્રથી કંઈ શ્રમણ નથી, ઔંકારનો જાપ માત્ર કરવાથી બ્રાહ્મણ નથી, અરણ્યવાસ કરવા માત્રથી કંઈ મુનિ નથી તેમ દર્બનાં વસ્ત્ર પહેરવા માત્રથી કંઈ તાપસ નથી.

ત્યારે સાચા શ્રમણાદિ કોણ ?—એ બતાવતાં ભગવાને સ્પષ્ટ સમજાવ્યું :—

સમયાણ સમણો હોઈ બંમચેરેણ બમણો।

નાણેણ ય મુળી હોઈ તવેણ હોઈ તાપસો ॥

ઉત્તરાધ્યયન, અ૦ ૨૫, ગા—૩૧.

સમતાથી—સમભાવથી શ્રમણ કહેવાય, બ્રહ્મચર્યથી બ્રાહ્મણ, જ્ઞાનથી મુનિ અને તપથી તાપસ કહેવાય. અર્થાત્ આ શુણો જો તેમાં જોડાય, તો પછી શ્રમણ, બ્રાહ્મણ, મુનિ કે તાપસ કેમ કહી શકાય ?

સંસારની અંદર ઘણે ભાગે બનતું આવ્યું છે તેમ, ભગવાન મહાવીરસ્વામીન સમયમા પણ જાતીય અભિમાનના કારણે વૈર—વિરોધ વધારે થતા હતા “અમે તે બ્રાહ્મણ, અમે તો વૈશ્ય, અમે તો ક્ષત્રિય અને અમે તો શૂદ્ર, અમે તો સાધુ, આ તો કુસાધુ, આ તો પાસતથો,” આ બધું કેવળ મિથ્યાભિમાનનું જ પરિણામ છે, આ મિથ્યાભિમાનની સામે ભગવાને સમજાવ્યું :—

કમ્મુણા બંમણો હોઈ, કમ્મુણા હોઈ સ્વત્તિઓ ।

વહ્સો કમ્મુણા હોઈ સુદો હોઈ કમ્મુણા ॥

માણસ કર્મથી આત્મણુ થાય, કર્મથી ક્ષત્રિય થાય, કર્મથી વૈશ્ય થાય અને શૂદ્ર પણ કર્મથી-ક્રિયાથી જ થાય !

આમ અનેક રીતે તપાસતાં આપણે એ સહજે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન મહાવીરસ્વામી તે સમયના એક જબરદસ્ત સુધારક જ નહિ, પરંતુ યુગપ્રવર્તક હતા. એમણે, ન કેવળ શ્રમણસંસ્કૃતિમાં જ, બલકે આખી જૈનસંસ્કૃતિમાં કાયા પલટ કરી દાધી હતી. ભગવાનના આ યુગ-પ્રવર્તનમાં, ભગવાને ચુંવાલીસસો આત્મણેને આપેલી દીક્ષાએ વધારે મહત્ત્વનો ભાગ લજળ્યો છે, એમ કહી શકાય જે આત્મણે-જે વિદ્વાન આત્મણે, પોતાના મતનું જબરદસ્ત અભિમાન રાખી, બીજાઓનો ધોર વિરોધ કરે, તે જ વિદ્વાનો પોતાના મેંકડો શિષ્યોની સાથે ભગવાનની પાસે દીક્ષા લે, એ કંઈ ઓછું મહત્ત્વનું કાર્ય નથી. ભગવાનના યુગપ્રવર્તન-કાળના પ્રારંભમાં જ ભગવાનને મળેલો આ વિજય ખરેખર શ્રેષ્ઠ મંગલાચરણરૂપ હતો.

એ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ વ્રતોની દૃષ્ટિએ, આચારવિચારની દૃષ્ટિએ, સામાજિક દૃષ્ટિએ, સંઘવ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ, ભારતમાં શાન્તિ કેલાવવાની દૃષ્ટિએ, અહિંસાની દૃષ્ટિએ, પારસ્પરિક રાગ-દ્વેષે મટાડવાની દૃષ્ટિએ, આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ, સાધુઓને અને ગૃહસ્થોને પોતપોતાનો ધર્મ સમ્ભવવાની દૃષ્ટિએ; આમ અનેક દૃષ્ટિએ જે પ્રખર પ્રયત્નો કર્યા છે, અને પોતાના એ પ્રયત્નોમાં જે મહાન સફળતા મેળવી છે, એ એમના ઉત્તમ ત્યાગ, નિસ્વાર્થતા લોક-કલ્યાણની ભાવના અને એમના ઊંચામાં ઊંચા આત્મિક-જ્ઞાનનું પરિણામ છે, એમ કોઈ પણ વિચારક કલ્પા સિવાય નહિ રહે !

ભગવાન મહાવીર એટલે સાચા સુધારક, ભગવાન મહાવીર એટલે જગતના ઉદ્ધારક, ભગવાન મહાવીર એટલે સાચા નવયુગપ્રવર્તક ! ભગવાન મહાવીરને ખરી રીતે જગત ઓળખી શક્યું નથી અરે, ભગવાન મહાવીરને માનનારા પૂજનાર્થ પોતે પણ તેમને ઓળખી શક્યા છે કે કેમ ?—એ પણ દાવા સાથે કહેવું દુષ્કર છે જે આપણે ભગવાન મહાવીરસ્વામીને ખરેખરી રીતે ઓળખી શક્યા હોત, તો તેમને આપણે આપણા જ પ્રભુ તરીકે નહીં. પરંતુ જગતના પ્રભુ તરીકે ઓળખાતો શક્યા હોત. ભગવાન મહાવીરના મમકાલીન બુદ્ધદેવનું ચરિત્ર, આજે દુનિયાની તમામ ભાષાઓમાં, અનેક આવૃત્તિઓમાં બહાર પડતું જ રહે છે, જ્યારે ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું એક પણ ચરિત્ર, એક પણ ભાષામાં એવું આવૃત્તિઓએ આપણે નથી જોતા કે કોઈ પણ ધર્મનો અનુયાયી એને વાંચતાં જ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનો પ્રશંસક બને—લક્ષ્ય બને ! ભગવાન મહાવીરસ્વામીના મમકાલીન બુદ્ધદેવના અનુયાયીઓની સંખ્યા આજે દુનિયામાં કરોડોની — પચાસ સાઠ કરોડ જેટલી છે, પ્રભુ મહાવીરસ્વામીને માનનારાઓની સંખ્યા બાર લાખની ! કેટલો દુઃખનો વિષય છે ! !

શાસનદેવ સર્વને સદ્બુદ્ધિ, અને ભગવાનનું શાસન જગતમાં મર્વત્ર કેલાવવાનું બળ આપે, એ અભિલાષા સાથે આચાર્ય સુધારક યુગપ્રવર્તક પ્રભુ મહાવીરસ્વામીને જીવિ ભૂરિ વંદન કરી અહીં જ વિરમીએ !

‘શ્રી મહાવીર નિર્વાણ’*

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ પછી
જિનશાસનની ભવિષ્યમાં થનારી સ્થિતિનું વર્ણન

અનુવાદક

- સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ
આર્કિયોલોજિકલ ડીપાર્ટમેન્ટ, વડોદરા.

ભારતીય મુસલમાન બાદશાહોના દરબારમાં સૌથી પ્રથમ જૈનધર્મનું મહત્ત્વ સમજાવનાર, ઐતિહાસિક તેમ જ ભૌગોલિક બંને દૃષ્ટિથી મહત્ત્વપૂર્ણ ‘વિવિધ તીર્થકલ્પ’ નામના ગ્રંથની રચના કરનાર, ઐદમી શતાબ્દીમાં થયેલા સુલતાન મહમદ તુઘલખના દરબારમાં જૈનધર્મનું ગૌરવ વધારનાર, અનેક સ્તોત્ર મૌકિતિકોની રચના કરનાર, ‘ખરતરગચ્છાચાર્ય’ શ્રીજિનપ્રભસૂરિજીએ આજથી છસો વર્ષ પહેલાં, જૈનધર્મની ભવિષ્યમાં થનાર પરિસ્થિતિનું વર્ણન પોતે રચેલા ‘વિવિધ તીર્થકલ્પ’ અતર્ગત ૨૧ માં અપાપાબૃહત્કલ્પમાં આપેલું છે. તે વર્ણનની માથે સાથે મહાવીર નિર્વાણ તથા દીપાલીકાપર્વની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આપેલું હોવાથી તેનું ભાષાતર અત્રે આપવામાં આવ્યું છે.

“શ્રીમહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરીને તેઓશ્રીના નિર્વાણ દિવસથી પ્રવૃત્ત થયેલા દિવાલીપર્વના વર્ણન પૂર્વક હું પાવાપુરીનો કલ્પ કહીશ :

ગૌડદેશમાં આવેલા પાટલીપુત્ર નગરમાં ત્રણ ખંડ ભરતો સ્વામી મહારાજ સંપ્રતિ કે જે પરમ જૈન હતા તે એક સમયે શ્રીઆર્યસુહસ્તી સ્વામીને પૂછ્યા લાગ્યો કે — ‘હે ભગવન્ ! લૌકિક અને લોકોત્તર માર્ગમાં ગૌરવ પામેલા આ દિવાલીપર્વની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ ?’

ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે સાલગ —

તે કાળ, તે સમયમાં ચરગ તીર્થપતિ શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીરપ્રભુ પ્રાણુત નામક દેવલોકમાં આવેલા પુષ્પોત્તર વિમાનમાંથી વીસ સાગરોપમનું (દેવ સળધી) :આયુષ્ય પૂર્ણ કરી, ત્યાંથી અવધી આ જ અવસર્પિણીના ત્રણ આરા સમાપ્ત થયા બાદ, એથા આરાના ૭૫ વર્ષ અને સાડાઆઠ માસ બાકી હતા તે સમયે આષાઢ સુદિ ૬ ને દિવસે

* ‘વિવિધતીર્થકલ્પ’ સિંધી જૈન ગ્રંથમાલા, ગ્રંથાંક ૧૦ મો. સં. જિનવિજયજી, પૃષ્ઠ ૩૪ થી ૪૪.

ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રમાં આહ્વાણકુંડ ગ્રામનગરમાં ઋષભદત્ત આહ્વાણની ભાર્યા દેવાનંદાની કુક્ષિમાં સિંહ, ગજ, વૃષભ આદિ ૧૪ મહાસ્વમ્ન^૧ સૂચિત ગર્ભપણે અવતર્યા.

દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ૮૨ દિવસ રહ્યા પછી શકેન્દ્રે હુકમ કરેલા હરિભૈગમેશ નામના દેવે આસો (ગુજરાતી ભાદરવા) વદિ ૧૩ ના દિવસે, ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રને વિષે ક્ષત્રિયકુંડગ્રામનગરના રાજા સિદ્ધાર્થની પત્ની ત્રિશલાદેવીની કુક્ષિમાં ગર્ભરૂપે પરિવર્તન કર્યાં ૨

ગર્ભમાં (સાતમા મહિને) માતાના અતિ સ્નેહને લીધે ‘ માતાપિતાની હયાતીમાં હું શ્રમણુ નહીં થાઉં ’ એવો અભિગ્રહ લીધો. નવ માસ અને માડાઆઠ રાત્રિ દિવસ વ્યતીત થયે ત્રૈત્ર સુદિ ૧૩ ના દિવસે તે જ (ઉત્તરાશ્વિની) નક્ષત્રે જન્મ લીધો. માતાપિતાએ (ગુણુ-નિષ્પન્ન) વર્દ્ધમાન નામ પાડ્યું.

મેરુકંપ, સુરક્ષોભ, ઇંદ્રવ્યાકરણ રચના વગેરે પ્રગટ છે અવદાત જેના, એવા પ્રભુએ ભોગ ભોગવી, માતાપિતાના સ્વર્ગવાસ પછી ૩૦ વર્ષ [કુલ] ગૃહસ્થવાસમાં રહ્યા પછી સંપત્સર (વાર્ષિક) દાન આપી, ચંદ્રપલા નામની શિખિકામાં ખેસી દેવદૂષ્ય વસ્ત્ર ધારણ કરી, માર્ગશીર્ષ વદિ ૧૦ ના^૩ દિવસે ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રમાં તે જ વર્ષે એકાકી છઠ્ઠ તપથી જ્ઞાતખંડ વનમાં સાંજના સમયે દીક્ષા લીધી. પારણાના દિવસે બહુલ વિષે ક્ષીરથી પારણુ કરાવ્યું [તે સમયે], પચ્ચદિવ્ય પ્રગટ થયા.

ત્યારપછી, ૧૨ વર્ષ, ૧૩ પક્ષ સુધી દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ કૃત અનેક ઉપસર્ગો સહન કરી, ઉગ્ર તપ તપી, જૃભિકા ગ્રામે ઋણુવાલુકા નદીના તીરે, ગોદોહિકા આસને, છઠ્ઠ-તપ વડે ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રમાં જ વૈશાખ સુદિ ૧૦ ને દિવસે, ત્રણ પહોર વ્યતીત થયે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, (કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી બીજે જ દિવસે) અગિયારશે અપાપાપુરીના મધ્યે મહાસેન વનમાં તીર્થ પ્રવર્તાવ્યું. ઇંદ્રભૂતિ પ્રમુખ ગણધરોને પરિવાર સાથે દીક્ષા આપી

શ્રમણપણુ અંગીકાર કરીને જગવાને ૪૨ ચતુર્માસ નીચેનાં સ્થળોએ કર્યાં :—

૧ અસ્થિગ્રામે, ૩ પૃથ્વ્ય પામાં, ૧૨ વૈશાલીવાણીયગ્રામમાં, ૧૪ નાલંદા-રાજગૃહમાં, ૬ મિથિલામાં, ૨ ભદ્રિકાનગરીમાં, ૧ આલંભિકાનગરીમાં, ૧ પ્રણતભૂમિ (અનિશ્ચિત-સ્થાને), ૧ શ્રાવસ્તીમાં, ૧ અપાપામાં. કુલ ૪૨ ચાતુર્માસ.

અપાપાપુરીના મધ્યે હસ્તિપાલ રાજાની અભેદમાન શુદ્ધકાળા (કારકુનોને ખેમવા યોગ્ય સ્થાન) માં ચરમ-છેદલું ચતુર્માસ કર્યું, ત્યાં પોતાના આયુષ્યનો અંત સમય જાણતા પ્રભુએ સોળ પ્રહર સુધી દેશના દીધી.

૧. ચૌદ મહાસ્વમ્ન :—૧. ગજ, ૨ વૃષભ, ૩. સિંહ, ૪. લક્ષ્મી, ૫. કુક્ષી ભાગા, ૬. ચંદ્ર, ૭. સૂર્ય, ૮. ધ્વજ, ૯. કળશ, ૧૦. પદ્મ-સરોવર, ૧૧. કીર-સમુદ્ર, ૧૨. દેવ-વિમાન, ૧૩. નિર્ધૂમ અગ્નિ, ૧૪. રત્નરાશિ.

૨. ગર્ભપરિવર્તનનો વિસ્તૃત અધિકાર જાણવા ઇચ્છનારને ‘ કલ્પસૂત્ર સુબોધિકા ’ માથી જોઈતી માહિતી મલી રહેશે.

૩. ગુજરાતી કારતક વદિ ૧૦

ત્યાં પુણ્યપાળ રાજા વાદવા આવ્યા. તેમણે જાતે દેખેલા ૮ આઠ મહાસ્વમ્નનું ક્ષણ પુછ્યું 'પ્રભુએ એ સ્વપ્નાઓના ક્ષણરૂપે જૈનશામનની ભવિષ્યમા—કળીકાળમા થનારી સ્થિતિનું સવિસ્તર વર્ણન કહી સંભળાવ્યું

*

-

*

ત્યારપછી ગૌતમસ્વામીએ પ્રભુ શ્રી મહાવીરને પૂછ્યું કે— 'હે ભગવન! તમારા નિર્વાણ પછી શું થુ થશે?' પ્રભુએ કહ્યું કે— 'ગૌતમ! મારા મોક્ષ-ગમન બાદ ત્રણ વર્ષ સાડા આઠ માસ વ્યતીત થએ દુસમા નામે પાંચમે આરો શરૂ થશે.'

મારા મોક્ષગમન બાદ ૬૪ વર્ષ પછી ચરમ કેવલી જંબુસ્વામી મોક્ષે જશે. તે જ સમયે મનપર્યાવજ્ઞાન, પરમાવધિ, પુલાકલખિધ, આહારક શરીર, ક્ષપક્રેણિ, ઉપશમક્રેણિ, જિનકલ્પ, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસપરાય, યથાખ્યાતચારિત્ર, કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષગમન: આ બાર વસ્તુઓનો ભરતક્ષેત્રમા વિચ્છેદ થશે.

આર્ય સુધર્માથી શરૂ કરીને યાવત્ દુષ્પ્રમહસૂરિ સુધી યુગપ્રધાન આચાર્ય ૨૦૦૪ થશે. મારા નિર્વાણ પછી ૧૭૦ વર્ષે સ્થૂલિભદ્રના સ્વર્ગારોહણ થયા બાદ છેલ્લા ચાર પૂર્વ, સમચતુરસ્ત્ર સંસ્થાન, વજ્રઋષભનારાચ સંઘયણ, મહાપ્રાણધ્યાન વ્યુચ્છેદપણાને પામશે. પાંચસો વર્ષ પછી આર્યવંશના સમયમા દશમું પૂર્વ, ચાર અંઘયણ પણ વ્યુચ્છેદ થશે. મારા મોક્ષગમન પછી પાલક, નદ, ચંદ્રગુપ્ત, વગેરે રાજ્ય ચલાવી રહ્યા બાદ ૪૭૦ વર્ષે વિક્રમાદિત્ય રાજા થશે. તે આ પ્રમાણે—

૬૦ વર્ષ પાલકનું રાજ્ય

૧૫૫ ,, નંદોનું રાજ્ય

૧૦૮ ,, મૌર્યવંશીઓનું રાજ્ય

૩૦ ,, પુષ્યમિત્રનું રાજ્ય

૬૦ ,, બલમિત્ર ભાનુમિત્રનું રાજ્ય

૪૦ ,, નરવાહન રાજાનું રાજ્ય

૧૩ ,, ગર્દભિલ્લ રાજાનું રાજ્ય

૪ ,, શક રાજાનું રાજ્ય

—

૪૭૦

વિક્રમાદિત્ય રાજા સુવર્ણ પુરૂષની સાધના કરી પૃથ્વીને ઋણમુક્ત કરી પોતાનો સંવત્સર પ્રવર્તાવશે તે ગર્દભિલ્લ રાજાના ઉચ્છેદક કાલકાચાર્ય [મારા મોક્ષગમન બાદ] ૪૫૩-વર્ષે થશે

દુસમ સમયમા મોટા નગરો ગામ જેવાં અને ગામો રમશાન સમાન થશે, અને યમના દંડ જેવા (ભયકર) રાજાઓ થશે, કૌટુમ્બિકા દામ જેવા થશે, કાર્યવાહકો (ઓદેદારો) લાચ લેનારા થશે, નોકર ચાકર સ્વામિદ્રોહ કરનારા થશે, સાસુ કાલરાત્રિ સમાન થશે, અને વહુ સાપણો જેવી થશે, નિર્લજ્જ (લાજ વગરની), કટાક્ષથી ભેનારી અને દુરાચારિણી કુલાગનાઓ થશે, શિષ્યો તેમજ પુત્રો સ્વચ્છદે ચાલનારા થશે, મેઘ (વર્ષાદ) વેળાસર વર્ષા નહિ અને સમય વીતે વર્ષા; દુર્જન લોકો સુખી, ઋદ્ધિસંપન્ન

અને સન્માનપાત્ર બનશે, જ્યારે સજ્જન પુરૂષો દુઃખી, અપમાનવાળા તેમજ અલ્પ ઋદ્ધિવંત થશે; પરચક્ર, ડમર, દુર્લિક્ષ વગેરેથી દરેક દેશ પીડાશે; હલકા (નીચ) માણસો વિશેષ પેદા થશે; બ્રાહ્મણો પોતાના સ્વાધ્યાયાદિ નિત્યકર્મ છોડી દર્ધ અર્થલુબ્ધ થશે, સાધુઓ ગુરુકુળ-વાસનો ત્યાગ કરી, ધર્મકાર્યમાં મંદ પ્રવૃત્તિવાળા, કપાયથી કલુષિત મનવાળા થશે, સમ્યગ્દષ્ટિ દેવતાઓ તેમજ મનુષ્યો અલ્પબલવાળા થશે; અને મિથ્યાદષ્ટિ વિશેષ બલવંત થશે. દેવતાઓ દર્શન આપશે નહિ. વિદ્યા, મંત્ર તથા ઔષધિ વગેરે પણ જોષ્ઠએ તેવા પ્રભાવથી સ્ફૂરાયમાન થશે નહિ. ગૌરમ્, કપૂર, સાકર વગેરે દ્રવ્યોમાંથી રસ, વર્ણ, ગંધની હાનિ થશે. માસકલ્પાદિને યોગ્ય ક્ષેત્રો રહેશે નહિ. પ્રતિમારૂપ શ્રાવક ધર્મનો વ્યુચ્છેદ થશે. આચાર્યો પણ શિષ્યોને સમ્યક્ શ્રુત આપશે નહિ.

લોકો કલહ કરનારા, મત્સર કરનારા, અસમાધિ તેમજ અનિવૃત્તિ કરનારા થશે. આવી રીતે દશે ક્ષેત્રો (પાચ ભરત અને પાચ ઔરવત ક્ષેત્રો) માં દુઃખ સમયના સંજોગે પ્રવૃત્તિ થશે.

વ્યવહાર, મંત્ર, તંત્રાદિમાં હમેશા ઉદ્યત બનેલા મુનિઓમાંથી આગમાંથી લુપ્ત થશે, અને તેઓ અર્થ લોભી થશે.

ઉપકરણ, વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, શ્રાવકો વગેરેની ઓછાશ થશે. વિશેષ શું લખીએ વેપધારીઓ વિશેષ થશે અને શુદ્ધ સાધુઓ ઓછા થશે.

પૂર્વાચાર્યોની પરંપરાથી ચાલતી આવતી શુદ્ધ સામાચારીનો ત્યાગ કરી, પોતાની ભુદ્ધિમાં આવે તેમ કલ્પના કરી (મનકલ્પિત) સામાચારી બતાવી તેવા પ્રકારના (ભદ્રિક જનો) ને મોહમાં પાડશે ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરનારા, પોતાની જ સ્તુતિ અને બીજાની નિંદા કરનારા કેટલાક થશે મિથ્યાત્વી રાજાઓનું જોર થશે અને હિંદુ રાજાઓ અલ્પ બળવાળા થશે.

યાવત્ ૧૯૧૪ વર્ષ વ્યતીત થયે વિક્રમ સવત ૧૪૪૪ માં પાટલિપુત્ર નગરમાં ચૈત્ર સુદિ આઠમે અર્ધ રાત્રિના સમયે વિષ્ટિકરણમાં મકર લગ્નમાં કલિક રાજાનો જન્મ થશે.

મમાનરે—મગદળુ નામના પુરુષને ઘેર, જશદેવીના ઉદરે ચંડાળ કુળમાં કલિક રાજાનો જન્મ થશે.

કેટલાક એમ કહે છે કે—વીર લગવાનના મોક્ષ-ગમન પછી ૧૯૨૮ વર્ષે ૫ માસે ચંડાળ કુલમાં કલિક રાજાનો જન્મ થશે. તેના નામો ત્રણ થશે જે આ પ્રમાણે—રૂદ્ર, કલિક અને ચતુર્મુખ. તેના જન્મ પ્રસંગે રાજા મધુમથનના મંદિરમાં, મથુરા નગરીમાં ક્યાંક છુપી રીતે રહેલ સ્તૂપ પડી જશે. મનુષ્યો, દુર્લિક્ષ, રોગ, ડમર વગેરેથી પીડાશે. અદાગમાં વર્ષે, કાર્તિક સુદિમાં કલિકનો રાજ્યાભિષેક થશે. તે લોકોના મુખથી જાણી નંદરાજાના પાંચે સુવર્ણના સ્તૂપો ખોદી કઢાડશે. ચામડાના નાણા ચલાવશે દુષ્ટ માણસોનો સહવાસ, અને મારા માણસોનો નિગ્રહ કરશે. પૃથ્વી સાધીને છત્રીસમા વર્ષે ત્રણમ્ ૩ પૃથ્વી (ભરતક્ષેત્ર) નો આધપતિ થશે. દરેક ઠેકાણેથી ખોદી ખોદીને નિધાન

કાઠી લેશે. તેના લડારમાં ૯૯ કોડકોડી સોનૈયા, ૧૪ હજાર હાથીઓ, ૮૭ લાખ ઘોડા, ૫ કોટિ પદ્ધતિ (હિંદુ, તુરુષ્ક અને કાફર લોકો) થશે તેનું એકછત્ર રાજ્ય થશે. ધન માટે રાજમાર્ગ ખોદાવતા તેમાંથી લવણદેવી નામે પત્થરની ગાય નીકળશે તે પ્રગટ થઈને ગોચરી જતા સાધુઓને સિંગડાથી હણશે તે સમયે પાડિવય આચાર્ય કહેશે કે:—‘આ નગરમાં જન્મનો ધોર ઉપસર્ગ થશે,’ અને સાધુઓને આદેશ દેશે તેથી કેટલાક સાધુઓ અન્યત્ર વિહાર કરી જશે. જેઓ વસતિ પ્રતિબંધથી રહેશે તેઓનો નિગ્રહ કરવામાં આવશે.

ત્યારબાદ વિશેષ વૃષ્ટિ એવી થશે કે જેનાથી આવેલા ગંગા નદીના પૂરમાં આખું શહેર તણાઈ જશે. રાજા અને સંઘ ઉત્તર દિશામાંના ઉંચા સ્થાને ચઢી જઈ બચાવ કરશે. રાજા ત્યાં જ નવીન શહેર વસાવશે. સર્વ પાખંડીઓને તે દડશે. સાધુઓ પાસેથી પણ ભિક્ષાનો છઠ્ઠો ભાગ માગશે, ત્યારે સંઘ કાઉસગ્ગ કરશે, તે વખતે શાસનદેવતા આવી તેને નિવારશે. પચ્ચાસ વર્ષ સુભિક્ષ થશે એક દ્રમ્મ (એક જાતનો સિક્કો) થી દ્રોણભર દાણા મળશે આવી રીતે નિષ્કંટક રાજ્ય પાલી જાસીમે વર્ષે ફરી સર્વ પાખંડીઓને દંડીને, સર્વ લોકોને નિર્ધન કરી, સાધુઓ પાસેથી ભિક્ષાનો છઠ્ઠો ભાગ માગશે તે પ્રમાણે નહિ આપવાથી સાધુઓને કેદખાનામાં નાંખશે; ત્યારે પાડિવય આચાર્ય પ્રમુખ સંઘ શાસનદેવતાનો કાઉસગ્ગ કરશે, તેથી શાસનદેવતા આવીને તેને સમજાવશે છતાં નહિ સમજે ત્યારે આસનકંપથી બ્રાહ્મણરૂપે શક આવશે. જ્યારે તેનું પણ વચન તે નહિ માને ત્યારે શક ચપેટાથી તેને મારશે, તે મરી નરકમાં જશે. ત્યારબાદ તેના પુત્ર ધર્મદત્તને રાજગાદીએ બેસાડશે સંઘને સ્વસ્થ કરી શક સ્વસ્થાને જશે. દત્તરાજ ૭૨ વર્ષના આયુષ્યવાલો હમેશા જિનચૈત્ય મંડિત પૃથ્વી કરશે, લોકોને સુખી બનાવશે દત્તનો પુત્ર જિતશત્રુ અને તેનો પુત્ર મેઘધોપ થશે કલિકના પછી મહાનિર્ણય વર્તશે નહિ. આ પ્રમાણે બે હજાર વર્ષની સ્થિતિવાદના ભસ્મગ્રહ રાશિની પીડા ઉતર્યા બાદ દેવતાઓ દર્શન દેશે. વિદ્યા, મત્ર વગેરે પણ થોડા જાપથી પ્રજાવ બતાવશે. અવધિજ્ઞાન, જાતિસ્મરણ વગેરે પણ કિંચિત્ જનગૃતિમાં આવશે. ત્યારબાદ ૧૯ હજાર વર્ષ સુધી જૈનધર્મ પ્રવર્તશે. દુસમ સમયના અતે બાર વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધેલ, બે હાથના શરીર પ્રમાણવાલા, દશવૈકલિક પ્રમાણ આગમના ધારનાર, અઢી શ્લોક પ્રમાણ ગણધર મત્રનો જાપ કરનાર, ઉત્કૃષ્ટ છંદ (બે ઉપવાસ) ની તપસ્યા કરનાર દુષ્પસહ નામના આચાર્ય થશે તે છેલ્લા યુગપ્રધાન આઠ વર્ષ સુધી શ્રમણ પર્યાય પાળી ૨૦ વર્ષની આયુસ્થિતિવાળા અષ્ટમક્ષકતથી અનશન કરી, સૌધર્મ દેવલોકમાં એક પદ્યોપમની સ્થિતિના આયુષ્યવાળા એકાવતારી તરીકે ઉત્પન્ન થશે

દુષ્પસહસ્રરિ, કલ્પગુપ્તી આર્યા (સાધ્વી), નાગિક આવક અને સત્યશ્રી શ્રાવિકા, આ પ્રમાણે છેવટનો સંઘ થશે. તે ભરતક્ષેત્રમાં પાચમાં આરાના અને પહેલા પહોરે વિલીન થશે. મધ્યાન્હ સમયે વિમલવાહનરાજા, સુમુખ મત્રી અને પાછલા પહોરે અગ્નિ આવી રીતે ધર્મ, રાજ્ય-નીતિ અને પાકાદિનો વિચ્છેદ થશે આ રીતે દુસમ નામે પાચમો આરો સંપૂર્ણ થશે.

ત્યારબાદ દુસમદુસમા નામે છટ્ટો આરો શરૂ થશે. પ્રલય વાત વાશે. ઝેરના વર્ષાદ વર્ષાશે. આર સૂર્ય સમાન સૂર્ય તપશે ચંદ્રમા અત્યંત ટાઢ વર્ષાવશે. વૈતાલ્યના મૂળમાં ગંગા સિંધુ નદીના બંને કિનારે ૭૨ બિલોમા છ ખંડ ભરતના રહેનારા, મનુષ્યો તેમજ તિર્યંચો નિવાસ કરશે વૈતાલ્યની શરૂઆતમાં પૂર્વ, પશ્ચિમ કિનારે, તથા ગંગા નદીના કિનારે નવ નવ બિલ થશે, આવી રીતે વૈતાલ્ય પછી પણ બંને કિનારે નવ નવ, એકંદર મર્વ મળી ૩૬ બિલ થશે. સિંધુ નદીનાં પણ એ જ પ્રમાણે ૩૬ બિલ થશે. એમ સર્વ મળી કુલ એકંદર ૭૨ બિલ, ગંગા અને સિંધુનાં મળીને થશે. ગંગા તેમજ સિંધુ નદીનો પ્રવાહ રથના ચીલાના પ્રમાણમાં થશે, તેમાં ઉપજેલાં માછલા વગેરેનો તે બિલવાસિઓ રાત્રે આહાર કરશે. દિવસે તાપના લયથી બહાર નીકળવા સમર્થ નહિ હોવાથી, સૂર્યના તાપથી તપેલા (પકાએલા) તે માછલા વગેરેને તેઓ ખાશે. ઔષધિ, અનાજ, વૃક્ષ, ગામ, નગર, જલાશય, પર્વત વગેરેના કેાઈ સ્થલ રહેશે નહિ, માત્ર વૈતાલ્યના ઋષભકૂટ રહેશે. છ વર્ષાની સ્ત્રી ગર્ભ ધારણ કરશે સોલ વર્ષાની સ્ત્રી અને વીસ વર્ષાનો પુરુષ પુત્ર-પૌત્રાદિનાં દર્શન કરશે. શરીરની ઉંચાઈ એક હાથ પ્રમાણની રહેશે. કાળા, કુરૂપા, કષાયવાળા, નાગા અને પ્રાયે નરકે જનારા તે બિલવાસિ જીવો એકવીસ હજાર વર્ષના પ્રમાણવાલા છટ્ટા આરામાં થશે.

આવી રીતે છટ્ટા આરાની સમાપ્તિ થયા બાદ ઉત્સર્પિણીનો પહેલો આરો એકશે. તેમા પણ તે જ પ્રમાણે સ્થિતિ થશે. તે વ્યતીત થયે બીજા આરાની શરૂઆતમાં આ ભરતક્ષેત્રમાં પાંચ પ્રકારનો મેહ વર્ષાશે તે આ પ્રમાણે:—

૧. પુષ્કરાવર્ત્ત મેઘ—તાપ સમાવશે.
૨. ક્ષીરોદક મેઘ—ધાન્ય નીપજવશે.
૩. ધૂતોદક મેઘ—ધૂત, (સ્નેહ) તેલાદિ કરનાર થશે.
૪. અમૃતોદક મેઘ—ઔષધિ નીપજવશે
૫. રસોદક મેઘ—પૃથ્વીમા રસકસની વૃદ્ધિ કરશે.

તે બિલવાસી જીવોના પણ શરીર તથા આયુષ્ય વગેરે પ્રતિ સમય વૃદ્ધિ પામશે. તે જીવો પૃથ્વી મુંદર જોઈને, બિલોમાંથી નીકળશે ધાન્ય, ફલો વગેરે ખાતાં માંસાહારનો ત્યાગ કરશે ત્યારબાદ મધ્ય દેશમાં ૭ કુલકરો ઉત્પન્ન થશે ૧. વિલમવાહન, ૨ સુદામ, ૩ સગમ, ૪ મુપાર્શ્વ, ૫ દત્ત, ૬ મુમુખ અને ૭ સંમુચિ. વિમલવાહન જાતિસ્મરણ વડે નગરાદિ વસાવશે અગ્નિ ઉત્પન્ન થવાથી અન્ન-પાક, શિદ્ધ, કન્ના, લોકવ્યવહાર વગેરે સર્વની પ્રવૃત્તિ થશે.

ત્યારબાદ ૮૯ પક્ષ આધિક ઉત્સર્પિણીનો બીજો આરો પસાર થયા બાદ પુંડ્રવર્ધન દેગમાં શાનદાર નગરમા સંમુચિ રાજની ભદ્રારાણીની કુક્ષિમા ૧૪ સ્વપ્ન સ્થિત ત્રિલોકરાજનો જીવ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના લોકાણુદગ પ્રસ્તરમાથી ૪૦ હજાર વર્ષનુ નરકાયુ પાળી અવીને પુત્રપણે અવતાર લેશે. તેના વર્ણ, પ્રમાણ, લાંબન,

આયુષ્ય, ગર્ભાપહાર સિવાય પાંચે કલ્યાણક, * માસ, તિથિ, નક્ષત્ર, જેવી રીતે મારા (મહાવીરસ્વામીના) થયા છે તે જ પ્રમાણે થશે. તદ્વાત માત્ર એટલો જ કે તે નામથી પદ્મનાભ નામે થશે તે ત્રણ નામોથી પ્રસિદ્ધિમાં આવશે. ૧. પદ્મનાભ, ૨. દેવસેન અને ૩. વિમલવાહન.

[આવતી ચોવીસીમાં થનારા તીર્થંકરોના નામ]

તીર્થંકરોનાં નામ કેનો જીવ ? તીર્થંકરોનાં નામ કેનો જીવ ?

૧. વિમલવાહન	એણિકનો જીવ	૯. પોદ્દિલ	સુનદાનો જીવ
૨. સૂરદેવ	સુપાર્શ્વનો જીવ	૧૦. શતકીર્તિ	શતકનો જીવ
૩. સુપાર્શ્વ	ઉદાયનો જીવ	૧૧. મુનિસુવ્રત	દેવકીનો જીવ
૪. સ્વયંપ્રભ	પોદ્દિલનો જીવ	૧૨. અમમ	કૃષ્ણનો જીવ
૫. સર્વાનુભૂતિ	દ્વાયુનો જીવ	૧૩. નિષ્કપાય	સત્યકીનો જીવ
૬. દેવસુત	કાર્તિકનો જીવ	૧૪. નિષ્પુલાક	બલદેવનો જીવ
૭. ઉદય	શંખનો જીવ	૧૫. નિર્મમ	સુલભાનો જીવ
૮. પેઢાલ	આણંદનો જીવ	૧૬. ચિત્રગુપ્ત	રોહિણીનો જીવ

કેટલાક આચાર્યો કહે છે કે કલિકનો પુત્ર દત્ત વિક્રમ સંવત્ ૧૫૭૩ માં શત્રુજયનો ઉદ્ધાર કરી, જિનભવન-મંડિત પૃથ્વી કરી, તિર્થંકર નામ કર્મ ઉપાળી, સ્વર્ગે જઈ ચિત્રગુપ્ત નામે તિર્થંકર થશે. અહીં બહુશ્રુત સમ્મત જે હોય તે પ્રમાણ.

૧૭. સમાધિ	રેવતીનો જીવ	૨૧. મદલ	નારદનો જીવ
૧૮. સંવર	સયાલીનો જીવ	૨૨. દેવ	અંડબનો જીવ
૧૯. જશોધર	દ્વૈપાયનનો જીવ	૨૩. અનંતવીર્ય	અમરનો જીવ
૨૦. વિજય	કર્ણનો જીવ	૨૪. ભદ્રકર	સાયણુક્તનો જીવ

આનંદ વગેરે પશ્ચાત્તુપૂર્વીથી જે વર્તમાન તિર્થંકરોના છે તે જ પ્રમાણે તેમના સમજવાં

ભાવિ ૧૨ ચક્રવર્તિઓ, નવ વાસુદેવો, નવ પ્રતિવાસુદેવો તથા બલદેવાદિ થશે તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે:—

૧૨ ચક્રવર્તિ.	૯ વાસુદેવ.	૯ પ્રતિવાસુદેવ.	૯ બલદેવ.
૧. દીર્ઘદત્ત	૧ નંદી	૧. તિલક	૧ જયંત
૨ ગૂરુદત્ત	૨. નંદીમિત્ર	૨. લોહજંઘ	૨. અજિત
૩ શુદ્ધદત્ત	૩ સુદર્યાહુ	૩ વજ્રજંઘ	૩ ધર્મ
૪. શ્રીચંદ્ર	૪ મહાબાહુ	૪ કેસરી	૪. સુપ્રભ
૫ શ્રીભૂતિ	૫ અતિબલ	૫ બલી	૫, સુદર્શન

* આના લેખક જિનપ્રભસૂરિજી ખરતર ગચ્છની માન્યતાવાળા હોવાથી અત્રે ગર્ભાપહાર સિવાય પાંચ કલ્યાણક લખ્યા છે. કારણ કે ખરતરગચ્છના અનુયાયીઓ ગર્ભાપહારના પ્રસંગને ભગવાન મહાવીરના છઠ્ઠા કલ્યાણક તરીકે ગણે છે, જ્યારે બીજા ગચ્છાનુયાયીઓ ગર્ભાપહારના પ્રસંગને કલ્યાણક તરીકે ગણતા નથી.

— અનુવાદક

૬. શ્રીસોમ	૬. મહાબલ	૬. પહરાય	૬. આણંદ
૭. પદ્મ	૭. બલ	૭. અપરાજિત	૭. નંદન
૮. નાયક	૮. દ્વિપૃષ્ઠ	૮. ભીમ	૮. પદ્મ
૯. મહાપદ્મ	૯. ત્રિપૃષ્ઠ	૯. સુગ્રીવ	૯. સંકર્ષણ
૧૦. વિમલ			
૧૧. અમલવાહન			
૧૨. અરિષ્ઠ			

ઉપર પ્રમાણેના નામવાળા ૬૩ શલાકા પુરુષોમાંથી ૬૧ શલાકા પુરુષ તો ઉત્સર્પિણીના ત્રીજા આરામાં થશે, અને છેલ્લા જિનેશ્વર અને ચક્રવર્તિ બંને જણા એથા આરામાં ઉત્પન્ન થશે. ત્યારબાદ ૧૦ મતંગાદિ કલ્પવૃક્ષો ઉત્પન્ન થશે. ૧૮ કોડા કોડી સાગરોપમ પ્રમાણુ વર્ષો સુધી નિરંતર યુગલધર્મ વર્તશે અતીત, અનાગત કાલમાં ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી કાલના અનંતા કાલચક્રો થયાં. અનંતગુણા ભરતક્ષેત્રમાં થશે. આવી રીતે અન્ય પણ ભવિષ્યકાલનું સ્વરૂપ કહીને કર્મવિપાક કહી, દેવશર્મા પ્લાહણુને પ્રતિબોધ આપવા ગૌતમસ્વામીને મોહદયા, કારણ કે તેઓનો પ્રભુ પ્રત્યે બહુ જ સ્નેહ હતો.

આ પ્રમાણે ૩૦ વર્ષ ગૃહસ્થપણે રહી, પક્ષાધિક સાડા બાર વર્ષ છદ્મસ્થ પયાર્યમાં અને ૩૦ વર્ષ, ૧૩ પક્ષ સુધી કેવલીપણે વિચરી કાર્તિક અમાવાસ્યા (ગુજરાતી આશ્વિન અમાવાસ્યા) ની રાત્રે છેલ્લા ચામાર્ધમાં, ખીજા સંવત્સરે, પ્રીતિવર્ધન માસે, નંદિવર્ધન પક્ષે, દેવાનદા રાત્રિએ, ઉપશમ દિવસે, નાગ કરણે, સર્વાર્થસિદ્ધ મુહૂર્તે, સ્વાતિનક્ષત્રને વિષે પર્યાકાસને બિરાજમાન થએલા પ્રભુને શકે વિવ્રમિ કરી કે: — ‘હે પ્રભુ! એ હજાર વર્ષની સ્થિતિવાલો ભસ્મગ્રહ નામનો ત્રીસમો ગ્રહ અતિક્ષુદ્ર છે તે આપશ્રીના જન્મ નક્ષત્ર ઉપર આવે છે. તેથી આ સમયે આપ જરા મુહૂર્ત માત્ર મોક્ષે જતાં વિલંબ કરો (આયુષ્ય વધારો) કે જેથી તે ઉતરી જાય. નહીતર તમારા તીર્થને લાંબા કાલ સુધી પીડા થશે’ ભગવાને કહ્યું કે: — ‘હે દેવરાજ! અમે પૃથ્વીને છત્રરૂપે, મેરુને દડ સમાન કરવાને, તેમજ ભુજાથી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તગવાને, અને લોકને અલોકમાં નાખી દેવાને સમર્થ છીએ, પરંતુ આયુષ્ય કર્મને વધારવાને, તેમજ હીન કરવાને સમર્થ નથી. તેથી અવસ્થાભાવિ ભાવ જે બનાવાના છે તે દેશકાર થવાના નથી. માટે એ હજાર વર્ષ સુધી અવસ્થ તીર્થને પીડા થશે.’

મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ સમયનું વાતાવરણ

વીરપ્રભુ પંચાવન કલ્યાણકલ વિપાકના અધ્યયન અને પંચાવન પાપદ્વ વિપાકના અધ્યયન કહી; ૩૬ અધ્યયનની અપૃષ્ઠ વાગરણા કહી, પ્રધાન નામે અધ્યયન પ્રરૂપતા શૈલેશી કરણુમા પ્રાપ્ત થઈ, યોગ (મન, વચન, કાયા) નો નિરોધ કરી, સિદ્ધ થયા છે પાંચ અનંતક જેના એવા પ્રભુ, એકાગ્રી મિદ્ધિપદને પામ્યા. તે અનંત પંચક આ પ્રમાણે — ૧ અનંત જ્ઞાન, ૨ અનંત દર્શન, ૩ અનંત સમ્યક્ત્વ, ૪ અનંત આનંદ, ૫ અનંતવીર્ય.

તે સમયે કુંથુઆ, જે વીણી શકાય નહિ તેવા બારીક જીવોની ઉત્પત્તિ થઇ, તે જોઈ આજ પછી સંયમ-પાલન કુળકર (કઠિન) ઘરે એમ માની ઘણા સાધુ, સાધ્વીઓએ આહાર પાણીનો ત્યાગ કર્યો.

દીપાલિકા પર્વની ઉત્પત્તિ

કાશી અને કોશલ દેશના નવ મલ્લઘ જાતિના અને નવ લચ્છઘ જાતિના રાજાઓ જે અઢારે રાજાઓ એકા મહારાજાના સામતો હતા તેઓએ અમાવાશ્યાના દિવસે પૌષધ કરેલો હતો તે પારીને, ‘લાવ ઉઘોત ગયો, તેથી હવે દ્રવ્ય ઉઘોત કરીએ,’ એમ વિચારી રત્નમય દીપકાથી ઉઘોત કર્યો. કાલક્રમે તે ઉઘોત અગ્નિના દીપકાથી શરૂ થયો. આ રીતે દીપાલિકા (દિવાલી) પર્વની ઉત્પત્તિ થઈ.

દેવો અને દેવીઓ આવતા જતા હોવાથી તે રાત્રિ ઉઘોતમય થઈ તેમજ કોલાહલમય થઈ. દેવતાઓએ પ્રભુના સ્થૂલ દેહને સરકાર કર્યો.

ભસ્મરાશિની પીડા ટાળવા માટે દેવ, મનુષ્ય, ગાયો, વગેરેને મેરઘયા વડે લોકોએ નિરાજના વિધિ કરી તે દિવસથી મેરઘયાની પ્રવૃત્તિ થઈ.

ગૌતમસ્વામી તે (દેવશર્મા) બ્રાહ્મણને પ્રતિબોધ કરી ન્યારે પ્રભુને વદન કરવા માટે પાછા ફરે છે, ત્યારે દેવોના મુખે સાભળ્યું કે પ્રભુ કાલધર્મ પામ્યા. જરા વાર અધીરજ આવી. અહો, મારા જેવા ભક્તને પણ પ્રભુએ [અત સમયે] પાસે ન રાખ્યો! મારા પર પણ પ્રભુએ સ્નેહ ન રાખ્યો. અરે! વીતરાગને સ્નેહ કેવો આવી રીતે પ્રભુ મહાવીર સાથેના પ્રેમ-અધનનો નાશ થતા તે જ વખતે તેમને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. કાર્તિક સુદી એકમના દિવસે પ્રભાતના સમયે શક વગેરે દેવતાઓએ કેવલજ્ઞાનનો મહિમા કર્યો. ગૌતમસ્વામી [સુવર્ણના] સહસ્રદલ કમલ ઉપર બિરાજમાન થયા. તેમના આગળ [દેવતાઓએ] પુષ્પ પ્રકર, અષ્ટ મંગલ આલેખ્યાં અને દેશના સાભળી, તેથી એકમના દિવસે અઘાપિ પર્યંત મધૂત્મવની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. ગૌતમસ્વામીએ સૂરિમંત્રની રચના કરી તેથી તેનું (સૂરિમંત્રનું) આરાધન કરવા માટે ગૌતમકેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો દિવસ (ઉત્તમ) ગણાય છે. તે જ દિવસે સમવસરણુ, સ્થાપના ચાર્યનું સ્વપન, પૂજા વગેરે આચાર્યો કરે છે. ચરમ તિર્થંકર મોક્ષે જવાથી સર્વ કાર્યમા પ્રધાન શ્રુતજ્ઞાનનો આધાર છે એમ સમજી શ્રુતજ્ઞાનનું પૂજન કરે છે.

નંદિવર્ધન રાજા, જે વર્ધ્ધમાનસ્વામીના વડિલ બધું હતા તેઓ પ્રભુને મોક્ષે ગયા સાંભળી અત્યંત ખિન્ન થયા. તેઓની સુદર્શના નામની બહેને તેમને કાર્તિક સુદિ બીજને દિવસે પોતાના ઘેર બોલાવી જમાડ્યા, તંબોલ આદિ આપ્યા, ત્યારથી લાઘબીજના પર્વની રૂઢિ શરૂ થઈ, જે અઘાપિ પર્યંત ચાલુ છે. આવી રીતે દીપોત્સવીની ઉત્પત્તિ થઈ.

દીપાલિકા મહોત્સવના અંગે કરવાની ક્રિયા

દીપાલિકા મહોત્સવના પ્રસંગે ચતુર્દશી તથા અમાવાશ્યાના દિવસે કોટિ સહિત ઉપવાસ કરી, અષ્ટ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાનનું પૂજન કરી, પાંચ હજારના પરિવારે કરીને યુક્ત શ્રી ગૌતમસ્વામીને સુવર્ણ કમલ ઉપર બિરાજમાન હોય તે રીતે ધ્યાન ધરે દરેક

પ્રભુ દીઠ (૫૦૦૦૦) પચાસ હજાર ચોખાથી એકાંતમાં ચોવીસ પટક આગળ ૧૨ લાખ (૧૨૦૦૦૦) સ્થાપન કરી તેના ઉપર અખંડ દીપક કરી, ગૌતમસ્વામીનું આરાધન કરે તે મનુષ્ય પરમપદ (મોક્ષ) ની સુખ-લક્ષ્મી પામે.

દીપોત્સવીની અમાવાસ્યાએ નંદીશ્વર તપ કરવું તે જ દિવસે નંદીશ્વર પટની પૂજા કરવી. પૂર્વે ઉપવાસ કરી સાત વર્ષ સુધી દરેક અમાવાસ્યાએ ઉપવાસ કરવા. પછી વીર-કલ્યાણકની અમાવાસ્યાએ ઉજમણું કરવું ત્યાં નંદીશ્વરના આવન જિવ્રાલયમાં સ્તંપનાદિ પૂજા કરી, નંદીશ્વર પટ આગળ અથવા દર્પણમાં પ્રતિમિમિત્ત જિન આગળ સ્તંપનાદિ કરી આવન વસ્તુઓ મુકવી. વસ્તુઓ-પકવાનની જાતો, નારંગી, જંબીર, કેળાં, નાળિયેર, સોપારી વગેરે ફળો, પાદડાં, ઇંદુ વગેરે, ખજુર, મુદ્રિકા, વરસોલા, ક્ષીર વગેરેનાં થાળ, દીવા ઇત્યાદિ આવન આવન તેમજ આવન વંખોલાદિ આખી સાધર્મિકની પૂજા-ભક્તિ કરવી.

ખીજા આચાર્યો દિવાલીના દિવસે સિવાય પણ [ગમે તે] અમાવાસ્યાએ નંદીશ્વર તપની શરૂઆત કરવાનું જણાવે છે.

હવે ફરીથી સંપ્રતિ મહારાજ આર્યસુહરિત સ્મરિતે પૂછે છે કે-‘ હે પ્રભુ ! દિવાલી પર્વમાં વિશેષે કરીને ઘર શણગારવાની, અન્ન, વસ્ત્ર આદિ સારાં સારાં વાપરવાની, અને અન્યોન્ય જીહાર કરવા વગેરેની પ્રવૃત્તિ કેમ જણાય છે ? ’

આર્યસુહરિતસ્મરિએ તેનો પ્રત્યુત્તર જે આપ્યો, તે આ પ્રમાણે— પૂર્વે ઉજ્જયિનીના ઉદ્યાનમાં શ્રીમુનિસુવ્રતસ્વામીના શિષ્ય સુવ્રતાચાર્ય પધાર્યા. તેમને વાંદવાને ધર્મરાજ ગયા. તેમની સાથે તેમનો નમુચિ પ્રધાન પણ ગયો. તેને (નમુચિને) આચાર્ય મહારાજ સાથે સંવાદ શ્રુતાં નાના સાધુએ તેને જીત્યો. તે રાજા સાથે પોતાના ઘેર ગયો. રાત્રિએ હાથમાં ખુલ્લી તલવાર લઈ તે સાધુઓને મારવા ઉદ્યાનમાં ગયો. દેવતાએ ત્યાં સ્થંભિત કરી દીધો. પ્રભાતે રાજાએ સાધુઓને ખમાવી તેને મ્હાવ્યો. લજ્જા આવવાથી નાસી ગયો, નાસીને હસ્તિનાપુર ગયો. ત્યાં પશ્ચોત્તર રાજા, તેની જ્વાલા રાણી, તેના બે પુત્ર વિષ્ણુકુમાર અને મહાપદ્મ રાજાએ જ્યેષ્ઠ પુત્રે રાજ્ય નહિ સ્વીકારાથી મહાપદ્મને યુવરાજ્ય પદ આપ્યું. નમુચિ તેનો મંત્રી બન્યો. તેણે કોઈ યુદ્ધ પ્રસંગે સિંહચઢે જીત્યો તેથી મહાપદ્મ ખુશી થયો, વરદાન આપ્યું. તેણે રાખી મુકવા કહ્યું.

એક વખતે જ્વાલાદેવીએ જિનેશ્વર ભગવંતની રથયાત્રા કાઢવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે તેની શોક્ય મિથ્યાદષ્ટિ ધર્મવાલી લક્ષ્મીદેવીએ અહરથ તૈયાર કર્યો. પ્રથમ ક્રાંતે કાઢવો તે માટે વિવાદ થયો. બંને રથોનો રાજાએ નિષેધ કર્યો. માતાનું અપમાન નહિ સહન થઈ શકવાથી મહાપદ્મ દેશાંતરે ગયો. ક્રમે કરીને મદનાવલીને પગથ્યો. છખંડ પૃથ્વી સાધીને ગજપુરમાં આવ્યો. પિતાએ રાજ્ય આપ્યું. વિષ્ણુકુમાર માથે પશ્ચોત્તર રાજાએ સુવ્રતાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી અને મોક્ષે ગયો.

વિષ્ણુકુમારને હજાર વર્ષ સુધી તપસ્યા કરતા અનેક લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થઈ. મહાપદ્મ ચક્રવર્તિ થયો. ચક્રવર્તિએ પૃથ્વીને જિનમંદિરોથી ભક્તિ કરી, રથયાત્રા કરાવી, માતાના મનોરથ પૂર્ણ કર્યા. નમુચિએ પોતાના અનામત રખાવેલા વરદાનથી

યજ્ઞ કરવા માટે રાજ્ય માગ્યુ તેણે તેને સર્વસ્વ આપ્યુ, અને પોતે [મહાપદ્મે] અતપુરનો આશરો લીધો.

આ વખતે સુવ્રતાચાર્ય વિચરતા વિચરતા ત્યા હસ્તિનાપુરમાં આવી ચતુર્માસ રહ્યા. નવીન રાગ ગાદીએ ખેઠેલો જાણી સર્વ દાર્શનિકો દર્શનાર્થે આવ્યા પરંતુ સુવ્રતાચાર્યને નહિ આવેલા જોઈ નમુચિ ક્રોધાયમાન થઈ કહેવા લાગ્યો કે—‘ મારી આ ભૂમિ તમારે સાત દિવસમાં છોડી ચાલ્યા જવું! અન્યથા મારી નાખીશ. કારણ તમે મને મળવા પણ આવ્યા નહિ. ત્યારે આચાર્યે મકલસંધ એકત્ર કરી, પૂછી એક આકાશગામિની વિદ્યાવાલા સાધુને ખોલાવી આજ્ઞા કરી કે મેરૂચલિકા ઉપર સ્થિત રહેલા વિષ્ણુકુમારને તેડી લાવો. મુનિએ કહ્યું કે મારામાં ત્યા જવાની શક્તિ છે, પણ પાછા આવવાની નથી આચાર્યે કહ્યું કે તમને તે વિષ્ણુકુમાર તેડી લાવશે. તેથી તે સાધુ ત્યાં ગયા. વિષ્ણુકુમારને વાંદી સર્વ હકીકત કહી. તેઓ આ વૃત્તાત સાંભળી તરત જ આકાશમાર્ગે આવ્યા, આવી ગજપુર નગરમાં ગયા, અને ગજસભામાં ગયા નમુચિ મિવાય દરેકે તેમને વંદન કર્યું. તેમણે નમુચિને ઓળખ્યો અને કહ્યું કે—‘ સાધુઓને સ્થાન આપ’ તેણે ના પાડી વિષ્ણુકુમારે ત્રણ ડગલા જેટલી જમીન માગી તેણે તે આપી અને કહ્યું કે—‘ જો ત્રણ ડગલા બહાર કોઈને જોઈશ તો મારી નાખીશ.’ તેથી વૈક્રિય લગ્નિધથી એકલક્ષ યોજન પ્રમાણ દેહવાળા થઈ વિષ્ણુકુમાર ઋષિએ કુંડલ, ગદા, ચક્ર, ધનુષ્ય ધારણ કરી લાત મારી પૃથ્વીને ધ્રુવની, સાગરો પણ ક્ષોભ પામ્યા. કૂતકારથી ખેચગે પલાયન થયા. નદીઓ પ્રવાહનો રસ્તો તજી દઈ અવળે રસ્તે ચાલી. ગ્રહ નક્ષત્રો ફરવા લાગ્યા. કુલગિરિ પર્વતો ડોલવા લાગ્યા.

પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમુદ્ર ઉપર બંને પગ મૂકી, ત્રીજો પગ નમુચિના મસ્તકે મૂકી મહાત્મા સ્થિત રહ્યા ત્યારે ઇંદ્રે અવધિજ્ઞાનથી જાણી દેવાગનાઓને મોકલી. તેઓ મધુર સ્વરે ક્ષમાના ઉપદેશ ગર્ભિત ગીતો ગાવા લાગી મહાપદ્મ ચક્રવર્તિ વગેરે આ બધો વ્યતિકર જાણીને તેમને શાન કરવા પગ-મર્દન કરવા લાગ્યા એટલે તે ઉપશાત-મૂળ સ્વરૂપે-સ્થિત થયા. ચક્રવર્તિએ મહર્ષિને ખમાવ્યા. સઘે નમુચિને વિષ્ણુકુમાર પાસેથી તેમજ ચક્રવર્તિ પાસેથી કૃપા કરી છોડાવવા કહ્યું તે વખતે વર્ષાઋતુ (ચતુર્માસ)ના ચોથા માસના પક્ષ-સંધિના દિવસે (અમાનાસ્યાએ) ઉપાન શાત થવાને લીધે લોકો આનંદિત થઈ અન્યોન્ય જુહાર કરવા લાગ્યા, વિશિષ્ટ પ્રકારના ધરેણા, ભોજન, પહેરવું, ઓઢવું, તામ્બુલાદિ ઉપભોગની પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા, તે વ્યવહાર આજ-સુધી પણ ચાલુ છે.

વિષ્ણુકુમાર કાલાંતરે કેવલી થઈ મોક્ષે ગયા, અને મહાપદ્મ પણ અનુક્રમે દીક્ષા લઈ મોક્ષે ગયા.

દશપૂર્વી આર્યસુહસ્તિસરિના મુખથી આવી રીતે સાંભળીને સંપ્રતિ રાગ વિશેષ પ્રકારે પર્વ દિવસોમાં પૂજા વગેરે ધર્મકાર્યમાં તત્પર થયા.

મધ્ય પાપાનગરીનું નામ પૂર્વે અપાપાપુરી હતું, પછી શકે પાવાપુરી નામ રાખ્યું, કારણ અહીં મહાવીર પ્રભુ કાલધર્મ પામ્યા.

એ જ નગરીમાં વૈશાખ સુદિ ૧૧ના દિવસે જુલિકાગ્રામથી રાત્રે બાર થોજન આવીને, પૂર્વાન્હ દેશે મહાસેન વનમાં ભગવાને ગૌતમાદિ ગણધરોને, શિષ્ય પરિવાર સાથે દીક્ષિત કર્યા, પ્રમુદિત કર્યા, તેમને ગણુ અનુજ્ઞા આપી. ત્યાં જ ઉત્પાદ, વિગમ, ધ્રુવ એ ત્રણ પદ્મ ત્રિપદી શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસેથી મેળવી તત્ક્ષણે દ્વાદશાંગીની રચના કરી

એ જ નગરીમાં ભગવાનના કાનમાંથી સિદ્ધાર્થ વાણિયાએ, કમથી ખરક વૈદ્ય કટશલાકા બહાર કાઢી. તે કાઢતાં વેદનાને લીધે ભગવાને જે ખૂમ — ચીસ પાડી તેથી પાસેના પવર્તનાં જે વિભાગ થયા, જેથી હજુ સુધી પણ તેની વચ્ચેની ફાડ દેખાય છે

આ જ નગરીમાં કાર્તિક અમાવાસ્યાની રાત્રિએ, ભગવાનના નિર્વાણ-સ્થાનકે મિથ્યાદષ્ટિઓએ શ્રી વીરસ્તૂભની જગ્યાએ સ્થાપન કરેલ નાગ મંડપે આજ પણ ચારે વર્ણના લોકો યાત્રા-મહોત્સવ કરે છે.

આ જ નગરીમાં રાત્રે દેવતાના પ્રભાવથી કુવામાં રહેલા જલ-પૂર્ણ કાડીઆમાં હજુ પણ દીવો બળે છે. જે તેલ વગર બળ્યા કરે છે

પૂર્વોક્ત હકીકત ભગવાને અહીં જ કહેલી અહીં જ ભગવાન મોક્ષે પહોંચ્યા, ઈત્યાદિ અતિ અદ્ભુત વર્ણનયુક્ત શ્રી પાવાપુરી મહાતીર્થ છે. આ પ્રમાણે પાવાપુરી-કલ્પ — દિવાલી તથા મધૂતસવની ઉત્પત્તિથી રમણીય દિવાલી કલ્પ — શ્રી જિનપ્રભૂસૂરિએ દેવગિરિ નગરમાં રહી વિક્રમ સંવત્ ૧૩૮૭ના ભાદરવા વદિ ૧૨ને દિવસે બનાવ્યો છે. તે સંધ્યે કલ્યાણ કરનાર થાઓ ! ”

આ કલ્પના ભાષાતરનુ ઐતિહાસિક દષ્ટિએ પર્યાલોચન કરવાની ખામ આવશ્યકતા હોવા છતાં, લેખની જગ્યા મર્યાદિત હોવાથી તે ભવિષ્યમાં કરવામાં આવશે

વાસનાનો ત્યાગ

વાહેળ જહા વ વિચ્છળ, અબલે હોઈ ગવં પત્તોઈણ ।

સે અન્તસો અપ્પથામણ, નાહવહે અબલે વિસોયઈ ॥

एवं कामेसणं विऊ, अज्ज सुए पयहेज्ज संथवं ।

कामी कामेण कामए, लद्धे वा वि अलद्ध कण्हुई ॥

નળના બળદને તેનો હાકેડું ગમે તેટલો મારીઝૂડીને હાકે, પણ તે બાંધેલો ગળિયો બનતો જાય છે, અને છેવટે ભાર ખેંચવાને બદલે થાકીને બેસી પડે છે. તેવી સ્થિતિ વિપયરસ આખેલા માણસની છે પરંતુ તે વિષયો તો આજે કે કાલે છોડીને ચાલ્યા જવાના છે એમ વિચારી, કામી પુરુષ પ્રાપ્ત થયેલા કે કાષ્ઠક કારણથી પ્રાપ્ત ન થયેલા કામોની વાસના છોડી દેવી. (૨-૩-૫, ૬)

— શ્રીસૂત્રકૃતાંગ

[“ મહાવીરસ્વામીનો સત્યમધર્મ ” માંથી]

भगवान् महावीर के भक्त जैन-भूपति

लेखक— मुनिराज श्री ज्ञानसुन्दरजी

यों तो जैनधर्म राष्ट्रीय-धर्म है । क्योंकि जैनधर्म में जितने तीर्थङ्कर हुए हैं वे सब के सब विशुद्ध क्षत्रिय वंश में ही पैदा हुए हैं, तथा उन तीर्थङ्करों के उपासक बड़े बड़े चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, मण्डलीक, महामण्डलीक आदि थे । उन्होंने जैन-धर्म को विश्वव्यापी धर्म बनाने में भगीरथ प्रयत्न किया, एवं इस कार्य में अच्छी सफलता भी हासिल की थी । आज पुरातत्त्वज्ञों की शोध एवं खोज से यही पता मिलता है कि एक समय क्या आर्य, और क्या अनार्य सभी देशों में सार्वभौम जैन-धर्म का प्रचुर प्रचार था । जिसके प्रमाण में जहां देखो वहीं जैन-धर्म के स्मारक-चिह्न आज भी बहुलता में भूगर्भ से उपलब्ध होते हैं । इन ऐतिहासिक साधनों पर विद्वानों की धारणा ही नहीं पर दृढ़ विश्वास भी है कि जैन-धर्म राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापक धर्म है । यद्यपि इसका इतिहास अति विस्तृत है पर मैं तो आज अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर के उपासक जैन राजाओं का संक्षेप में परिचय करवाने को ही यह लघु लेख पाठकों की सेवा में रखता हूं ।

(१) सम्राट् श्रेणिक (बिम्बिसार) — इन नरेण का जैसा वर्णन जैन-शास्त्रों में पाया जाता है वैसा बौद्ध पिटकों में भी नजर आता है, तथा ऐतिहासिक साधनों से भी इन भूपति का पता लगता है कि ये महाराजा श्रेणिक, नागवंशीय महाराजा प्रसन्नजित् के पुत्र और सम्राट् कोणिक (अजातशत्रु) के पिता थे । मगध की राजधानी राजगृह नगर के ये शासन कर्त्ता थे । आप बाल्यवय में ही नीतिकुशल, वीर, साहसी और सर्वगुण सम्पन्न थे । आप अपनी पूर्व अवस्था में बौद्ध-धर्मोपासक थे पर आपकी पद्महिषी महाराणी चेलना, जो महाराजा चेटक की सात पुत्रियों में से एक थी, कट्टर जैन धर्मोपासिका थी । राजा बौद्ध, और राणी जैन इस प्रकार उभय दपती में धर्म-भेद के कारण पारस्परिक वादविवाद होता रहता था । बढ़ते बढ़ते वह वादविवाद यहां तक बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के गुरु तक की खबर लेने लगे । इनके जीवन-चरित्र से यह भी पता चलता है कि राजा श्रेणिक ने एक दिन जैन-साधु के उज्ज्वलाचार पर हमला

किया तो, राणीने प्रतीकार में बौद्ध-भिक्षुओं की खूब खिन्नियें उड़ाई। पर आखिर राणी के गुरुओं के त्याग-वैराग्य और आत्मज्ञान के सामने राजा को अपना सिर झुकाना पड़ा। त्यागमूर्ति अनाथी मुनि की भेट और भगवान् महावीर के अतिशय-प्रधान उपदेश से राजा श्रेणिक ने बौद्धधर्म का परित्याग कर जैनधर्म को स्वीकार किया, तथा इसका प्रबल प्रचार किया। यहां तक कि उसने भारत और भारत के बाहिर अनार्य देशों में भी जैनधर्म का प्रचुरता से प्रचार किया। आपके महामंत्री राजकुमार अभयकुमार, जो बुद्धि, चातुर्य और राजतंत्र चलाने में बड़े ही कुशल थे, इन्होंने भी श्रेणिक को इस सुकार्य में पूर्ण सहयोग दिया। यही नहीं किन्तु कुमार अभय ने तो अनार्यदेशान्तर्गत आर्द्रकपुर नगर के राजपुत्र आर्द्रककुमार को प्रतिबोध देने के लिए भगवान् ऋषभदेव की मूर्ति उसके पास भेजी, जिसके दर्शन मात्र से आर्द्रककुमार ने, प्रतिबुद्ध हो, भगवान् महावीर के पास जा जैनधर्म की दीक्षा ली थी। सम्राट् श्रेणिक भगवान् व प्रभु-प्रतिमा की इस प्रकार भक्ति करता था कि नित्य प्रति स्वर्ण के १०८ अक्षत (यव) बनवाकर उनका स्वस्तिक करता था। और इसी कारण उसने तीर्थङ्कर नामकर्मोपार्जन किया। जब हम महाराजा श्रेणिक के परिवार की और देखते हैं तो पता पड़ता है कि उनकी रानिँ पुत्र-पौत्रादिक बहुतसो ने भगवान् महावीर के पास जैनधर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, (ये उल्लेख भी यत्रतत्र मिलते हैं)। इत्यादि वर्णन से स्पष्ट सिद्ध है कि सम्राट् श्रेणिक भगवान् महावीर के भक्त राजाओं में मुख्य थे।

—(भगवती सूत्र)

(२) महाराजा कोणिक (अजातशत्रु)—ये भी एक साहसी, वीर राजा थे। ये महाराजा श्रेणिक के उत्तराधिकारी थे और इनकी राजधानी चम्पानगरी थी। इनका वर्णन भी जैनागमों के साथ बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐतिहासिक साधनों से भी इनका अस्तित्व सिद्ध है। बाद्धों ने इन्हें बुद्धोपासक लिखा है। संभव है शायद ये भी अपने पिता की भांति कुछ काल तक बौद्ध रहे हों। पर ये अपने राजत्व-काल में तो कट्टर जैन ही थे। जैन-ग्रन्थों में तो यहांतक लिखा है कि महाराजा कोणिक की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा थी कि जब तक भगवान् महावीर कहा विराजते हैं इसका संवाद न सुन लें तबतक अन्नजल भी न लेते थे। इस से पाया जाता है कि सम्राट् कोणिक भी भगवान् महावीर के परम भक्त थे।

—(श्री उपादिका सूत्र)

(३) महाराजा चेटक—ये एक ऐतिहासिक भूपति है। इनकी राजधानी विशाला (वगाल में) नगरी थी। काशी कोशलादि १८ देशों के भूपति आपकी आज्ञा के आधीन

थे । सब मिलकर इन १९ नरपतियों ने पावापुरी में जाकर भगवान् महावीर के पास उनके अन्तिम समय कर्त्तिक कृष्ण अमावास्या के दिन पौषध व्रत किया था । इससे सिद्ध है कि उक्त १९ नरेश भी भगवान् महावीर के भक्तों में से थे । —(कल्पसूत्र)

(४) महाराजाधिराज उदाई—आप सिन्धु सौवीर के वीरभय पाटन के राजेश्वर थे । महासेनादि दश भूपति आपके शासन को निरोधार्य करते थे । दशपुर के इतिहास में आपके अस्तित्व का उल्लेख स्पष्ट रूप से विद्यमान है । आपकी महाराज्ञी प्रभावती महाराज चेटक की पुत्री थी और उसके अन्तःपुर में भगवान् महावीर की मूर्ति प्रतिष्ठित थी, राजा और राणी हमेशा उसकी सेवा-पूजा करते थे । इतना ही क्यों महाराज्ञी प्रभावती और सम्राट् उदाई ने भगवान् महावीर के चरणों में भागवती जैन दीक्षा ग्रहण कर, अन्तिम राजर्षि पद को सुशोभित किया और मरणान्ते मोक्षपद को प्राप्त किया था । —(श्री भगवती सूत्र, श. १३-७)

(५) महाराजा अलख नरेश—आप बड़े ही वीर, साहसिक एवं बनारस नगर के नरेश थे और भगवान् महावीर के परम भक्त थे । आपने अपनी अन्तिमावस्था में भगवान् महावीर के पास जैन-धर्म की दीक्षा धारण कर अक्षय सुखों को प्राप्त किया था । —(अन्तगडदशांग सूत्र)

(६) महाराजा संयति—आप कपिलपुर के शासक थे । आप एक दिन मृग की शिकार को गए, वहां एक ध्यानाग्रस्त त्याग-मूर्ति मुनि को देखा । मुनि ने राजा को ऐसा उपदेश दिया कि वह भगवान् महावीर का परम भक्त बन गया, तथा भागवती जैन दीक्षा ग्रहण कर उसने अपना जन्म मरण मिटा दिया । —(उत्तराध्ययन सूत्र-१८)

(७) महाराजा दर्शनभद्र—आप दशपुर नगराधिप थे । और भगवान् महावीर के परम भक्त थे । एक समय भगवान् महावीर दशपुर नगर के उद्यान में पधारे तो राजा के हृदय में भक्ति उमड़ पड़ी और उसने भगवान् के वन्दन निमित्त ऐसा जुलूस बनवाया कि वैसा अन्य नरेशों ने उस समय शायद ही बनाया हो । पर अपनी क्रुद्धि को देख राजा को जरा अभिमान हो आया कि, मेरे जैसा राजा क्या और भी भगवान् का भक्त होगा ? इस भावों को सौधर्मेन्द्र जान गए और उन्होंने ऐसा आश्चर्य जनक हस्तियों का दृश्य बनाया कि राजा का वह मान आत्म-कल्याण में परिणत हो गया । राजाने उसी समय दीक्षा ग्रहण की । फिर तो क्या था ? इन्द्र ने आकर उन नूतन दीक्षित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि आपको धन्य है कि अपना मान

अखण्डित रक्खा । इत्यादि प्रकार से दर्शनभद्र मुनि ने उसी भव में मोक्ष-लक्ष्मी को हस्तगत कर लिया ।
—(श्री उत्तराध्यायन सूत्र, १८)

(८) महाराजा चण्डप्रद्युम्न—आप उज्जैन नगर के शासक थे । परमार्हत् महाराजा चेटक की सात पुत्रियों में से एक सिवादेवी आपकी पट्टराज्ञी थी, और वह भगवान् महावीर की परम भक्त श्राविका थी । एक समय राजा चण्डप्रद्युम्न ने वीतभय पाटण से सुदर्णगुलिका दासी और भगवान् महावीर की मूर्ति गुप्त रूप से अपने यहां मंगवा ली । यह खबर जब राजा उदाई को हुई तो वह ससैन्य उज्जैन पर चढ़ आया । युद्ध के पश्चात् राजा चण्डप्रद्युम्न का पराजय कर, दासी और महावीर की मूर्ति वापिस ले ली । फिर भी सांवत्सरिक पर्व के पौषध व्रत को साथ में करने से स्वधर्मित्व के नाते उन्होंने उसे छोड़ दिया । और स्वयंने भगवान् महावीर की पूर्ण भक्ति करने में अपनी योग्यता दिखाई ।
—(श्री उत्तराध्यायन सूत्र, १८)

(९) महाराजा दधिवाहन (बहान)—आप चम्पानगरी के नरेश और भगवान् महावीर के परम भक्त थे । जैनधर्म का प्रचार करने में आप सदैव प्रयत्नशील रहा करते थे । आपके एक पुत्री चन्दनवाला थी, जिसने बाल्यावस्था में श्री भगवान् महावीर के पास सर्व प्रथम दीक्षा ली थी, और ३६००० साध्वियों में सर्वोपरि थी । —(कल्पसूत्र)

(१०) महाराजा युगबाहु—आप सुदर्शन नगर के अधीश और वीरशासन के परम सेवक थे । आपकी पट्टराज्ञी तथा एक मात्र पुत्र ने भी जैन-दीक्षा स्वीकार की थी ।
—(श्री उत्तराध्यायन सूत्र, अ० १०)

(११) महाराजा बलभद्र—आप सुग्रीव नगर के शासक और भगवान् महावीर के उत्कृष्ट भक्त थे । आपके एकाकी पुत्र मृगाकुमार ने भगवान् महावीर की दीक्षा धारण कर जैन-धर्म के प्रचार के साथ अपना कल्याण भी किया था ।

—(श्री उत्तराध्यायन सूत्र, अ० ११)

(१२) महाराजा विजयसेन—आप पोल्यासपुर नगर के नरेश और भगवान् महावीर के पूर्ण भक्त थे, आपकी पट्टमहिषी श्रीदेवी जैन-धर्मोपासिका थी । आपके एकाकी पुत्र ने बिलकुल बाल्यावस्था में भागवती जैन दीक्षा स्वीकार कर अपना जन्म मग्न मिटा दिया । कुमार का नाम अट्टमत्ता था ।
—(श्री अन्तगद्दशाग, सूत्र)

(१३) महाराजा नन्दिवर्धन—आप क्षत्रियकुण्ड नगर के नरेश और भगवान् महावीर के वृद्ध भ्राता थे । आपके ही वंश में भगवान् महावीर जैसे त्रैलोक्य पावन प्रभु पैदा हुए, कि जिन्होंने समग्र विश्व का उपकार किया । भगवान् महावीर ने

छत्रस्थावस्था में विहार किया तो सातवें वर्ष में आपके दर्शन के लिए नन्दिवर्धन भूपति भ्रमण करते हुए “मुंढस्थल” नामक नगर के पास मिले। वहां आपका दर्शन लाभ लिया, उसकी स्मृति के रक्षार्थ उस नरेश ने वहां एक मन्दिर बना दिया, जिसकी प्रतिष्ठा ‘केशीश्रमणाचार्य’ से करवाई। उस मन्दिर के खण्डहर एवं गिलालेख अद्यावधि भी विद्यमान हैं।

—(श्री कल्पसूत्रादि)

(१४) महाराजाधिराज संतानीक—आप कौशाम्बी नगरी के प्रजापालक और भगवान् महावीर के परम भक्त थे। महाराजा चेटक की सात पुत्रियों में से एक आपकी प्रधान महिषी थी, जिसका नाम मृगावती था, जो जैन-धर्म की परमोपासिका तथा वीरेभक्ति-परायणा थी। आपके जयन्ती नामकी एक बहिन भी थी जिसने भगवान् महावीर को कई प्रश्न पूछे और अन्त में जैन-धर्म की दीक्षा ग्रहण की। महाराजा संतानीक के उत्तराधिकारी महाराजा उदाई भी तीर्थङ्कर महावीर के पूरे भक्त थे।

—(श्री भगवतीसूत्र, श. १२-१)

(१५) महाराजा सेत—आप अमलकंपा नगर के शासक और चरम तीर्थङ्कर के पूर्ण भक्त थे। भगवान् महावीर के आगमन-समय आपने बड़े उत्साहपूर्वक स्वागत जुद्धस बनाया था। सुरियाभादि देव सबसे पहिले इसी नगर में भगवान् को वन्दना करने को आए थे और बत्तीस तरह के नाटकादि से अपनी पूर्ण भक्ति बताई थी।

—(श्री राजप्रश्नी सूत्र)

(१६) महाराजा प्रदेशी—आप श्वेताम्बिका नगरी के नास्तिक शिरोमणि, अधर्म की ध्वजारूप, और साधुओं के कट्टर विरोधी राजा थे। पर आपके प्रधान चित्र सारथी के उद्योग से, और आचार्य केशिश्रमण के प्रधान उपदेश से आप भी भगवान् महावीर के परम भक्त बन गए। यहां तक कि आपने समग्र राज्य की आय का चौथा हिस्सा परमार्थ के कार्य में लगा देने की प्रतिज्ञा करली थी। इतना ही नहीं पर इस वीर भूपति ने यावज्जीवन तक छठ छठ (दो दो दिन) की तपश्चर्या कर अन्त में इस नाशवान् शरीर का त्याग कर देवगति में सुरियाभदेवत्व को प्राप्त किया था।

—(श्री राजप्रश्नी सूत्र)

(१७) महाराजा शिव—आप हस्तिनापुर के नरेश थे। आपने तापस संन्यास दीक्षा ली थी, और तपश्चर्या करते हुए ही आपको विभंग ज्ञान हुआ था। उसके

जरिये आपने यह घोषणा की कि इस लोक में केवल सात द्वीप और सात समुद्र ही हैं, पर जब भगवान् महावीर से भेंट हुई और उन्होंने उस शिवराजर्षि को लोक का वास्तविक स्वरूप समझाया तो उन्होंने अपनी उस संकीर्ण वृत्ति और मिथ्या कल्पना का त्याग कर, भगवान् महावीर के परम भक्त बन कर उनसे भागवती जैन दीक्षा स्वीकार कर, महावीर के चरण-कमलों में सदा ध्यान रख जैनधर्म का जोरों से प्रचार किया।

— (श्री भगवती सूत्र)

(१८) महाराजा वीराङ्ग और (१९) महाराजा वीरजस भी भगवान् महावीर के पूर्ण भक्त नरेश थे। इन दोनों नृपतियों ने भगवान् महावीर के शासन में मोक्षदात्री जैन दीक्षा का शरण ले अपना कल्याण किया था।

— (श्री स्थानांग सूत्र)

(२०) मथुरा नगरी का राजा नमि

(२१) कलिंगपति महाराजा करकंडु

(२२) पांचाल देश के अधिपति राजा दुमाई और —

(२३) गांधार नरेश महारज निग्यई; ये चोरों भूपति भगवान् महावीर के परम भक्त थे। अध्यात्मज्ञान के अभ्यास की उच्च श्रेणी पर आरूढ होते ही इन चोरों को आत्मज्ञान हुआ। ये प्रतिबुद्धि के नाम से जैनशासन में प्रसिद्ध हैं।

— (श्री उत्तराध्यायन सूत्र, अ. १८)

(२४) नागहस्तीपुर का राजा अदितशत्रु —

(२५) ऋषभपुर का राजा धनवाहु —

(२६) वीरपुर नगर का राजा कृष्णमित्र —

(२७) विजयपुर नगर का राजा वासवदत्त —

(२८) सौगन्धिका नगरी का राजा अप्रतिहत —

(२९) कनकपुर का राजा प्रियचंद्र —

(३०) महापुर का राजा वल —

(३१) सुघोष नगर का राजा अर्जुन —

(३२) चम्पा नगरी का राजा दत्त — और

(३३) साकेत नगर का राजा मित्रानन्दी — इन दशों राजाओं की राणियां और ये खुद भगवान् महावीर के परम भक्त थे, इतना ही नहीं पर पूर्वोक्त

राजाओं के दश पुत्रों ने भी राजक्रुद्धि और युवक-वय में अन्तःपुरादि के सांसारिक भौतिक सुखों का परित्याग कर भगवान् महावीर के पास आ दीक्षा ली थी । राजपुत्रों के क्रमशः नाम ये हैं :—

१. सुबाह	४. सुवासव	७. महाबल	और १० वरदत्त
२. भद्रनन्दी	५. महचन्द्र	८. भद्रानन्दी	
३. सुजात	६. वैश्रमण	९. महिचन्द्र	

— (विपाक सूत्र, श्रु. २, अ एक से दश)

(३४) महाराजा हस्तिपाल—आप पावापुरी नगरी के शासक थे । आपके अत्याग्रह से भगवान् महावीर ने अपना अंतिम चतुर्मास पावापुरी में किया था और उसी चतुर्मास में आपका निर्वाण तथा भगवान् इन्द्रभूति (गौतम) को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था । भगवान् के शव के दाह स्थान पर उनकी स्मृति के लिए एक मनोहर और कीमती चैत्य भी इन्होंने बनवाया था । जो आज तक विद्यमान है । इसका जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा है । फिर भी वहां खुदाई का काम कराने से इतनी बड़ी ईंटें निकली हैं जिन्हें विज्ञानवेत्ता २००० वर्षों से भी प्राचीन बताते हैं

— (कल्पसूत्र)

इन ३४ नंबरो के अन्दर महागजा चेटक के सामन्त १८ और उदाई के सामन्त १० यदि शामिल किये जायं तो भगवान् महावीर के भक्त राजाओं की सख्या ६२ हो सकती है । इनके अलावा भी काशी का शंखराजा, कपिलपुर का जयकेतु राजा आदि कई नरेश भगवान् महावीर के परम भक्त हुए हैं । पर लेख बढ़ जाने के भय से यहां उन सबका उल्लेख नहीं किया जाता है । केवल भगवान् महावीर की विद्यमानता में जो राजा उनके भक्त थे उन्हीं का उल्लेख इस छोटे से निबन्ध में किया है । ये राजा जैनी बनकर सर्वत्र जैन-धर्म का प्रचार करते थे तथा भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद भी जैनाचार्यों ने भारत और भारत के बाहिर अन्यान्य प्रदेशों में घूम कर जैन-धर्म का प्रचार करते हुए प्रायः १०० राजाओं को वीरशासन के पूर्ण भक्त बनाये थे । परन्तु इन सबका उल्लेख यहां हो सकना सम्भव नहीं अतः उनके लिए एक पृथक् निबन्ध की सूचना देता हुआ इसे यहीं समाप्त करता हूं ।

મહાવીરસ્વામી પાસે દીક્ષિત થનારા

થોડાક

અનગારોનો પરિચય

લેખક—મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી.

ભગવતીસૂત્ર એ અતિ માનનીય, પ્રામાણિક અને પંચમાંગ તરીકે પ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે. ભગવતીસૂત્રનું ખીલું નામ ‘વ્યાખ્યા પ્રગ્નપ્તિ’ છે. હજારો વિષયોથી ભરેલો જ્ઞાનનો આ મહામાગર છે. જીવ, અજીવ, સ્વર્ગ, નરક, પરમાત્મા, અને યાવત્ નહાનામા નહાની અને મ્હોટામાં મ્હોટી બાબતોનો ઘણી જ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ, આ ભગવતી સૂત્રમાં વિચાર કરેલો છે. કોઈ વૈજ્ઞાની આધુનિક વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ આ ભગવતી સૂત્રનો અભ્યાસ કરે, તો, જે વખતે, કોઈ પણ જાતના યંત્રોનો આવિષ્કાર થયો ન હતો, તે વખતે — એટલે આજથી અઢી હજાર વર્ષ ઉપરના સમયે ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ પ્રકાશિત કરેલી એ બાબતોને જોતાં, ભગવાન મહાવીરસ્વામીના અતીંદ્રિયજ્ઞાન — કેવળજ્ઞાન માટે દૃઢ શ્રદ્ધા થયા વિના રહી શકે નહિ. ભગવતીસૂત્રના એ છત્રીસ હજાર પ્રશ્નોમાં, ન કેવળ એવી સૂક્ષ્મ પદાર્થ—વિજ્ઞાનની જ બાબતો છે, બલકે ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ, રૂઢીવાદને તોડવા માટે પણ પ્રયત્ન ઉપદેશ-પ્રવાહ વહેતો મૂકેલો છે, યજ્ઞ-યાગાદિ ક્રિયાઓ, ધર્મને નામે થતી હિંસાઓ, અને એવી અનેક બાબતોવાળી જડ ક્રિયાઓ સહામે પ્રયત્ન વિરોધ કર્યો હતો, ભગવાનના વિરોધમાં એક વસ્તુ ખાસ હતી; અને તે એ કે ભગવાને ગમે તે મન્તવ્યનો પ્રતિવાદ કર્યો છે તે પ્રતિપાદક શૈલીથી જ કર્યો છે. આક્ષેપક શૈલીનો ક્યારે પણ પ્રયોગ કર્યો નથી. ગૌતમસ્વામીએ કે ગમે તેણે બ્યારે બ્યારે જે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા, એનો ઉત્તર કોઈના પણ ઉપર આક્ષેપ કર્યા સિવાય પ્રતિપાદક શૈલીથી આપ્યો છે. ભગવાનના પ્રવચનની આ એક ખૂબી છે અસ્તુ

આવી રીતે હજારો વિષયોથી પરિપૂર્ણ ભગવતીસૂત્ર છે ભગવતીસૂત્રમાં જેમ ઉપર કહેવામાં આવ્યું — અનેક પદાર્થનું સ્વરૂપ પ્રકાશમાં આવ્યું છે, એવી રીતે કેટલીક અનિર્વાચ્ય વ્યક્તિઓ પણ દર્શન દે છે આ વ્યક્તિઓમાં ભગવાનના કેટલાક શિષ્યો અને શિષ્યાભાસોનો ઉલ્લેખ પણ આવે છે યદ્યપિ ભગવાનને તો ગણધર્મગદિ હજારો શિષ્યો હતા, પરંતુ આ લેખમાં તો, ગણધર્મથી અતિરિક્ત જે થોડાક શિષ્યોનો ઉલ્લેખ ભગવતી સૂત્રમાં જોવાય છે, તેનો જ પરિચય માત્ર કરાવવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો છે, કે જેઓ વિશેષ પ્રસિદ્ધ નહિ હોવા છતાં અંતિહાસિક કહી શકાય.

સ્કંદક તાપસની પાસે જઈને આક્ષેપ પૂર્વક લોક અંતવાળો છે કે અંતવિનાનો? જીવ અંતવાળો છે કે અંતવિનાનો? વગેરે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા. સ્કંદક તાપસ કંઈ જવાબ ન આપી શક્યો. એમ ધારીને કે પોતે જો જવાબો આપે તે સાચા હશે કે કેમ! પિંગલ નિર્ગ્રંથે ખીજવાર ત્રીજવાર પણ એ પ્રશ્નો પૂછ્યા પણ સ્કંદકે કંઈ જવાબ ન આપ્યો. આવા અવસરમાં શ્રાવસ્તી નગરીના હજારો લોકોનાં ટોળાં ભગવાનનાં દર્શન કરવાને બહાર જતાં જોયાં. લોકોને પૂછવાથી માલૂમ પડ્યું કે, ભગવાન મહાવીરસ્વામી કૃતંગલા નગરીની બહાર છત્રપલાશ નામના ચૈત્રમાં પધાર્યા છે. કૃતંગલા નગરી શ્રાવસ્તીની પાસે જ હતી. આથી સ્કંદકે ભગવાનની પાસે જવાનો અને ત્યાં જઈને પ્રશ્નો પૂછી મનનું સમાધાન કરવાનો વિચાર કર્યો. સ્કંદક ત્યાંથી પરિવ્રાજકોના મઠમાં ગયો. ત્યાં જઈ તેણે પોતાના તાપમ વેષનાં ઉપકરણો — ત્રિદંડ, કુંડી, માળા, વામણ, આસન, છત્ર, જૂતા, વસ્ત્ર, વગેરે બધું લઈને, શ્રાવસ્તી નગરીની મધ્યમાં થઈને, કૃતંગલા નગરીમાં જ્યાં છત્રપલાશક ચૈત્ર છે, કે જેમાં ભગવાન મહાવીરસ્વામી વિરાજતા હતા, તે તરફ આવવાને પ્રસ્થાન કર્યું.

ખીજી તરફ ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ, તે જ સમયે શ્રી ગૌતમસ્વામીને કહ્યું કે : “હે ગૌતમ, આજે તું તારા પૂર્વના સંબંધીને જોઈશ.” ગૌતમે પૂછ્યું, ‘ભગવાન હું કેને જોઈશ?’ ભગવાને કહ્યું : “તું સ્કંદક નામના તાપસને જોઈશ.” ગૌતમે પૂછ્યું, ‘હું તેને ક્યારે? કયી રીતે? અને કેટલા સમયે જોઈશ?’ ભગવાને સ્કંદકનો પરિચય આપ્યો, અને કહ્યું કે — ‘તે મારી પાસે આવવા નીકળી ચૂકેલ છે. બહુ માર્ગ વ્યતીત કરી ચૂકેલ છે રસ્તામાં જ છે અને તેને તુ આજે જ જોઈશ.” ગૌતમે પૂછ્યું, ‘ભગવાન, શું તે આપની પાસે અનગારપણુ લેવાને શક્ત છે?’ ભગવાને કહ્યું, ‘હા,’ આ રાત આલતી હતી, એટલામાં સ્કંદક નજીક આવી પહોંચ્યો. ગૌતમસ્વામી, આસનથી ઉભા થઈ તેની સ્થાને જાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ ગૌતમસ્વામી, સ્કંદક તાપસનું સ્વાગત કરે છે. ગૌતમસ્વામી કહે છે.

‘હે સંદયા, સાગય! સંદયા, સુસાગયં! સંદયા, અણુસાગયં! સંદયા, સાગયમણુસાગય!’

અર્થાત્ — હે સ્કંદક, તમને સ્વાગત છે, તમને સુસ્વાગત છે; હે સ્કંદક, તમને અન્વાગત છે, હે સ્કંદક, તમને સ્વાગત અન્વાગત છે! મતલબ કે, હે સ્કંદક, પધારો, તમે ભણે પધાર્યા!

વ્યવહારનું કેટલું સુદર પાલન! ભવિષ્યમાં ભણે તે જૈન દીક્ષા લેવાનો હોય, પરંતુ વર્તમાનમાં તાપમ વેષધારીની સ્થાને ગૌતમસ્વામી પોતે જાય, અને એનું આટલું સ્વાગત — મન્માન કરે, એ કેટલું વ્યવહારપાલન!

આ પછી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ સ્કંદકના આવવાનો હૃદયગત હેતુ કહી બતાવ્યો. આથી સ્કંદકને આશ્ચર્ય થયું, અને તેણે ગૌતમસ્વામીને પૂછ્યું કે — ‘તે એવા પ્રકારના જ્ઞાતી ટોળા છે કે, જેમણે મારા હૃદયની પાત તમને કહી!’ શ્રી ગૌતમસ્વામીએ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું નામ લીધું અને ભગવાનના જ્ઞાનનો મહિમા કહ્યો તે પછી ગૌતમસ્વામીની યાથે, સ્કંદક ભગવાન મહાવીરસ્વામી પાસે આવે છે. ભગવાનને

ત્રણ પ્રદક્ષિણા દે છે. ભગવાન્ સ્કંદક અને વૈશાલિક નિર્ગથ પિંગલકનો પ્રમગ કહી બતાવીને પછી લોકાદિનું સ્વરૂપ પ્રકાશે છે. આ ઉપરાન્ત મરણના ભેદો અને બીજા જે જે બાબતોની શંકાઓ સ્કંદકને હતી, એ બધી બાબતોનું સમાધાન ભગવાન્ કરે છે.

ભગવાન્ના પ્રવચનથી સ્કંદકને રુચિ ઉત્પન્ન થઈ, ભગવાન્ પ્રત્યે એને શ્રદ્ધા થઈ. છેવટે તેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુ પાસે વ્યક્ત કરી કે — ‘હે ભગવાન્, હું આપની પાસે પ્રવર્જિત — દીક્ષિત થવા ઇચ્છું છું’ તે પછી ભગવાને સ્વયં સ્કંદકને દીક્ષા આપી. સૂત્રકાર કહે છે :

“તદ્દર્શન સમયે ભગવત્ મહાવીરે હૃદય કચ્છાયણસંગત સયમેવ પઞ્ચાવે.”

દીક્ષા લીધા પછી ભગવાન્ની આજ્ઞા લઇને તે પોતાનું જીવન ધૈર તપસ્યા કરવામાં વ્યતીત કરે છે. ભિક્ષુપ્રતિભાઓ વહન કરે છે. ગુણુરત્નસંવત્સર નામનો તપ કરે છે. ઘણી તપસ્યાઓથી શરીર અતિ કૃશ કરી નાખે છે. છેવટે — ભગવાન્ની આજ્ઞા લઈ વિપુલપર્વત પર જઈ એક મહિનાની સંલેખના કરીને કાળધર્મ પામે છે.

શ્રી ગૌતમસ્વામીના પૂજવાથી, ભગવાને જણાવ્યું કે સ્કંદક અનગાર અચ્યુતકલ્પમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થએલ છે. ત્યાં બાવીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂરું કરી, મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ, સિદ્ધ-ભુદ્ધ-મુક્ત થશે, પરિનિર્વાણ પામશે

૩. તિષ્ઠ્યક અનગાર :

તિષ્ઠ્યક અનગાર પણ ખુદ પરમાત્મા મહાવીરદેવના શિષ્ય હોવાનું ભગવતી સૂત્રના શતક ૩, ઉદ્દેશા ૧ માં જણાવવામાં આવ્યું છે. યદ્યપિ આ અનગારનો પણ ખાસ વિશેષ પરિચય આપવામાં આવ્યો નથી. ભગવાન્ના બીજા ગણધર અગ્નિભૂતિ અનગાર, ભગવાન્ને શકાદિ ઇન્દ્રોની ઋદ્ધિ અને વિકુર્વણ શક્તિ સંબંધી પ્રશ્નો પૂછે છે, તે પ્રસંગે એક એ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે “જ્યારે શક ઇન્દ્ર એટલી મોટી ઋદ્ધિવાળો અને વિકુર્વણની શક્તિવાળો છે તો પછી સ્વભાવે ભદ્ર, વિનીત, નિરંતર છઠ્ઠની તપસ્યા કરીને આત્માને ભાવતો, આઠ વર્ષ સુધી સાધુપણું પાળીને માસિક સંલેખના કરીને સમાધિ પૂર્વક કાળ કરીને આપનો શિષ્ય તિષ્ઠ્યક નામનો અનગાર સૌધર્મ કલ્પમાં, પોતાના વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયો છે . . . તે કેટલી મોટી ઋદ્ધિવાળો અને કેટલું વિકુર્વણ કરી શકે છે ?”

આ ઉપરથી જણાય છે કે, ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીનો તિષ્ઠ્યક નામનો શિષ્ય હતો, અને તે સૌધર્મ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયો હતો.

આથી અતિરિક્ત તિષ્ઠ્યકનો વિશેષ પરિચય આલેખવામાં આવ્યો નથી.

૪. કુરૂદત્ત પુત્ર .

તિષ્ઠ્યક અનગારની માફક ભગવતીસૂત્રના શતક ૩ ઉદ્દેશા ૧માં કુરૂદત્તપુત્ર નામના અનગાર ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના શિષ્ય હોવાનું જણાવ્યું છે. કુરૂદત્તપુત્ર પણ સ્વભાવે શાન્ત, ભદ્ર, વિનીત હતા. નિરંતર અકૃમ અકૃમના પારણે આબીજ એવી કઠિન તપસ્યા કરી, તેમજ સૂર્યની સ્હામે આતાપના લઈ, પૂરા છ મહીનાનું સાધુપણું પાળી, પદર દિવસની સંલેખના કરી, સમાધિ પૂર્વક કાળ કરી ઇશાન દેવલોકમાં ઇશાનેન્દ્રના સામાનિક દેવપણે

ઉત્પન્ન થયા હતા. આ કુરુદત્તપુત્રની ઋદ્ધિ અને વિકુર્વાણુશક્તિ વગેરે સંબંધી પ્રશ્નો ત્રીજા ગણધર શ્રી વાયુભૂતિ અનગારે પૂછ્યા હતા.

આ સિવાય કુરુદત્તપુત્રનો વિશેષ પરિચય નથી મળતો.

૫. અતિમુક્તક — (અર્ધમત્તા મુનિ) :

ભગવતીસૂત્રના શતક ૫. ઉદ્દેશા ૪ માં અતિમુક્તક (અર્ધમત્તા) મુનિનો ટૂંક પરિચય આવે છે અર્ધમત્તા મુનિની સજ્ઞાય ઉપરથી નથી માલૂમ પડતું કે—તેઓ કોના શિષ્ય હતા. પરંતુ ભગવતીસૂત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે—તેઓ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના શિષ્ય હતા. પણ ભગવતીના એ સંબંધીના મૂળ પાઠમાં એ નથી જણાવ્યું છે કે, તેમણે કેટલી ઉંમરે દીક્ષા લીધી હતી. પરંતુ ટીકાકારે ‘છ વર્ષની ઉંમરમાં દીક્ષા લીધી હતી,’ એવું જણાવ્યું છે. અર્ધમત્તાનો પરિચય આપતાં મૂળમાં કહ્યું છે કે—

“સમણસ્સ મગ્ગવઓ મહાવીરસ્સ અતેવાસી અહ્મુત્તે નામં કુમારસમણે પગ્ગમ્મદ્દ, જાવ વિણીએ.”

આમાં આવેલા ‘કુમારશ્રમણ’ એ વિશેષણ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે—એમણે કુમારાવસ્થામાં —બાલ્યાવસ્થામાં દીક્ષા લીધેલી હોવી જોઈએ.

અતિમુક્તક અનગારના ચરિત્રમાં એક વાત એ આવે છે કે તેઓ કોઈ સમયે પાત્ર અને ઓઘો લઈને બહાર વડીનીતિ (જનજ) એ જાય છે. રસ્તામાં પાણીનું — બેહેતા પાણીનું એક ખાખોચીયું તે જૂએ છે. પોતાની મેળે માટીની એક નાનકડી પાળ ખાંધી પોતાના પાત્રને પાણીમાં બેહેતું મૂકે છે અને “આ મારી નાવ છે, આ મારી નાવ છે.” એમ કહે છે સ્થવિરો આ બતાવને જોઈ લે છે. પછી ભગવાન્ મહાવીર-સ્વામી પાસે આવી, ભગવાનને પૂછે છે કે “આપના શિષ્ય અતિમુક્તક કેટલા ભવે મોક્ષે જશે?” ભગવાન્ કહે છે કે—‘સ્વભાવનો ભદ્રિક અને વિનયી એવો મારો તે શિષ્ય આ ભવ પૂરો કરીને સિદ્ધ થશે મારે હે આર્યો, તમે તેની નિંદા કરશો નહિ, તેને વગોવશો નહિ, તેનું અપમાન કરશો નહિ. તેને સાચવશો, સહાય કરશો અને તેની સેવા કરશો.”

તે પછી સ્થવિરોએ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે અતિમુક્તકને સંભાળ્યા ને સેવા કરી

૭. નારદપુત્ર, ૮. નિર્ઘંથીપુત્ર .

આ એ પણ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના જ શિષ્યો હતા આ બન્ને અનગારોનો અધિકાર ભગવતીસૂત્ર શતક ૫, ઉદ્દેશા ૮ માં આવે છે. આ બન્ને અનગારોનો ખામ કોઈ પરિચય નથી. પરંતુ બન્નેનો સંવાદ આપવામાં આવેલો છે નિર્ઘંથીપુત્ર અનગાર નારદપુત્ર અનગારની પાસે જાય છે, અને નારદપુત્ર અનગારને ‘પુદ્ગલો થુ અર્ધસહિત છે? મધ્યસહિત છે? પ્રદેશસહિત છે? અથવા અનર્થ, અમધ્ય અને અપ્રદેશ છે?’ એ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછી પ્રશ્નોની શરૂઆત કરે છે

આ બન્ને અનગારોનો મીઠો સંવાદ લગભગપૂર્વક આવ્યો છે. છેવટે નારદપુત્ર અનગાર, નિર્ઘંથીપુત્ર અનગારની વાતને મંજૂર કરી, તેમને વદન-નમસ્કાર કરે છે, અને વારંવાર વિનયપૂર્વક તેમની ક્ષમા માગે છે.

મહાજ્ઞાની આ બન્ને મહાપુરુષો, મતભિન્નતાનો નિવેડો આમ પાસે બેસીને કરે છે,

અને પોતાની માન્યતા ખોટી જણાતા સામાની માન્યતાનો સ્વીકાર કરે છે આ ઉદારતા, ખરેખર, દરેક વખતે અને દરેક રીતે અનુકરણીય અને લાભપ્રદ છે.

૬. ઋષભદત્ત :

બ્રાહ્મણકુંડગામ નામના નગરમાં રહેનાર ઋષભદત્ત નામનો બ્રાહ્મણ, ખડુ પ્રસિદ્ધ, ધનાઢય અને પ્રતાપી હતો. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં પણ તે શ્રમણોનો ઉપાસક, જીવાદિ તત્ત્વોનો જાણકાર, અને પુણ્ય-પાપને ઓળખતો હતો. દેવાનંદા નામની તેની પત્ની હતી એક વખત ભગવાન્ મહાવીરસ્વામી ગામાનુગામ વિહાર કરતા આ બ્રાહ્મણકુંડગામ નગરમાં પધાર્યા. ઋષભદત્ત અને દેવાનંદા પોતાના કુટુંબ પરિવાર સાથે બહુશાલક ચૈત્યમાં આવે છે, કે જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોસર્યા છે દેવાનંદાએ જ્યાં ભગવાનને દેખ્યા કે તત્કાળ તેના સ્તનમાંથી દૂધ ઝર્યું તેના નેત્રો આનંદાશ્રુથી ભીના થયા. હર્ષથી રોમ-રાય વિકસ્વર થયા તે ભગવાનને જોતી જોતી જ ઉભી રહી ગઈ

શ્રી ગૌતમસ્વામી ભગવાનને, આ સ્ત્રીને આ પ્રમાણે સ્તનમાંથી દૂધ ઝરવા વગેરેનું કારણ પૂછતા ભગવાને કહ્યું “ગૌતમ! દેવાનંદા બ્રાહ્મણી, એ તો મારી માતા છે. હું દેવાનંદા બ્રાહ્મણીનો પુત્ર છું”

તે પછી ભગવાન્, ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ અને દેવાનંદાને ધર્મોપદેશ સંભળાવે છે પરિણામે ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ ભગવાનની પાસે જ દીક્ષા અંગીકાર કરે છે દેવાનંદા બ્રાહ્મણીને પણ ભગવાન્ દીક્ષા આપે છે, અને ચઢના નામની આર્યાને ભગવાન્ સુપરત કરે છે

ઋષભદત્ત અને દેવાનંદાની દીક્ષાનું આ વર્ણન ભતવતીસૂત્ર શતક ૯, ઉદ્દેશા ૩૩ માં વિસ્તારથી છે

૧૦. શ્યામહસ્તિ અનગાર :

શ્યામહસ્તિ નામના અનગાર પણ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીના શિષ્ય હતા. અને તેઓ રોહિ અનગારની જેવા ભદ્ર પ્રકૃતિવાળા હતા તેમણે ભગવાનને ‘અસુર કુમારના ઈન્દ્ર ચમરને ત્રાયસ્ત્રિશક દેવો છે? વગેરે પ્રશ્નો પૂછ્યાની હકીકત ભગવતીમાં શતક ૧૦, ઉદ્દેશા ૪ માં આપેલી છે. એ સિવાય વિશેષ પરિચય નથી

૧૧. શિવરાજ ઋષિ:

હસ્તિનાપુરનો શિવ નામનો રાજા, પોતાના પુત્ર શિવભદ્રને ગાદી સોંપી, તામલીની માફક તાપસોની પાસે દીક્ષિત થઈ, દિશાપ્રોક્ષકતાપસ રૂપે તાપસ થઈ, યાવજીવ છઠ્ઠ છઠ્ઠની તપસ્યા કરતો વિચરે છે તેની ઉગ્ર તપસ્યાના કારણે, અને પ્રકૃતીથી ભદ્ર હોવાથી તેને વિભંગ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ જ્ઞાન વડે તે સાત દ્વીપો ને સાત સમુદ્રો જૂએ છે તેથી તે સાત દ્વીપો ને સાત સમુદ્રો સિવાય આગળ કંઈ નથી, એવી પ્રશ્નણા કરે છે એવા અવસરમાં ભગવાન્ હસ્તિનાપુરમાં સમોસરે છે. ગૌતમસ્વામી ગામમાં ગોચરી જાય છે અને શિવરાજની પ્રશ્નણા લોકોના મુખથી સાંભળે છે. ભગવાનને પૂછે છે. ભગવાન્ ખુલાસો કરે છે. ગૌતમસ્વામી લોકોને સત્ય સમજાવે છે. શિવરાજના કાને વાત જાય છે. શિવરાજ શંકિત થાય છે. શિવરાજ ભગવાન્ મહાવીરસ્વામી પાસે આવે છે. ભગવાન શિવરાજને સમજાવવા મોટી ધર્મસભા સમક્ષ દેશના આપે છે શિવરાજ ઋષિ આરાધક થાય છે. અને પછી ભગવાનની પાસે દીક્ષા-લે છે અને

આખરે મુક્તિ મેળવે છે. શિવરાજ ઋષિનું વિસ્તૃત વર્ણન ભગવતીસૂત્રના શતક ૧૧, ઉદ્દેશા ૯ માં છે.

૧૨. સુદર્શન:

સુદર્શન એ વાણિજ્યગ્રામનો રહેનાર અને શ્રમણોપાસક હતો. ભગવાન મહાવીરસ્વામી કોઈ સમયે વાણિજ્યગ્રામના દૂતિપલાસક નામના ચૈત્યમાં સમોસર્યો, ત્યારે આ શ્રમણોપાસક ભગવાનને વંદન કરવા આવ્યો. તેણે ‘ભગવાન, કાલ કેટલા પ્રકારનો છે?’ વગેરે કેટલાક પ્રશ્નો ભગવાનને પૂછ્યા, ને સમાધાન મેળવ્યું. ભગવાને પ્રશ્નોગોપાત્ત સુદર્શનના પૂર્વ ભવનું વર્ણન કહી બતાવ્યું એટલે સુદર્શનને વૈરાગ્ય થયો. અને તેણે ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. આ સુદર્શનનું વર્ણન ભગવતીના શતક ૧૧, ઉદ્દેશા ૧૧ માં છે.

૧૩. ઉદાયન અનગાર:

ઉદાયન, એ સિંધુસૈવીર દેશનો રાજા હતો. એની રાજધાની વીતભય નગરમાં હતી. એની રાણીનું નામ પ્રભાવતી. અલીજી નામનો તેનો કુમાર હતો. કેશિ નામનો તેનો ભાણેજ હતો. ઉદાયન રાજા સિંધુસૈવીર વગેરે સોળ દેશ, વીતભય આદિ ત્રણસો ત્રેસઠ નગર, મહાસેન વગેરે દસ મુકુટબધ રાજાઓ, અને એવા ખીજ અનેક રાજાઓ વગેરેનું આધિપત્ય ભોગવતો હતો. ‘ભગવાન મહાવીરસ્વામી મારા નગર પધારે તો કેવું સારું?’ એવી ભાવના ભાવતા ઉદાયન રાજાની ભાવના એક વખતે સફળ થાય છે. પ્રભુ વીતભય નગરના મૃગવન ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. ભગવાનની દેશના સાંભળી ઉદાયન રાજાને દીક્ષા લેવાની ભાવના થાય છે, પરંતુ રાજ્યાભિષેક પોતાના પુત્ર અલીજી કુમારને કરવો કે ભાણેજ કેશિને કરવો, એ વિચાર થાય છે. “મારો પુત્ર રાજ્ય ભોગવતા કામ ભોગમાં મૂર્ચ્છિત થઈ અનાદિઅનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. માટે મારા ભાણેજ કેશિને ગાદી સોંપી મારે દીક્ષા લેવી ઠીક છે,” એમ નક્કી કરે છે. ઉદાયન જે હેતુથી પોતાના પુત્રને રાજ્યાભિષેક કરવામાં પાછો પડે છે, એ હેતુનો વિચાર પોતાના ભાણેજને માટે કેમ ન આવ્યો?—એ વિચિત્ર વસ્તુ છે. આખરે કેશિકુમારનો અભિષેક થાય છે, અને પોતે—ઉદાયન રાજા ભગવાન મહાવીરસ્વામી પાસે જઈને દીક્ષા લે છે.

પોતાના પિતાએ પોતાને ગાદી નહિ આપવાના કારણે, અલીજી કુમાર દુઃખિત થઈ અંતઃપુરના પરિવાર સાથે થોડી સામગ્રી લઈને ચાલ્યો જાય છે તે અંપાનગરી પહોંચે છે. ત્યાં કુણિકનો આશ્રય લે છે ત્યાં પણ તેને ઘણી ભોગ-સામગ્રી મળે છે. તે પછી તે શુદ્ધ શ્રાવક બને છે. જીવાદિ તત્ત્વનો જાણકાર થાય છે. છતાં ઉદાયન પ્રત્યેના વૈરથી તે મુક્ત થતો નથી ભગવતીસૂત્રના શતક ૧૩ના ઉદ્દેશા ૬માં કહ્યા પ્રમાણે તે મરીને નરકે જાય છે. શ્રી ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું છે કે, તે ત્યાંથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ સિદ્ધ થશે.

એ પ્રમાણે ભગવતીસૂત્રમાં ઉલ્લિખિત, પ્રભુ મહાવીરના થોડાક અપ્રસિદ્ધ શિષ્યોનો પરિચય ઉપર આપવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય જમાલી, મંબલીપુત્ર ગોશાળ જેવા શિષ્યાભાસેનો પરિચય પણ આપવા જેવો છે, પરંતુ લેખ વિસ્તર્યુંતાના કારણે તે પરિચય ભવિષ્ય ઉપર રાખી હાલ તો અહીં જ વિરમું છું.

શ્રી ગણધ

સંયોજક—આચાર્ય મહારાજ

હસ્થ પર્યાય	છન્નસ્થ પર્યાય	કેવલિ પર્યાય	સર્વાયુષ્ય
૫૦	૩૦	૧૨	૯૨
૪૬	૧૨	૧૬	૭૪
૪૨	૧૦	૧૮	૭૦
૫૦	૧૨	„	૮૦
„	૪૨	૮	૧૦૦
૫૩	૧૪	૧૬	૮૩
૬૫	„	„	૯૫
૪૮	૯	૨૧	૭૮
૪૬	૧૨	૧૪	૭૨
૩૬	૧૦	૧૬	૬૨
૧૬	૮	„	૪૦

સંશય	શિષ્ય પરિવાર	જન્મભૂમિ	જન્મ નક્ષત્ર
નો	૫૦૦	મગધ દેશમા ગોઅરગામ	જ્યેષ્ઠા
નો	„	„	કૃત્તિકા
૨૨થી જીવ દો નથી ભૂતનો	„	„	સ્વાતિ
અહીં જેવો તે રી તેવો થાય ભોક્ષનો	„	કોલાક	શ્રવણ
„	„	„	ઉત્તરાશ્વિની
૧૧	૩૫૦	મૌર્ય	મઘા
કાનો	„	„	મૃગશીર
પાપનો	૩૦૦	મિથલા	ઉત્તરાષાઢા
મોકનો	„	કોશલા નગરી	મૃગશીર
ભોક્ષનો	„	વચ્ચ દેશમા તુ ગિક	અશ્વિની
ભોક્ષનો	„	રાજગૃહ	પુષ્ય

જીવરોની એક સરખી મમજવી —

સંસ્થાન—સમયતુરસ્ત, દેહવર્ણ—સુવર્ણ જેવો

ઓછી અને આહારક શરીરથી ચઢીયાતી

અગિયારસના દિવસનો પૂર્વ ભાગ (પહેલા બે પ્રહર)નો

ના પારગામી અને દીક્ષિતપણે દ્વાદશાશી ગણિપિટકના ધાગ

વૈભારગિરિ પર્વત ઉપર, માસકપણ પૂર્વક પાદપોષગમન =

શ્રી મુધર્માસ્વામી મિવાયના નવ ગણધર મહારાજ ભગ

મીના સમવસરજીમાં આવતા દેવોને, આ અગિયારે પ્રાત્નજોરે
૧૨વી વસ્તુ સમજણી એટલે તેઓ પોતપોતાની શકાનું સમા
દીક્ષિત થયા.

અગિયાર ગણધરો

ભગવાન મહાવીરસ્વામીના ગણધરોનો દ્વંક પરિચય

લેખક

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી

૧. લઙ્ઘિનિધાન શ્રી ગૌતમસ્વામી

પૂર્વલવનો સંબંધ :

ચરમ તીર્થ કર પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવ, પૂર્વે કરેલા નિયાણાના પ્રભાવે, ૧૮મા લવમા ત્રિપૃષ્ઠ નામના વાસુદેવ થયા હતા. અને મથુરાનગરીમાં મુનિરાજની મશ્કરી કરવાથી બાધેલ કર્મોના ઉદયે ઘણા લવોમા લટક્યા બાદ, તે વિશાખાનદીકુમાર, સિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. અને ગૌતમ મહારાજનો જીવ એ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના સારથિપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. તે સિંહ (વિશાખાનદીનો જીવ) અનેક માનવોને ઉપદ્રવ કરતો હતો, એટલે સારથિ (ગૌતમસ્વામીના જીવ)ને સાથે લઈને ત્રિપૃષ્ઠકુમાર (મહાવીરસ્વામીનો જીવ) તે ઉપદ્રવનું નિવારણ કરવા માટે રથમા બેસીને વનમા ગયા. કુમારે સિંહને પડકાર કર્યો એટલે જલદી તે કુમારની સામે ધસ્યો અને છેવટે ત્રિપૃષ્ઠ કુમારે તેને મારી નાખ્યો ! મરતી વખતે સિંહે ખેદપૂર્વક વિચાર્યું કે “ અહો ! આ એક સામાન્ય મનુષ્યે મારી આ સ્થિતિ કરી ? ” આ પ્રસંગે તે સારથિએ તેને શાત કરવા માટે કહ્યું કે — “ હે સિંહ ! આ તને મારનાર એ લવિષ્યમાં વાસુદેવ થવાના છે તેને તું સામાન્ય માણસ ન સમજશ ! જેમ તું તિર્યચરૂપે સિંહ છે, તેમ આ ત્રિપૃષ્ઠકુમાર પણ મનુષ્યલોકમાં સિંહ સમાન છે. તેથી તું સામાન્ય પુરુષના હાથે મરાયો નથી, પણ — સિંહ જેવા નરેન્દ્રના હાથે મરાયો છું, માટે ખેદ ન કર ! ” આ પ્રમાણે સારથિના વચન સાલળીને હર્ષિત થઈ સિંહ શાંતિ-પૂર્વક મરણ પામ્યો.

અહીં યાદ રાખવું જોઈ એ કે આ જ સિંહ વચમાં ઘણો કાલ લમીને પ્રભુ મહાવીરના સમયમાં હાલિક નામના ખેડુન તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. જેને પ્રભુના કહેવાથી શ્રી ગૌતમ-સ્વામી પ્રતિબોધ આપે છે આ પ્રસંગ આગળ ઉપર આપેલ છે.

જન્મ, માતા-પિતા, કુટુંબ :

ઘણો કાલ વીત્યા બાદ એ સારથિનો જીવ મગધદેશના ગોખર નામના ગામમાં વેદાદિપારંગત વસુભૂતિ બ્રાહ્મણના પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. તેમનું નામ ઈંદ્રભૂતિ અને ગોત્ર ગૌતમ હતું એમનો જન્મ જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં અને વૃશ્ચિક રાશિમાં થયો હતો. એમને પૃથ્વી નામની માતા હતી વજ્રરૂપનારાય સઘણ અને સમચતુરસ સંસ્થાનના ધારક આ શ્રી ઈંદ્રભૂતિજીને અગ્નિભૂતિ અને વાયુભૂતિ નામના બે નાના ભાઈ હતા, તેઓ

વ્યાકરણ—ન્યાય—કાવ્ય—અલંકાર—પુરાણ—ઉપનિષદ—વેદ વગેરે સ્વધર્મશાસ્ત્રના પારંગત બન્યા. હંમેશાં ત્રણે ભાઈઓ પાત્રસો પાંત્રસો શિષ્યોને ભણાવતા હતા. આવા પંડિત હોવા છતાં સમ્યગ્દર્શનના અભાવે તેઓ ખરા જ્ઞાની નહોતા ગણાતા, કારણ કે શુદ્ધ શ્રદ્ધાયુક્ત જ્ઞાન જ સાચું જ્ઞાન કહેવાય છે અને તે એમની પાસે ન હતું.

ભગવાન મહાવીરનો સમાગમ અને દીક્ષા :

એ પ્રમાણે શ્રી ઇંદ્રભૂતિ ૫૦ વર્ષની ઉંમર સુધી મિથ્યાત્વી રૂપે રહ્યા. બીજા બાળુ શ્રી મહાવીરદેવને, કેવલજ્ઞાન થયા બાદ તીર્થની સ્થાપના કરવાના પ્રસંગે, શ્રી ઇંદ્રભૂતિ વગેરે અગિયારે બ્રાહ્મણો ગણુધરપદને લાયક જણાયા. તેથી પ્રભુ વિહાર કરી મધ્યમ પાપા (અપાપા) નગરીના મહાસેન નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. ત્યાં સમવસરણમાં બેસી પ્રભુ દેશના આપી રહ્યા હતા, અને નગરીમાં સપરિવાર શ્રી ઇંદ્રભૂત આદિ બ્રાહ્મણો યજ્ઞક્રિયા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ઇંદ્રભૂતિને, આકાશ માર્ગે આવતા દેવોના નિમિત્તે, સર્વજ્ઞ પ્રભુ શ્રી મહાવીરનો પરિચય થયો. તે પ્રભુની પાસે ગયો ત્યારે પ્રભુએ તેને પૂછ્યું, ‘ હે ઇંદ્રભૂતિ ! તમને “ જીવ છે કે નહિ ” આ બાબતનો સંદેહ છે. ’ પ્રભુનું આ વચન સાંભળીને ઇંદ્રભૂતિને આશ્ચર્ય થયું અને સાથે સાથે પ્રભુના સર્વજ્ઞપણાની ખાત્રી થઈ. વેદવાક્યનો ઇંદ્રભૂતિ જે અનુચિત અર્થ કરતા હતા તેનો પ્રભુએ, ઉપયોગ ધર્મની અપેક્ષાએ, સત્ય અર્થ સમજાવ્યો એટલે સંદેહ દૂર થતાં, તેમણે પચ્ચાસ વર્ષ પૂરા થયા બાદ એકાવનમા વર્ષે, વૈશાખ સુદી અગિયારસના દિવસે પૂર્વ ભાગમાં સંયમ ગ્રહણ કર્યું.^૧ (આક્રીના ૧૦ બ્રાહ્મણોએ પણ તે જ દિવસે પોતાનો સંશય દૂર થતાં ઇંદ્રભૂતિજીની માફક દીક્ષા ગ્રહણ કરી.)

ગણુધરપદ અને આર જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ :

અહીં એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, પોતપોતાનો સંદેહ દૂર થતાં શ્રી ઇંદ્રભૂતિ આદિની મિથ્યા પરિણતિ પણ દૂર થઈ અને સમ્યક્ત્વની પરિણતિ પ્રાપ્ત થઈ પ્રભુએ લાયક જણી તેમને ગણુધરપદની આપી અને વાસક્ષેપ કર્યો, એટલે એ જ વખતે તેઓ બધા સમ્યગ્દર્શન ઉપરાંત આર જ્ઞાન (મતિ, શ્રુતિ, અવધિ અને મનઃપર્યવ) ના ધારક બન્યા. ખરેખર, પ્રભુના વાસક્ષેપનો પ્રભાવ અલૌકિક હોય છે. થોડા જ વખત પહેલાં જેઓને સમ્યગ્જ્ઞાનની ગંધ પણ ન હતી, જેઓ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપી કાદવમાં ખૂંતેલા હતા અને તેથી જેઓ પ્રભુને “ ઇંદ્રભૂતિલિયો ” વગેરે વગેરે શબ્દો કહેતા હતા, તેઓ થોડા જ વખતમાં આવા જ્ઞાની બન્યા અને ઉચ્ચ કોટીમાં મૂકાયા ખરેખર. સત્પુરુષોનો સમાગમ અપૂર્વ લાભકારક હોય છે ! અમૃત.

તીર્થંકરપદ અને ગણુધરપદનો દૂંક વિચાર :

તીર્થંકરપદ સિવાયના બીજા બધા પદોમાં ગણુધરપદ પ્રધાન છે અનેક ગ્રંથો ઉપર મગ્ગ ટીકા બનાવનાર અને નરમ્વતીના વરદાનવાળા આચાર્ય રમણચંદ્રિજી મહારાજે પંચસંગ્રહમાં કહ્યું છે કે—કપાયની મહતાવાળા અને સમ્યગ્દર્શન મહિત એવા જે જીવો,

૧ ગણુધરવાદનું વિવેચન સ્વતંત્ર લેખરૂપે આપવાનો વિચાર હોવાથી અહીં આપ્યું નથી

૨. આ સૂરિજીના ચરિત્રને માટે જુઓ—માસ્તર મંગલદાસની છપાવેલી કર્મપ્રકૃતિની પ્રસ્તાવના.

“આશ્ચર્ય છે કે-મહાદેહીપ્યમાન, શ્રી તીર્થંકરના ધર્મરૂપી દીવો હયાન છતા મોહરૂપ તિમિરથી ઢંકાયેલા નેત્રવાળા આ મિચારા સંસારિ જીવો અનેક કષાયાદિ સ્વરૂપ કાટાઓથી ભરેલા સંસારમાં આચડે છે”, એવી ભાવ દયાથી પ્રેરાઇને સર્વ જીવોને ઉદ્ધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ તીર્થંકરનામકર્મ બાધે છે. અને સ્વજનવર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાની ભાવના ભાવનાર જીવો ગણધરપદને પામે છે. મહાપુણ્યશાલિ જીવો જ આ સ્થિતિને પામી શકે છે, તેથી તેમની રૂપસંપદા પણ ઈતર જીવો કરતાં વિશિષ્ટ હોય છે યાવત્ આહારક શરીરના રૂપ સૌંદર્યથી પણ ગણધરદેવોનું રૂપ અધિક હોય છે.

શક્તિ, ગુણો, તપ અને ગુરુભક્તિ :

સર્વ ગણધરોમાં શ્રી ગૌતમ ગણધર મહાપ્રભાવશાલિ ગણાય છે, કારણ કે તેઓશ્રી અનેક સ્વાભાવિક લબ્ધિઓના નિધાન હતા સાથે સાથે તેઓ નિરભિમાન પણ તેટલા જ હતા, તે આનંદ શ્રાવકના અવધિજ્ઞાનની બાબતમાં પોતાની ભૂલ જણાતા તેમણે તેને ‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ દીધો તે ઉપરથી જાણી શકાય છે. આવી જાંચી હદે પહોંચ્યા છતા તેઓનો ગુરુભક્તિમાં અપૂર્વ પ્રેમ હતો ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવામાં તેઓ આનંદ અનુભવતા હતા અને ખરી મોટાઈ પણ તેમાંજ સમજતા હતા. વસ્તુતત્ત્વનો નિષ્ઠક નિર્ણય મેલવવા સાથે, બીજાઓને બોધ પમાડવા માટે અને સ્વશિષ્યોનો શ્રદ્ધાગુણ વધારવા માટે પણ શ્રીગૌતમ મહારાજે વારંવાર ભગવાનને અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને તેથી જ શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં ૩૬ હજાર વાર શ્રી ગૌતમ મહારાજનું નામ આવે છે આવા પ્રકારની પ્રશ્નશૈલીને અપૂર્વ બોધદાયક જાણીને શ્રી સ્યામાચાર્ય ભગવતે શ્રી પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાં પણ તે શૈલી કાયમ રાખી છે અણાહારપદની વાનકી અને નિકાચિત કર્મેને તોડવાનું અપૂર્વ સાધન ક્ષમાપ્રધાન તપશ્ચર્યા છે, એમ સમજીને, શ્રીગૌતમસ્વામી છક્રને પારણે છક્ર કરતા હતા. છતા તેઓનું શરીર મહાતેજસ્વિ દેખાતું હતું.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની શંકા અને તેનું નિવારણ :

પૃથ્વ્યંપાનગરીના શાલ અને મહાશાલ નામના રાજપુત્રોએ, પ્રભુની દેશનાથી વૈરાગ્ય પામી પોતાના ભાણેજ ગાંગિલને રાજ્ય સોંપી, દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેઓ અગિયાર અંગો ભણ્યા અને ગીનાર્થ બન્યા પછી ગાંગિલકુમારાદિને પ્રતિબોધ કરવા માટે, પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ગૌતમસ્વામીની સાથે તે બંને (શાલ-મહાશાલ) પૃથ્વ્યંપાનગરીમાં પધાર્યા. ત્યાં ગાંગિલરાજાએ ગણધર શ્રી ગૌતમ મહારાજની દેશના સાલણી, વૈરાગ્ય પામી, સ્વપુત્રને રાજ્ય સોંપી, માતા-પિતા સહિત, ગૌતમસ્વામીની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી પછી સપરિવાર ગૌતમસ્વામી-પ્રભુવીરની પાસે આવવા રવાના થયા ત્યાં રસ્તામાં ગાલ અને મહાસાલને પોતાના બેન, બનેલી આદિના ગુણોની અતુમોદના કરતા ક્ષપત્રેણિમાં કેવળજ્ઞાન થયું. આ બીના, પ્રભુ શ્રી વીરની પાસે આવ્યા બાદ પ્રભુશ્રીના કહેવાથી ન્ય રે શ્રી ગૌતમ મહારાજે જાણી ત્યારે તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘શુ મને કેવળજ્ઞાન નહિ થાય ? આ વાતનો ખુલાસો દેવોએ કર્યો કે આજે જ પ્રભુએ દ્રુમભવ્ય છે કે ‘ જે ભવ્ય જીવ સ્વલબ્ધિ વડે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર જઈ જિનેશ્વરોને વંદન કરે તે આત્મા તે જ ભવે સિદ્ધિપદ પામે ” એ સાલગીને તેઓ પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ચારણલબ્ધિથી

વાયુ જેવા વેગે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર ચઢી, તીર્થવંદના કરી, અશોક વૃક્ષની નીચે ખેડા! ત્યાં વૈશ્રમણ્ય આદિ દેવોને સંસારની વિચિત્રતા ગર્ભિત દેશના સંભળાવી. છેવટે વૈશ્રમણ્યને શંકાશીલ જાણીને પુંડરીક અને કંડરીકનું^૧ દષ્ટાંત કહી તેને નિઃસંદેહ બનાવ્યો.

પંદરસો તાપસોને દીક્ષા, લોજન અને કેવલજ્ઞાન :—

રાત ત્યાં રહી તેઓ મવારે નીચે ઉતરવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યારે નીચે, પૂર્વે આવેલા પંદરસો તાપસો, ગૌતમસ્વામીની (ચઢતી વખતની) અપૂર્વ શક્તિ જોઈને આશ્ચર્ય પામીને ‘તેઓ ઉતરશે ત્યારે તેમના શિષ્ય થઈશું’, આવા ઇરાદાથી તેમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એટલે જ્યારે ગૌતમસ્વામીને આવેલા જોયા ત્યારે તેઓએ દીક્ષાની માગણી કરી. ગૌતમસ્વામીએ બધા તાપસોને દીક્ષા આપી. પછી બધા પ્રભુની પાસે જવા ચાલ્યા. વચમાં એક ગામ આવ્યું ત્યાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ અક્ષીયુ-મહાનસીઝઙ્ઘિના પ્રભાવે થોડી ખીર છતાં મર્વેને તૃપ્ત કરી, સર્વેને વિસ્મય પમાડ્યા.

એ પંદરસો તાપસોમાથી પાંચસોને જમતા, પાંચસોને પ્રભુની પ્રાપ્તિહાર્યાદિ ઋદ્ધિ જોતાં અને પાંચસો તાપસોને પ્રભુનાં દૂરથી દર્શન થતાંની સાથે જ કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થયું. આ વાતની શ્રી ગૌતમસ્વામીને ખબર ન હોવાથી તેમણે તાપસોને કહ્યું કે, પ્રભુને વંદન કરો? એટલે મહાવીરદેવે કહ્યું, ‘હે ગૌતમ, આ સર્વ કેવલિ છે, તેથી વંદન કરવાનું ન કહેવાય!’ એમ સાંભળી તરત જ શ્રી ગૌતમ મહારાજે કેવલિ તાપસોને ખમાવ્યા. ધન્ય છે, શ્રી ગૌતમ દેવના નમ્રતાના ગુણને.

ફરીને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની શંકા અને તેનું સમાધાન :

આ અવસરે ફરી શ્રી ગૌતમ મહારાજે વિચાર્યું કે—“જરૂર હું આ ભવમાં મુક્તિમાં જઈશ નહિ. કારણ કે મેં જેઓને દીક્ષા આપી તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા અને હું ન પામ્યો.” એટલે પ્રભુએ પૂછ્યું—“હે ગૌતમ! તીર્થ”કરોનું વચન સાચું કે દેવોનું વચન સાચું?” આ પ્રશ્નનો શ્રી ગૌતમે વિનયથી જવાબ આપ્યો. “નક્કી તીર્થ”કરનું વચન સત્ય છે.” પ્રભુએ ગૌતમને આશ્વાસન પમાડવા માટે વધુમા કહ્યું કે—“હે ગૌતમ, આમ અધીરતા કરીશ નહિ લાખા કાળના પરિચયથી તને મારી ઉપર દઢ રાગ છે, તે દૂર થતા જ તને કેવલજ્ઞાન થશે!” ગૌતમસ્વામીને આથી શાંતિ થઈ.

આ પ્રમાણે શ્રી ગૌતમ મહારાજ મહાવીરદેવની પાસે, બહુ દૂર નહિ અને બહુ પાસે નહિ તેમ ઉલટક પગે વિનયપૂર્વક એમતા હતા, અને ધર્મધ્યાન શુકલધ્યાન રૂપિ કોશને પ્રાપ્ત થયેલા પાત્ર ઇન્દ્રિયોને અને મનને સ્થિર રાખતા હતા તેમજ સંયમ અને તપ વડે આત્માને નિર્મલ બનાવી રહ્યા હતા ગૌતમ ગોત્રમાં જન્મેલા, સાત હાથની કાયા વાળા, મમચતુરસ્ર સંસ્થાનના ધારક અને વજ્રપ્રભાકરનાય મ વચણવાળા શ્રી ગૌતમ સ્વામી મહાનપમ્પી, ઘેર પ્રત્યક્ષ પાલક અને અંક્ષિપ્ત તેમ જ ત્રિપુલ તેજોવેશ્યાને ધારણ કરનારા હતા. વળી તેઓ ચૌદ પર્વના જ્ઞાતા, ચાર જ્ઞાનના ધારક અને સર્વાક્ષર મયોગોના જાણકાર હતા. છતાં તેમને જ્યાં રે જિજ્ઞાસારૂપ સંશય થાય, ત્યારે ત્યારે વિનયપૂર્વક કયા કાળોથી ક્યું કમ જેવાને જો ઉપાય? તેમજ “ચલમાને ચલિય” વગેરેના મહાવીર

પ્રભુને પ્રશ્નો પૂછવાનો હેતુ :

આ પ્રસંગે એ શંકા થાય છે કે—શ્રી ગૌતમસ્વામી તો દ્વાદશાંગીના રચનાર અને ચાર જ્ઞાનના ધારક હોવાથી સર્વજ્ઞ જેવા હતા, તો પછી પ્રભુને તેઓ શ્રી પ્રશ્નો પૂછે એમ કેમ અને? આના ઉત્તરમાં — ટીકાકાર ભગવંત જણાવે છે કે—(૧) ઉદયમા વર્તતા એવા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના પ્રતાપે હ્રદયસ્થને અનુપયોગ ભાવ હોય છે તેથી, (૨)—જાણતા છતાં પોતાના જ્ઞાનના સંવાદ માટે, (૩)—ખીજાઓને ઔઘ પમાડવા માટે, (૪) સ્વશિષ્યોને ગુરુ-વચન ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા થાય એવા ધરાદાથી અથવા (૫) સૂત્ર-રચનાની વિધિ સાચવવા માટે, એમ પાંચમાંના કાર્ણ પણ કારણથી ગૌતમ મહારાજ પ્રભુને પ્રશ્ન પૂછતા હતા.

કેશિગણધર સાથેનો પ્રસંગ :

શ્રી ગૌતમસ્વામીમાં અપૂર્વ વિનય ગુણ વસ્યો હતો, તેની ખાતરીને માટે કેશિગણધર મહારાજનો પ્રસંગ સાક્ષી પૂરે છે. ત્રેવીશમા તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનની પરંપરામાં થયેલા, ત્રણ જ્ઞાનના ધારક, મહાધુરંધર, શ્રી કેશિગણધર મહારાજ અને શ્રી ગૌતમ મહારાજ એક વખત શ્રાવસ્તી નગરીમાં પધાર્યા. શ્રી કેશિગણધર તિન્દુક વનમાં પધાર્યા અને શ્રી ગૌતમ ગણધર કાષ્ઠક નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. એટલે જ્યેષ્ઠ કુલનું માન સાચવીને વિનય નિધાન શ્રી ગૌતમ મહારાજ કેશિગણધરને મલવા પધાર્યા. શ્રી કેશિ મહારાજે તેમનું યોગ્ય સન્માન સાચવ્યું. માહોમાહે એકખીજાએ સુખશાનાના સમાચાર પૂછ્યા. અને જાને પૂજ્ય પુરુષો ઘણા જ ખૂશી થયા. અવસર જોઈને શ્રી ગૌતમ ગણધરે કેશિગણધરના, મહાવ્રતોની સખ્યા, સચેલક અચેલક ધર્મ ઈત્યાદિ બાબતોના તમામ પ્રશ્નોના શાંતિ પૂર્વક, મીઠી ભાષામાં ઉત્તર આપ્યા જે સાંભળી શ્રી કેશિગણધર ગણા ખુશી થયા. દેવાદિતી સભાને પણ આ વાત સાંભળી ઘણો જ આનંદ થયો. પછી શ્રી કેશિગણધરે ‘આપ શ્રી મહાજ્ઞાની અને ગાંભીર્યાદિ ગુણરત્નોના સમુદ્ર છો’, એમ સ્તવીને શ્રી ગૌતમ મહારાજની પાસે પંચ મહાવ્રત-ધર્મ અંગીકાર કર્યો. આ પ્રસંગમાંથી ઔઘ એ મળે છે કે—સરલતા અને કદાચરહિત સ્વભાવ એ એ મુખ્ય ગુણોથી મોટાર્ધ મળે છે મોટા પુરુષોના શુદ્ધ વર્તનની છાપ શિષ્યાદિ ઉપર અવશ્ય પડે છે વડીલોના સદ્વર્તનમાં ભાવિ જીવોનું ચોક્કસ હિત સમાયેલું હોય છે.

દ્વાદશાંગીની રચના

પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ચૌદ ત્રિદાના પારગામી, ક્ષાયોપશમિક સમ્યગ્દર્શનવાળા શ્રી ગૌતમ મહારાજ (આદિ ૧૧ ગણધરો) દ્વાદશાંગીના રચનાર હતા તેઓ પ્રભુ શ્રી વીરને ખમાસમણુ દઈને પૂછતા કે ‘ભયવં! તત્ત કહેહ!’ હે ભગવન્ તત્ત્વને કહો! એમ ત્રણ વાર પૂછવાથી અનુક્રમે પ્રભુએ ત્રિપદી જણાવી—જેને આધારે ગણધર મહારાજે ખીજાશુદ્ધિથી દ્વાદશાંગીની રચના કરી જેમ એક પુરુષ ઝાડ ઉપર ચડી ફૂલો ભેગા કરી નીચે નાખે, તે ફૂલોને માલી વસ્ત્રમાં ઝીલી તેની માલા બનાવે છે, તેમ સર્વજ્ઞ પ્રભુ શ્રી મહાવીરે કેવલજ્ઞાનરૂપી ઝાડ ઉપર ચડી, અનેકાર્થ-રહસ્ય-ગર્ભિત દેશના દ્વારા વચનોરૂપિ ફૂલો વેર્યા અને તે ફૂલોને વીણીને યથાર્થ સ્વરૂપે-ખીજાશુદ્ધિ આદિ અનેક લખિંદના ધારક શ્રી ગૌતમ (આદિ ૧૧ ગણધર) મહારાજે આચારાગાદિ સૂત્રોરૂપિ માલા ગુથી. તેથી જ કહ્યું છે કે—“અર્થ માસદ્ અરહા, સુત્ત ગંથતિ ગણદ્વા નિજગ્ન”

શ્રુતકેવલિ આદિ સ્થવિર ભગવંતોએ તે અંગોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા શ્રી ઉપાંગાદિની રચના કરી. [આ પ્રસંગે એ સમજવું જાઇએ કે—દ્વધમા જેમ ઘી રહેલું છે અને તેને વિચક્ષણ પુરુષ જુદું કરી શકે છે, એમ અંગસૂત્રો દ્વધ જેવાં છે અને નિર્ચુકિત આદિ ઘી સમાન છે. ચતુર્દશ પૂર્વધર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી આદિ મહાપુરુષોએ તે તે અંગ સૂત્રાદિની માથે અલિપ્ત સ્વરૂપે રહેલા શ્રી નિર્ચુકિત આદિને જુદા ગોઠવ્યા, એમ શ્રી ભગવતીજીમાં કહેલ ‘સુત્તથો સ્થલ પદમો’ ઇત્યાદિ ગાથાના વચનથી જાણી શકાય છે.]

પ્રાચીન કાલમાં આ આગમરૂપ ગણાતાં સૂત્રોના દરેક પદનું ચારે અનુયોગગર્ભિત વ્યાખ્યાન કરવામાં આવતું હતું. પછી અવસર્પિણીના દુઃપમકાલના પ્રભાવે જીવોના બુદ્ધિ આદિ ગુણો ઘટતા હોવાથી તે તે અનુયોગોમાં થતી ગુંચવણ આદિ હેતુઓને ધ્યાનમાં લઇને, પૂજ્ય શ્રી આર્યરક્ષિતસૂરિ મહારાજે તે ચારે અનુયોગોને પ્રત્યેક સૂત્રોમાં જુદા જુદા વહેંચ્યા. ત્યારથી તે તે સૂત્રોનું વ્યાખ્યાન તે તે અનુયોગને આશ્રયીને જ કરવામાં ગૌરવ મનાય છે. પૂજ્ય શ્રી ગૌતમ મહારાજ (આદિ ૧૧ ગણધરો) સર્વ લઙ્ઘિ-નિધાન હતા. ગુણપ્રત્યયિક શક્તિને લઙ્ઘિ કહેવામાં આવે છે. તે લઙ્ઘિઓનાં સ્વરૂપ સાથે નામે દ્વંકમાં આ પ્રમાણે જાણવાં :

બુદ્ધિલઙ્ઘિના ૧૮ ભેદો

૧. કેવલજ્ઞાનલઙ્ઘિ—આનાથી લોકલોકમાં રહેલા દ્રવ્યાદિ જાણાય.
૨. મનઃપર્યવજ્ઞાનલઙ્ઘિ—આના પ્રતાપે મનના ભાવ (ચિત્તાર) જાણાય.
૩. અવધિજ્ઞાન—આથી આત્મા, રૂપિ દ્રવ્યોનું જ્ઞાન મેળવી શકે.
- ૪ ખીજબુદ્ધિ—આનાથી પૂજ્ય શ્રી ગણધરાદિ મહાત્માઓ સૂત્રનો એક અર્થ સાંભળે, તોપણ બુદ્ધિબલથી—ભણ્યા વગર ઘણા અર્થો કરવાને સમર્થ થાય, આખા ગ્રંથનું રહસ્ય સમજી જાય, અને સૂત્રરચના કરી શકે.
- ૫ કાષ્ઠબુદ્ધિ—જેમ કાઠારની અંદર રહેલું ધાન્ય વિખરાય નહિ, તેમ આ લઙ્ઘિવાળા મહાત્માઓ ભણેલું ભૂલે નહિ.
૬. પદાનુસારિણીલઙ્ઘિ—આથી જેનો અભ્યાસ કર્યો નથી, તથા જે સાંભળવામાં પણ આવ્યું નથી એવા સૂત્રનું એકપદ સાંભળીને તે સૂત્રના પહેલા પદથી માંડીને છેલ્લા પદ સુધીનું જ્ઞાન ધરાવે (આના ત્રણ ભેદો છે ૧. અનુશ્રોતપદાનુસારિણી, ૨. પ્રતિશ્રોત પદાનુસારિણી અને ૩. ઉભયપદાનુસારિણી)
- ૭ સંમિત્રશ્રોતોલઙ્ઘિ—આ લઙ્ઘિના પ્રભાવે સ્પર્શનાદિ પાત્રે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને કાર્ત્ત પણ ઇન્દ્રિયથી જાણી શકાય. જેમ આખથી વસ્તુનું રૂપ જોવાય, તેમ આ લઙ્ઘિવાળા મહાત્માઓ ગમે તે ઇન્દ્રિયથી પદાર્થનું રૂપ જોઈ શકે. એમ શબ્દાદિ આગેમા પણ સમજવું.
૮. દૂરસ્પર્શન સામર્થ્ય—જેથી દૂર રહેલી વસ્તુનો સ્વાદ જાણાય
૯. દૂરસ્પર્શન સામર્થ્ય—જેથી દૂર રહેલી વસ્તુના સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય
૧૦. દૂરદર્શન સામર્થ્ય—જેથી દૂરની વસ્તુ પણ જોઈ શકાય
૧૧. દૂરધ્રાણ સામર્થ્ય—જેથી દૂર રહેલી વસ્તુના ગંધનું જ્ઞાન થાય
૧૨. દૂરશ્રવણ સામર્થ્ય—જેથી છેડેનો શબ્દ સંભળાય.
૧૨. દગપૂર્વિપણ—આથી દગ પૂર્વેનું જ્ઞાન મેળવી શકાય.

(આ લઙ્ઘિવાળાને નિશ્ચયે સમ્યગ્દર્શન હોય છે. જુઓ સાક્ષિપાઠ. “ચડદસ દસ ય અમિત્તે નિયમા સમ્મતુ સેસણ મયણા”)

૧૪. ચતુર્દશપૂર્વિપણુ—આથી વિશાલ તત્ત્વ મંત્રાદિ ગર્ભિત ૧૪ પૂર્વોનું જ્ઞાન મેળવી શકાય.

૧૫. અષ્ટાગમહાનિમિત્તકૌશલ્ય—આથી જુદા જુદા નિમિત્તો દ્વારા શુભાશુભનો ચોક્કસ નિર્ણય કરી શકાય

૧૬. પ્રજ્ઞાશ્રમણુપણુ—જેમ ચૌદપૂર્વી અર્થની પ્રરૂપણા કરે તેમ આ લઙ્ઘિવાળા વિશિષ્ટ બુદ્ધિના પ્રભાવે અર્થની પ્રરૂપણા કરી શકે

૧૭ પ્રત્યેક બુદ્ધપણુ અને ૧૮. વાદિપણુ.

ક્રિયાવિષયક લઙ્ઘિના બે પ્રકાર

૧. ચારણપણુ અને ૨. આકાશગામિપણુ. તેમાં ચારણલઙ્ઘિના જંઘાચારણુ અને વિદ્યાચરણુ એવા બે ભેદ કહ્યા છે

જંઘાચારણુલઙ્ઘિ—આ લઙ્ઘિના પ્રભાવે સૂર્યનાં કિરણોની નિશ્ચયે એક જ ઉત્પાતે (ફલગે) તેરમા રુચકવરદ્વીપ સુધી તિચ્છી (વાડી) ગતિ કરી શકાય અને ઉર્ધ્વમા મેરુ-પર્વત ઉપર જવા ચાહે ત્યારે એક જ ઉત્પાતે પડકવન પર જાય, અને પાછા ફરે ત્યારે તેવી જ રીતે એક જ ઉત્પાતે નન્દનવનમા આવે અને ખીજા ઉત્પાતે સ્વસ્થાને આવે.

વિદ્યાચરણુલઙ્ઘિ — વિદ્યાચરણુ મુનીશ્વરે નદીશ્વરદ્વીપ સુધી સૂર્યના કિરણ આદિના આલબનથી જર્ઘ શકે છે. તેઓ બે ઉત્પાતે રુચકદ્વીપે જાય અને પાછા ફરતા એક જ ઉત્પાતે સ્વસ્થાને આવવા સમર્થ થાય છે અને ઉર્ધ્વગતિ કરે ત્યારે મેરુની ઉપર જતાં, પહેલા ઉત્પાતે નંદનવનમા અને ખીજા ઉત્પાતે પડકવનમા જાય. ત્યાં ચૈત્ય-વંદનાદિ કરી પાછા ફરે, ત્યારે એક જ ઉત્પાતે સ્વસ્થાને આવી શકે!

[પ્રશ્ન — જંઘાચારણુને પાછા ફરતા વધારે વખત લાગે તેનું શું કારણ?

ઉત્તર — જંઘાચરણુ મુનિઓને પાછા ફરતા લઙ્ઘિની ઓછાશ સભવે છે માટે વધારે વખત લાગે છે જંઘાના બન્નથી તેઓ ગતિ કરે છે. પાછા ફરતા, જવાના પરિશ્રમને લઈને પણ તેમ સભવે છે. અને વિદ્યાચારણુ મુનિઓને તેમ નથી. તેઓ તો વિદ્યાના બલે ગતિ-આગતિ કરે છે.]

આકાશગમનલઙ્ઘિ — આથી પર્યટાસને બેઠા બેઠા અથવા કાર્યોત્સર્ગોદિ સ્વરૂપે, પગ ઉપાડ્યા વિના, અદ્ધર આકાશમાં ચાલી શકાય. એના જલચારણાદિ ખીજા પણ અનેક ભેદો સમજવા.

વૌક્યલઙ્ઘિના આ પ્રમાણે અનેક ભેદો છે: અણિમા, લઘિમા, ગરિમા, મહિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, ઈશિત્વ, વશિત્વ વગેરે.

તપોલઙ્ઘિના ઉચ્ચતપસ્યાલઙ્ઘિ વગેરે સાતે ભેદો છે.

બળલઙ્ઘિ—૧. મનોબલિપણુ, ૨. વચનબલિપણુ અને ૩. કાયબલિપણુ એમ બલલઙ્ઘિ ત્રણ પ્રકારે બાણવી.

ઔષધિલઙ્ઘિના ૮ ભેદો — ૧. આમૌષધિલઙ્ઘિ, ૨. બેલૌષધિલઙ્ઘિ, ૩. જલૌષધિલઙ્ઘિ, ૪. મલૌષધિલઙ્ઘિ, ૫. વિદ્રુઘૌષધિલઙ્ઘિ, ૬. સર્વૌષધિલઙ્ઘિ, ૭. આસીવિષલઙ્ઘિ અને ૮. દષ્ટિવિષલઙ્ઘિ.

રસલઘ્વિના ક્ષીરાશ્રવ, મધ્વાશ્રવ, અમૃતાશ્રવ, દૂતાશ્રવ વગેરે ૬ ભેદો સમજવા.

ક્ષેત્રલઘ્વિના બે ભેદ—૧. અક્ષીણમહાનસીલઘ્વિ અને ૨ અક્ષીણમહાલયત્વલઘ્વિ. શ્રી ગૌતમ મહારાજને અક્ષીણમહાનસીલઘ્વિ પણ હતી. આ લઘ્વિના પ્રભાવે તેમણે થોડી ખીરથી પણ ૧૫૦૦ તાપસોને જમાડ્યા હતા.

હાલિક ખેડુતનો પ્રસંગ, પૂર્વ સંસ્કારોનું પ્રાપ્ત્ય.

પ્રારંભમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રી ગૌતમ મહારાજે જે સિંહને મરતી વખતે નવકારમંત્ર સલળાવી આશ્વાસન આપ્યું હતું, તે સિંહ મરીને અત્યારે ખેડુત થયો હતો. તેને જોઈને પ્રભુ શ્રી વીરે કેવલજ્ઞાનથી જાણ્યું કે — જો કે મેં ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના ભવમા આવે મારેલ હોવાથી મારી ઉપર તેને દ્રેપ છે, તોપણ તેનો હું ઉદ્ધાર કરું એટલે પ્રભુએ ગૌતમ ગણધરને કહ્યું કે “હે વત્સ આ સામે ખેતરમા ખેડ કરતા ખેડુતને પ્રતિબોધ કરવા જા.” એટલે ગૌતમસ્વામીએ ત્યાં જઈ તેને ઉપદેશ આપ્યો અને તેને દીક્ષા દીધી. પછી તેને સાથે લઈને શ્રી ગૌતમ ગણધર પ્રભુની પાસે આવ્યા. પ્રભુને જોતાની સાથે જ દ્રેપ જાગવાથી વેપ મૂકીને તે ખેડુત ચાલ્યો ગયો.

અહીં સંસ્કારનો સિદ્ધાંત સમજવા જેવો છે. જેવા સંસ્કાર આ ભવમાં પડ્યા હોય તેવા સંસ્કારને લઈને જીવ ભવાંતરમાં જાય છે. પાછલા ભવમા સંયમાદિની આરાધનાના ઉચ્ચ સંસ્કારને પ્રતાપે જ શ્રી વજ્રસ્વામી આદિ મહાપુરુષોને નાની ઉંમરમા પણ સંયમ-સાધનાનો ઉત્તમ અવસર મળ્યો હતો. સાથે સાથે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે — પાછલા ભવમા ખરાબ સંસ્કારો પડ્યા હોય તો તેવા જ સંસ્કારનો ભવાંતરમા અનુભવ થાય છે. હાલકના પૂર્વ સંસ્કારોએ જો માર્યું અને તે પ્રભુ વીરને જોઈને સંયમ છોડીને નાસી ગયો.

શ્રી વીરનિર્વાણ અને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

શ્રી ગૌતમ મહારાજે પચાસ વર્ષની ઉંમર વિત્યા બાદ એકાવનમા વર્ષે, દીક્ષા ગ્રહણ કરીને ત્રીસ વર્ષ સુધી એટલે ૮૦ વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યાં સુધી જીવસ્થલાવે પ્રભુ શ્રી વીરની સેવા કરી અને આત્માને નિર્મલ કર્યો. ૮૧ મા વર્ષના પ્રારંભમાં તેમને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું, તે પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે. પોતાનો નિર્વાણ સમય નજીક જાણીને પ્રભુ મહાવીરે, “ગૌતમનો માગી ઉપર અત્યંત રાગ છે. માટે મારાથી દૂર હશે તો જ તેને કેવલજ્ઞાન થશે”, એમ વિચારીને શ્રી ગૌતમને નજીકના કોઈક ગામમાં રહેતા દેવશર્મા નામના પ્લાહણને પ્રતિબોધ કરવા જવાની આજ્ઞા કરાવી. તે પ્રમાણે ત્યાં જઈ તેને પ્રતિબોધ પમાડી પાછ ફરતા રસ્તામાં તેમણે, પ્રભુના પચમ-નિર્વાણ-કલ્યાણક માટે આવેલા દેવોના કહેવાથી, પ્રભુ શ્રી મહાવીરના નિર્વાણના સમાચાર જાણ્યા તેમને અસહ્ય ખેદ થયો. અને તે સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને તેઓ ખિન્ન હૃદયે “મહાવીર” ‘મહાવીર’ શબ્દનો મોટે સ્વરે જાપ કરવા લાગ્યા. “વીર” “વીર” એમ બોલતાં બોલતાં કંઈ અને તાણુ સુકાવા લાગ્યાં એટલે છેવટે એકલો ‘વી’ શબ્દ જ બોલવા લાગ્યા. પોતે કાદરાગીના જાણકાર હોવાથી ‘વી’ શબ્દથી શરૂ થતા, અનેક સ્તુતિ-સૂચક શબ્દો તેમને યાદ આવ્યા છેવટે વીતરાગ શબ્દની વિચારણા કરતાં તેમણે જાણ્યું કે — પ્રશન્ત અનેક પણ મોક્ષ પામવામાં વિઘ્નકર્તા છે. એમ જાણી શ્રી ગૌતમ મહારાજ વિચારવા લાગ્યા કે — ખરેખર હું શૂન્ય છું. પ્રભુ તો વીતરાગ છે.

એમને મારી ઉપર રાગ હોય જ શેનો ? ખરેખર, હું જ મોહમા પડ્યો છું — મારા આ એકપક્ષી સ્નેહને ધિક્કાર છે હું એકલો છું. મારું કાઈ નથી, તેમ હું કાઈનો નથી, એમ વૈરાગ્ય ભાવના ભાવવા પૂર્વક ક્ષાયિકસમ્યકદષ્ટિવાળા શ્રી ગૌતમસ્વામી આસો વદ અમાસની પાછલી રાતે — ધ્યાનાન્તરીય સમયે લોકલોકપ્રકાશક કેવલજ્ઞાન પામ્યા. વ્યાજબી છે કે — મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તેલા ભવ્ય જીવેને વજ્રની સાંકળ સમાન કાઈ પણ હોય તો તે એક સ્નેહ છે સવારે ઇદ્રાદિક દેવોએ કેવલજ્ઞાનનો મહિમા કર્યો

અનશન અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ

પછી બાર વર્ષો સુધી જગતી-તલની ઉપર વિચરી, શ્રી ગૌતમદેવ, અંતિમ સમયે શ્રી રાજગૃહ નગરની બહારના વૈભારગિરિ પર્વતની ઉપર આવ્યા અને ત્યાં પાદપોષગમન અનશનમાં એક મહિનાના ઉપવાસ કરી, સુધર્માસ્વામીને ગણુ સોંપીને, દર વર્ષનું આયુષ્ય અને બાકીના ચારે અઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી, અક્ષય-અવ્યાપ્તાધ સુખમય મુક્તિપદને પામ્યા ।

વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થ કરેના બધા ગણુધરોમા શ્રી ગૌતમ ગણુધર મહાપ્રભાવશાલી ગણાય છે. તેમના ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, લઙ્ઘિસંપન્નતા આદિ અનેક ગુણોથી આકર્ષાઈને શ્રી સદ્ય, દિવાળીના દિવસે ચોપડામા, શારદા પૂજન કરતી વખતે “શ્રી ગૌતમસ્વામીની લઙ્ઘિ હોજી” એમ લખે છે, અને કાર્તિક ચુદ એકમના દિવસે સવારમા તેમના સ્તોત્ર-રાસ વગેરે આલજે છે એવા ગુરુ ગૌતમ સૌનું શ્રેય કરે ।

૨. અગ્નિભૂતિ ગણુધર.

મગધ દેશના ગોખર ગામમા ગૌતમગોત્રના વસુભૂતિ બ્રાહ્મણ અને પૃથ્વી માતાના પુત્ર શ્રી અગ્નિભૂતિનો જન્મ વૃષભરાશિ અને કૃત્તિકાનક્ષત્રમાં થયો હતો. તે મહા-બુદ્ધિશાલી હોવાથી મોટી ઉંમરે ચૌદ વિદ્યાના પારગામી બન્યા ‘કર્મ છે કે નહિ,’ આ અશય દૂર કરીને પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવે તેમને, તેમના પાત્રસો શિષ્યો સાથે, ૪૭ મા વર્ષની શરૂઆતમાં વૈશાખ સુદિ અગિયારમે દીક્ષા આપી અને ગણુધર પદે સ્થાપ્યા ત્રિપદી સાંભળીને અગિયાર અંગોની રચના કરવામા સમર્થ અને ચતુર્જ્ઞાની એવા શ્રી અગ્નિભૂતિ મહારાજ છન્નસ્થપણામા ૧૨ વર્ષ રહ્યા. એટલે ૫૮ વર્ષ વીત્યા બાદ ૫૯ મા વર્ષની શરૂઆતમા તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા ૧૬ વર્ષ સુધી કેવલિપર્યાય આરાધી, ૭૪ વર્ષનું સંપૂર્ણાયુ પુરુ કરી, વૈભારગિરિ ઉપર પાદપોષગમન અણુશણ કરવા પૂર્વક માસ ક્ષપણુ કરી, તેઓ નિર્વાણ પામ્યા. તેમના સઘયણ, દેહ, ૩૫ વગેરેની બીના શ્રી ઇદ્રભૂતિજીના ચરિત્ર પ્રમાણે સમજવી.

૩. શ્રી વાયુભૂતિ ગણુધર.

ત્રીજા ગણુધર મહારાજ પહેલા અને બીજા ગણુધરના સગા ભાઈ થાય, તેથી માતા-પિતાનાં નામ પૂર્વની માકક જાણવા. તેમનો જન્મ તુલા રાશિમા સ્વાતિ નક્ષત્રમા થયો હતો. તેઓ ચૌદ વિદ્યાના પારગામી બન્યા હતા તેમને “આ શરીર છે તે જ આત્મા છે કે શરીરથી અલગ આત્મા છે,” આ સંશય હતો. પ્રભુશ્રી વીરના સમાગમથી તે સદેહ દૂર થતાં ૫૦૦ શિષ્યો સહિત, પૂર્વે કહેલી તિથિએ, ૪૨ વર્ષનો ગૃહસ્થપર્યાય વીત્યા બાદ, તેમણે પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. ૧૦ વર્ષ છન્નસ્થપણામાં રહી, ૫૩ મા વર્ષની

શરૂઆતમાં તેઓ સર્વજ્ઞ થયા. ૧૮ વર્ષ કેવલિપણે વિચરી ૭૦ વર્ષનું સર્વાયુ પાલી પ્રભુની હયાતીમાં તેઓ નિર્વાણ પામ્યા. બાકીની બીના પૂર્વની માફક જાણવી

૪. શ્રી વ્યક્ત ગણધર.

આ શ્રી વ્યક્ત ગણધર મહારાજ, કોલ્લાક ગામના રહીશ, ભારદ્વાજગોત્રના પિતા ધનમિત્ર અને માતા વાણીના પુત્ર હતા. તેમનો જન્મ મકરરાશિ અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં થયો હતો. શ્રી હંદ્રભૂતિજીની માફક ૫૧મા વર્ષની શરૂઆતમાં “ પાંચ (પૃથ્વી આદિ) ભૂત છે કે નહિ ”? આ સંદેહ દૂર થતા ૫૦૦ શિષ્યો સહિત તેમણે પ્રભુ શ્રી વીરની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. શ્રી અગ્નિભૂતિની માફક ૧૨ વર્ષ પ્રમાણ છઠ્ઠસ્થ પર્યાય પાલી-૬૨ વર્ષની ઉંમર વીત્યાબાદ-૬૩મા વર્ષની શરૂઆતમાં તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા. ત્રીજા ગણધરની માફક ૧૮ વર્ષ સુધી કેવલિપણે વિચરી પ્રભુ શ્રી વીરની હયાતીમાં સર્વાયુ ૮૦ વર્ષનું પૂર્ણ કરી મુક્તિપદ પામ્યા હતા. બાકીની બીના પૂર્વની જેમ જાણવી

૫. શ્રી સુધર્માસ્વામી ગણધર.

આ પાંચમા ગણધર સુધર્માસ્વામીજી કોલ્લાક ગામના રહીશ, અગ્નિવેશ્યાયન ગોત્રમાં જન્મેલા, પિતાશ્રી ધનમિત્ર ત્રિપ્ર અને માતાશ્રી લલ્હિલાના પુત્ર હતા. કન્યારાશિ અને (પ્રભુ શ્રી વીરનું જે જન્મ નક્ષત્ર હતું તે) ઉત્તરાષાઢ્યુની નક્ષત્રમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. કુશાત્ર બુદ્ધિના પ્રભાવે તેઓ ચૌદ વિદ્યાના પારગત થયા તેમને એવો સંશય હતો કે “ જે પ્રાણી જેવો આ ભવમા હોય, તેવો જ તે (પ્રાણી) પરભવમાં થાય છે કે બીજા સ્વરૂપે ? ” પ્રભુ શ્રી વીરે આ સંશય દૂર કર્યો, જેથી તેમણે પણ પહેલા અને એથા ગણધરની માફક એકાવનમા વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી. આ શ્રી સુધર્માસ્વામીની બાળપણમાં શત્રુજય મહાત્મ્યમા કહ્યું છે કે — આદીશ્વર ભગવંતની આજ્ઞાથી શ્રી પુડરીક ગણધરે સવાલાખ શ્લોકપ્રમાણ શ્રી શત્રુજય મહાત્મ્ય બનાવ્યું હતું.

તે વાલુ વિશાલ હોવાથી અલ્પ શુભિત-બુદ્ધિવાળા જીવોના ઉપકારને માટે પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવની આજ્ઞાથી ગજનાયક^૧ શ્રી સુધર્માસ્વામી ગણધરે તેને ‘કુંકું’ કરીને ૨૪ હજાર શ્લોક પ્રમાણ બનાવ્યું ત્યારબાદ કાલાન્તરે શીલાદિત્ય રાજાની વિનંતી ધ્યાનમાં લઈને આચાર્ય શ્રી ધનેશ્વરસુરિજી મહારાજે તેથી પણ નાનું શત્રુજય મહાત્મ્ય બનાવ્યું.

સુધર્માસ્વામીજી મહારાજ પહેલા ઉદયના ૨૦ આચાર્યોમાં મુખ્ય યુગપ્રધાન થયા. યુગપ્રધાન મહાપુરુષો (પ્રાય) એકાવતાર હોય છે તેમણે ૪૨ વર્ષ (બીજા દશે ગણધરે કરતાં અધિક સમય) સુધી છઠ્ઠસ્થપણું ભોગવ્યું. તેમા તેઓ ૩૦ વર્ષ સુધી પ્રભુ વીરની સેવામા રહ્યા અને ૧૨ વર્ષ મુધી શ્રી ગૌતમ મહારાજની સેવામાં રહ્યા. ૯૨ વર્ષ વીત્યા બાદ — ૯૩ વર્ષની ઉંમરે તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા. ૮ વર્ષ મુધી કેવલિપણે વિચરી શ્રી જંઝૂસ્વામી આદિ ઘણા લવ્ય જીવોને પ્રતિબોધી ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતા વૈભારગરિની ઉપર માસિક અનશન કરી, પ્રભુ શ્રી વીરના નિર્વાણથી ૨૦ વર્ષે, મુક્તિપદ પામ્યા. બાકીની બીના પૂર્વની માફક જાણવી.

૧. પ્રભુ શ્રી મહાવીરે — અગિયારે શિષ્યોને ગણધરપદ દેતી વખતે બીજા સર્વ કરતા દીર્ઘાયુ હોવાથી સુધર્માસ્વામીને ગણની અનુસા કરી હતી.

૬. શ્રી મંડિત ગણધર.

છટ્ટા ગણધર શ્રી મંડિત મહારાજ, વાસિષ્ઠ ગોત્રના, મૌર્ય ગામના રહીશ, વિપ્ર શ્રી ધનદેવ અને માતા શ્રી વિજયદેવાના પુત્ર હતા. તેમનો સિંહરાશિ અને મધ્યા નક્ષત્રમાં જન્મ થયો હતો. બૃહસ્પતિને પણ જીતે એવા બુદ્ધિવંત હોવાથી તેઓ થોડા સમયમાં ચૌદ વિદ્યાના પારગામી થયા. તે હમેશાં ૩૫૦ શિષ્યોને ભણાવતા હતા. તેમને બધા — મોક્ષની બાબતમાં સદેહ હતો, તે પ્રભુ વીરે દૂર કર્યો, તેથી તેમણે ૫૪ મા વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી તેઓ ગણધર પદની પામ્યા હતા અને દ્વાદશાગીના રચનાર હતા તેઓ શ્રી હ્રસ્વસ્થપણમાં ૧૪ વર્ષ મુધી રહ્યા. એટલે — ૬૮ મા વર્ષની શરૂઆતમાં તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા કેવલિપણે ૧૬ વર્ષ સુધી વિચરી, ૮૩ વર્ષનું સર્વાયુ પૂર્ણ કરી પ્રભુની હયાતીમાં જ તેઓ મુક્તિ પદને પામ્યા. બાકીની બીના પહેલા ગણધરની માફક સમજી લેવી

૭. શ્રી મૌર્યપુત્ર ગણધર.

આ મૌર્યપુત્ર ગણધર મહારાજ — કાશ્યપ ગોત્રના મૌર્યગામવાસિ, મૌર્ય બ્રાહ્મણના પુત્ર હતા. તેમની માતાનું નામ વિજયદેવા હતું. તેઓનો જન્મ વૃષભ રાશિમાં મૃગશીર નક્ષત્રમાં થયો હતો તેઓ ચૌદ વિદ્યાના પારગામી હતા અને ૩૫૦ શિષ્યોના અધ્યાપક હતા તેમને “દેવો છે કે નહિ” એવો સંશય હતો. પ્રભુ વીરે તે દૂર કર્યો એટલે ૬૫ વર્ષની ઉંમરે તેઓ દીક્ષિત બની ગણધર બન્યા. સર્વ લખ્મિનિધાન એવા તેઓ શ્રી ૧૪ વર્ષ હ્રસ્વસ્થપણમાં રહ્યા, એટલે ૭૯ વર્ષ વીત્યા બાદ ૮૦ મા વર્ષની શરૂઆતમાં તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા ૧૬ વર્ષ સુધી કેવલિપણે વિચરી સર્વાયુ (૬૫+૧૪+૧૬) ૯૫ વર્ષનું પૂર્ણ કરી પ્રભુની હયાતીમાં શૈલેશી અવસ્થા અનુભવીને તેઓ નિર્વાણપદ પામ્યા બાકી બીના આગળ પ્રમાણે સમજવી.

૮. શ્રી અકંપિત ગણધર.

આ આઠમા ગણધર મહારાજ, ગૌતમગોત્રના, પિતા દેવ બ્રાહ્મણ અને માતા જયંતીના પુત્ર હતા. તેઓનો મકરરાશિ, ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં જન્મ થયો હતો. તીવ્ર બુદ્ધિના પ્રભાવે જાણે દર્શનના શાસ્ત્રો ભણીને તેઓ મહાસમર્થ વિદ્વાન થયા તેઓ ૩૦૦ શિષ્યોને ભણાવતા હતા તેમનો “નારકીઓ છે કે નહિ” આ સંશય પ્રભુશ્રી વીરે દૂર કર્યો એટલે તેમણે પ્રભુની પાસે ૪૯ મા વર્ષની શરૂઆતમાં દીક્ષા લીધી, અને તેઓ ગણધર પદની પામ્યા ૯ વર્ષ હ્રસ્વસ્થપણે ગઈ તેઓશ્રી ૫૮ મા વર્ષની શરૂઆતમાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા ૨૧ વર્ષ સુધી ધ્યાનાતીત ભાવે વિચરી, ઘણા ભવ્યજીવોને મોક્ષ માર્ગના મુસાફર બનાવી, સર્વાયુ (૪૮+૯+૨૧) ૭૮ વર્ષનું પૂર્ણ કરી પંચમ ગતિ (મોક્ષ) ને પામ્યા બાકીની બીના શ્રી ઇંદ્રભૂતિજીની માફક જાણવી.

૯. શ્રી અચલબ્રાતા ગણધર.

આ શ્રી ૯ મા ગણધર મહારાજ કોશલા (અયોધ્યા) નગરીના ગહીશ, હારિતગોત્રના પિતા શ્રી વસુ બ્રાહ્મણ અને માતા નંદાના પુત્ર હતા. મિથુનરાશિ અને મૃગશીર નક્ષત્રમાં તેઓ જન્મ્યા હતા. સાખ્ય, બૌદ્ધ દર્શનાદિ સર્વ શાસ્ત્રોના તેઓ પારગામી બન્યા,

પ્રભુ શ્રી મહાવારહેવના સમાગમથી, ૩૦૦ શિષ્યોના અધ્યાપક એવા તેમનો, ‘પુણ્ય-પાપ છે કે નહિ’ આ સંશય દૂર થતાં, તેઓ ૪૭ મા વર્ષની શરૂઆતમાં દીક્ષા લઈ ગણધર પદવી પામ્યા. ૧૨ વર્ષ છઠ્ઠસ્થપણામાં રહી ૫૯ મા વર્ષની શરૂઆતમાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા. ૧૪ વર્ષ મુધી કેવલિપણે વિચરી સર્વાયુ ૭૨ વર્ષનું પૂર્ણ કરી સનાતન શાંતિમય સિદ્ધ પદને પામ્યા. આક્રીની ખીના પ્રથમ ગણધરની માફક જાણવી.

૧૦. શ્રી મેતાર્ય ગણધર.

આ શ્રી દશમા ગણધર વચ્છદેશાન્તર્ગત તુંગિકનામના ગામમાં રહેનાર કૌડિન્ય ગોત્રના પિતાશ્રી દત્તપ્રાક્ષણ અને માતાશ્રી વરુણદેવાના પુત્ર થાય. તેમની જન્મરાશિ મેષ હતી. અને તેમનું જન્મ નક્ષત્ર — અશ્વિની હતું. તેઓ મહાસમર્થ પંડિત અને ૩૦૦ શિષ્યોના અધ્યાપક હતા. તેમને ‘પરલોક છે કે નહિ’ આ સંશય હતો. પ્રભુ શ્રી વીરે તે દૂર કર્યો, એટલે ૩૭ વર્ષની ઉંમરે તેઓ દીક્ષા લઈ ગણધરપદવી પામ્યા. ૧૦ વર્ષ છઠ્ઠસ્થપણામાં રહી, ૪૭મા વર્ષની શરૂઆતમાં તેઓ કેવલી થયા તેઓશ્રી ૧૬ વર્ષ કેવલિપણે વિચરી છેવટે (૩૬+૧૦+૧૬) ૬૨ વર્ષનું સર્વાયુ પૂર્ણ કરી જન્મજરાદિ ઉપદ્રવગ્રહિત પરમ પદને પામ્યા. શેષ ખીના પ્રથમ ગણધરની માફક જાણવી.

૧૧. બાલસંયમી શ્રી પ્રભાસ ગણધર.

રાજગૃહી નગરીમાં કૌડિન્ય ગોત્રમાં જન્મેલ શ્રી બલનામનો પ્રાક્ષણ રહેતો હતો. તેને અતિભદ્રા (અતિબલા) નામની સ્ત્રી હતી તેમને ત્યાં કર્કરાશિ અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં એક પુત્રનો જન્મ થયો તેનું નામ ‘પ્રભાસ’ પાડ્યું તે અનુક્રમે સર્વ શાસ્ત્રોમાં નિષ્ણાત બન્યો. આ શ્રી પ્રભાસ પ્રાક્ષણ ૩૦૦ શિષ્યોના અધ્યાપક હતા. તેમને “મોક્ષ છે કે નહિ” આ સંશય હતો. તે ભાવકરુણાના ભંડાર, ભગવંત શ્રી મહાવીરે યથાર્થ ખીના સમજાવી દૂર કર્યો, એટલે પ્રભુની પાસે ૧૬ વર્ષની (ખીજ ગણધર કરતા નાની) ઉંમરે દીક્ષા લઈ ગણધરપદ પામ્યા. ૮ વર્ષ છઠ્ઠસ્થપણામાં રહી, ૨૪ વર્ષની ઉંમર વીત્યા બાદ ૨૫ મા વર્ષની શરૂઆતમાં તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા. ૧૬ વર્ષ મુધી કેવળીપણે વિચરી સર્વાયુ ૪૦ વર્ષનું પૂર્ણ કરી પ્રભુની હયાતીમાં જ તેઓ આત્મરમણતારૂપ મોક્ષને પામ્યા.

ઉપસંહાર

આવસ્યકસૂત્ર, વિવિધ-તીર્થ-કલ્પ વગેરે ગ્રંથોને આધારે આ પ્રમાણે અગિયારે ગણધરોની જીવનરેખા દુક્રમાં જણાવી. દરેક ગણધરના સંગયો અને તે દરેકનું પ્રભુએ કરેલ વિવેચન અને સમાધાન — ગર્ભિત વિચારો અલગ લેખમાં આપવા ભાવના હોવાથી. અહીં તે સળધિ ટૂંકમાં જ ઉલ્લેખ કર્યો છે આ અગિયારે ગણધરોના જીવનની બાબતમાં હજી ઘણું જણાવવું બાકી રહ્યું છે, જે અવગર જણાવવા ભાવના છે.

ભવ્ય જીવો પ્રભુ શ્રી મહાવીરના અપૂર્વ મોક્ષદાયક મુદ્દાઓનું અને શ્રી ઇશ્વરિત મહારાજ આદિના જીવનનું મહત્ત્વ વિચારી, પૂત્ય પુરુષોએ આચરેલા પવિત્ર પદ્ધતિ આવી અવ્યાખ્યાય મોક્ષ મુખ પામે એ જ હાર્દિક ભાવના !

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજાએ વિસ્તારેલું તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાનંદસૂરિજી.

ભગવાન્ મહાવીરના મોક્ષહેતુના વિલક્ષણતા; અસદ્વર્તન પણ પ્રતિબંધક :

જગતમાં કોઈ પણ ધર્મ કોઈ પણ ઉદ્દેશ સિવાય પ્રવર્તતો નથી, અને તેથી સામાન્ય રીતે સર્વ આસ્તિક મતોના ધર્મો અમુક ઉદ્દેશથી જ પ્રવર્તેલા છે અને તે બધા આસ્તિકોના મુખ્ય ઉદ્દેશ જે એક તરીકે મળતો આવે છે, તે બીજો કોઈજ નહિ પણ મોક્ષપ્રાપ્તિનો છે. વૈશેષિકો દ્રવ્યાદિ સાત પદાર્થના સાધર્મ્ય વૈધર્મ્યજ્ઞાનને જરૂરી ગણાવે છે અને તેનું ફળ મોક્ષ થાય એમ માને છે. નૈયાયિક પણ પ્રમાણ, પ્રમેય આદિ સોળ પદાર્થોના તત્ત્વજ્ઞાનને જરૂરી જણાવી, તેવા તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ થવાનું માને છે. સાંખ્ય કે જે કપિલના નામે ઓળખાય છે તે પ્રકૃતિ આદિ પચીસ તત્ત્વોને જાળુવાનું જરૂરી જણાવી પ્રકૃતિ અને પુરુષના સ્વભાવનો ભેદ જાણવાથી મોક્ષ થાય એમ માને છે. બૌદ્ધો પદાર્થોને સામાન્ય રીતે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ ક્ષણિક મનાવી પછી પરમાર્થથી નૈરાત્મ્યવાદ દાખલ કરી વાસનાના નિરોધને મોક્ષ માને છે. વેદાંતવાદીઓ આત્માને સ્વતઃ શુદ્ધ સ્વરૂપવાળો માનીને સતી, અસતી કે સદસતી એ ત્રણમાંથી એકે રૂપે ન કહી શકાય એવી માયાને વ્યાવહારિક રીતિએ બંધન કરનાર માની આત્માના સ્વરૂપજ્ઞાનથી તે વ્યવહારી બંધનનો નાશ માની મોક્ષ માને છે અને તેથી જ તેઓ આત્મા વા રે અયમ્ શ્રોતવ્યો, મતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્ય એમ જણાવી આત્માનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન તાર્ત્વિક મોક્ષનો ઉપાય છે એમ જણાવે છે.

મતલબ એ છે કે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના જૈનધર્મ સિવાયના આસ્તિક કહેવાતા સર્વ મતો મુખ્યતાએ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ માનનારા છે, અને તેથી ચોક્કસ શબ્દોમાં એમ કહીએ તો ખોટું નથી કે જિનેશ્વર ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ સિવાયના સર્વ બીજા આસ્તિક મતવાળાઓ સંસારના કારણ તરીકે અને મોક્ષને રોકનાર તરીકે કેવળ અજ્ઞાનને જ માને છે, પણ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ પોતાના જૈનધર્મના નીરૂપણમાં એકલા અજ્ઞાનને સંસારના કારણ તરીકે કે મોક્ષના પ્રતિબંધક તરીકે ન માનતા અજ્ઞાનની સાથે અસદ્વર્તનને પણ સંસારના કારણ તરીકે અને મોક્ષના પ્રતિબંધક તરીકે માને છે, અને તેમાં પણ અજ્ઞાનના આવવામાં અસદ્વર્તનને જ મુખ્ય કારણ તરીકે માને છે. કોઈ પણ સદ્વર્તનવાળો થએલો મનુષ્ય ચિરકાળ અજ્ઞાનીપણામાં રહેતો જ નથી, પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય પદાર્થો

અને જ્ઞાન ગૌણ હોય તોપણ મોક્ષ થાય એવું પણ સ્વીકારતો નથી અને આ જ કારણથી શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રચાર કરતા ૧. સુયં સેયં, ૨. સીલં સેય, ૩. સુયં સીલ સેયં, ૪. સીલ સુય સેયં, આ ચારે પ્રકારનો નિષેવ કર્યો અર્થાત્ એકલું જ્ઞાન એ પણ શ્રેષ્ઠ નહિ, એકલી ક્રિયા એ પણ શ્રેષ્ઠ નહિ, શ્રુતગૌણ અને શીલ મુખ્ય એ માર્ગ પણ શ્રેષ્ઠ નહિ, તેમજ શીલ ગૌણ અને શ્રુત શ્રેષ્ઠ એ માર્ગ પણ શ્રેષ્ઠ નહિ, એટલે ચારમાથી એક પણ પ્રકાર મોક્ષને સાધનારો નથી.

શ્રુત અને શીલના ભાંગા અને તેની સમજ .

આવી રીતે આ ચાર પ્રકારોને વ્યર્થ જણાવીને પોતે ચાર પ્રકાર એવા કરે છે કે:- (૧) સદ્વર્તનને શ્રેષ્ઠ જાણે અને માને છતાં સદ્વર્તન કરે નહિ, (૨) સદ્વર્તનને સારી રીતે આચરે ખરો પણ સદ્વર્તનનું સ્વરૂપ જાણે કે માને નહિ (૩) સદ્વર્તનનું સ્વરૂપ યથાસ્થિત તરીકે જાણે, માને અને સંપૂર્ણ રીતે આચરે અને (૪) ચોથા ભાંગામા સદ્વર્તનના સ્વરૂપને જાણે માને પણ નહિ અને સદ્વર્તનને આચરે પણ નહિ. આવા ચાર પ્રકારના જૈનશાસનમા પણ પુરુષો હોય છે, પણ તેમા માત્ર મોક્ષ મેળવનાર જો કોઈ હોય તો તે ત્રીજો ભાગો કે જેમા સદ્વર્તનને જાણવા, માનવાનું અને આચરવાનું છે, તે ભાંગાવાળો જ મનુષ્ય મોક્ષ મેળવી શકે છે. આ ઉપરથી ચોથો ભાગો કે જેમાં સદ્વર્તનને જાણવા માનવાનું નથી, તેમ સદ્વર્તનને આદરવાનું પણ નથી, તેવા ચોથા ભાગામા રહેલો મનુષ્ય મોક્ષ ન સાધી શકે અને તે મોક્ષને ન સાધવારૂપ વિરાધકપણું જ તેને હોય તેમ મનાય તેમાં આશ્ચર્ય જ નથી

અભિમુખ અને વિમુખતારૂપ આરાધક વિરાધકતાની સમજણ :

જો કે પહેલા ભાંગામા સદ્વર્તનનું આચરણ નથી, પણ સદ્વર્તનને શ્રેષ્ઠ તરીકે જાણે અને માને છે અને તેથી સદ્વર્તનની ઉત્તમતા રોમેરોમ વસી જાય, તોપણ તે સદ્વર્તન કરતો નથી, માટે તે કિયારહિત હોવાથી તે ક્રિયા અશક્તો વિરાધક છે. એવી જ રીતે બીજા ભાગામા કોઈ તેવા મહાપુરુષના સમાગમથી કે અન્ય કોઈ પણ કારણથી સદ્વર્તનને આચરનારો છે, પણ સદ્વર્તનની શ્રેષ્ઠતાને જાણનારો માનનારો નથી, તેથી તે માત્ર અંશતો જ આધારક છે આવી રીતે આરાધક, વિરાધક, સર્વઆરાધક અને સર્વ વિરાધકના સ્વરૂપને યથાસ્થિતપણે સમજનારો મનુષ્ય શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના તત્ત્વવિજ્ઞાનના વિસ્તારને સમજતા સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે જૈનધર્મમા જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંનેને એકસરખી રીતે જ મુખ્ય માર્ગ તરીકે ગણેલા છે અને તેથી જૈન શાસ્ત્રકારો જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંનેને જૈન-ધર્મરૂપી રચના ચક્ર તરીકે માને છે

જ્ઞાન અને ક્રિયાને રચના ચક્રની ઉપમા કેમ :

એ તો જાણીતી વાત છે કે રચના એ ચક્રોમાં એક ચક્ર પણ ન હોય તો રચની ગતિ થાય નહિ, તેવી જ રીતે કોઈ પણ ચક્ર મોટું, નાનું હોય તોપણ તે રચની ગતિ બને નહિ. એવી જ રીતે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે જૈનધર્મ આદરનારાઓને સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું છે કે જો તમારે આ જૈનધર્મરૂપી રચની મોક્ષપુરે પહોંચવું

હોય તો તમારે આ જૈનધર્મરૂપી રથના જ્ઞાન અને સદ્વર્તનરૂપી બંને ચક્રો રાખવાં જ જોઈશે અને તે પણ બંને ચક્રોમાં એકની પણ મુખ્યતા કે ગૌણતા કરવાદ્વારાએ મોટા નાનાપણુ નહિ કરતા, એ સમ્યગ્જ્ઞાન અને સદ્વર્તનના બંને ચક્રો સરખા જ રાખવા જોઈશે.

ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ વાચકજ્ઞના માર્ગની શ્રોતૃ-અપેક્ષતા :

. જો કે ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ વાચકજ્ઞના વચન પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણ મોક્ષનો રસ્તો છે એમ જણાવાય છે, પણ તે ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ વાચકજ્ઞનું સૂત્ર અન્ય મતથી જૈનમતની સમાલોચનાને અંગે નથી, પણ જૈન દર્શનમા પ્રવર્તેલા ભગ્ય જીવોને મોક્ષના માર્ગને જણાવવા પુરતું છે, અને આ જ કારણથી તેમા સમ્યક્શબ્દ જોડવાની જરૂર પડી છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયામાં 'સમ્યક્' શબ્દ કેમ નથી ?

અને જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષ. એ સૂત્ર માત્ર ધર્તર દર્શનો એકલા જ્ઞાનથી, એકલી ક્રિયાથી, જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેની સ્વતંત્રતાથી, જ્ઞાન મુખ્ય અને ક્રિયાની ગૌણતાથી, ક્રિયા મુખ્ય અને જ્ઞાનની ગૌણતાથી મોક્ષ સધાય છે એવું જો મનાવતા હતા, તે સ્થાને માત્ર એટલું જ જણાવવાનું હતું કે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેની સરખી મુખ્યતા હોય તોજ મોક્ષ થઈ શકે. એવી વિશિષ્ટતા જણાવવાની હોવાથી જ જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષ : ૧ એ સૂત્રમા સમ્યક્શબ્દ જોડવાની જરૂર રહી નહિ, અને જ્યારે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના વચનને સાચા માને અને તેમના કહેવા પ્રમાણે પદાર્થોની માન્યતા કરે, ત્યારે મહાવીર મહારાજના બોધનું જ્ઞાન લેતા સમ્યગ્દર્શન આપોઆપ આવી જ જાય, અને જ્યારે સમ્યગ્દર્શન આવી ગયું અને તેને આધારે જ્ઞાન અને ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ, તો પછી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ વાચકજ્ઞનો જણાવેલો મોક્ષમાર્ગ આપોઆપ મિલ્લ થઈ ગયો. અર્થાત્ ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ વાચકજ્ઞનું વચન જૈનદર્શનમા દાખલ થએલા તર્કાનુસારીઓને માટે છે અને શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું વચન જોએ દર્શનમા રહેલા જીવોના સમુદાયને ઉદ્દેશીને જૈનદર્શનની વિશિષ્ટતા જણાવવા સાથે મોક્ષના કારણો જણાવવાળું છે.

આવી રીતે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે તત્ત્વવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર કરતાં માત્ર મોક્ષના હેતુઓની જ ધર્તર દર્શનથી વિશિષ્ટતા જણાવી છે એમ નહિ, પણ ખુદ મોક્ષનું સ્વરૂપ પણ બીજા દર્શનકારોએ જો માન્યું છે, તેના કરતા ધણું જ ઉત્તમ અને યુક્તિ-યુક્ત જણાવલું છે, માટે તે મોક્ષના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો ધણો જરૂરી છે.

નૈયાયિક-વૈશેષિકોના મોક્ષનું સ્વરૂપ :

દરેક આસ્તિકવાદને માનનારા ધર્મો મોક્ષને માનનારા છે એમાં મતભેદ છે જ નહિ, પણ તે મોક્ષનું સ્વરૂપ જુદા જુદા રૂપમાં માને છે, એમાં કાઈથી ના પાડી શકાશે નહિ. નૈયાયિક અને વૈશેષિક દર્શનો જો કે કેટલીક આગતોમાં મતભેદવાળા છે, તોપણ મોક્ષના સ્વરૂપની આગતમાં તે બંનેને મતભેદ નથી અને તેઓ બંને મોક્ષના સ્વરૂપમાં એવી રીતે એકમત થાય છે કે સુખ, દુઃખ, ધર્મ, પ્રયત્ન, બુદ્ધિ, મરદાન્, ધર્મ

અને અધર્મ. એ નવ ગુણોનો સર્વથા નાશ થાય તેનું નામ જ મુક્તિ છે. અર્થાત્ મંસાર ચક્રમા ભમતા હોવોને ડગલે ને પગલે દુઃખ થાય છે એ વાતની કોઈથી ના કહી શકાય તેવી નથી, માટે તે દુઃખનો અંત ન થાય ત્યાં સુધી મોક્ષ ન કહેવાય અને તેથી સર્વ દર્શનોની માફક દુઃખનો નાશ તે નૈયાયિક-વૈશેષિકો માને તેમા અડચણ નથી, પણ તે નૈયાયિક અને વૈશેષિકો સાંસારિક દુઃખોના નાશની સાથે સર્વથા સુખોનો પણ નાશ જ થાય તેને મોક્ષ કહે છે. આવી રીતે સુખનો નાશ માનીને મોક્ષમા સુખનો અંશ પણ નથી એમ માનવાથી જ કોઈકે કવિએ વૈશેષિકની મશ્કરી કરી છે કે — વગ્ન વૃદાવને રમ્યે, ક્રોષ્ટુત્વમભિવાંછિતમ્ । નતુ વૈશેષિકીં મુક્તિ પ્રાર્થયામિ કદાચન ॥ અર્થાત્ વૈશેષિકોના મત પ્રમાણે સર્વથા સુખનો નાશ થાય તે જ મુક્તિ છે એમ માનેલું હોવાથી દુનિયામા જેમ દેણદારનું દુઃખ અસહ્ય હોવા છતાં કોઈ પણ અક્કલવાળો મનુષ્ય દરિદ્રતાને નોતરું દેતો નથી, તેવી રીતે સંસારમા દુઃખની બહુવ્રતા છતાં પણ જો મોક્ષમા સર્વથા સુખનો અભાવ જ માનવામા આવે, તો કવિ જણાવે છે કે—મનોહર એવા વૃદાવનમા શિયાળ-પાણુ કે જે દુનિયાદારીની સ્થિતિથી જનનવરની સ્થિતિની અપેક્ષાએ અને તેમા પણ અધમ જનનવરપણું હોવાથી શિયાળપાણુ સર્વથા નકામું છે તોપણ તે શિયાળપણુમા પાચે ઇદ્રિયના તથા મન, વચન, કાયાના સ્થાન અને મંતાનોના સુખો છે, માટે તે સારું ગણીને તેને ઇચ્છવા લાયક જણાવે છે અને તે શિયાળપણુની અપેક્ષાએ વૈશેષિકમુક્તિનો ઉપહાસ કરતા જણાવે છે કે — વૈશેષિકની મુક્તિ તો કોઈ પણ વખતે એટલે બૃહદચૂક પણ હું ઇચ્છું નહિ

મોક્ષના સાધનભૂત એવા ધર્મમાં સુખનું સ્થાન :

આ એક ઉપહાસ તરીકે જણાવેલી વાતને, નૈયાયિક અને વૈશેષિકની માનેલી મુક્તિની અધમતા માટે સ્થાન ન આપીએ તોપણ સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પણ મુમુક્ષુજીવ સુખના નાશની અપેક્ષાએ ધર્મમા પ્રવર્તવાવાળો નહોતો એ સ્પષ્ટ જ છે. સામાન્ય રીતે ધર્મમા પ્રવર્તવાવાળો પણ પાપ કે જે દુઃખનું કારણ છે, તેનો નાશ ઇચ્છે છે અને દરેક શાસ્ત્રોમા પાપના નાશને માટે જ ધર્મના અનુષ્ઠાનો બતાવેલા છે. કોઈ પણ શાસ્ત્રકારે પુણ્ય કે જે સુખનું કારણ છે તેના નાશને માટે એક પણ ધર્મનુષ્ઠાન કહેલું નથી. ખુદ નૈયાયિકો અને વૈશેષિકોએ પણ પોતાના મતમા વિદ્ય અને પાપના નાશને માટે જ પ્રાયશ્ચિત્ત અને મંગલાદિ માનેલા છે, પરંતુ કોઈ પણ સ્થાને તેઓએ પુણ્યના નાશને માટે કોઈ પણ અનુષ્ઠાન, પ્રાયશ્ચિત્ત કે મંગલાદિ કરવાનું જણાવેલું નથી. સામાન્ય રીતે નીતિની અપેક્ષાએ ધર્મનું જે યત્તોડ્મ્યુદયનિશ્ચેયસંસિદ્ધિ સંઘર્ષ : એમ ધર્મનું લક્ષણ જણાવતા આનુપંગિક ક્ષણ તરીકે પણ અભ્યુદયને જણાવેલો છે, પરંતુ કોઈ પણ નીતિશાસ્ત્રકારે અભ્યુદય કે સુખના નાશનું કારણ ધર્મ હોય એમ જણાવેલું જ નથી.

કર્મનાશા નદીના જલસ્પર્શની અનિષ્ટતા કેમ :

વળી વૈશેષિકોએ કર્મનાશા નામની નદી કે જે કાશી અને મગધદેશની વચ્ચે આવેલી છે, તેના જલના સ્પર્શમાત્રથી કર્મનો વૈશેષિકો નાશ થએલો માને છે, તે માત્ર પ્રમુદ્ગકર્મ, કે જે સુખનું કારણ છે તેનો જ નાશ માને છે. જો વૈશેષિકની દૃષ્ટિએ પ્રમુદ્ગનો

પણ નાશ કરવો ઇષ્ટ જ હોય, તો પછી જેમ ગંગાસ્નાનાદિ પુણ્યનાં કારણો માનીને, તેના વિધાનો સ્થાને સ્થાને કર્યાં છે, તેવી રીતે કર્મનાશા નદીના જલમાં પણ સ્નાન કરવાના વિધાનો સ્થાને સ્થાને શાસ્ત્રોમાં કરવાની જરૂર હતી, છતાં તે કર્મનાશાના જલના સ્પર્શને ઇષ્ટ સાધન તરીકે ગણાવવું તો દૂર રહ્યું, પણ અનિષ્ટ સાધન તરીકે તે કર્મનાશાના જલના સ્પર્શને ગણાવ્યો છે.

કર્મનાશા જલના સ્પર્શના નિષેધમાં સામુદાયિક મોહ જ

સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરનારાઓ તો, આ કર્મનાશા નદીના જલના સ્પર્શનો કરેલો નિષેધ માત્ર સામુદાયિક મોહને અંગે છે, એમ સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે, અને તેથી એ ઈશ્વરીય વિધાન નથી, પરંતુ કેવળ ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે સાંપ્રદાયિક મોહવાળાઓનું જ વિધાન છે, કારણ કે આ વાન તો સારી રીતે જાણીતી છે કે જૈન લોકોનું કેન્દ્રસ્થાન પરાપૂર્વથી અંગ, વંગ, મગધ અને કલિંગમાં હતું અને તે અંગ આદિ દેશોમાં રહેતા લાખો બ્રાહ્મણો જૈનધર્મ માનવા લાગ્યા હતા એટલું જ નહિ પણ જૈનધર્મમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મની પગમ મનોહરતા દેખીને હજારો બ્રાહ્મણોની સંખ્યા જૈનધર્મમાં દીક્ષિત થવા લાગી હતી,

આધ્યભૌતિક મહત્તા એ પરમેશ્વરની કે આધ્યાત્મિક મહત્તા નથી :

કારણ કે જગતમાં એક જૈનધર્મ જ એવી ચીજ છે કે જેમાં પરમેશ્વરની માન્યતા ભૌતિક પદાર્થોના દેવાના મહિમાને અંગે માનવામાં આવી નથી, તેમજ શત્રુના સંહાર કે મિત્ર યા ભક્તના પોષણને અંગે પણ પરમેશ્વરની મહત્તા માનવામાં આવી નથી. જૈનધર્મમાં પરમેશ્વરની જે મહત્તા માનવામાં આવી છે, તે કેવળ આત્માના સ્વરૂપને સાચી રીતીએ જણાવી આત્માના અસાધારણ ગુણોને અસાધારણ રીતીએ રોકવાવાળાં એવાં કર્મોના આવવાના અને બંધાવાના રસ્તા સમજાવી, તેના વિપાકોની ભયંકરતા સાચી રીતે વર્ણવીને તેવાં અધમ કર્મોને રોકવાના સાધનો અને બંધાયેલા કર્મોને સર્વથા તોડી નાખી સર્વથા અને સર્વદાને માટે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપે આત્માને રહેવાનું સમજાવનાર હોવાથી જૈનોએ પરમેશ્વરની મહત્તા માની છે. આ જ કારણથી જૈનો પૃથ્વી, પાણી, પહાડ કે હવા ઉગ્મશના આવિર્ભાવથી પરમેશ્વરની મહત્તા માનતા નથી. અસુર કે રાક્ષસોના નાશને પણ પરમેશ્વરરૂપ ગણતા નથી અને વળી ભક્તોને અંદ્રજોક, સૂર્યલોક કે વૈકુંઠ અર્પણ કરવાના સામર્થ્યને ઈશ્વરતા ગણતા નથી.

પરમ પરમેશ્વરની વાણી અને સૂર્ય-પ્રકાશ :

જગતમાં જેમ સૂર્ય પોતાના અજવાળાથી ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધમ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જ પ્રકાશિત કરે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ ઉત્તમ પદાર્થો તરફ ધક્કા મારતો નથી, મધ્યમ પદાર્થો તરફ વળગાડી રાખતો નથી અને નુકશાનકારક કનિષ્ઠ પદાર્થોથી દૂર રહેવાની ફરજ પાડતો નથી, પણ માત્ર તે સૂર્યનો પ્રકાશ વિધવિધ પદાર્થોના વિધવિધ સ્વરૂપને જણાવી દે છે કે જેથી અજ્ઞવાળા પુરુષોને ઈષ્ટ તરફ પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટથી નિવૃત્તિ કરવાનું બની શકે. તેવીજ રીતે જૈનોના મંતવ્ય પ્રમાણે પરમેશ્વર પણ પુણ્ય અને પાપનું સ્વરૂપ તથા જાડવા લાયક, આદરવા લાયક અને જાણવા લાયક પદાર્થની

યથાવસ્થિત સ્થિતિ કે જે પોતાના કૈવલ્યથી પોતે સાક્ષાત્ જાણી છે તે સર્વ શ્રોતા જનોને દોષ પણ પ્રકારના ફરક વગર જણાવે છે અને તેથી જૈનોમા આપ્તનું લક્ષણ પણ એ જ રાખવામાં આવ્યું છે કે કહેવા લાયક વસ્તુને સંપૂર્ણપણે જાણે અને જેવી રીતે જાણી છે, તેવી જ રીતે કોઈ પણ પ્રકારે ઉત્કર્ષ કે અપકર્ષ કર્યા સિવાય અગર શ્રોતાની અવસ્થાની છાયાને પદાર્થમાં નહિ નાખતાં સાચેસાચી રીતે નિરૂપણ કરે તે જ આપ્ત કહેવાય.

આત્મ-ઉક્તિનો લાભ રાજા અને રાંકને સરખો જ હોય :

આવી રીત, કોઈ પણ વ્યક્તિ, કુલ કે જાતિની નિશ્ચા કર્યા સિવાય, લક્ષણવાળા આત્માને જૈનો પરમેશ્વર માને છે અને તેથી જ તેઓ જણાવે છે કે સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિ-દોષઃ, યથાસ્થિતાર્થવાદી ચ દેવોર્હન્ પરમેશ્વરઃ । જેવી રીતે દેવનું લક્ષણ જણાવ્યું તેવી જ રીતે ઉપદેશમાં શ્રોતાની પણ માસર્ગિક છાયા ન પડે અને હોય જ નહિ તેને માટે જણાવ્યું કે જહા પુન્નસ્સ કત્થહ તહા તુચ્છસ્સ કત્થહ, જહા તુચ્છસ્સ કત્થહ તહા પુન્નસ્સ કત્થહ । અર્થાત્ એક ચક્રવર્તીની આગળ જેવી રીતે ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવું તેવી જ રીતે કોઈ દરિદ્રનારાયણ હોય તેને પણ ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવું, અને જેવી રીતે દરિદ્રનારાયણ વ્યક્તિને ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવું, તેવીજ રીતે શ્રોતા ભણે ચક્રવર્તી હોય તોપણ ધર્મનું સ્વરૂપ તેવું જ બતાવવું આવી રીતે માત્ર આત્માના કલ્યાણને માટે જ કટીબદ્ધ થએલા અને જગતના સર્વ જીવોને માયાજાળની મુઝવણુમાથી છોડાવીને આત્મકલ્યાણ તરફ જ કટીબદ્ધ કરનારા એવા મહાપુરુષને જ દેવ માનવામાં આવેલા છે.

આધિભૌતિકથી ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય કેમ નહિ :

તત્ત્વદષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો દરેક આસ્તિક મતવાળાઓ પોતપોતાનાં ધર્મ-શાસ્ત્રોમા પૌદ્ગલિક, બાહ્ય, આધિભૌતિક પદાર્થોને કેવળ ઉપાધિરૂપ અને સસારરૂપ માને છે અને મનાવે છે, તો પછી તે જ આધિભૌતિક પદાર્થોના સર્જન અને દાનને અંગે પરમેશ્વરની મહત્તા માનવામા પૂર્વાપર પદાર્થ અને મંતવ્યનો વિરોધ, તે તે મતના મનાતા મહર્ષિઓ પણ ધ્યાનમા ન લે એ જૈનધર્મવાળાને તો મહદ્ આશ્ચર્યરૂપ લાગે છે જૈનધર્મવાળા તો માને છે કે જ્યારે પરમેશ્વરને આત્મકલ્યાણને માટે જ માનીએ અને જગતના આધિભૌતિક પદાર્થોમાં પણ તત્ત્વદષ્ટિ ધારણ કરાવનાર એવા નાસ્તિક દર્શનને ન માનીએ તો પછી પરમેશ્વરની મહત્તા આધિભૌતિક પદાર્થોના સર્જન વિમર્જન કે દાનદારાએ ન માનતા આત્મદર્શન અને આત્મસ્વરૂપના આવિર્ભાવક તરીકે જ માનવી ઉચિત છે,

ઈતર દર્શનકારોને લીલાના પડદા કેમ :

આ જ કારણથી બીજા મતવાળાઓને પોતાના પરમેશ્વરનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ આચ્છાદિત કરવા માટે લીલા નામનો પડદો બાધવો પડે છે, કેમકે જૈનધર્મમા મનાએલા પરમેશ્વરે સિવાય અન્ય મતમા મનાએલા સર્વ પરમેશ્વરોને તે તે મતવાળા-ઓએ કોઈ પણ પ્રકારે સંયમ, તપ, પરીષદસહન, ઉપસર્ગપરાજય, ધર્મ-શુકલ-ધ્યાન કે વીતરાગતાવાળા માન્યા નથી, પણ દરેક અન્ય મતવાળાએ પોતપોતાના પરમેશ્વરોને દુન્વચી નવાઈમાં મહત્તારોપણ કરી, મોટાઈના પદે ચઢાવેલા છે,

ઈશ્વરમાં અવતાર કે અવતારમાં ઈશ્વર :

એટલું જ નહિ પણ જૈનધર્મ સિવાયના સર્વ આસ્તિક દર્શનકારોએ શુદ્ધ સ્વભાવવાળા ઈશ્વરમાંથી અવતારની કલ્પના કરી, અનુકરણ કરનારા કે તેનું ધ્યાન કરનારાને નિર્મળતામાંથી મલિનતાનું દર્શન કરાવ્યું છે, પણ જૈનધર્મ અવતાર અને ઈશ્વર બંનેને માનવાવાળો છતાં ઈશ્વરમાંથી અવતારના તત્ત્વને થતું ન માનતા અવતારમાંથી ઈશ્વરનું તત્ત્વ ઉત્પન્ન થતું માને છે, અને તેથી જે જે આત્માઓ સંસારમાં મલિનતાના ખાડામાં ખદખદી રહ્યા છે, તે તે મલિન આત્માઓને સર્વથા નિર્મળ થઈ, શુદ્ધ સ્વરૂપમય આત્મસ્વભાવવાળા થવાને આદર્શ પુરુષ તરીકે દર્શન, ભજન અને ધ્યાન કરવા લાયક ઈશ્વરી સ્વરૂપ સર્જાએલું માને છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જેમ જૈનદર્શનમાં ઈશ્વરને અંગે અસાધારણતા અને અનુપમતા વરાએલી અને મનાએલી છે, તેવીજ રીતે ગુરુ અને ધર્મતત્ત્વને અંગે પણ અનુપમતા અને ઉત્તમતા વરાએલી તથા મનાએલી છે.

ભગવાનના જૈનદર્શનમાં ગુરુની જગ્યાદારી :

જગતભરમાં સર્વ આસ્તિકવર્ગ દુનિયાદારીની માયાજાળ છોડીને કેવળ મોક્ષ મેળવવાની મુસાફરી કરનારને જ વાસ્તવિક ગુરુ તરીકે માને છે, એમાં બે મત છે જ નહિ, પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે જેમ મનોરથ માત્રથી કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, તેવીજ રીતે અન્ય સાધન કે અસાધનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. મોક્ષ સાધવાવાળાઓને મોક્ષની મુસાફરી કરવા પહેલાં, અન્યદ્રોહ અને સ્વમમત્ત્વ એ બેનો અર્થા પરિહાર કરવો જ પડે, એવી માન્યતામાં કોઈ પણ વિચારવત આગ્તિક વિરોધ કરી શકે જ નહિ, અને દરેક આસ્તિક શાસ્ત્રકારોએ પણ એકી વચ્ચે એ વાત કબુલ કરેલી જ છે અને કબુલ કરવી પડે તેમ છે કે દ્રોહ અને મહત્ત્વ એ જગત્કામાંથી બહાર ખસ્યા સિવાય મોક્ષની મુસાફરી બનતી જ નથી એવી રીતે સર્વ લોકો, સર્વ આસ્તિક અને સર્વ દર્શનકારોનો દ્રોહ અને મહત્ત્વ છોડવામાં એકમત છતાં પણ અન્ય દર્શનકારોના વર્તન તરફ ધ્યાન દઈએ તો તેઓ પરિગ્રહની પીડિત ઉપર પદ્માસન જમાવીને જ બેઠેલા છે. પરિગ્રહથી સર્વથા પદ રહેવાનો માર્ગ જણાવ્યો હોય અને તેનો અમલ બરાબર ચલાવ્યો હોય તો તે જૈનધર્મના સાધુઓએ જ છે, એ વાત સર્વકાલના ઇતિહાસકારોને પણ કબુલ કર્યા સિવાય ચાલતી નથી.

જૈનદર્શનમાં મોહમલિનતાની સર્વત્ર અધમતા કેમ

જૈનધર્મ તરફથી બાલ યુવાન કે વૃદ્ધને, સ્ત્રી અગર પુરુષને, પકિત અગર અપકિતને સત્પુરુષ પ્રેમ, મહાશક્તિ, પરમપુરુષની સેવા, પ્રજા વગેરેના શિક્ષણ કરતા પણ પ્રથમ નબરે જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે એ જ કે હિંમા, જૂઠું, ચોરી, સ્ત્રીગમન અને પરિગ્રહથી અત્યંત પર હોય તો જ તે ગુરુ કહેવાય અને આ શિક્ષણમાં કોઈ પણ કાલે કોઈ પણ સમર્થ કે અસમર્થ વ્યક્તિ તરફથી અપવાદ ધુસેડી દેવાય તેનું ધ્યાન જૈનશાસ્ત્રકારોએ રાખ્યું જ નથી તેથી જૈનધર્મને સમજનારો કોઈ પણ સુખ મનુષ્ય તે પરિગ્રહની પીડિતવાળાને મહાશક્તિ તરીકે માનવા તૈયાર થયો નથી અને યતો નથી. અને તે શિક્ષણના પ્રતાપે સર્વકાલે સર્વજનદર્શનમાં મમતાના મોજાને માલવાનું થઈ

નથી. અર્થાત્ એમ કહેવું જોઈએ કે અન્ય આસ્તિક દર્શનોમાં મમતાને મારવા માટે કરેલી શાસ્ત્ર-સાંકળો કાર્ય કરનારી થઈ નહિ ત્યારે જૈનદર્શનમાં વિષમ કાલે પણ શાસ્ત્રની સાંકળોનો સપાટો મમતાની મોજને મારવાને માટે સફળ નીવડેલો છે. જો કે મમતાની મોજને માટે મોક્ષના માર્ગનો દોષ ન કઢાય, માત્ર તેને માનનારા મનુષ્યોના વર્તનનો જ દોષ ગણાય, પણ દ્રોહના દરિયાને દૂર કરવાની હકીકતમાં અંશે પણ તેમ નથી.

મનુષ્યની જાતની માફક જીવની જાત :

જગતમાં બાલક હોય કે બાલિકા હોય, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, વૃદ્ધ હોય કે વૃદ્ધા હોય, નોકર હોય કે શેઠ હોય, અધિકારી હોય કે તાબેદાર હોય, શ્રીમાન્ હોય કે દરિદ્ર હોય, રાજા હોય કે રક હોય, પણ તે સર્વને મળેલી કે નહિ મળેલી મામત્રી ઉપર વિચાર નહિ કરતા તેના મનુષ્યત્વ ઉપર જ વિચાર કરાય છે. રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે આંધળા, બહેરા, કે લુલા લાંગડાનું ખુન કોઈ દિવસ નિર્દોષ તરીકે ગણાવેલું નથી. કોઈ પણ રાજ્યે મુડીદારના ખુનને ખુન તરીકે અને શ્રમજીવીના ખુનને નિર્દોષ તરીકે જાહેર કરેલું જ નથી, અને જો એવી રીતે સામાન્ય વર્ગને માટે સાપરાધ મનુષ્યનો વધ ગુન્હા તરીકે ન ગણાય, તો તે નીતિ, કાયદો કે રિવાજ યોગ્ય છે એમ કોઈ પણ શાણો પુરુષ સમજી, માની કે કહી શકે નહિ. તેવી રીતે જગતપરમેશ્વરના પેગામમાં ચહે તે એકલી સ્પર્શ જાણવાની તાકાતવાળો જીવ હોય, સ્પર્શ ને રસ જાણવાની તાકાતવાળો જીવ હોય, સ્પર્શ રસ ને ગંધને જાણવાની તાકાતવાળો જીવ હોય, સ્પર્શ, રસ, ગંધ, ને રૂપને જાણવાના સામર્થ્યવાળો જીવ હોય, સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દને સમજવાના સામર્થ્યવાળો સત્ત્વ હોય. એ પાત્ર ઇન્દ્રિયો સાથે વિચારની શક્તિને ધારણ કરનારો પ્રાણી હોય, આહે તો મનુષ્ય હોય કે આહે તો જનનર હોય, પણ તે સર્વની સરખી રીતે દ્રોહ-બુદ્ધિ ટાળવાનો ઉપદેશ હોવો જ જોઈએ. મુડીદારને નક્ષણ આપનારું રાજ્ય જેમ ન્યાયી ન ગણાય, તેવી જ રીતે સર્વ જીવો સંબંધી દ્રોહબુદ્ધિ સરખી રીતે નિવારવાનો ઉપદેશ આપે નહિ તે જગતપરમેશ્વર પણ કહી શકાય નહિ.

છકાય જીવની માન્યતા એ જ વીર-વાણી :

આ સ્થાને વગર સંકોચે અમારે જાણાવવું જોઈએ કે અન્ય દર્શનકારોએ એકલી સ્પર્શને જાણવાની શક્તિ ધરાવનારા પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિની તો જીવ તરીકે ગણતરી જ કરી નથી અને આટલા જ માટે શ્રુતકવડીની તુલનામાં આવે એવા, મહારાજા વિક્રમને પ્રતિબોધ કરનારા સિદ્ધસેન દિવાકર મહારાજ પોતાના શાસ્ત્રમાં જૈનપણાનું લક્ષણ જ એ જણાવે છે કે જેને પૃથ્વી આદિ છએ કાયોની માન્યતા હોય. કહેવાનું તત્ત્વ એટલું જ કે જગતભરમાં એક જ આવું જૈનદર્શન છે કે જેની અંદર પૃથ્વીઆદિ છએ પ્રકારના પદાર્થોને જીવંત તરીકે માનવામાં આવેલા છે. અન્ય દર્શનકારોએ આ પૃથ્વીઆદિને જીવ તરીકે માનવાની વાત તો દૂર રહી, પણ તે પૃથ્વીઆદિ છએને જીવ તરીકે માની, તેની રક્ષા માટે કટીબદ્ધ થએલા પરમેશ્વરના પેગામને પરમ પ્રીતિથી આદરનારા જૈનોની જાણે હારી જ દરવી હોય નહિ, તેની રીતે જીવો જીવસ્ય જીવનમ્। એમ કહી છકાયની દયા પાળનારા જૈનેને ચીકવવા માટે જ તૈયાર થયા.

ભગવાન્ વીરના દર્શન સિવાય અન્યત્ર જમાનાનું ઝેર :

જો કે અન્ય દર્શનકારોએ જમાનો જેટલી ઝડપથી વેગ કરે, તેટલી ઝડપથી પોતાના ધર્મ અને તત્ત્વને પણ ફેરવવામા ગાઢ પ્રયત્નો કર્યા છે અને તેને જ પ્રતાપે તેઓને ભુદ્ધ જેવા એક કદર શત્રુને પણ જમાનાના પ્રભાવે ઈશ્વરાવતાર તરીકે માની લેવા પડ્યો છે. જૈનોના ઋષભદેવ ભગવાનને પણ એક અવતાર તરીકે માની લેવા પડ્યા છે. જૈનગ્રંથોના ધર્મને અપમાન કરવા માટે કે તેને પોતાનામા મેલવવા માટે ગૌતમ અને શિવજીની લીલાઆદિ પણ ગોઠવવાં પડ્યા છે, યાવત્ મુસલમાની જમાનાના પ્રભાવને અંગે અલ્લોપનિષદ જેવા ગ્રંથો રચી યવનના પરમેશ્વરોને પણ માનતા તૈયાર થવું પડ્યું છે.

ઈતર દર્શનવાળાને હિંસાનિષેધ અને દયાને બોલવાની જરૂર : જૈનોનું અનુકરણ કેમ :

તેવી જ રીતે જૈનોની ગ્રહોજ્જ્વલાલીમાં અંતર્ગત જમાનાની અનુદ્રુણતા કરવા માટે ન હિંસ્યાત્ સર્વભૂતાંતિ । અહિંસા પરમો ધર્મ : । વગેરે વાક્યો પણ પોતાના શાસ્ત્રોમાં ગોઠવવા પડ્યા છે, પણ મેળાની વખતે વેચાતાં પિત્તળના ઘરેણા અને ઇમિટેશનવાળાં દાગીના માત્ર મૂર્ખ મનુષ્યોને જ મોહ પમાડી શકે છે, પણ સોનાના સ્વરૂપને અને હીરાના હાર્દિક તત્ત્વને હૃદયથી પીછાણનારા મનુષ્યોને તે પિત્તળનાં આભૂષણ કે ઇમિટેશનનાં દાગીના ખુશી કરવાને સમર્થ થતા નથી તેવી રીતે જેઓ સ્થૂણ દૃષ્ટિથી માત્ર દયા, દયા પોકારનારા હોય, તેઓ જ તે અન્ય આસ્તિક દર્શનકારોએ કહેલાં ન હિંસ્યાત્ સર્વ-ભૂતાંતિ । અહિંસા પરમો ધર્મ : । જેવાં જમાનાને અનુસરીને અને દયાળુઓને પોતાનામાં દાખલ કરવાને કહેલાં વાક્યોના મોહમા મુંઝાઈ જાય, પણ જેઓ દયાના હાર્દિક સ્વરૂપને કળી શકતા હોય, તેઓ તો જોઈ શકે કે સર્વ ભૂતોને ન હણવાનું કહેવાવાળા શાસ્ત્રોએ ભૂતોના ભેદો, ભૂતોનું સ્વરૂપ, એક એક ભૂતની હત્યાનું પ્રાયશ્ચિત્ત કે તે ભૂતોની હત્યા કરનારને થએલા નુકસાનનાં દૃષ્ટાંતો અગર તે ભૂતોની દયા પાળનારને થએલા ફાયદાના દાખલા જે શાસ્ત્રોમા અશે પણ કહેલા કે દેખાતા નથી, તે શાસ્ત્રો ભૂતોને નહિ હણવાની જે વાત કરે છે, એ માત્ર મેળાના વેચાતા દાગીના જ છે તેવી રીતે જેઓ અહિંમા એ પરમ ધર્મ છે, એવું કહેનારા ન તો અહિંમાને માટે વિધાનો કરે, ન તો અહિંસાના ભેદો સમજાવે, ન અહિંયાનું તારતમ્ય સમજાવે, એટલું જ નહિ પણ જેઓના શાસ્ત્રોમા અહિંમાનાં સાધનોનું નામનિશાન નથી, અહિંમા પાળનારનું ત્રયસ્વરૂપ જણાવનાર દૃષ્ટાંત નથી, હિંસાથી થતા નુકસાનનું વર્ણન નથી, અહિંમાને માટે ભોગ આપનારાઓનું મહત્ત્વ મનાયુ નથી, તેવા શાસ્ત્રો અહિંમાનું નામ લઈ જે એક યાકપ કહે તે માત્ર લોંટાને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરવા કે જૈનદર્શનવાળા ભક્તોનું દિલ રંજન કરવા માટે જ છે એમ સહેજે કાંઈ માની શકે.

મહાવીરનાં મહાવ્રતો અને અહિંસાની સુખ્યતા :

પણ જૈનોમાં મહાવ્રતો કે જેનો ઉચ્ચાર ગુરુઓને પ્રથમ નંબરે કરવો પડે છે, તેમા અહિંમાને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ તે અહિંમાના ગ્રાહ્યતા માટે જ દ્રવ્યપ્રતિનિધિ આપવાને આગવની માતા તરીકે ગણવામાં આવેલી છે, એટલું જ નહિ પણ હિંસાથી બચવાને માટે જ જૈનગ્રંથોને યોગ્ય સાધનોનો ઉપદેશ

અને જૈનસાધુ પાસે વસ્ત્ર, પાત્ર, રત્નેડરશુ, મુકપત્તિ વગેરે જે જે ચીજ રાખવાનું વિધાન કરવામા આવ્યું છે તે માત્ર દયાના પાલન અને હિસાના દોષથી બચવાને માટે જ છે. જૈનશાસ્ત્રોમા સેકડો દાખલાઓ હિસા કરનારને નુકમાન થયાના મોજુદ છે, તેવીજ રીતે હિંસાથી દૂર રહેના માટે જીવનના ભોગો આપીને શ્રેય પથે સચરેલા સત્પુરુષોનાં સારાં સારાં દષ્ટાન્તો પણ નજરે આવે છે. આવી રીતે સર્વથા મમત્વનો ત્યાગ અને દ્રોહનું દૂર કરવું જૈનધર્મમા મનાયેલા મુનિમહારાજઓએ જાળવેલું હતું અને જાળવે છે. જગતમા કોઈ પણ સજ્જનના કોઈ પણ ગુણને દુર્જનોએ દૂષિત ન કર્યો હોય એમ બનતું જ નથી, તેવી રીતે કેટલાક જૈનધર્મના અંગત વિગેધીઓને, મહેર નજરથી કરાતી દયા પણ નિર્માલ્યતાના ચિહ્ન કે હેતુ તરીકે જણાય તેમા નવાઈ નથી. પણ તેમાં તે બિચારાના સંસ્કાર-સંચારનો જ દોષ છે

જૈનોનાં પર્વ અને તહેવારોમાં પણ ત્યાગ.

વળી ધર્મતત્ત્વની અપેક્ષાએ જૈનોએ પાપના પરિહારની જયપનાકા કરનારા ઉત્તમો, અનુદાનો પર્વો અને તહેવારો માનેલા છે. ડગવેને પગલે જૈનો ભોગથી પરાડ્મુખ રહેનારા અને ત્યાગને માર્ગે જ સચરવાનાળા હોવાથી તેઓ જ મોક્ષમાર્ગના સાચા મુસાફર છે, એમ હરકોઈ મોક્ષના મુમાફરોને માનવું જ પડે

ભગવાન્ જિનેશ્વરોનાં મંદિરમાં પેસવાની મનાઈ કેમ :

આ બધી હકીકતનો સાર એટલો જ છે કે અંગ, મગધ, કલિંગ વગેરે દેશોમા જૈનધર્મ અને જૈનધર્મીઓની આવી મોક્ષપરાયણતા દેખીને અગ, મગધ આદિની અંદર રહેવાવાળા લાખો બ્રાહ્મણો કુટુંબો જૈનધર્મની ઉત્તમતા સમજી તેને સ્વીકારનારા થયા, તેવે વખતે પ્રથમ તો તે અગ, મગધાદિમા રહેલા બ્રાહ્મણોએ જૈનધર્મને માનનારાનો સમાગમ જ ન થાય અને પોતાના સપ્રદાયવાળા મનુષ્યો સપ્રદાયમા જ કાયમ રહે, તેવી બુદ્ધિથી એવા વાક્યનો પ્રચાર કર્યો કે હસ્તિના તાડચનાનોડપિ ન ગચ્છેજ્જૈનમંદિરમ્ । અર્થાત્ સહેજે રસ્તે ચાલના હોઈએ, મામેથી મદોન્મત્ત હાથી આવનો હોય અને તે હાથીથી બચવા માટે જૈનમંદિરમા પેસવું પડતું હોય તો તે મદોન્મત્ત હાથીનો માર સહન કરવો, પણ જૈનમંદિરમા જવું નહિ આ વાક્યને વિચારનારો મનુષ્ય સહેજે સમજી શકે તેમ છે કે સપ્રદાયના મોહનું કેટલું પ્રાપ્ત્ય આ વાક્યમા રહેલું છે, કે કલાલની દુકાન, વેશ્યાનું ધામ, જુગારખાનું કે એવા કોઈ અધમ સ્થાનનો નિષેધ કરવાનું, આ વાક્ય કહેનારને, જરૂરી ન જણાયું, પણ વીનગગ પરમાત્માનું ધામ—તેમા પ્રવેશ થાય તે જ અન્યત અરુચિદર અને નિષેધાલાયક જણાયું.

કર્મનાશા નદીના જલનો સ્પર્શ એ બીજે નબરે :

આવી રીતે સંપ્રદાયમોહને જાળવવાને અનેક ઉપાયો કર્યા છતાં પણ અગ, મગધ, કલિંગ વગેરે દેશો જ્યારે જૈનધર્મના કેન્દ્રભૂત થઈ ગયા, ત્યારે કાશી, સાકેત વગેરે દેશોમા રહેલા સ્વસંપ્રદાયના મોહવાળાને, સ્વમંપ્રદાયના મોહમાં રાચનામાયતા રાખવા અને જૈનધર્મીઓના સંમર્ગથી પણ સરકાવવા માટે કર્મનાશા નદી કે જે ઓળગ્યા સિવાય અગ, મગધાદિ દેશોમાં જવાતું જ નથી અને અંગ, મગધાદિમા જવાવળાને

કર્મનાશા ઉતરવી જ પડે તેવું હોવાથી, છોકરાને હાઉ કહીને ડરાવાય તેની માફક, સાપ્રદાયિક મોહથી જાહેર કરાયું કે કર્મનાશા નદીના જવનો સ્પર્શ થાય તો યાવજીવન કરેલા પુણ્યનો સર્વથા નાશ થાય છે.

ગંગાજી અને કર્મનાશામાં ફરક કેમ ?

આ બધી હકીકત માત્ર નૈયાયિક અને વૈશેષિકાએ પુણ્યના નાશને જ અનિષ્ટ પ્રસંગ તરીકે ગણ્યું છે, એટલું જ જણાવવા માટે જણાવેલી છે અને તેથી એટલું જ સિદ્ધ કરવાનું છે કે જો તે નૈયાયિક અને વૈશેષિકા સુખના નાશને પણ સાધ્ય તરીકે માની, સુખના અભાવરૂપ મોક્ષને સાધવામાં શ્રેય ગણે છે, તો પછી ગંગાજીની માફક સાપ્રદાયિક મોહને અનુસારે પણ જણાવેલા વાક્ય પ્રમાણે કર્મનાશામાં સ્નાન વગેરેનો ઉપદેશ કેમ કરના નથી ?

સુખ એ આત્મસ્વભાવ કે પુદ્ગલ સ્વભાવ :

પ્રથમ તો આ સ્થાને એ વિચારવાની જરૂર છે કે જગતમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ ગણાના પદાર્થો સુખદુઃખનાં સાધન છે ? કે સુખદુઃખને પેદા કરનાર છે ? તાત્ત્વિક દષ્ટિએ વિચારીએ તો તે ઇષ્ટ પદાર્થોમાં અંશે પણ સુખ નથી, તેમ અનિષ્ટ પદાર્થોમાં અંશે પણ દુઃખ નથી. સુખ અગર દુઃખ વેદવું તે આત્માનો સ્વભાવ છે. માત્ર બાહ્ય અતુકૂળ પદાર્થો સુખના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે અને પ્રતિકૂળ પદાર્થો દુઃખ તરીકે આત્માના વેદન સ્વભાવને પલટાવવાના ઉપયોગમાં આવે છે જેમ જ્ઞાનસમા ધરેલા દીવાની ચારે બાજુ સફેદ કાચ હોય તો તે દીવાનું સ્વાભાવિક અજવાળું બહાર કાઢતી શક્તિના પ્રમાણમાં જાય છે, પણ જો તે દીવાની ચારે બાજુ કાંઈ બીજા રંગનો કાચ ગોઠવવામાં આવેલો હોય, તો તે દીવાની જ્યોત બહાર નીકળતા જુદું જ રૂપ ધારણ કરે છે, તેવી રીતે અહીં પણ સુખનાં સાધનો સફેદ કાચ જેવા છે, અને દુઃખના સાધનો રંગવાળા કાચની માફક પલટાવવાવાળા છે. દીવો સ્વાભાવિક રીતે જ્યોતસ્વરૂપ છે, તેવી રીતે આત્મા સુખસ્વરૂપ છે, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતા તે સ્વભાવ નિપ્રતિબંધ હોવાથી કે નિ સહાયપણે જળહળનો હોવાથી મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થનારો આત્મા અનંત સુખસ્વરૂપમાં હોય છે એમ માનવાની આ નૈયાયિક અને વૈશેષિકા ના પાડીને દુઃખના નાશની સાથે સુખના નાશને પણ મોક્ષ માને છે.

મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનનો નાશ કેમ ?

જેવી રીતે આ નૈયાયિક વૈશેષિકાએ સર્વ જગતને ઇષ્ટ એવા સુખના નાશને મોક્ષ માન્યો છે તેવી જ રીતે જ્ઞાન સરખા આત્માના સ્વભાવભૂત પદાર્થનો પણ તેઓએ મોક્ષને અંગે નાશ જ થવો ઇષ્ટ ગણ્યો છે. જ્ઞાન અને આત્માના વિષયને અંગે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું મંતવ્ય અને પ્રચાર કેવો હતો તે વિચારીએ તો આપણને સહેજે માલમ પડશે કે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે મોક્ષતત્ત્વના વિજ્ઞાનનો પ્રચાર પણ અસૌંદરિક રીતે જ કરેલો છે.

પરમેશ્વરને વ્યાપક માનવાની જરૂર કેમ પડી :

વાચકજીદે એ જાણવાની જરૂર છે કે અન્ય આમ્નિક દર્શનકારોએ મુખ્યતાએ પોતાનાં શાસ્ત્રોમાં પરમેશ્વરનો ઉપકાર માનવામાં આધિમૌતિક પદાર્થોનું જ સામ્રાજ્ય

આગળ ક્યું, અને તેથી આધિભૌતિક માત્રાજ્યની સૃષ્ટિ માટે પરમેશ્વરના જ પગલા માંડવા પડ્યા, અને વૈશેષિક તથા નૈયાયિકાને તો એટલે બધે સુધી પરમેશ્વરના પગલા આધિભૌતિક સમૃદ્ધિ માટે દાખલ કરવા પડ્યા કે જગતમાત્રના હરકોઈ પ્રાણીના, હરકોઈ ક્ષણના, હરકોઈ કાર્યમા તે આધિભૌતિક ઈશ્વરના પ્રભાવને જ દાખલ કરવો પડ્યો, અને તેથી છિદ્રધટ, છિદ્રપટ વગેરે સમસ્ત કેરકાર પામવાવાળા કાર્યોમા તેના પ્રભાવને જ દાખલ કર્યો. ઘડા વગેરે પદાર્થોનો એક પણ કણીઓ ખસે અને તે કણીઆ વગર ઘડા આદિ પદાર્થોનું જે સત્ત્વ રહે તે બધું ઈશ્વરની કૃતિમા જ ઉમેરી દીધું. રેતી વગેરેમા થતા હવાના આકારો પણ તેઓને ઈશ્વરકર્તૃ જણાયા આ બધી વસ્તુસ્થિતિને પહોંચીવળવા માટે તેઓને ઈશ્વરને જગદ્વ્યાપી કરાવવો પડ્યો, કેમકે ખુદ પરમેશ્વરના આત્માની જગદ્વ્યાપિતા ન કરાવે તો સર્વત્ર સર્વ ક્ષણે, સર્વ કાર્યોની કર્તૃતાનો ઉકેલ બનવાનું અસંભવિત થાય

શેષ જીવોને પણ સર્વવ્યાપક કેમ માનવા પડ્યા

અને જ્યારે પરમેશ્વરને પણ એક આત્મા તરીકે માન્યો, અને તેને જ્યારે તેઓ સર્વવ્યાપક તરીકે ગણે તો પછી શેષ આત્માઓને તેને સર્વવ્યાપક તરીકે ગણવા જ પડે વિચિત્રતા તો એ છે કે અન્ય અન્ય સ્થાનોએ, અન્ય અન્ય જીવોના ભોગ્ય પદાર્થોની ઉત્પત્તિ માટે તે જીવોના કર્મોને ત્યા હાજર રાખવાની ધૂન વૈશેષિકા વગેરેને લાગી અને તેથી તેઓએ પરમેશ્વર સિવાયના આત્માઓને પણ તે તે તેમના તેમના ભોગ્ય પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરવામા રોકી દીધા.

જ્ઞાન જીવું કેમ માનવું પડ્યું

જો કે તેઓના હિમાએ પરમેશ્વર જ તે કામ કરી લેત તો ચાલત, અને પરમેશ્વર સિવાયના સર્વ આત્માઓને જ્યારે તેઓએ સર્વવ્યાપક માન્યા ત્યારે તેઓને આત્મામાં જ્ઞાનનું સ્વાભાવિકપણું સ્થાપવું મુશ્કેલ પડ્યું, કેમકે એ દટ્ટીકન તો અનુભવમિદ્ધ છે કે આત્માને શરીરદ્વારાએ જ જ્ઞાન થાય છે, અને તે શરીરદ્વારાએ ઉત્પન્ન થએલું જ્ઞાન તે નૈયાયિક-વૈશેષિકાને સર્વત્ર રહેલા સર્વ આત્મામા માનવું જ પડે, અને તે અપેક્ષાએ તેમના હિસાબે મૃતકમા પણ આત્મા અને તેના જ્ઞાન બંને રહેલા જ છે. જ્યારે એમના મુદ્દા પ્રમાણે મૃતકમા પણ આત્મા અને જ્ઞાન બંને રહેલા છે, તો પછી મૃત અને સચેતનમા તેમને કોઈ પણ જાતનો ફરક રહેતો નથી, કદાચ તેઓ એમ કહી શકે કે તે મૃતક કહેવરમા મન નથી, માટે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, સ્મરણ કે પ્રલભિજ્ઞાન જેવું કોઈ પણ તે મૃતકમા બનતું નથી

આત્મવ્યાપકતા એ પર્યવસાનમાં નાસ્તિકતા :

તેમની આ દલીલના પર્યવસાનમા એમ માનવું જ પડે કે જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન થવું કે ટકવું એ મનના આવવા, રહેવા અને જવા ઉપર જ આધાર રાખે છે, તો પછી તેઓને જરૂર એ વિચારવું પડશે કે એક સ્થાને એક આત્માને થએલું જ્ઞાન અન્ય સ્થાને તે આત્મા કેમ સંભારી રાકે? કેમકે આત્માની સર્વવ્યાપકતા હોવાથી માત્ર દેહ અને મનનું જ પર્યંટન થાય છે, અને તેથી મન દ્વારાએ નવું જ્ઞાન નવે સ્થાને થાય એમ માની લઈએ

પણ જૂના સ્થાને થયેલુ જૂનું જ્ઞાન કેમ સંભારી શકે ? કેમકે નવે સ્થાને રહેલા આત્મામા તે જ્ઞાન થયુ જ નથી. વળી સ્વર્ગ, નરક વગેરેમા આત્માને જવાની વાત તે પણ તેઓના શાસ્ત્રોમા કહેલી છતાં યથાર્થ રીતે માનવી મુશ્કેલ પડે છે. વળી તેઓ આત્માને જ્ઞાનના સ્વભાવવાળો ન માનના હોવાથી જ મોક્ષમા ગએલા આત્માઓને જ્ઞાન હોય એમ માની શકતા નથી. જો તેઓ આત્માને જ્ઞાનસ્વભાવવાળો માને, તો જ મુક્ત થયેલા આત્માને પણ જ્ઞાન માની શકે.

આત્મા અને જ્ઞાનને જોડનાર .

પણ તેઓએ આત્માને જ્ઞાન સ્વભાવવાળો નહિ માનતાં જ્ઞાનના આધારભૂત આત્માને માનેલો છે, અને જ્ઞાનને આત્માથી જુદું માનવાના લીધે આત્માનો તેની સાથે સંબંધ કરવા એક સર્વવ્યાપક સમવાય નામનો સંબંધ કહી લેવો પડ્યો છે, પણ તે સમવાય નામનો સંબંધ સર્વવ્યાપક અને એક માનવાથી સર્વ આત્માઓમા સર્વ જ્ઞાનોના સમવાયો માનવાની ફરજ પડી અને તેવીજ રીતે આકાશાદિ અચેતન પદાર્થોમા પણ જ્ઞાનનો સમવાય છે એમ માનવાની જરૂર ઉભી થઈ, એટલે સ્પષ્ટ થયુ કે આત્માથી જ્ઞાનને જુદું માન્યુ, આત્માને સર્વવ્યાપક માન્યો, જ્ઞાનને એક દેશમા ગ્રહેલુ માન્યુ, અને જડ એવા એક મનને આધારે જ, સીધા શબ્દોમા કહીએ તો નાસ્તિકમા લખી જાય તેવી રીતે, જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ વગેરે માન્યાં અને તેવા જ્ઞાનના સંબંધને માટે સમવાયની કલ્પના કરવી પડી અને તે સમવાય જ્ઞાન વગર પણ આકાશાદિ બધામાં માનવો પડ્યો. આ બધી પંચાત આધ્યાત્મિક પદાર્થોદ્ધારાએ પરમેશ્વરની પ્રભુતાની પ્રજ્ઞાલિટાના પેદા કરનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહાગજને પડી નહિ. તેઓએ આત્માની સિદ્ધિનું સાધન જે ચેતન્ય તે શરીરમા જ છે, તેથી આત્માની સત્તા શરીરમાં જ સાચેસાચી રીતે હતી તે જણાવી.

આત્માને ત્રિંશ કે સ્ત્રિંશ માનવો .

વળી જેઓને આત્મા સર્વવ્યાપક માનવો હતા, તેઓને આત્મા સર્વવ્યાપક છતાં પણ અખંડ દંડાકાર માનવો પડ્યો, છતાં પણ હસ્ત, પાદ, વગેરે અંગો અને આખું શરીર તે આત્માના અવગ્રહેદક તરીકે તો ગણવુ જ પડ્યું શરીર એ ભૌતિક પદાર્થ છે અને તે શરીર જેટલું જેટલું પોતાના કણીઆદ્વારાએ અવગ્રહેદક અને તેવો બારીક અશ વૈશેષિકઆદિકાર્યો માની શકાયો નહિ, ત્યારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે આત્માના અસંખ્યાશ માની તેઓની એકત્રતા થઈને આત્મદ્રવ્યનુ સત્ત્વ છે એમ જણાવ્યુ અને તેથી જ શરીરના કોઈ પણ એક ભાગની ક્રિયા ક્ષત, અરોહણ વગેરે કાર્યો આત્માના તે તે ભાગથી થએલા માનવામા અડચણ આવી નહિ દરેક મનુષ્ય અનુચી શકે છે કે શરીરમા દરેક ઇન્દ્રિયો અને દરેક અવયવો જુદા જુદા કાર્યો કરે છે, જુદા જુદા અનુભવોમા સાધનભૂત થાય છે અને તે તે વસ્તુ. તે તે આત્માના અગતી મદદથી જ પાતે છે અંતમા, વૈશેષિકાદિના મત પ્રમાણે આત્મા ભવાતરે ન જાય અને મન જાય અને તે મન તેઓના મને આણુ છે, માટે તે મનના સંયોગ માટે પણ શરીર, ઇન્દ્રિયોના મંથોગોની માફક આત્માને અંશ મમુદાયકરે માનવો જ પડશે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ કેમ :

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે તે આત્માને અસંખ્યાત અશોના સમુદાયરૂપે માન્યો છે, એટલું જ નહિ પણ તે આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ જ માનેલો છે અને એ જ કારણથી શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ સર્વ આત્માઓને સર્વજ્ઞસ્વરૂપ યુક્તિ-પુરસ્સર જણાવી શક્યા છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા હોય તો જ કૈવલ્ય :

જો આત્માને સર્વજ્ઞસ્વરૂપ માનવામાં ન આવે અને ઈન્દ્રિય અને પદાર્થના ક્રમિક સંયોગને આધારે જ જ્ઞાનવાળો થાય છે એમ માનવામાં આવે તો અતીત અને અનાગત કાળના પદાર્થોનું જ્ઞાન કોઈને પણ થઈ શકે જ નહિ, તેમજ વર્તમાન કાલના ક્ષણધ્વસી પદાર્થોનું જ્ઞાન થવાનો તો સંભવ જ રહે નહિ, એટલે કહેવું જોઈએ કે ભગવાન્ મહાવીર દેવના શાસનને હિસાબે આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપપણું હોવાથી આત્મા સર્વજ્ઞ થઈ શકે, અને અન્ય મન પ્રમાણે કોઈ પણ આત્મા કોઈ પણ કાળે સર્વજ્ઞ થઈ શકે નહિ.

આત્મામાં જ્ઞાન ઉત્પાદક કે અભિવ્યંજન :

વળી એક વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેમ જગતના ભૌતિક પદાર્થો પોતપોતાના સાધને નિયમિત રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી રીતે શિક્ષક અગર શાસ્ત્રાદિના સંયોગને પામવાવાળા સર્વ મનુષ્યો એક સરખા જ્ઞાનવાળા થતા નથી જો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં કેવળ બાહ્ય સાધનો ઉપર જ આધાર રાખવામાં આવે તો જગતના બાહ્ય પદાર્થોની માફક નિયમિત ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ વગેરે થવા જ જોઈએ એટલું જ નહિ પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પણ સર્વ જીવોને તે જ્ઞાનની એક સરખી સ્થિતિ હોતી નથી, કેટલાક જીવોને ઉત્પન્ન થએલા જ્ઞાનની ચિરકાલ સ્મૃતિ હોય છે, કેટલાકને અદ્વપકાલીન સ્મૃતિ હોય છે, કેટલાકને નિયમિત સ્મૃતિ હોય છે, કેટલાકને અનિયમિત સ્મૃતિ હોય છે.

અતુલવથી પણ જ્ઞાનને ગુણ અને તેનાં આવરણો માનવાની જરૂર .

આ સર્વ લાગે જ યુક્તિયુક્ત થઈ શકે કે જ્યારે આત્માને 'જ્ઞાનસ્વરૂપ' માનીને તેને રોકવાવાળાં કર્મો માનવામાં આવે અને પછી તે કર્મોના ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લીધે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ આદિની વિચિત્રતા થાય અને આટલા જ માટે અન્ય કોઈ પણ દર્શનકારોએ નહિ માનેલા એવા જ્ઞાન, દર્શન, શ્રદ્ધા, વર્તન અને દાનાદિક ગુણોને રોકવાવાળા કર્મો જણાવી શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ પ્રકારનાં કર્મો જણાવ્યા અને તેના બંધ, ઉદય, ઉદીરણા, સત્તા વગેરેના સ્વરૂપો જણાવી તેના ક્ષય, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમને માટે ધર્મની જરૂરીયાત જણાવી આવી રીતે શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજે અસંખ્યાત પ્રદેશમય, ત્રૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને માનીને મોક્ષમાં કેવળજ્ઞાનની હયાતિ માની, ત્યાગે આ વૈશેષિક વગેરેએ શરીરદારા-શરીરસિવાય-જ્ઞાન થાય જ નહિ એમ માની મોક્ષમાં જ્ઞાન છે જ નહિ એમ માન્યું જો કે તે જ વૈશેષિકને શરીર અને મન વગર પણ પરમેશ્વરના આત્મામાં તો જ્ઞાન માનવું જ પડ્યું છે તો પછી પરમેશ્વરની વિઘ્નનીયતાની માફક આત્માને આકાશાદિ સર્વથી વિઘ્નનીયતા-

વાળો માની, નહિ નાશ પામવાવાળા મધ્યમ પરિમાણવાળો અને જ્યોતિઃસ્વરૂપ માન્યો હોત તો મોક્ષમાં જ્ઞાનનો વ્યુચ્છેદ માનવો પડત નહિ

સાંખ્યાદિના સતે જ્ઞાનનું સ્થાન :

જેવી રીતે નૈયાયિક વૈશેષિકાએ આત્માને શરીરદ્વારાએ જ જ્ઞાનવાળો માન્યો, તેવી રીતે સાંખ્યોએ પણ બુદ્ધિ એ પ્રકૃતિનો ગુણ છે એમ માની, આત્માને બુદ્ધિ વગરનો જ માન્યો અને બૌદ્ધોએ તો આત્મા જેવી વસ્તુ જ સ્વતંત્ર ન માનતાં માત્ર જ્ઞાનની જ પરંપરા માની અને તેનો નાશ તે જ મોક્ષ માન્યો.

ઉપસંહાર :

આ બધી ઉપરની હકીકત સમજનારો મનુષ્ય શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે જણાવેલા જ્ઞાન અને સુખસ્વરૂપ મોક્ષને તથા જ્ઞાન અને ક્રિયાસ્વરૂપ જણાવેલાં તેનાં સાધનને સત્ય માનવાને જરૂર તૈયાર થશે. આવી જ રીતે તે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર મહારાજે અજીવ, આશ્રવ, પુણ્ય, પાપ, બંધ, સંવર, નિર્જરા જેવાં તત્ત્વોને અંગે પણ જે અનોખું જ્ઞાન ભવ્ય જીવોમાં પ્રસાર પમાડેલું છે તે ઘણા જ વિસ્તારવાળું હોય તેનું સ્વરૂપ જાણવાને માટે જૈનશાસ્ત્રોની ભલામણ કરવી તે જ ઉચિત ધારીએ છીએ.

પ્રમાદ-ત્યાગ

સમયં ગોચમ ! મા પમાયણ ।

હે ગૌતમ, એક સમય માટે પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં ।

—શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર

[આ ઉપરના સુવાક્યમાનો “સમય” શબ્દ કેવળ “વખત” કે “કાળ” શબ્દના પર્યાયરૂપે, સામાન્ય કાળવાચક શબ્દ તરીકે, નથી વપરાયો પણ તે એક જૈન પારિભાષિક શબ્દ તરીકે વપરાયો છે અને તેથી તેમાં વિશિષ્ટ અર્થ રહેલો છે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની પરિભાષા પ્રમાણે પુદ્ગલના સૂક્ષ્મમાંસૂક્ષ્મ અંશને જેમ પરમાણુ કહેલ છે તેમ કાળ (જે અણી છે તે) ના સૂક્ષ્મમાંસૂક્ષ્મ અંશને ‘સમય’ કહેવામા આવે છે. અને પરમાણુની માફક એ પણ સર્વાનગ્રાહ્ય હેય છે. આ ઉપરથી પ્રમાદ કેટલો હાનિકર્તા છે તે સમજી શકાશે !]

કારણ ?

સન્નવો પમત્તસ્સ મયં

સન્નવો અપમત્તસ્સ નત્થિ મય ।

પ્રમાદીને દરેક પ્રકારે ભય હોય છે, બ્યારે

પ્રમાદરહીતને કાદ પણ પ્રકારે ભય નથી હોતા !

શ્રી આચારંગસૂત્ર

સાર્વ-સિદ્ધાન્તની જડ

[નિષદ્વાત્રયી અને ત્રિપદી]

લેખક

શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.

“શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાક” માટે એક લેખ અને બે તો “લગવાન મહાવીરના ચરિત્ર સંબંધી સાહિત્ય (જૈન, અજૈન, ભારતીય, પાશ્ચાત્ય)” એ લેખ લખી મોકલાવવા માટે શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિના વ્યવસ્થાપક શ્રીયુત રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈએ વિજ્ઞાપિત લખેલ, તેને લક્ષ્યમાં રાખીને હું ઉપર્યુક્ત વિષય પરત્વે અત્રે થોડોક ઊઠાપોઠ કરવા ઇચ્છુ છું, પરંતુ તેમ કરવા પૂર્વે આ લેખગત વિવિધ શબ્દોના અર્થ વિષે કેટલોક સ્ફેટ કરું છું

‘સાર્વ’ શબ્દના બે અર્થો થાય છે : (૧) સર્વ જીવને હિતકારી અને (૨) અરિહંત, આ બે અર્થો અત્રે પ્રસ્તુત છે

‘સિદ્ધાન્ત’ શબ્દના (૧) નિર્ણય, (૨) નિશ્ચિત મત અને (૩) ઉપપત્તિયુક્ત મૌલિક ગ્રંથ એમ ત્રણ અર્થો છે અને આ ત્રણે અર્થો અત્રે ઓછેવત્તે અશે ગ્રાહ્ય છે

‘જડ’ શબ્દ વિશેષણ તેમજ નામ એમ બંને પ્રકારનો છે તેમાં વિશેષણરૂપ ‘જડ’ શબ્દનો અર્થ ‘ચૈતન્યરહિત’ એવો થાય છે અને તે અત્રે અપ્રસ્તુત છે.

નામ રૂપ ‘જડ’ શબ્દના (૧) જડમૂળ, (૨) ખીલી અને (૩) નારીના નાકનું ધરણું, એમ ત્રણ અર્થો થાય છે અને એ ત્રણે અર્થો અત્રે ધટાવી શકાય તેમ છે.

આ પ્રમાણે લેખનો અવયવવર્થ વિચારી હવે સમુદાયાર્થ વિચારીશું તો જણાશે કે શિરોલેખના નીચે મુજબ અર્થ થઈ શકે છે :

(૧) સર્વ જીવોને હિતકારી સિદ્ધાન્તનું મૂળ, (૨) અરિહંતના નિશ્ચિત મતનું

૧ કલિકાલમર્વજ શ્રીહિમચંદ્રસૂરિકૃત અભિધાનચિન્તામણિ નામની નામ-માલાના પ્રથમ કાંડના ૨૫મા પદમાં ‘અરિહંત’ના પર્યાયરૂપે ‘સાર્વ’ શબ્દ આપેલો છે

“સ્યાદ્વાચમયદસાર્વા સર્વજ્ઞ સર્વદર્શિકેવલિનો । દેવાધિદેવબોધિદપુરુષોત્તમવીતરાગાસા ॥ ૨૫ ॥”

આની સ્વોપજ વિવૃત્તિના ૧૦મા પૃષ્ઠમાં કહેલું છે કે —

“સર્વેભ્ય પ્રાણિભ્યો હિત. સાર્વ સર્વીય इत्यपि ‘सर्वार्णो वा’ (७-१-४३) इति वाणः ।”

‘સાર્વ’ એ ‘સર્વ’ શબ્દનું સંસ્કૃત રૂપાંતર છે અને “નમો લોએ સર્વસાહુજ”નો અર્થ સૂચવતાં એ રૂપાંતરનો નિર્દેષ કરાય છે જુઓ મેં સંપાદિત કરેલ અનુવાદ-રત્નમંજૂષાગત પ્રથમ સ્મરણ (૫ પ)

‘સાર્વ’ શબ્દનો અર્થ ‘અરિહંત’ થાય છે એ વાતની વાચનાચાર્ય શ્રી સાધુ-સુંદરગણીકૃત શબ્દરત્નાકર (કા. ૧. શ્લો ૩) પણ સાક્ષી પૂરે છે,

મૂળ. (૩) જૈન મનનુ મૂળ, (૪) જૈન આગમોનું મૂળ (૫) જૈનદષ્ટિરૂપ નારીના નાકનું ધરેણું અને (૬) જૈનશાસ્ત્રમહિતારૂપ સન્નારીના નાકનું ધરેણું.

આ પ્રમાણે વિવિધ અર્થોવાળા શિરોલેખથી હું જૈનદર્શનની મુખ્ય ચાવી (master-key) અને આગમોની ઉત્પત્તિનું ખીજ એ મુખ્ય અર્થને અનુલક્ષીને વિચાર કરવા ઇચ્છુ છું.

અત્યાર સુધીમાં અનંત કાલચક્રો વ્યતીત થઈ ગયાં અને એ દષ્ટિએ અનંત અરિહંતો થઈ ગયા. આ પ્રત્યેક અરિહંતના ગણધરદેવોએ દ્વાદશાંગીઓ રચી, પરંતુ આજે આમનોપકારી, ચરમ જિનેશ્વર, શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના પંચમ ગણધર શ્રી સુધર્મસ્વામીએ રચેલી દ્વાદશાંગીનો અમુક જ ભાગ ઉપલબ્ધ છે. તેમ છતાં એ વાત નિર્વિવાદ છે કે આ તમામ દ્વાદશાંગીનું મૂળ એક જ છે — અર્થથી એમાં કશો ભેદભાવ નથી. દ્વાદશાંગીરૂપ અગ્રપ્રવિષ્ટ શ્રુતની રચના કેવી રીતે થાય છે તે વિચારવાથી આ હકીકત સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે, એટલે એ અત્ર રજુ કરવામાં આવે છે.^૨

ગણધરદેવ ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કર્યા બાદ દેવાધિદેવ તીર્થંકરને પ્રણિપાત કરી “કિં તત્ત્વ” એમ પ્રશ્ન કરે. એનો ઉત્તર “ઉપ્પન્નેહ વા” એમ તીર્થંકર આપે. ત્યારબાદ ફરીથી પગે લાગી ગણધરદેવ ફરીથી “કિં તત્ત્વ” એમ પૂછે, એનો ઉત્તર તીર્થંકર “વિગમેહ વા” એમ આપે. એટલે ત્રીજી વાર પગે પડી ગણધરદેવ “કિં તત્ત્વ” એમ એનો એ જ પ્રશ્ન કરે, એનો ઉત્તર તીર્થંકર ‘ધુવેહ વા’ એવો આપે. આ પ્રમાણેના પ્રભુને પગે પડીને ગણધરદેવે પૂછેલા ત્રણ પ્રશ્નો કે જે ‘ત્રણ નિપદ્યા’^૩ ના નામથી જોળખાવાય છે, એ નિપદ્યાત્રયી અને એના ઉત્તરરૂપ ત્રિપદીથી ગણધરદેવને ગણધરનામકર્મનો ઉદય થાય અને ઉત્કૃષ્ટ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. તેમ થતા ગણધરદેવ સૌથી પ્રથમ ચૌદ પૂર્વો^૪ (પૂર્વગત) રચે અને ત્યારબાદ આચાર આદિ અગિયાર અંગો રચે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે ‘નિપદ્યાત્રયી’ એ સાર્વ-સિદ્ધાન્તની જડ છે, અને એક રીતે વિચારતા તીર્થંકરે આપેલ ઉત્તર કે જે ‘ત્રિપદી’^૫ ના નામથી જોળખાય તે સાર્વ-

૨. સિદ્ધચક્ર (વ ૪, અ. ૧૭, પૃ ૪૦૨-૩)મા આ હકીકત ગુજરાતીમા અપાયેલી છે.

૩. કિં તત્ત્વ રૂપ પ્રશ્ન એ એક નિપદ્યા ગણાય છે. આ પ્રમાણે કુલ નિપદ્યા ત્રણ છે.

૪. ઉપલક્ષણથી, બારમા અંગરૂપ દષ્ટિવાદના પરિકર્માદિ ચારની રચના પણ ઘટાવી લેવી. આ સંબંધમાં આગમોદ્ધારક જૈનાચાર્ય શ્રી આનંદસાગરસ્વજિએ સિદ્ધચક્ર (વ ૪, અ. ૧૭, પૃ ૪૦૨) મા કહ્યું છે કે “પૂર્વગત શ્રુતોને અધ્યયન કરવાની અનુકૂળતા પડે માટે, જેમ વ્યાકરણશાસ્ત્રોમાં પ્રથમ સજ્ઞા વગેરે પ્રકરણો કરવાં પડે છે તેમ પાન્ડકર્મ અને સૂત્રોની રચના કરવી પડે છે. પંચી પૂર્વાની વ્યાખ્યાથી આ દેને માટે, વર્તમાન સૂત્રોની વ્યાખ્યા માટે જેમ અનુયોગદ્વાર ગણાય છે તેવી રીતે, પૂર્વાનુયોગની રચના ગણાય, અને જેથી દશવૈકલ્પિક, આચારાંગ યાવત પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર આદિ સૂત્રોમા ચૂલિકાઓ હોય છે, તેવી રીતે પૂર્વગતના અંતમાં તે તે પૂર્વોને અગે જે જે ચૂલિકાઓની જડર હોય તે રચાય.”

૫. ઉપ્પન્નેહ વા, વિગમેહ વા અને ધુવેહ વા એ દરેકને ‘પદ’ કહેવામા આવે છે અને એથી એ ત્રણેના સમુદયને ‘ત્રિપદી’ કે ‘પદત્રયી’ કહેવામા આવે છે. એ પ્રમાણે કિં તત્ત્વ એમ ત્રણ વાગ પૂછાયેલા પ્રશ્નને ‘પ્રશ્નત્રય’ કહેવામા આવે છે.

સિદ્ધાન્તની જગ છે. આ પ્રમાણે જૈન આગમોના મૂળરૂપે ગણવા લાયક અને તેમ ગણાતી નિષદ્વાત્રયી અને ત્રિપદી વિષે જે અન્યાય ઉલ્લેખો મારા વાચકોમાં આવ્યા છે તેની નોંધ કરવા હું પ્રેરાઉં છું, કેમકે તેથી જૈનદર્શનમાનુ તે બંનેનું ગૌરવ બાંધી શકાય છે.

(૧) આવસ્થાયુત્ત (આવશ્યકસૂત્ર)ની શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિબંધુત્તિ (નિયુક્તિ) ની ‘સ્વયમિ’ વાળી ૭૩૫ મી ગાથાની ટીકા (ના ૨૨૭ મા પત્ર)માં શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ કરેલો નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ. —

“તત્ર ગૌતમસ્વામિના નિષદ્વાત્રયેણ ચતુર્દશ પૂર્વાણિ ગૃહીતાનિ । પ્રણિપત્ય પૃચ્છા નિષદ્યોચ્યતે । મગવાંશ્ચાચ્ષ્ટે—‘ઉપ્પણ્ણેઈ વા વિગમેઈ વા ધુવેઈ વા,’” એતા એવ તિસ્રો નિષદ્યાઃ, આસામેવ સકાશાદ્ ગણમૃતામ્ ઉત્પાદ-ઝય-ધ્રૌઝયુક્તં સદિતિ પ્રતીતિરુપ-જાયતે, અન્યથા સત્તાડયોગાત્, તતશ્ચ તે પૂર્વમવમાવિતમતયો દ્વાદશાઙ્ગમુપરચયન્તિ ।”

૬. સરખાવો વાચકવર્ચ શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્રની ભાષ્યાનુ-સારિણી અને શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત ટીકાની નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ —

અ. “યદુક્ત-પ્રતિપાદિતં તીર્થકૃદ્ધિ તદેવ તીર્થકરપ્રતિપાદિતમર્થજાતમ્-ઉત્પન્નમિતિ વા વિનષ્ટમિતિ વા ધ્રુવમિતિ વા इत्येव तद् गृहीत्वा गणधरै ” પ્રથમ વિભાગ, પૃ ૯૨

આ ભાવાર્થ શ્રીસિદ્ધસેનદ્વિવાકરકૃત વીસમી દ્વાત્રિંશિકાના નિમ્નલિખિત પદ્યમાં ઝળહળી રહ્યો છે — “ઉત્પાદવિગમત્રોવ્યદ્રવ્યપર્યાયસંગ્રહમ્ ।

કૃત્સ્નં શ્રોત્રવેમાનસ્ય વર્ધમાનસ્ય શાસનમ્ ॥ ૧ ॥ ”

આ. “મગવાનપિ વ્યાજહાર પ્રશ્નત્રિતયમાત્રેણ દ્વાદશાઙ્ગપ્રવચનાર્થ સકલવસ્તુસદ્ગ્રાહિત્વાત્ પ્રથમતઃ કિલ ગણધરેભ્ય — “ઉપ્પણ્ણેતિ વા વિગમેતિ વા ધુવેતિ વા ” —વિભાગ ૧, પૃ. ૩૨૭.

ઈ. “તદ્ યદિ તાવદાગમપૂર્વકસ્તતો મગવતાડડહ્યાતં જગત્સ્વરૂપં પ્રશ્નત્રિતયેનોત્પાદાદિના ” —પ્રથમ વિભાગ પૃ. ૩૮૫.

૭. દસવેયાલિયુત્ત (દશવૈકાલિકસૂત્ર)ની શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિબંધુત્તિ (નિયુક્તિ) ની આઠમી ગાથાની શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત બ્યાખ્યાના સાતમા પત્રમાં આઠમી ગાથાગત માતૃકાપદ્ય નો વિચાર કરતા નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કરાયો છે. —

એક માતૃકાપદ, તથા—‘ઉપ્પણ્ણેઈ વા’ इत्यादि, इह प्रवचने दृष्टिवादे समस्तनयवाद-बीजभूतानि मातृकापदानि भवन्ति, तथथा—“उपपण्णैइ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा,” अमूनि च (वा) मातृकापदानि “अ आ इ ई” इत्येवमादीन, सकलशब्दव्यवहारव्यापकत्वान्मातृकापदानि ”

આ ઉલ્લેખ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે ઉપ્પણ્ણેઈ વા, વિગમેઈ વા અને ધુવેઈ વા એ ત્રણેને પૃથક્પૃથક્ ‘માતૃકાપદ,’ અને ત્રણેના સમૂહને ‘માતૃકાપદો’ ગણવામાં આવે છે.

ઠાણુંગની શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત ટીકાના ૨૨૩ મા પત્રમાં પણ આ જ હકીકત છે.

૮ વાચકવર્ચ શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્ર (અ. ૫)માં આ ૨૯ મા સૂત્રરૂપે નજરે પડે છે. આ સૂત્રના ભાષ્ય અને એની બે ભાષ્યાનુસારિણી ટીકાઓ ખાસ પડતીય છે, કેમકે એમાં અનેકાતવાદનું ગૂઢ રહસ્ય સમાયેલું છે. વિશેષમાં ઔદ્ધ વિદ્વાન્ શ્રીનાગાણુને મધ્યમકારિકાગત સંસ્કૃતપરીક્ષા નામક પ્રકરણ

(૨) શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાત્રમણકૃત વિશેસાવસ્થયભાસ (વિશેષાવસ્થય ભાષ્ય)ની ૨૦૮૪ માં ગાથાની મલધારી શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત વૃત્તિના ૮૬૦ માં પત્રગત નિમ્નલિખિત પંક્તિ :—

“તત્ર શ્રી ગૌતમસ્વામીના નિષદ્યાત્રયેણ ચતુર્દશ પૂર્વાણિ ગૃહીતાનિ । પ્રણિપત્ય પૃચ્છા ચ નિષદ્યોચ્યતે । પ્રણિપત્ય પૃચ્છતિ ગૌતમસ્વામી—કથય ભગવન્ । તત્ત્વમ્ । તતો ભગવાનાચષ્ટે—ઉપ્પન્નેઈ વા^૧ । પુનસ્તથૈવ પૃષ્ટે પ્રાહ—વિગમેઈ વા^૨ । પુનરપ્યેવ કૃતે વદતિ—ધ્રુવેઈ વા^૩ । એતાસ્તિસો નિષદ્યાઃ । આસામેવ સકાશાત્ ‘યત્ સત્ તદુત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્તમ્, અન્યથા વસ્તુનઃ સત્તાડયોગાત્’ इत्येवं तेषां गणभृतां प्रतीतिर्भवति ”^{૧૨} ।

(૩) આવસ્થયસુત (આવસ્થયકસૂત્ર)ની શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિબળુતિ (નિર્ધુક્તિ)ની ૭૩૪ માં ગાથાની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના ૩૬૩ માં પત્રગત નિમ્નલિખિત ઉલ્લેખ . —

“તત્ર ભગવતા ગૌતમસ્વામીના નિષદ્યાત્રયેણ ચતુર્દશ પૂર્વાણિ ગૃહીતાનિ । પ્રણિપત્ય પૃચ્છા નિષદ્યોચ્યતે । ભગવાન્ વર્ધ્ધમાનસ્વામ્યુક્તવાન્—‘ઉપ્પન્નેઈ વા વિગમેઈ વા ધ્રુવેઈ વા’ ઉત્પન્ન इति उत्पत्तिस्वभावः, विगम इति—विनाशधर्मा इति भावः, ध्रुव इति स्थिति-धर्मा, एता एव तिस्रो गणभृतां निषद्याः, तथाहि—एतासामेव सकाशात् उत्पादव्यय-ध्रोव्ययुक्तं सदिति गणभृतां प्रतीतिरुपजायते, अन्यथा सत्ताया अनुपपत्तेरिति ”

(૪) શ્રીજિનપ્રભસૂરિકૃત અપાપાપુરી (સંક્ષિપ્ત) કલ્પનું નીચેનું પદ . —

“ચક્રે તીર્થપ્રવૃત્તિ ચરમજિનપતિર્યત્ર વૈશાખશુક્લે—
કાદશ્યામેવ રાત્રૌ વનમનુ ‘મહસેના’હયં ‘જમ્ભિકા’તઃ ।
સચ્છાત્રાસ્તત્ર ચૈકાદશ ગણપતયો દીક્ષિતા ગૌતમાદ્યા
જપન્ધુર્દ્વાદશાઙ્ગી ભવજલધિતરીં તે નિષદ્યાત્રયેણ ॥ ૨ ॥”

(૫) મહોપાધ્યાય શ્રીધર્મસાગરગણિકૃત કલ્પકિરણાવલીના ૧૨૦ માં પત્રમાંના નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ . —

(પૃ. ૪૫-૫૭)માં ઉત્પાદ-સ્થિતિ-ભગોનો નિગમ કર્યો છે તે તો જૈનદર્શનના અભ્યાસીઓએ જરૂર જોવો ધટે.

અત્ર મેં જે અનેકાંતવાદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તેને અને સ્યાદાદને હું તો એક જ ગણુ છું અનેકાંતવાદમાથી સ્યાદાદ ઉદ્ભવ્યો એમ આચાર્ય આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવે અને શ્રીયુત જગદીશચંદ્ર જૈનીએ પ્રરૂપી એ બેની ભિન્નતા સૂચવી છે ખરી, પરંતુ તે બાબતમાં કોઈ પ્રમાણ કે શાસ્ત્રીય પાઠ તેમણે રજુ કરેલ જણાતા નથી, તો તેમ કરવા ખારી તેમને સાદર જાહેર વિનંતિ છે.

૯, ૧૦, ૧૧. ૫. હરગોવિંદદાસે સંપાદિત કરેલી આવૃત્તિમાં ૮૬૧ માં ૫૪મા આની છાયા આ પ્રમાણે છે— ‘૧. ઉત્પન્નતે વા । ૨. વિગચ્છન્નિ વા । ૩. ધ્રુવાણિ વા ।’

૧૨ આ પંક્તિના ભાવાર્થ માટે જુઓ શ્રીવિશેષાવસ્થયક ભાષાંતર ભાગ ૨, પૃ. ૧૭૪.

“ एवं चतुश्चत्वारिंशच्छतानि द्विजा प्रवजितास्तत्र मुत्स्यानामेकादशानां त्रिपदीपूर्वकं एकादशाङ्गचतुर्दशपूर्वरचना गणधरपदप्रतिष्ठा च, ते चैव तत्र श्रीगौतम-स्वामीना निषद्यात्रयेण चतुर्दश पूर्वाणि गृहीतानि । प्रणिपत्य पृच्छा च निषद्योच्यते । प्रणिपत्य पृच्छति गौतमस्वामी—कथय भगवन् । तत्त्वं । ततो भगवानाचष्टे ‘उप्पन्नेइ वा’ पुनस्तथैव पृष्टे प्राह ‘विगमेइ वा’ पुनरप्येवं कृते वदति ‘धुवेइ वा’ एतास्यो (८) निषद्याः । आसामेव सकाशाद्यत्सत्तदुत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तं, अन्यथा वस्तुन सत्ताऽयोगादि-त्येवं तेषां गणभृतां प्रतीतिर्भवति ”

(૬) શ્રીઆનંદસાગરસૂરિજીના “આવશ્યકસૂત્ર અને તેની નિર્ધુક્તિ”ના લેખમા :-

“ત્રિલોકનાથ તીર્થ”કર ભગવાનના ઉપન્નેइ वा વગેરે પ્રશ્નવાળી ત્રણ નિષદ્યાથી કે બીજા પ્રશ્નોથી કે અગર તે સિવાય ભગવાનની સ્વતંત્ર નિષ્પણાથી ગણધર મહારાજાઓ જે અંગ પ્રવિષ્ટ કે તે સિવાયની રચના કરે” — સિદ્ધચક્ર (વ ૪, અં. ૯, પૃ ૨૦૪)

“વળી સમગ્ર સૂત્રોની અંદર આ એક જ એવું સૂત્ર છે કે જે ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજાથી મળેલી ઉપન્નેइ वा વગેરે ત્રણ નિષદ્યાથી રચાએલા આર અગમા સ્થાન નહિ પામેલું છતાં ૧૧ કે ૧૨ અંગોના અભ્યાસમાં પ્રથમ સ્થાન આ આવશ્યકસૂત્રને જ આપવામા આવ્યું છે, અને તેથી જ સૂત્રકારોએ સામાઙ્યમાદઆઈં ફકારસ અંગાઈ એવો તથા સામાઙ્યમાઈવિદુષારપજતં એમ નિર્ધુક્તિકાર મહારાજે જણાવી ૧૧ અને ૧૨ અંગોમા અધ્યયનની અપેક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન ઉપન્નેइ वा વગેરે ત્રિપદીની વખતે નહિ રચાયા છતાં અભ્યાસની અપેક્ષાએ આ આવશ્યકને જ મળેલું છે — એ જ પૃ ૨૦૬.

(૭) શ્રીઆનંદસાગરસૂરિજીત સાગરસમાધાનની નીચે મુજબની પંક્તિઓ :-

“ગણધર મહારાજા દીક્ષા લીધા પછી ત્રિલોકનાથને એક પ્રદક્ષિણા કરી ખમાસમણથી પાદપતિત થઈ કિ તત્ત એમ પ્રશ્ન કરે અને ત્રિલોકનાથ ઉત્તર આપે કે ઉપન્નેइ वा, પછી બીજી પ્રદક્ષિણા કરી પાદપતિત થઈ બીજી વખત કિ તત્ત એમ પૂછે, ત્યારે વિગમેइ वा એમ કહે, અને ત્રીજી વખત પ્રદક્ષિણા કરી પાદપતિત થઈ કિ તત્ત એમ પૂછે ત્યારે ધુવેइ वा એમ કહે આવી રીતે થયેલા ત્રણ પ્રશ્નોત્તરોને નિષદ્યા કહેવાય છે અને તે ત્રણ નિષદ્યાથી તે ગણધર મહારાજાઓને ગણધરનામકર્મનો ઉદય થાય અને ઉત્કૃષ્ટ એવા મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.” — એ જ (વ ૪, અ ૧૭, પૃ ૪૦૨)

આ પ્રમાણે ‘નિષદ્યા’ને લગતા ઉલ્લેખો જોવાય છે. ‘નિષદ્યા’માટે પ્રાકૃતમા ‘નિસેજ્ઞા’ શબ્દનો પ્રયોગ કરાયો છે અને એને લગતો એક ઉલ્લેખ શ્રીજિનદાસ ગણિ મહત્તરકૃત આવશ્યકચુરિણિ (આવશ્યકચૂરિણિ)મા સ્વયમ્મિત્રાણી આવશ્યક-નિર્ધુક્તિની ૭૩૫મી ગાથાની ચૂરિણિમા ૩૭૦મા પૃષ્ઠમા નીચે મુજબ મળે છે

“त क हं गहित गायमसामिणा ? तिविह (तंहं) निसेज्जाहिं चोदस पुं ।
उपादिताणि । निसेज्जा णाम पणवतिरुग जा पुच्छ । किं च वागेरिति भगव ? ‘उप्पन्नं
विगते धुवे,’ एताओ तिवि निसेज्जाओ, उप्पन्ने त्ति जे उप्पन्निमा भावा ते उवागच्छति,
विगते त्ति जे विगतिस्स भावा ते विगच्छति, धुवा जे अविणासधम्मिणो, सेसाणं अणियता

૧૪. આ મંત્રધર્મા જુઓ મારું " જૈન હસ્તલિખિત પ્રતિગોત્ર વર્ણનાત્મક મુચ્ચીપત્ર " (ભા. ૨, પૃ. ૧૭૨ અને એ પછીનાં).

(૮) શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયકૃત સુખોદ્ધિકાના છઠા અણુના ૧૧૮ માં પત્રગત નિમ્નલિખિત પંક્તિ —

“તત્ર મુલ્યાનાં એકાદશાનાં ત્રિપદીપ્રહણપૂર્વકં એકાદશાન્નચતુર્દશપૂર્વરચના ગણધરપદપ્રતિષ્ઠા ચ ।”

(૯) શ્રીવિજયરાજેન્દ્રસૂરિકૃત શ્રીકલ્પસૂત્રાર્થપ્રયોધિની (પૃ. ૧૬૯)માંની નીચે મુજબની પંક્તિ :—

“ઈત્થં ત્રિપદીમાપય મુહૂર્તેનૈવ દ્વાદશાન્ની રચયાન્નકુસ્તે ગણધરાઃ ।”

જેમ નિષદ્યાના પ્રાકૃતરૂપવાળો ઉલ્લેખ ઉપર હું નોંધી શક્યો છું તેવો ત્રિપદી કે એના પર્યાયવાચી શબ્દના પ્રાકૃતરૂપવાળો ઉલ્લેખ હું અત્ર નોંધી શકતો નથી, કેમકે અત્યાર સુધી તેવો એકે ઉલ્લેખ મારા વાંચવામાં આવ્યો નથી, તો એ પૂરો પાડવા હું તજજોને સપ્રણામ વિનવું છું.

આ પ્રમાણેના નિષધાત્રયી અને ત્રિપદી^{૧૫} કે તેના પર્યાયને લગતા વિવિધ ઉલ્લેખો ઉપરથી સર્વ જીવોને હિતકારી એવા જૈન સિદ્ધાન્તની રચનામાં એ નિષધાત્રયી અને ત્રિપદી કેટલું બધું મહત્ત્વ ધરાવે છે તે સમજાયું હશે. એટલે હવે ગણધરદેવ શા માટે એકનો એક પ્રશ્ન પૂછે તેનો ઉત્તર વિચારીએ.

પ્રથમ પ્રશ્ન દ્વારા તત્ત્વ શું છે એમ પૂછાતાં ‘ઉત્પત્તિ’ સૂચક ઉત્તર મળતા તેમને શંકા ઉત્પન્ન થાય કે જો ઉત્પત્તિ જ એકલી હોય તો દુનિયામાં કાઠ ચીજનો નાશ થાય જ નહિ, ત્યારે ફરીને પૂછે કે શું ઉત્પત્તિ સિવાય અન્ય કંઈ છે? આમ વિચારી તેઓ ફરીથી, તત્ત્વ શું છે એ મતલબનો પ્રશ્ન પૂછે આનો ઉત્તર ‘વિનાશ’ એવો મળતા વળી શંકા થાય કે જો દરેકે ઉત્પન્ન થયેલી ચીજ સદતર નાશ પામે છે, એમ જો આનો અર્થ હોય તો પછી જગત્ શૂન્યાકાર બને આથી ગણધરદેવ ફરી એનો એ જ પ્રશ્ન પૂછે અને એનો ઉત્તર ‘સ્થિર’ એવો મળતા તેમને એવો નિશ્ચય થઈ ગય કે ચત્ સત્ તદુત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્તમ્, અન્યથા વસ્તુન સત્તાડ્યોગાત્ અર્થાત્ જે વિદ્યમાન છે તે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિરતાથી યુક્ત છે જો એમ ન હોય તો વસ્તુની વિદ્યમાનતા જ સંભવતી નથી^{૧૬}

આ પ્રમાણે નિશ્ચય થઈ ગયા પછી અને વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાયા બાદ ગણધરદેવને ફરી પ્રશ્ન કરવાનું ન ગહે તે સ્વભાવિક જ છે અત્ર એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ શકે કે તીર્થંકરે પહેલી જ વાર કેમ ત્રણ પદો ન કહ્યાં? આનો ઉત્તર એમ સંભવે કે તેમ કરવાથી કદાચ વસ્તુસ્થિતિ પૂરેપૂરી ન સમજાય એટલે કટકે કટકે ઉત્તર આપી પ્રશ્નકારને વિચાર કરવાનો સમય આપવો ઠીક છે, એવો હેતુ હોય અથવા તો ઉત્પત્તિ-વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણને યોગ્ય મહત્ત્વ આપવા માટે ત્રણ ઉત્તરો આપના અથવા તો વિશિષ્ટ જિજ્ઞાસા જાગૃત કરવા માટે તેઓ તેમ કરતા હશે આ બંને રહસ્ય શું છે તે તો આગમોના અભ્યાસીઓ સપ્રમાણ ઉલ્લેખ રજૂ કરે તો જણાય.

૧૫ વિચારો સ્થાનાંગ (સ્થા ૧૦; સુ ૭૨૭)ની ટીકા (પત્ર ૪૮૧) ગત ‘પદત્રયી’

૧૬ આ માથે શ્રીકલ્પસૂત્રાર્થપ્રયોધિની (પૃ. ૧૬૯)માંની હકીકત મરખાવવી.

હવે આપણે શ્રી મહાવીરચરિત્ર તરફ દૃષ્ટિપાત કરશું તો જણાશે કે જે પ્રભુ મહાવીરસ્વામીની ત્રિપદીના આધારે દ્વાદશાંગીની રચના થઈ અને એ દ્વાદશાંગીથી વૃક્ષ ફાલી ફૂલીને સમૃદ્ધ બન્યું, તે મહાવીરસ્વામીનું જીવનચરિત્ર, આ વીસમી સદીમાં, માધનોની અનુકૂળતાવાળા જમાનામાં પણ, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ પુરસ્કર અને અભ્યાસીઓની કુધાને તૃપ્ત કરી શકે તે પ્રમાણે તૈયાર થઈને હજી બહાર પડ્યું નથી એ ખરેખર ચતુર્વિધ સંઘને વિચારવું ઘટે. આ માટે, મેં ઇ. સ. ૧૯૨૮માં ઉજવાયેલ શ્રી મહાવીરપ્રભુના જન્મકલ્યાણક પ્રસંગે મારું વક્તવ્ય^{૧૭} રજુ કરી બનતો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જે એ વખતે એની શરૂઆત થઈ શકી હોત તો આજે એ મહાવીરચરિત્રના ગણેશ માંડવાની વાત કરવાને બદલે એની પૂર્ણાહુતિ ઉજવવાનો સુયોગ આપણને મળ્યો હોત. હજી પણ એ દિશામાં પ્રયાસ થાય તો મારું આને માટે શાં શાં સાધનો છે તેની સંપૂર્ણ નોંધ થવી ઘટે એ કાર્ય તુરત હું કરી શકું તેમ નથી એટલે દિશાસૂચનરૂપે થોડોક ઉલ્લેખ કરી સંતોષ માનું છું.

શ્રી મેરુવિજયગણિકૃત ચતુર્વિંશતિજિનનાનંદસ્તુતિ (શ્લો. ૯૩)ના સ્પષ્ટીકરણ (પૃ ૧૬૪-૧૬૫)માં મેં જે જે આગમોમાંશ્રી શ્રી મહાવીરસ્વામીના જીવન પ્રસંગો ઉપર થોડો ઘણો પ્રકાશ પડે છે તેનો ઉલ્લેખ આપવા ઉપરાંત મહાવીર પ્રભુના સ્વતંત્ર જીવનચરિત્રો જે લખાયાં છે તેની નોંધ પણ આપી છે સાથે સાથે કેટલીક વિશિષ્ટ પ્રસ્તાવના વગેરેનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે. આ સાધનોમા વીરલક્ષ્મીમર, શ્રી વિશાલરાજસૂરિના શિષ્યકૃત મહાવીરચરિત્ર, શ્રી મહાવીરપ્રભુને લગતું સ્તોત્ર-માહિત્ય, કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ લેખોમા કરાયેલા ઉલ્લેખો અન્યાન્ય ગ્રંથોના પ્રાગંભમા અપાયેલા ગૌરવસૂચક પદ્યો, શ્રી ધનલકૃત હરિવંશપુરાણ અને અમરકીર્તિકૃત મહાવીરચરિત્રની નોંધ ઉમેરવી. વિશેષમાં Indis-che Studionમાની છૂટી જવાથી હકીકતો, “Essai de Bibliographie Jaina” તેમજ લાલાપ્રસાદકૃત Jaina Bibliography ’ કે જેમા ૧૨૯૪ પુસ્તકોની યાદી અપાયેલી છે તેનો, પ્રો વિન્ડર્નિર્લેસે જર્મન ભાષામાં તેમજ અંગ્રેજીમા લખેલ “ભારતવર્ષીય સાહિત્ય”નો તથા પ્રો શુશ્રિંગકૃત “Die Lehre der Jainas”નો પ્રસ્તુત વિભાગ, અંગ્રેજી વગેરે ભાષામા લખાયેલા વિશ્વકોષો, “જૈનયુગ”માના વિશિષ્ટ લેખો તેમજ મારા પણ કોઈ લેખ^{૧૮} એ દિશામા ઉપયોગી હોય તો તેનો હું અત્ર ઉમેરાડે ઉલ્લેખ કરતો વિનમ્ર છું.

૧૭ વીરશાસનના તા. ૨૭-૪-૨૮ ના અંકમાં આ અપાયેલ છે.

૧૮. આની યાદી નીચે મુજબ છે —

અ) શ્રીમહાવીર પ્રભુના જીવનની વિશિષ્ટ ઘટનાઓ	જૈન	તા. ૧-૪-૨૮
		૮-૪-૨૮
(આ) શ્રીમહાવીર પ્રભુની જયતીને લગતું વક્તવ્ય	વીરશાસન	તા. ૨૭-૪-૨૮
(ઇ) દેવાર્પની દેશના	જૈન	તા. ૬-૪-૩૦
(ઈ) વિભુ વર્ધમાનની વિશિષ્ટતાઓ		તા. ૧૭-૪-૩૨
(ઉ) વિભુ વર્ધમાનની વૈગ્રહિક વિબૃતિ	જૈનધર્મપ્રકાશ	તા. ૨૩-૮-૩૩
(ઋ) ચરણ નિનેશ્વરનું જન્મકલ્યાણ	જૈન	તા. ૨૫-૩-૩૮

શ્રી ક્ષયોપશમભાવ

લેખક

પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી ધર્મવિજયજી
(આ. મ. શ્રી. વિજયમોહસૂરીશ્વર-પ્રશિષ્ય)

અવતરણ; — આસન્નોપકારી જગદ્ગુરુ દેવાધિદેવ પરમાત્માઃ શ્રી વીરવિભુના શાસનમાં સસનય, સસેભગી, સ્યાદ્વાદ, ષડ્દ્રવ્ય, ષડ્ભાવ, અસુખ અનેક ગભીર વિષયો રહેલા છે, તે થકી જિજ્ઞાસુઓને ઉપયોગી ક્ષયોપશમભાવ ક્ષબધી કાંઈક સંક્ષિપ્તે ઇચ્છાન અત્ર આપવામાં આવે છે.

ભાવ એ આત્માનું સ્વતત્ત્વ છે :

ચૈતન્ય એ જેમ આત્માનું સ્વતત્ત્વ છે તેમ ઔપશમિક-ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિકાદિ ભાવો પણ આત્માના સ્વતત્ત્વ ભૂત છે આત્મા જે પ્રમાણે અત્પાધિકતયા ચૈતન્યગુણથી અવિરહિત છે, તે પ્રમાણે ઔપશમિકાદિ (ભાવોમાંથી કોઈ પણ એ ત્રણ વગેરે) ભાવોથી અવિરહિત છે. સસારી જીવોમાં યથાસંભવ જેમ એકી સાથે પાંચ અથવા તેથી ન્યૂન ભાવો અવશ્ય હોય છે. તે પ્રમાણે મુક્તાત્માઓમાં પણ ક્ષાયિક અને પારિણામિક ભાવો અવશ્ય હોય છે. અનન્તજ્ઞાની મહર્ષિઓએ યદ્યપિ પુરુષોમાં પણ સાદિપારિણામિક-અનાદિપારિણામિક ભાવ કહ્યો છે તોપણ ઔપશમિકાદિ ભાવોને આત્માના સ્વતત્ત્વ ભૂત કહેવામાં કોઈ પણ બાધક હેતુ દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. જે કે ‘ચૈતન્ય’ ગુણની માફક તત્ સત્ત્વે તત્ સત્ત્વ, તદમાવે તદમાવ, ચૈતન્યસત્ત્વે આત્મસત્ત્વ, ચૈતન્યાભાવે આત્માભાવ’ આવું અન્વય-વ્યતિરેકી લક્ષણ ‘ભાવ’નું પ્રાધાન્ય રાખીને નહિ બાધી શકાય, કારણ કે ભાવ આત્મા સિવાય અન્યત્ર પુરુષોમાં પણ પૂર્વોક્ત કથન મુજબ અવશ્ય રહેલો છે. તોપણ તે ‘ઔપશમિકાદિ ભાવો આત્માના સ્વતત્ત્વભૂત છે’ એ વચન અવિસંવાદી છે અને એટલા માટે જ ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ મહારાજએ તત્ત્વાર્થસૂત્રના બીજા અધ્યાયના પ્રથમસૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે — ‘ઔપશમિકક્ષાયિકૌ ભાવૌ મિશ્રશ્ચ જીવસ્ય સ્વતત્ત્વ ઔદયિકપારિણામિકૌ ચ’ [તત્ત્વાર્થ. અ. ૨. સૂ. ૧] ભાવાર્થ, — ઔપશયિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક એ જીવનું સ્વતત્ત્વ છે ઔદયિક અને પારિણામિક પણ જીવનું સ્વતત્ત્વ છે. ટીકાકાર મહર્ષિ પૂજ્ય પ્રવર શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજએ પણ એ જ અર્થને ટીકામાં સ્પષ્ટ કરેલ છે જે આ પ્રમાણે; — ‘ઔપશમિકશ્ચ ક્ષાયિકશ્ચૌપશમિકક્ષાયિકૌ ભાવૌ ધર્મૌ મિશ્રશ્ચ-ક્ષાયોપશમિકશ્ચ જીવસ્ય-આત્મન. સામાન્યેન સ્વતત્ત્વ-સ્વશબ્દ આત્મવચન એવ, તત્ત્વશબ્દો ભાવાઽમિધાયી, તત્ત્વ સ્વતત્ત્વમિતિ જીવાઽઽત્મભાવ એવ, નૈવ એવેત્યાહ ઔદયિકશ્ચ પારિણામિકશ્ચૌદયિકપારિણામિકૌ, એતાં ચ સ્વતત્ત્વમ્, ચ શબ્દાત્ સાન્નિપાતિક’ ભાવાર્થ સ્પષ્ટ છે.

‘ભાવ’ પદનો વાસ્તવિક અર્થ :

ભાવ, અધ્યવસાય, વિચાર, પરિણામ ઇત્યાદિ શબ્દો લગભગ પર્યાયવાચક ગણવા હોય તો ગણી શકાય તેમ છે. પ્રતિપ્રાણિઓમાં જે જે ભાવો, અધ્યવસાયો, વિચારો કિંવા પરિણામો ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વનો આધાર તે તે પ્રાણિઓનાં તે તે કર્મોના ઉપશમ. ક્ષય, ક્ષયોપશમ અને ઉદયને અવલંબીને રહેલો છે. ઉપશમ થવા યોગ્ય કર્મોના ઉપશમ થાય ત્યારે આત્મિક ભાવ તદ્દનુસારી હોય છે, કર્મોના ક્ષય થવાથી આત્મ-પરિણતિ તદ્દનુકૂલ બને છે. એ મુજબ કર્મોના ક્ષયોપશમ તથા ઉદય પ્રસંગે આત્મિક અધ્યવસાય અનુક્રમે તેવો જ થાય છે. ‘બુદ્ધિ કર્માનુસારિણી’ એ લૌકિક સૂક્તિને પણ ઉક્ત રીત્યા મુગત કરવામાં પ્રાય કશોય વિરોધ આવતો નથી, અર્થાત્ ‘કર્માનુસારિણી’ એ પદનો અર્થ કર્મોના જેવો ઉપશય-ક્ષય-ક્ષયોપશમ અથવા ઉદય વર્તતો હોય તેવી બુદ્ધિ-આત્મપરિણતિ થાય છે, એ પ્રમાણે કરવામાં પ્રાય. બાધક હેતુ દૃષ્ટિગોચર થતો નથી.

કર્મોની ઉપશમાદિ લિપ્ત લિપ્ત અવસ્થાઓ તેમ જ આત્માનો અનાદિ સંમિદ્ધ પરિણામ એ ઉભયની અપેક્ષાએ ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પારિણામિક એમ ભાવોની પાંચ વિભાગોમાં વહેંચણુ થાય છે.

૧. આત્મપ્રદેશોમાં કર્મોની સત્તા હોવા છતાં જે અવસ્થામાં કર્મોના વિપાકોદય તેમજ પ્રદેશોદય, એ બન્ને પ્રકારના ઉદયનો અભાવ હોય અર્થાત્ કર્મોના ઉપશમ થયેલો હોય તે અવસ્થાને ઉપશમ અવસ્થા કહેવાય છે અને તેથી ઉત્પન્ન થતો જે ભાવ તે ઔપશમિક ભાવ કહેવાય છે.

૨. તે તે કર્મોના નિર્મૂલ ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થતો જે તે ભાવ તે ક્ષાયિક ભાવ કહેવાય છે.

૩. ઉદયમાં આવેલ કર્મોના ક્ષય અને ઉદયમાં નહિ આવેલ કર્મોના ઉપશમ એ બન્ને પ્રકારની જે અવસ્થા તે ક્ષયોપશમ ગણાય છે અને તેથી ઉત્પન્ન થતો જે ભાવ તે ક્ષાયોપશમિક ભાવ કહેવાય છે.

૪. શુભાશુભ કર્મનું ક્ષય ભોગવવું તેને ઉદય કહેવામાં આવે છે અને તે ઉદયથી ઉત્પન્ન થતો જે ભાવ તેને જ્ઞાની મહર્ષિઓ ઔદયિક ભાવ કહે છે.

૫. જીવ તેમજ અજીવનું જીવપણે તેમજ અજીવપણે અનુક્રમે જે રહેવાપણું, એ પ્રમાણે ભવ્ય-અભવ્યનું ભવ્યપણે-અભવ્યપણે જે રહેવાપણું ઇત્યાદિને પારિણામિક ભાવ કહેવામાં આવે છે.

યદ્યપિ આ પાંચે પ્રકારના ભાવનું સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર છે તથાપિ એ પાંચે ભાવો પૈકી ક્ષયોપશમભાવનું સ્વરૂપ કાંઈક વિશેષ કહિને તેમજ જાણવાની જરૂર હોવાથી તેનું જ યથામતિ સક્ષિપ્ત સ્વરૂપ અહીં આપવામાં આવે છે.

ક્ષયોપશમનો સાબદાર્થ :

‘ક્ષયસ્ત-નમુર્દીર્ણમ્વાડનાવ ઉપશમસ્ત-અનુર્દીર્ણસ્ય નિષ્કર્મિતાંત્રત્ત્વ તાન્યાં નિર્મિત ક્ષાયોપશમિક’ [ઉદયમાં આવેલ કર્મોના ક્ષય અને ઉદયમાં નહિ આવેલ કર્મોના

ઉપશમ અર્થાત્ વિષ્કલિત-ઉદયપણુ, આ ક્ષય અને ઉપશમ બન્ને વડે બનેલો જે ભાવ તે ક્ષયોપશમિક ભાવ]

‘ક્ષયોપશમાભ્યાં નિર્વૃત્તો મિશ્ર દરવિધ્યાત્છન્નજ્વલનવત્’, કથ પુનર્ભવ્યતે-યદુદયાવલિકા પ્રવિષ્ટ કર્મ તત્ ક્ષીણ શેષમનુદ્રેકક્ષયાવસ્થમિમામુમયીમવસ્થામાશ્રિત્ય મિશ્રઃ પ્રજાયતે’ [કાષ્ઠિક યુગાએલા અને ઉપરથી (રક્ષા વડે) ઢકાયેલા અગ્નિની માફક ક્ષય અને ઉપશમ વડે બનેલો જે ભાવ તે મિશ્ર-ક્ષયોપશમભાવ કહેવાય છે તે કેવી રીતે વિચારાય ? તેને માટે કહે છે કે-જેટલું કર્મ ઉદયાવલિકામા આવ્યું તે ક્ષીણ થયું, અને જે અનુદિત છે તે ઉપશાન્ત ભાવને પામ્યું, આ બન્ને પ્રકારની અવસ્થાને આશ્રયી મિશ્ર-ક્ષયોપશમભાવ થાય છે]

‘ક્ષયોપશમ’ ની જ્યાં જ્યાં વ્યાખ્યાઓ આવે છે, તે પ્રત્યેક સ્થલોમાં પ્રાયઃ આવો અથવા અમુક પદોનો ફારફેર કરીને એને લગતો જ અર્થ કરવામા આવ્યો છે, એ ઉપરથી સંક્ષિપ્ત અર્થ એ જ નીકળે છે કે — ઉદિત કર્મનો ક્ષય અને અનુદિતનો ઉપશમ આ બન્ને વડે ઉત્પન્ન થયેલો જે ભાવ તે ક્ષયોપશમિક ભાવ કહેવાય ‘ક્ષયોપશમ’ એ પદની ઉક્ત સામાન્ય વ્યાખ્યા સાંભળીને તૂર્ત જ અહીં શકા થશે કે ‘ઉપશમ’ પદની વ્યાખ્યામા પણ ‘ક્ષયોપશમ’ પદના જેવો જ અર્થ કહેવાયો છે એટલે કે ઉદિતનો ક્ષય અને અનુદિતનો ઉપશમ એ જ ભાવાર્થ ‘ઉપશમ’ પદની વ્યાખ્યામાથી નીકળે છે તો ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ એ બન્નેમાં તફાવત શું ? એ શંકાના સમાધાન માટે વિચારીએ તો ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ એ બન્નેમા નીચે મુજબ સ્પષ્ટ તફાવત જણાઈ આવે છે

ઉપશમ અને ક્ષયોપશમમાં ભેદ

સર્વધાતિ પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો ઉપશમમાં તે સર્વધાતિ પ્રકૃતિઓના રસોદય (વિપાકોદય) તથા પ્રદેશોદય એ બન્નેનો અભાવ હોય છે, અને ક્ષયોપશમમા તો કેવળ સર્વધાતિપ્રકૃતિઓના રસોદયનો જ અભાવ હોય, પરન્તુ પ્રદેશોદય તો ચાલુ હોય છે. તથા **દેશધાતિપ્રકૃતિની અપેક્ષાએ વિચારીએ** તો ઉપશમમાં તે દેશધાતિપ્રકૃતિના રસોદય તથા પ્રદેશોદય એ બન્નેનો અભાવ હોય છે અને ક્ષયોપશમમા અદ્યપ્રદેશધાતિ રસોદય અથવા તો રસોદય રહિત કેવળ પ્રદેશો પણ હોય. એ પ્રમાણે ઉપશમ અને ક્ષયોપશમમાં બે રીતે તફાવત છે, જેની સ્પષ્ટતા આગળ કહેવાય છે.

શંકા — ઉદયમાં આવતા કર્મપ્રદેશો સર્વથા રસરહિત હોય ખરા ? કે જેથી રસોદય રહિત કેવળ પ્રદેશોદય હોઈ શકે ? અને જો એમ ન હોય તો સર્વથા રસરહિત કેવળ પ્રદેશોદય કેવી રીતે હોય ?

સમાધાન. — ઉદયમા આવતા કર્મપ્રદેશો જો કે સર્વથા શુભ અથવા અશુભ રસથી રહિત હોતા નથી, પરંતુ શુભ અથવા અશુભ રસથી યુક્ત જ હોય છે પ્રદેશોદયનો અર્થ ‘સર્વથા રસરહિત કર્મપ્રદેશોનો ઉદય’ એમ કરવાનો નથી, પરંતુ વાસ્તવિક અર્થ આ પ્રમાણે છે —

* અગ્નિના દબ્દાતમા ‘દરવિધ્યાત્’ પદ ક્ષીણકર્મની સાથે ઘટાવવા યોગ્ય છે, અને ‘છન્ન’ પદ વિષ્કલિતોદયપણુ અથવા અનુદ્રેક ક્ષયાવસ્થાની સાથે ઘટાવવું યોગ્ય છે.

પ્રદેશોદયની વ્યાખ્યા :

બધાયેલુ કર્મ સ્વરૂપે (પોતાના સ્વભાવે) ઉદયમાં આવે તો તે રસોદય અનુભાગોદય અથવા વિપાકોદય કહેવાય, અને સ્વરૂપે ઉદયમાં નહિ આવતાં પરરૂપે એટલે ઉદયવતી પ્રકૃતિમાં સક્રમીને પરપ્રકૃતિરૂપે ઉદયમાં આવે તો તે પ્રદેશોદય અથવા સ્તિબુકસ ક્રમ કહેવાય. અથવા જેવા તીવ્ર રસે (સર્વધાતિરૂપે) કર્મ બધાયુ હોય તેવા તીવ્રરસે (સર્વધાતિરૂપે) ઉદયમાં ન આવતાં અતિમંદ રસરૂપે અર્થાત્ દેશધાતીરૂપે થઈ ઉદયમાં આવે તો તે ઉદય જો કે રસોદય છે તો પણ પ્રદેશોદય સરખો અને ક્ષયોપશમ ભાવની ગણતરીમાં આવનારો છે એમ જાણવું.

શંકા — બધાયેલુ કર્મ સ્વરૂપે ઉદયમાં ન આવતાં પરરૂપે ઉદયમાં આવવાનું કારણ શું ? જ્યાંસુધી સ્વરૂપોદયને અવકાશ ન મળે ત્યાંસુધી ઉદયરહિત કેમ ન વર્તે ?

સમાધાન — જે કર્મની અબાધાસ્થિતિ થઈ હોય તે કર્મ કાર્મ પણ પ્રકારે ઉદયમાં આવી નિર્જરવું જ જોઈએ એવો અવશ્ય નિયમ છે, માટે અબાધાસ્થિતિ સમાપ્ત થતાં જો વિરોધી પ્રકૃતિનો તે વખતે ઉદય ચાલુ હોય તો પોતે વિરોધી પ્રકૃતિમાં સંક્રમીને (એટલે વિરોધી પ્રકૃતિરૂપે પરિણમીને) પણ ઉદયમાં આવે અને વિરોધ પ્રકૃતિનો ઉદય બધ પડતા તે કર્મસ્વરૂપે જ ઉદયમાં આવે, અથવા વિરોધી પ્રકૃતિનો કદાચ ઉદય ન હોય પરંતુ સ્થાન જ સ્વરૂપોદયને અયોગ્ય હોય તોપણ પરપ્રકૃતિરૂપે ઉદયમાં આવવું જ જોઈએ — એવા નિયમને અનુસરીને કર્મ પ્રદેશોદયરૂપે અથવા તો રસોદયરૂપે પણ ઉદયમાં તો આવવું જ જોઈએ, કારણ કે અબાધાસ્થિતિ સમાપ્ત થઈ છે માટે.

શંકા — હવે એ બાબત સમજાય છે કે અબાધાસ્થિતિ સમાપ્ત થયે કર્મને ઉદયમાં આવ્યા વિના તો છુટકો જ નથી, અને તે સ્વરૂપે (વિપાકોદયથી) અથવા પરરૂપે (પ્રદેશોદયથી) પણ ઉદયમાં તો આવવું જ જોઈએ, પરંતુ તે પ્રમાણે વિચારતાં તો ક્ષયોપશમભાવ સિવાયની બીજી પણ અનેક પ્રકૃતિઓ પ્રદેશોદયથી પણ ઉદયમાં આવવી જ જોઈએ.

સમાધાન — હા, દ્રુવોદયી સિવાયની સર્વ અદ્રુવોદયી પ્રકૃતિઓ પ્રદેશોદયથી અને રસોદયથી એમ બન્ને પ્રકારે ઉદયમાં આવી શકે છે, અને દ્રુવોદયી પ્રકૃતિઓનો તો રસોદય દ્રુવ હોવાથી હંમેશાં રસોદયથી જ ઉદયમાં આવી શકે છે જેમ જ્ઞાનાવગ્ણીયની પાંચ પ્રકૃતિઓ દ્રુવોદયી હોવાથી હંમેશાં રસોદયવાળી છે, અને જિનનામ આહારકદ્દિક આદિ પ્રકૃતિઓ અદ્રુવોદયી હોવાથી અન્તર્મુહર્તાદિ અબાધાસ્થિતિ પૂર્ણ થયે પ્રદેશોદય, અને તેવા પ્રકારની અવસ્થા પ્રાપ્ત થતા રસોદયવાળી પણ વર્તે છે.

ક્ષયોપશમમાં ક્ષય-ઉપશમની સ્પષ્ટતા :

શંકા — અહીં ક્ષયોપશમભાવ સમજવો ઠીક છે, તો તે ક્ષયોપશમભાવવાળી ૩૮ પ્રકૃતિઓમાં કયું શું ? અને ઉપશમ શું ? તેમજ પ્રદેશોદયનો મંમંધ કેવી રીતે ? તે સ્પષ્ટ રીતે સમજવો કે જેથી તે પ્રકૃતિઓનો કયો અને ઉપશમ થવાથી ૧૮ પ્રકારના ક્ષયોપશમભાવ થાય છે તે પણ સ્પષ્ટ સમજાય.

સમાધાન. — એ શંકાના સમાધાન માટે પ્રથમ ક્ષય કોનો ? અને તે જ વખતે ઉપશમ કોનો ? તે સમજવું નોંધ્યે તે સમજવા માટે શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રની મિદ્ધસેનીય ટીકાનો નિમ્ન લિખિત ફકરો ઘણો જ ઉપયોગી છે, જે આ પ્રમાણે. —

‘મત્યાદિચતુષ્ટયજ્ઞાનાવરણીયકર્મ્મણા સર્વોપધાતીનિ દેશોપધાતીનિ ચ ફહ્લુકાનિ, તત્ર સર્વેષુ સર્વધાતિફહ્લુકેષુ ધ્વસ્તેષુ, દેશોપધાતિફહ્લુકાના ચ સમયે સમયે વિશુદ્ધયપેક્ષ્ય ભાગૈરનન્તૈ ક્ષયમુપગચ્છ-
દ્વિદેશોપધાતિભિર્ભાગૈશ્ચોપશાન્તૈ સમ્યગ્દર્શનસાહચર્યાજ્ઞાની ભવતિ, તત્ત્વામ્ય ક્ષયોપશમજ જ્ઞાનચતુષ્ટયમુચ્યતે [તત્ત્વાર્થ૦ અ૦ ૨, સૂ૦ ૫]

અર્થ — મતિજ્ઞાનાવરણીયાદિ ૪ કર્મોના સર્વધાતી અને દેશધાતી રસ સ્પર્ધકા છે, ત્યાં સર્વે સર્વધાતિ રસસ્પર્ધકા વિનાશ પામ્યે છતે, અને દેશધાતી રમસ્પર્ધકામાથી પ્રતિસમય વિશુદ્ધચતુસાર અનન્ત અનન્ત ભાગ ક્ષય પામ્યે છતે, તથા અનન્ત અનન્ત ભાગ ઉપશાન્ત થયે છતે સમ્યગ્દર્શનના સહચારીપણાથી આત્મા જ્ઞાની થાય છે. અને તે આત્માના મત્યાદિ ચાર જ્ઞાન તે ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન કહેવાય છે.

અવધિજ્ઞાનાવરણપ્રમૃત્તીના દેશધાતિનાં કર્મ્મણા સમ્બન્ધષુ સર્વધાતિરસસ્પર્ધકેષુ તથાવિધવિશુ-
દ્ધાધ્યવસાયવિશેષબલેન નિહતેષુ દેશધાતિરૂપતયા પરિણમિતેષુ, દેશધાતિરસસ્પર્ધકેષ્વપિ ધાતિસ્તિ-
ગ્ધેષ્વત્પરસીકૃતેષુ તેષા મધ્યે કતિપયરસસ્પર્ધકગતસ્યોદયાવલિકાપ્રવિદ્યાશસ્ય ક્ષયે, શેષસ્ય ચોપશમે વિપાકોદયવિષ્કમ્ભરૂપે સતિ જીવસ્થાવિમન.પર્યાયજ્ઞાનચકુર્દર્શનાદયો ગુણા ક્ષાયોપશમિકા જાયન્તે પ્રાદુર્ભવન્તિ । [પદ્મસગ્રહ, દ્વાર ૩, ગાથા ૨૯ ની વૃત્તિ]

ભાવાર્થ. — અવધિજ્ઞાનાવરણ વગેરે દેશધાતિ કર્મોના સર્વધાતિ રસસ્પર્ધકા તથા-
પ્રકારના વિશુદ્ધ અધ્યવસાયના બંધ વડે હણ્યે છતે દેશધાતિરૂપે પરિણમાળ્યે છતે, તેમજ દેશધાતિ રસસ્પર્ધકામા પણ અતિસ્તિગ્ધ રસવાળા કયે છતે તે (અદ્વપરસવાળા) સ્પર્ધકામાથી પણ કેટલાક રસ સ્પર્ધકોને પ્રાપ્ત થયેલો (રસસ્પર્ધકામા રહેલો અથવા રમસ્પર્ધકાવાળો) જે ઉદ્યાવલિકામા પ્રવેશેલો અંશ તેના ક્ષયથી (અર્થાત્ વારવાર ઉદ્યાવલિકામા પ્રવેશી કેટલાક અદ્વપરસવાળા સ્પર્ધકા ક્ષય પામવાથી) અને શેષ (અદ્વપરસવાળા વગેરે) સ્પર્ધકા ઉપશાન્ત થવાથી એટલે વિપાકોદયમા અટકવાથી જીવને અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન, તથા ચક્ષુર્દર્શન આદિગુણો ક્ષયોપશમભાવે પ્રગટ થાય છે.

તથા સર્વધાતિસ્પર્ધકાનામુદય [ઉદયાભાવ] ક્ષયાત્તેષામેવ સદુપશમાદેશધાતિસ્પર્ધકાનામુદયે ક્ષાયોપશમિકો ભાવ. ॥ [દિગંબર સ પ્રદાયનુ તત્ત્વાર્થરાજવર્તિક, અધ્યાય ૨, સૂ ૫ ની વૃત્તિ]

ભાવાર્થ: — દેશધાતિ અને સર્વધાતિ એ બે પ્રકારના રસસ્પર્ધકા છે, તેમજ બ્યારે સર્વધાતિ સ્પર્ધકોનો ઉદય થાય છે ત્યારે કિચિત્ પણ આત્મગુણ વ્યક્ત થાય, પ્રગટ થતો નથી તે કારણથી તે સર્વધાતિ રસસ્પર્ધકાના ઉદયનો અભાવ તે ક્ષય કહેવો અને ઉદયમાં નહિ આવેલ એવા એ જ સર્વધાતિ સ્પર્ધકોની જે સત્ અવસ્થા=સત્તા તે ઉપશમ કહેવાય, તેમજ પોતાનું સામર્થ્ય પ્રગટ નહિ થવાથી (અને એ પ્રમાણે) સર્વધાતિના અભાવથી (એટલે ગુણનો સર્વાંશે ધાત નહિ કરવાથી) પ્રાપ્ત થયેલો જે ભાવ તે ક્ષયોપશમભાવ કહેવાય છે.

ક્રત્યાદિ અનેક ગ્રન્થોના પાઠ વિચારતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે—ઉદયાવલિકાપ્રવિષ્ટ એટલે વારંવાર ઉદયાવલિકામાં પ્રાપ્ત થતા રસાગનો (સર્વધાતિમાથી દેશધાતિરૂપે થઈને અને તેમાથી પણ અલ્પરસવાળા દેશધાતિરૂપે થઈને ઉદયાવલિકામાં આવેલા રસસ્પર્ધકાનો) ક્ષય (એટલે પ્રતિસમય ઉદયકારા નિર્જરવુ) અને અનુદિત નો (શેષ અતિસ્નિગ્ધ દેશધાતિસ્પર્ધકા તથા નવા અને પ્રાચીન સર્વધાતિ સ્પર્ધકા જે ઉદયમા નથી આવતા તેનો) ઉપગમ (એટલે વિપાકોદયના અભાવરૂપ ઉપશમ) તે ક્ષયોપગમ કહેવાય. આ અર્થ સર્વત્ર સંબંધ કરવા યોગ્ય છે. તે દરેક ક્ષયોપશમભાવવાળી પ્રકૃતિને અંગે વિશેષ સ્પષ્ટ કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે —

અહીં પ્રથમ ક્ષયોપશમભાવવાળી પ્રકૃતિઓ ૩૯ છે અને તેના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષયોપશમભાવ ૧૮ છે તે આ પ્રમાણે. —

૪ મતિજ્ઞાનાદિ

૪ મતિજ્ઞાનાવરણીયાદિના ક્ષયોપશમથી.

૩ મતિ અજ્ઞાનાદિ

”

”

૩ અચક્ષુદર્શનાદિ

૩ અચક્ષુદર્શનાવરણીયાદિના ક્ષયોપશમથી.

૫ દનાદિ લબ્ધિ

૫ દાનાન્તરાયાદિકના ક્ષયોપશમથી.

૧ સમ્યક્ત્વ

૪ અનન્તાનું અને મિથ્યાં મિથ્ર એ

૨ દર્શનમોહનીયના ક્ષયોપશમથી.

(અહીં સમ્યક મોહનીય ક્ષયોપશમ ભાવમા ન ગણવી)

૧ દેશવિરતિ

૪ અપ્રત્યાખ્યાની ક્ષાયના ક્ષયોપશમથી

૧ સર્વવિરતિ

૧૭ મોહનીયના ક્ષયોપશમથી

૧૮ ક્ષયોપશમભાવ

૩૯ પ્રકૃતિઓના ક્ષયોપશમથી હોય.

અહીં ૩૯ પ્રકૃતિઓનો મેગ કરવાને ઉપર્યુક્ત સંખ્યા યથાસંભવ દર્શાવી છે, નહીં તર તત્ત્વાર્થાદિ ગ્રન્થોમાં જે ભાવને અંગે પ્રકૃતિ સંખ્યા જુદી રીતે લખી છે તે આ પ્રમાણે —

દેશવિરતિ — ૩ દર્શનમોહનીય તથા આક પહેલા ક્ષાયના ક્ષયોપશમથી.

સર્વવિરતિ — ૩ દનનમોહનીય તથા પહેલા ૧૨ ક્ષાયના ક્ષયોપશમથી.

પુનઃ શ્રીતત્ત્વાર્થ રાજવાર્ત્તિકમાં સર્વવિરતિ ચારિત્રનો ક્ષયોપશમભાવ પહેલા ૫ ક્ષાયના ક્ષયોપશમથી, ૪ સંજ્વલનના ઉદયથી અને ૯ નોકષાયના યથાસંભવ ઉદયથી નો છે તેમજ દેશવિરતિનો ક્ષયોપશમભાવ પહેલા ૮ ક્ષાયના ક્ષયોપશમથી, ૧૦ ક્ષાયના ઉદયથી અને ૯ નોકષાયના યથાસંભવ ઉદયથી કલ્પો છે

તથા સંજ્વલન અને નોકષાયનો ઉદય જ હોય પણ ઉદય વખતે ક્ષયોપશમભાવ ન હોય એમ નહિ, કારણકે સંજ્વલન અને નોકષાયો તો રસોદયસહિત અને રસોદય સહિત પણ ક્ષયોપશમભાવવાળા હોઈ શકે છે—[જુઓ—પચસગ્રંથ કાર—૩૦૮ ગાથા—૨૭ મીની ગ્ઞાન]. તથા અહીં પ્રથમ ઉદયાનુવિરતિ અને શુદ્ધ એમ બે પ્રકારના ક્ષયોપશમ-

ભાવ છે. ત્યાં રસોદયસહિત હોય તે ઉદ્યાનુવિદ્ધ ક્ષયોપશમભાવ અને પ્રદેશોદય સહિત હોય તે શુદ્ધ ક્ષયોપશમભાવ. હવે કઈ પ્રકૃતિનો કયો ક્ષયોપશમભાવ હોય તે આપણે વિચારીએ —

જ્ઞાનાવરણીય ૪, દર્શનાવરણીય ૩, અન્તરાય ૫, એ ૧૨ દેશધાતિ પ્રકૃતિઓનો ઉદ્યાનુવિદ્ધ ક્ષયોપશમ તે રસોદયસહિત હોય.

મિથ્યાત્વ ૧, પ્રથમ કષાય ૧૨, એ ૧૩ સર્વધાતિમોહનીયનો શુદ્ધ ક્ષયોપશમ હોય. તે પ્રદેશોદય સહિત હોય.

સંજ્વલન ૪, નોદપાય ૯, એ ૧૩ દેશધાતિમોહનીયનો ઉદ્યાનુવિદ્ધ તથા શુદ્ધ એ બન્ને પ્રકારનો ક્ષયોપશમ હોય, ત્યાં રસોદયે ઉદ્યાનુવિદ્ધ અને પ્રદેશોદયે શુદ્ધ ક્ષયોપશમભાવ હોય.

સમ્યક્ત્વ મોહનીય ૧, મિશ્ર મોહનીય ૧, એમાં પોતાનો રસોદય છે અને મિથ્યાત્વનો પ્રદેશોદય છે. જેથી સમ્યક્ મોહનીયનો ઉદય તે જ મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમભાવ હોવાથી ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ ગણાય છે. પરંતુ મિશ્રમોહનીયના ઉદયમાં મિથ્યાત્વના ક્ષયોપશમભાવની વિવક્ષા નથી.

પ્રશ્ન : — ઉદ્યાનુવિદ્ધ ક્ષયોપશમભાવ જે રસોદયસહિત કહ્યો તો તે રસોદય હોવા છતાં ક્ષયોપશમભાવ (એટલે ઔદયિક ભાવ એ બન્ને પરસ્પર વિરોધી ભાવ) એક જ પ્રકૃતિમાં કેમ થયે? અને તે પ્રકૃતિમાં ઉદય, ક્ષય અને ઉપશમ એ ત્રણેની મિશ્રતા એક સાથે કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર : — ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિઓને અંગે ઉદ્યાનુવિદ્ધક્ષયોપશમમાં ઉદય, ક્ષય અને ઉપશમ એ ૩ ની મિશ્રતામાં ભિન્નતા સંબંધી સ્પષ્ટતા આ પ્રમાણે છે. —

ઉદ્યાનુવિદ્ધક્ષયોપશમમાં ઉદય, ક્ષય અને ઉપશમની સ્પષ્ટતા :

૧ અવધિજ્ઞાનાવરણ, ૨ અવધિદર્શનાવરણ, ૩ મનપર્ચવજ્ઞાનાવરણ આ ૩ પ્રકૃતિઓનો અત્રેણિગત જીવોને સર્વધાતિરમ બધાય છે, માટે એ ૩ ના રસસ્પર્ધા સર્વધાતિ છે, તેથી એ સર્વધાતિ રસસ્પર્ધા કો જ્યાંસુધી ઉદયભાવમાં વર્તે ત્યાંસુધી જીવને અવધિજ્ઞાન, અવધિદર્શન અને મનપર્ચવજ્ઞાન ક્રિયત્ પણુ પ્રગટ થતુ નથી, પરંતુ એ સર્વધાતિ-રસસ્પર્ધાકામાના કેટલાક સ્પર્ધાકો જીવના અધ્યવસાયવિશેષથી બદલાઈને અતિ સ્નિગ્ધ અને અતિ અદ્ય એમ ૨ પ્રકારના દેશધાતિ રસસ્પર્ધા થાય છે, તેમાંથી જ્યારે અદ્યસ્નિગ્ધ રસસ્પર્ધા ઉદયમાં આવે અને સર્વધાતિ રસસ્પર્ધાકોનો ઉદય બંધ પડે ત્યારે જ જીવને અવધિજ્ઞાનાદિ ગુણ પ્રગટ થાય છે પુનઃ પતિત અધ્યવસાયે સર્વધાતિ સ્પર્ધાકોનો ઉદય થાય અને દેશધાતિ સ્પર્ધાકોનો ઉદય બંધ પડે ત્યારે અવધિજ્ઞાનાદિ ગુણોનો વિનાશ થાય છે આ પ્રમાણે અદ્ય સ્નિગ્ધ દેશધાતિ સ્પર્ધાકોનો ઉદય, સર્વધાતિ સ્પર્ધાકોનો (દેશધાતિપણુ પરિણુમવારૂપ અથવા દેશધાતિરૂપે પરિણુમી વારવાર ઉદ્યાવલિકામાં આવી પ્રતિસમય નિર્જરવારૂપ) ક્ષય અને તત્સમયવર્તિ સર્વધાતિ તથા અતિ સ્નિગ્ધ દેશધાતિ સ્પર્ધાકોનો અનુદય (ઉદ્યાભાવ) રૂપ ઉપશમ એ ત્રણે ભાવની સમકાળે મિશ્રતા હોવાથી (અવધિજ્ઞાનાદિ ૩ ગુણની પ્રાપ્તિમાં) અવધિજ્ઞાનાવરણીયાદિ ૩ કર્મનો

ઉદયાનુવિદ્ધક્ષયોપશમ કહેવાય છે. અહીં અવધિજ્ઞાનાદિ વિનાશ પામે ત્યારે અવધિજ્ઞાના-
દિકંતી પ્રાપ્તિ સમયે થયેલા અતિરિનગ્ધ વા અદ્યપસ્તિનગ્ધ દેશધાતિ સ્પર્ધકો પણ પતિત
અધ્યવસાયના બળથી સર્વધાતિરૂપે પરિણમતા બને છે.

મતિજ્ઞાનાદિ ૪ માં ક્ષયોપશમભાવ :

મતિજ્ઞાનાવરણીય ૧, શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય ૨, અશ્નુદર્શનાવરણીય ૩ અને
અશ્નુદર્શનાવરણીય ૪; આ ચાર પ્રકૃતિઓના રસસ્પર્ધકો બંધ સમયે (અત્રેણિગત
હવને) સર્વધાતિ બંધાય છે. પરંતુ ઉદયમાં આવતી વખતે તે સર્વધાતિ સ્પર્ધકો
દેશધાતિરૂપે થઈને જ ઉદયમાં આવે છે (માટે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અશ્નુદર્શન અને
અશ્નુદર્શન એ ચાર ગુણોમાં) મતિજ્ઞાનાવરણીયાદિ (સ્વસ્વ આવારક) પ્રકૃતિઓના
દેશધાતિ સ્પર્ધકોનો ઉદય, સર્વધાતિ સ્પર્ધકોનો (દેશધાતિરૂપે પરિણમાવવારૂપ અથવા
દેશધાતિરૂપે પરિણમી વારંવાર ઉદયાવલિકામાં આવી પ્રતિસમય નિર્જરવારૂપ) ક્ષય અને
શેષ રહેલા (એટલે ઉદયાવલિકામાં નહો આવેલા-આવના) સર્વધાતિ અને અતિરિનગ્ધ
દેશધાતિ સ્પર્ધકોનો અનુદયરૂપ રૂપગમ એ ત્રણે ભાવો સમકાળે મિશ્ર હોવાથી
ઉદયાનુવિદ્ધક્ષયોપશમ કહેવાય.

**અન્તરાય ૫ — અન્તરાયકર્મનો ક્ષયોપશમભાવ પણ મતિજ્ઞાનાવરણીયાદિ
ચાર પ્રકૃતિને અનુસારે અતિતુલ્યપણે વિચારવો.**

મિથ્યાત્વ ૧ — મિથ્યાત્વના સ્પર્ધકો સર્વધાતિ છે, અને તે સર્વધાતિ સ્પર્ધકોના
ઉદયે હવને મિથ્યાત્વ જ હેય છે, પરંતુ એ જ સર્વધાતિ સ્પર્ધકોમાના કટલાક સ્પર્ધકો
અધ્યવસાયવિશેષથી અદ્યપમર્વધાતિરૂપે (= અદ્યપસર્વધાતિ દ્વિસ્થાનિકરસરૂપે) પરિણમી
ઉદયમાં આવે ત્યારે મિશ્રમોહનીયનો રસોદય, પરંતુ કર્મપ્રદેશો મિથ્યાત્વના જ હોવાથી
મિથ્યાત્વનો પ્રદેગોદય ગણાય છે, છતાં અહીં સર્વધાતિ સ્પર્ધકો દેશધાતિરૂપે પરિણમ્યા
નથી માટે મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમભાવ ગણાય નહિ.

મિશ્રમોહનીય ૧ — આ મિશ્રમોહનીયના રસસ્પર્ધકો દ્વિસ્થાનિક સર્વધાતિ છે,
પરંતુ અદ્ય સર્વધાતિ છે, તેથી તેના ઉદયવરે મિશ્રમમ્યકત્વરૂપ ગુણ પ્રગટ થાય છે,
આ પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વનું જ રૂપાન્તર એટલે મિથ્યાત્વના જ પ્રદેશરૂપ હોવાથી મિશ્રમમ્યકત્વ
તે મિથ્યાત્વનો પ્રદેગોદય છે, અને મિશ્રમોહનીય પોતાનો રસોદય છે, તથા પ્રકૃતિનો
અદ્યપસર્વધાતિગમ બદલાઈને જોડે સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપે દેશધાતિગમ ઉદયમાં આવી શકે
છે, તેથી મિશ્રમોહનીયનો પ્રદેશોદય ગણી નકાય, પરંતુ આ પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ
ન હોવાથી (એટલે રૂપાન્તર-પરિણામાન્તર પ્રકૃતિ હોવાથી) એના પ્રદેગોદયની મુખ્ય
વિવશા થઈ નકતી નથી, તેમજ મિશ્રને મિથ્યાત્વતુલ્ય ગણી સમ્યક્ત્વમોહનીયના ઉદયને
મિશ્રત્વનો ક્ષયોપશમભાવ ગણે છે, પરંતુ મિશ્રનો ક્ષયોપશમભાવ ગણી નકાય એવા
છે તેપણુ એતે સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ ન હોવાથી ગણે નથી, એ એ પ્રમાણુ મિશ્રનો
ક્ષયોપશમભાવ ગણવામાં આવે તો મિથ્યાત્વરૂપે બનતા મિશ્રનો અને સમ્યક્ત્વમેહનીયનો
પણુ ક્ષયોપશમભાવ ગણવાનો પ્રમાણ આવે અને તે અનંગત થઈ નહીં.

સમ્યક્ત્વને અંગે ક્ષયોપશમભાવ :

સમ્યક્ત્વમોહનીય ૧ — મિથ્યાત્વમોહનીયના સર્વધાતિ સ્પર્ધકોમાંના કેટલાક સર્વધાતિ સ્પર્ધકો અધ્યવસાય વિશેષથી બદલાઈને દેશધાતિરૂપે (૧-૨ સ્થાનિકરસપણે) પરિણમે છે, તે દેશધાતિ સ્પર્ધકોવાળા મિથ્યાત્વ પ્રદેશો જ સમ્યક્ત્વમોહનીયના નામથી ઓળખાય છે, તેથી સમ્યક્ત્વમોહનીય એટલે દેશધાતિ સ્પર્ધકોવાળા મિથ્યાત્વ પ્રદેશો ત્યારે ઉદયમાં આવે છે, ત્યારે સમ્યક્ત્વમોહનીયનો રસોદય ગણાય છે, પરંતુ મિથ્યાત્વનો તો પ્રદેશોદય જ છે, તેથી સમ્યક્ત્વમોહનીયના ઉદય વખતે ઉદયમાં આવતું મિથ્યાત્વ (એટલે મિથ્યાત્વના કેટલાક સર્વધાતિ સ્પર્ધકો દેશધાતિરૂપે પરિણમવાથી સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપે ઉદયદ્વારા નિર્જરવાથી) ક્ષય પામતું જાય છે, એમ ગણાય અને શેષ મિથ્યાત્વપુજ તથા મિશ્રપુજ (એટલે મિથ્યાત્વના ઉગ્ર સર્વધાતિ તથા અલ્પસર્વધાતિ સ્પર્ધકો અથવા ઉગ્ર અને અલ્પ સર્વધાતિ સ્પર્ધકોવાળા ૨ પ્રકારના મિથ્યાત્વ) નો અનુદય — ઉદયાભાવરૂપ ઉપશમ છે, માટે સમ્યક્ત્વમોહનીયનો રસોદય-વિપાકોદય તે મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમમાવ છે, અને મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમ તે જ ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ છે. એ પ્રમાણે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમા સમ્યક્ત્વમોહનીયનો વિપાકોદય, પરંતુ મિથ્યાત્વમોહનીયનો ક્ષયોપશમ તેમ પ્રદેશોદય જ છે એમ સ્પષ્ટ રીતે જાણવું. એમા ક્ષય તો દેશધાતિરૂપે પરિણમેલા સર્વધાતિ સ્પર્ધકોનો જાણવો, અને ઉપશમ તો દેશધાતિરૂપે નહિ પરિણમેલા શેષ સર્વધાતિ રસસ્પર્ધકોનો જાણવો, જેથી મિથ્યાત્વના સર્વધાતિ સ્પર્ધકો અને મિથ્યાત્વ એ બેકેની અભેદ વિવક્ષા કરીએ તો ઉદિતમિથ્યાત્વનો જ ક્ષય અને અનુદિત મિથ્યાત્વનો ઉપશમ ગણાય છે ત્યાં ઉદિતમિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યાત્વના ઉદયમા આવતા દેશધાતિરૂપે બનેલા સર્વધાતિ સ્પર્ધકો તેનો જ ક્ષય અને દેશધાતિ રૂપે નહિ બનેલા જે શેષ સર્વધાતિ સ્પર્ધકો તે ઉદયમા આવતા નથી માટે તે અનુદિતમિથ્યાત્વ કહેવાય

એ ઉપર કહેલા ભાવાર્થને અનુસરીને જ ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વનો અર્થ નીચે પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે કે. —

‘મિચ્છત્ત જમુહ્નં, ત સ્ત્રીણં અણુદય ચ ઉવસંત ।

મીસીમાવપરિણય વેદજ્જતં સ્વઓવસમં” ॥ ૫૩૨ ॥

(શ્રી વિશેષાવશ્યક)

આ ગાથાની વૃત્તિનો અક્ષરશઃ અર્થ આ પ્રમાણે. —

“ઉદીર્ણ એટલે ઉદયમા આવેલું જે મિથ્યાત્વ તે વિપાકોદય વડે વેદાયેલું (વેદાતું) હોવાથી ક્ષીણ થયું એટલે નિર્જરું, અને ઉદયમા નહિ આવેલું જે મિથ્યાત્વ સત્તામા રહ્યું છે તે ઉપશાન્ત થયું છે અહીં ઉપશાન્ત પામ્યાનો અર્થ એ છે કે — શેષ મિથ્યાત્વનો ઉદય અટકેલો છે, અને મિથ્યાત્વ સ્વભાવ દ્વર થયેલો છે. ત્યાં મિથ્યાત્વપુજ અને મિશ્રપુજ એ બે પુજ આશ્રયી વિચારીએ તો ઉદયવિષ્કંભ (અટકેલો ઉદય) ગણાય, અને (સમ્યક્ત્વરૂપ) શુદ્ધ પુજ આશ્રયી વિચારીએ તો મિથ્યાત્વ સ્વભાવ દ્વર થયેલો ગણાય, (એ પ્રમાણે રૂપજાન્ત ના બે અર્થ યથાર્થ રીતે છે).

પ્રશ્ન :—જો એ પ્રમાણે (ઉદયવિષ્કંભ અને અપનીત મિથ્યાત્વ સ્વભાવ એ બન્ને સ્વરૂપવાળા ઉપશાન્તભાવને અનુદયતા) હોય તો તે અયુક્ત છે, કારણ કે ઉદયવિષ્કંભરૂપ ઉપશાન્તભાવવાળા જે મિથ્યાત્વપુજ અને મિશ્રપુજ તે બે પુજને જ અનુદીર્ણતા — અનુદયપાણું ઘટી શકે છે, પરંતુ દર થયેલા મિથ્યાત્વસ્વભાવવાળા સમ્યક્ત્વરૂપ શુદ્ધ પુજને તો અનુદીર્ણતા ઘટી શકતી જ નથી કારણ કે સમ્યક્ત્વપુજ તો સાક્ષાત્ વિપાકોદયથી અનુભવાય છે, અને તમે તો ‘અણુદય ચ ઉવસત્’ એ પદના અર્થમાં બન્ને સ્વરૂપવાળા (ઉદયવિષ્કંભ અને અપનીત મિથ્યાત્વસ્વભાવ એ બન્ને સ્વરૂપવાળા) ઉપશાન્તભાવને અનુદીર્ણતા કહો છો, તો તે કેવી રીતે?

ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વનો વાસ્તવિક અર્થ :

ઉત્તર :—એ વાત સત્ય છે (અર્થાત્ દર થયેલા મિથ્યાત્વસ્વભાવવાળા સમ્યક્ત્વપુજને અનુદયતા જો કે ઘટતી નથી), પરંતુ સમ્યક્ત્વપુજમાં મિથ્યાત્વસ્વભાવ દર થયેલે હોવાથી મિથ્યાત્વનો સ્વસ્વરૂપે (એટલે મિથ્યાત્વનો મિથ્યાત્વસ્વભાવે—મિથ્યાત્વસ્વરૂપે) ઉદય વર્તે તો નથી, તેથી સમ્યક્ત્વપુજનો પણ અનુદય કહેવો તે ઉપચારથી કહી શકાય છે. અથવા ‘અણુદય ચ ઉવસત્’ એ પદનો ખીજી રીતે અર્થ કરીએ, અશુદ્ધ અને અર્ધશુદ્ધ (મિથ્યાત્વ અને મિશ્ર) એ બન્ને પુજરૂપ મિથ્યાત્વને (ગાથામાં કહેલા મિચ્છન્તં પદને) જ અનુદયતા (અણુદય પદનો સંબંધ) જોડીએ, પરંતુ સમ્યક્ત્વને અનુદિત પદ ન જોડીએ, સમ્યક્ત્વને તો કેવળ અપનીત મિથ્યાત્વસ્વભાવરૂપ ઉપશાન્ત ભાવ જ જોડીએ તોપણ અર્થ સંગત થાય છે. જો પૂછતા હો કે આ પ્રમાણે અર્થ સંગતિ કેવી રીતે થાય? તો કહીએ છીએ કે—મિચ્છન્ત જમુદ્ધં ત સ્ત્રીણ એટલે મિથ્યાત્વ જે ઉદયમાં આવ્યું તે ક્ષય પામ્યું અને શેષ મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યાત્વપુજ એ બન્ને પુજ રૂપ મિથ્યાત્વ અણુદય અર્થાત્ અનુદિતભાવે વર્તે છે, અને અણુદય ચ એ પદમાંના ચ શબ્દને વ્યવહિતભિન્નપ્રયોગવાળો ગણીને અણુદય ઉવસત્ ચ એવા ક્રમથી જોડીએ તો સમ્યક્ત્વપુજરૂપે (અર્થાત્ તે શેષ મિથ્યાત્વ શુદ્ધ પુજરૂપે) ઉપશાન્ત ભાવે વર્તે છે એટલે દર થયો છે મિથ્યાત્વ સ્વભાવ જેમાંથી એવા સ્વરૂપે વર્તે છે, એવો ખીજી રીતે અર્થ કરીએ તોપણ અર્થ સુસ્થ-સંગત અને દીક રીતે બંધ બેસતો થાય છે.

તેથી એ પ્રમાણે ઉદિત મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને અનુદિત મિથ્યાત્વનો ઉપશમ એ બન્ને સ્વભાવનો જે આ મિશ્રભાવ એટલે એક જ મિથ્યાત્વરૂપ ધર્મીને વિષે મમકાળે બે ભાવ થવારૂપ મિશ્રભાવ નેને પ્રાપ્ત થયેલા તે મીસીમાવપરિણય = મિશ્રભાવપરિણત મિથ્યાત્વ કહેવાય. તેમજ વેદજંતં = વેદમાન અનુભવાનું (વિપાકોદયમાં વર્તેલું) તુટિતરસવાણું (અર્વાધાતિ મટીને દેશધાતિ રમવાળું થયેલું) શુદ્ધ પુજરૂપ સમ્યક્ત્વપુજરૂપ સ્વભાવવાળું) તે મિથ્યાત્વ પણ ક્ષય અને ઉપશમ એ બન્ને ગમકાલીન સ્વભાવે બનેલું હોવાથી (તે બે સ્વભાવવાળું મિથ્યાત્વ જ) ક્ષયોપશમમમ્યત્ત્વ કહેવાય છે, અર્થાત્ શુદ્ધ થયેલા મિથ્યાત્વપૂર્વગણે, આતિ સ્વચ્છ વસ્ત્ર જેમ દુષ્ટિનો વિદ્યોત કરતું નથી તેમ, યથાર્થ તત્ત્વચિન્તા અધ્યવભાયરૂપ સમ્યક્ત્વને આવગળ કરનારા થતા નથી, માટે તે મિથ્યાત્વપૂર્વગણે પણ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે શ્રીવિશેષવચ્ચ-દત્તી ૫૩૨ માં રાથાની વૃત્તિનો અક્ષરસા અર્થ કહ્યો.

સંજ્વલનાદિ ૧૩ માં ક્ષયોપશમભાવ :

સંજ્વલન (૪) નોકપાય (૯) આ ૧૩ પ્રકૃતિઓના રસસ્પર્ધકો સર્વધાતિ બંધાય છે, પરંતુ ઉદયમા આવતી વખતે તે સર્વધાતિ સ્પર્ધકો દેશધાતિરૂપે પરિણમી ઉદયમાં આવે છે, માટે જ્યારે આ ૧૩ પ્રકૃતિઓ વિપાકોદયમાં વર્તે છે ત્યારે દેશધાતિ સ્પર્ધકોનો ઉદય, સર્વધાતિ સ્પર્ધકોનો (દેશધાતિપણે પરિણમવારૂપ અથવા દેશધાતિપણે પરિણમી વારંવાર ઉદ્યાવલિકામા આવી પ્રતિસમય ઉદયદ્વારા નિર્જરવારૂપ) ક્ષય, અને શેષ રહેલા (એટલે ઉદ્યાવલિકામા દેશધાતિરૂપે નહિ આવેલા તથા નહિ આવતા) સર્વધાતિ તથા અતિસ્નિગ્ધ દેશધાતિ સ્પર્ધકોનો અનુદયરૂપ ઉપશમ એ ત્રણે ભાવ સમકાળે મિશ્ર હોવાથી વિપાકોદય વખતે એ ૧૩ પ્રકૃતિઓનો ઉદયાનુવિદ્ધક્ષયોપશમમાવ (એટલે રસોદયયુક્ત ક્ષયોપશમ) છે અને એ પ્રકૃતિઓ અધ્રુવોદયી હોવાથી જ્યારે એમાની જે કોઈ પ્રકૃતિ ઉદયમા વર્તતી નથી તે વખતે અનુદયવતી પ્રકૃતિના સર્વધાતિ સ્પર્ધકો (માંના કેટલાક સર્વધાતિ સ્પર્ધકો) દેશધાતિરૂપે પરિણમી તે વખતે ઉદયમાં વર્તતી સમ્પત્તીય દેશધાતિ પ્રકૃતિના દેશધાતિ સ્પર્ધકોમા સંક્રમી ઉદયમા આવી (પરપ્રકૃતિરૂપે ઉદયમાં આવી) નિર્જરતી જાય છે. આ પરપ્રકૃતિપણે ઉદયમા આવવું તે પ્રવેશોદય કહેવાય, કારણ કે પ્રકૃતિસ્વરૂપે ઉદયમાં આવે તે વિપાકોદય અને પરરૂપે ઉદયમા આવે તે તેનો પ્રદેશોદય ગણાય, માટે એ ૧૩ માની જે કોઈ પ્રકૃતિ વિપાકથી ઉદયરહિત હોય ત્યારે (દેશધાતિરૂપે બની પરપ્રકૃતિમા ઉદય આવી નિર્જરવારૂપ) સર્વધાતિ સ્પર્ધકોનો ક્ષય, અને દેશધાતિરૂપે નહિ બનેલા સર્વધાતિ સ્પર્ધકોનો અનુદયરૂપ ઉપશમ, એ બંને ભાવ સમકાળે એક જ પ્રકૃતિમા વર્તતા હોવાથી તે પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ ભાવ ગણાય છે. તેમજ આ ક્ષયોપશમભાવ પ્રવર્તતી વખતે રસોદય ન હોવાથી તે શુદ્ધ ક્ષયોપશમભાવ ગણાય છે. એ પ્રમાણે ૧૩ પ્રકૃતિઓમા ઉદયાનુવિદ્ધ અને શુદ્ધ એ બંને પ્રકારના ક્ષયોપશમ સ્પષ્ટ રીતે કલા.

ક્ષયોપશમભાવનું સ્વરૂપ સંક્ષિપ્ત આયેખવું એટલો જ માત્ર અહીં ઉદ્દેશ હતો છતાં સાથે સાથે તે ભાવવાળી પ્રકૃતિઓમા તે ભાવ કેવી રીતે ધટી શકે છે? — વગેરે વિષય પણ સંક્ષિપ્ત રીતિથી લખવામા આવ્યો છે. વિસ્તરાર્થીએ શ્રી વિશેષાવશ્યક, પંચસંગ્રહ, તત્ત્વાર્થાદિ ગ્રંથો જોવા યોગ્ય છે.

[કોઈ પણ શાસ્ત્રવિદ્ધ લખાયું હોય તો ત્રિકરણયોગે મિથ્યાદુષ્ટ છે]

સત્યનો મહિમા

સત્ત્વમિ ધિહ્ કુન્વહા, પૃથોવરણ મેહાવી

સન્નં પાવ કમ્મં જ્ઞોસહ ।

સત્યને વિષે ધૃતિ (મનની સ્થિરતા) કરે !

(કારણ કે) આ (સત્ય) મા મગ્ન થયેલો

બુદ્ધિમાન પુરુષ તમામ પાપ-કર્મને નષ્ટ કરે છે !

શ્રી આચારંગસૂત્ર

श्री महावीर-स्तव

रचयिता
श्री अगरचन्द्रजी नाहटा, बीकानेर.

१ :

सिद्धारथ-कुलकमल-दिवाकर, त्रिशला-कुक्षि-मानस-हस ।
चरम जिनेश्वर महावीर है, मङ्गलमय त्रिभुवन अवतंस ॥
यद्यपि उनमें अनुपम गुण गण हैं अनन्त नहीं कोई पार ।
पा सकता है, किन्तु भक्तिवश करता हूं मैं वही विचार ॥

२ :

आत्मा में तन्मयता जिनकी थी अतीव उन्नत अविचल ।
परभावों की त्याग-भावना श्री वैसी ही उग्र विमल ॥
विश्व-प्रेम भी ओतप्रोत था जिनके जीवन में पूरा ।
अद्वितीय हो सहनशील घन दृषण-गण जिनने चूरा ॥

३ :

अहो अहो समता थी कैसी सहे कष्ट मरणान्त अनेक ।
अगर और कोई होता तो, निश्चय खो देता सुविवेक ॥
पर जिनको था ज्ञान गर्भ से देहादिक अरु आत्म का ।
विचलित वे कैसे होवें जो पद धरते परमात्म का ॥

४ :

नाममात्र के वीर नहीं थे विजय किण् थे विकृत भाव ।
कर्म-शत्रु जीते, जिनका था इन्द्रादिक पर अमिट प्रभाव ॥
जीवों के कल्याण-हेतु ही चैत्र शुक्ल तेरस शुभ दिन ।
जन्म हुआ था सबको सुखकर आज वही दिन पावन धन ॥

: ५ :

यज्ञों में पशु-हिंसा होती थी मानो उनमें नहीं प्राण ।
 किया निवारण बता वीर ने जीव सभी हैं एक समान ॥
 माना था वस क्रिया-काण्ड में लोगों ने सर्वस्व तभी ।
 कहा वीर ने ज्ञान बिना की क्रिया अफल है सदा सभी ॥

: ६ :

उच्च-नीचता तब लोगों में जाती पर ही निर्भर थी ।
 स्त्रीजाति की दशा देश में पूर्ण रूप से बदतर थी ॥
 प्रकट किया तब महावीर ने उच्च-नीचता गुण-सबन्ध ।
 स्त्रीजाति आदर्श बने ज्यों वैसे प्रभु ने किए प्रबन्ध ॥

: ७ :

वस्तु सुभावे धर्म सुलक्षण अतः साध्य सबको निज भाव ।
 साधन बहु विध है मत झगडो पा करके यह उत्तम दाव ॥
 कर्म-विकार निजामत गुण से पूर्णरूप से करदो दूर ।
 वीर प्रभु का भव्य बोध यह प्रगटाता है अदभुत नूर ॥

: ८ :

है अनन्त-धर्मात्मक सच्चा वस्तु मात्र का शुद्ध सुरूप ।
 अनेकान्त से उसको देखो तब निश्चय होगा अनुरूप ॥
 यह सिद्धांत उदार वीर का “ स्याद्वाद ” कहलाता है ।
 सर्व दर्शनों में सर्वोपरि विजय-परमपद पाता है ॥

: ९ :

मानव-जीवन ही जिनका है उपकारी उपदेश विशेष ।
 स्मरण—स्तव सुखदायक जिनका है यार्ते मै करूं हमेश ॥
 अगर पूर्ण विकसित सदगुण-पुष्पों की विशद विजय वरमाल ।
 वीर प्रभु को सादर सविनय करूं समर्पण मै समकाल ॥

સત્યપુર-સાચોર તીર્થ

[“શ્રી વિવિધ તીર્થકલ્પ” ઉપરથી ઐતિહાસિક સાર]

સંગ્રાહક

મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

ભરતક્ષેત્રના દક્ષિણાર્ધ વિભાગમા આવેલા મરૂદેશ (મારવાડ)માં સત્યપુર^૧ નામનું નગર છે. તે નગરના જિનાલયમા નાહડ રાજ્યએ ભરાવેલ અને શ્રીમાન્ જનિજગસૂરિજી ગણધરે (ગચ્છનાયકે) પ્રતિષ્ઠિત કરેલ શ્રીમહાવીર સ્વામીની પિત્તલમય પ્રતિમા વિરાજમાન છે. તેની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે :—

પહેલા નહલદેશ^૨ના આશ્રુપણ્ડિત મંડોવર^૩ નગરના રાજાને તેના બળવંત કુટુંબીઓએ મારી નાંખીને તે નગર તેઓએ પોતાને સ્વાધીન કર્યું. તે વખતે ઉક્ત રાજાની રાણી ગર્ભવતી હતી, તે ત્યાંથી નાસીને બંભાણપુર (બ્રહ્માણ)^૪ ગઈ ત્યાં તેણે સર્વ શુભ લક્ષણ યુક્ત પુત્રને જન્મ આપ્યો.

નાહડનો જન્મ :

કોઈ એક દિવસે તે રાણી, તે નગરની બહારના એક વૃક્ષની ડાળીએ બાંધેલી ડાળીમા પોતાના બાળકને સુવાડીને પોતે નજીકમા કંઈ કામ કરતી હતી દૈવયોગથી તે વખતે શ્રીમાન્ જનિજગસૂરિજી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા. તેઓ, વૃક્ષની છાયા તે બાળક

૧. સત્યપુર તે હાલમાં મારવાડમાં લેધપુર સ્ટેટમા ભીનમાલની પાસે આવેલું સાચોર આ સાચોર શ્રી મહાવીરસ્વામીનું પ્રાચીન તીર્થ છે. ‘જગચિંતામણિ’ ચૈત્યવંદનમાં પણ આનો ‘જયડ વીર સચ્ચરિમંડળ’ (સત્યપુરીના આશ્રુપણ્ડિતશ્રી શ્રી મહાવીર ભગવાન્ જયવંતા વતી.) આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરેલો છે.

૨. ગોડવાડ (નાની મારવાડ)ની પંચતીર્થીમા આવેલું હાલનું નાડોલ, પહેલાં ‘નહલ’ નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. વિક્રમની દશમી શતાબ્દીની આસપાસ ત્યાંના પરમાર રાજાઓ બહુ શક્તિશાળી હોઈ તેનું રાજ્ય મોટા વિસ્તારવાળું હતું. તેથી નાડોલની આસપાસનો પ્રદેશ ‘નહલ દેશ’ એ નામથી ઓળખાતો હતો. નાડોલના પરમાર રાજાઓથી જલોરના પરમારો અને જલોરના પરમારોથી આગ્રાના પરમાર રાજાઓની શાખા નીકળી હતી. તેણે આગ્રા પર લગભગ સ. ૧૩૭૦ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું.

૩. લેધપુરની સાવ નજીકમા આવેલું મંડોર.

૪. મિરૌલી સ્ટેટના મંદાર પરગણામાં આવેલ હસલસા પાર્શ્વનાથ તીર્થથી લગભગ આઠ માઈલ દૂર ‘વરમાણુ’ નામનું પ્રાચીન ગામ વિદ્યમાન છે, એ જ હસલ આ બંભાણપુર હોય.

ઉપરથી નહીં ખસવાથી, ‘આ કોઈ પુણ્યશાળી જીવ છે’ એમ જાણીને ધણીવાર સુધી તે બાળકને જોતા રહ્યા. તેથી રાણીએ આવીને સૂરિજીને પૂછ્યું કે — મહારાજ! આ પુત્ર કુલક્ષણો — કુલનો ક્ષય કરનારો દેખાય છે શું? સૂરિજીએ કહ્યું કે — આ તમારો પુત્ર મહાપુરુષ થશે, માટે તેનું બહુ સલાહપૂર્વક પાલન કરજો. તે બાળકનું નામ ‘નાહડ’ રાખ્યું. સૂરિજીએ તેને નવકાર મંત્ર શિખવાડ્યો. અનુક્રમે નવકાર મંત્રના પ્રભાવથી સુવર્ણપુરુષ સિદ્ધ કરીને તે નાહડ મહાપરાક્રમી તથા સમૃદ્ધિવાન થયો અને પોતાના પિતાનું રાજ્ય તેણે પાછું પ્રાપ્ત કર્યું.

મંદિરની પ્રતિષ્ઠા :

ઉક્ત સૂરિજીના ઉપદેશથી તેણે ચોવિશ મોટાં જિનાલયો કરાવ્યાં પછી કોઈ વખતે તે નાહડે પોતાના ગુરુ શ્રીજનિજગસૂરિજીને વિનંતી કરીને કહ્યું કે — આપની તથા મારી કીર્તિ ધણી કાળ સુધી પ્રસરતી રહે, એવું કોઈ કાર્ય કરવા માટે મને ઉપદેશ આપો — સૂચિત કરો. એટલે સૂરિજીએ, જે જગ્યાએ ગાયના ચારે આગળથી દુધ ઝરતું હતું, તે સ્થાન રાજાને દેખાડીને ત્યાં જિનમંદિર બંધાવવાનો ઉપદેશ કર્યો. તેથી નાહડ રાજાએ સત્યપુર નગર (સાચાર)મા શ્રીવીર ભગવાનના નિર્વાણ પછી છસો વર્ષે ગગનચુંબી શિખરવાળું વિશાળ જિનમંદિર બંધાવ્યું અને તેમા શ્રીમાન્ જનિજગ-સૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠિત કરેલી શ્રી મહાવીરસ્વામીની પિત્તળમય મનોહર મૂર્તિ વિરાજમાન કરી. આ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે સૂરિજીએ પ્રયાણ કર્યું, તેટલામા વચ્ચે એક મારા મુહૂર્તમા નાહડ રાજાના પૂર્વપુરુષ વિંધ્યરાયની ઘોડા ઉપર બેઠેલી મૂર્તિની સૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી. તેમજ એ જ સમયે બીજા શુભ લગ્ન — મહંતે, શુભલગ્ન — વેળાના પ્રભાવથી મીણના જેવી નરમ થઈ ગયેલી પૃથ્વીમા શંખનામના રાજપુત્રે ઉક્ત સૂરિજીની સૂચનાથી ફક્ત દડના જ પ્રહાર વડે કરીને કુવો ખોદ્યો તે અત્યારે પણ ‘શંખકુવો’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ કુવો કોઈ વખત સુકાઈ ગયો હોય — તેમાથી પાણી ખુટી ગયું હોય તોપણ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫ને દિવસે તે કુવો પાણીથી ભરાઈ જાય છે ત્રીજા શુભ મુહૂર્તમા શ્રી વીરસ્વામીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી. જે લગ્નમા શ્રીવીર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી એ જ લગ્નમા દુર્ગાસૂચ (દુર્ગાસૂત્ર?) તથા વચણપ ગામમાની શ્રીવીર ભગવાનની બે પ્રતિમાઓની સાધુઓ તથા શ્રાવકોની સાથે મોકલેલ પોતાના વાસક્ષેપથી પ્રતિષ્ઠા કરાવી

બ્રહ્મશાંતિ યજ્ઞની સહાય :

ઉપર્યુક્ત પોતે ભરાવેલા શ્રીમહાવીર પ્રભુના બિંબને નાહડ રાજા હમેશા પૂજે છે અને બ્રહ્મશાંતિ નામનો યજ્ઞ પણ પાસે રહીને હમેશા તે મૂર્તિની સેવા કરે. આ યજ્ઞનું પહેલા શૂલપાણી નામ હતું. વર્ધમાનગ્રામ-અસ્થિત ગ્રામમા તેણે શ્રીવીર ભગવાનને અસહ્ય ધણા ઉપાસર્ગો કરવા છતાં ભગવાન ધ્યાનથી જરા પણ ચલાયમાન થયા નહોતા. તેથી તે પ્રતિબોધ પામીને ભનવાન સમીપે ખૂબ ગીત-નૃત્ય કરવા લાગ્યો અને શ્રી વીર ભગવાનનો ભક્ત થયો હતો. ચારથી તે શૂલપાણી યજ્ઞનું શ્રીબ્રહ્મશાંતિ

નામ પડ્યું હતું. તે કોઈ એક પ્રતિષ્ઠાના ચમત્કારિક પ્રભાવથી આકર્ષિત થઈને સત્યપુરના શ્રી વીર પ્રભુના ચૈત્ય-મંદિરમાં રહે છે અને ભગવાનની સેવા કરે છે.

ગીજની પતિનો હુમલો, અને તેનો પરાજય :

વિ. સં. ૮૪૫માં ગીજનીપતિ હુમ્મીરે વલ્લભીપુર નગરને ભાંગ્યું. ચારપછી કેટલાક સમય બાદ બીજા કોઈ ગીજનીપતિ મ્લેચ્છરાજ્યમાં આવીને ગુજરાતદેશને ભાંગ્યો. ત્યાંથી પાછા વળતાં તે મ્લેચ્છ રાજા સંવત્ ૧૦૮૧ માં સત્યપુર પહોંચ્યો. ત્યાં શ્રી મહાવીરસ્વામીના મનોહર ચૈત્યને દેખીને; મારો, તોડો એવા શબ્દો બોલતા તેના સૈનિકો સાથે તે તેમાં પેડો. તેણે હાથીઓ જોડીને હાથીઓ દ્વારા શ્રી વીર ભગવાનની મૂર્તિ ખેંચાવી, પરંતુ લેશમાત્ર પણ પોતાના સ્થાનથી મૂર્તિ ખસી નહીં તેથી બળદોને જોડીને ખેંચાવતાં બ્રહ્મશાંતિ યક્ષ પર્વલવમાં બળદ હતો તેથી બળદો ઉપરના રાગથી બ્રહ્મશાંતિ યક્ષે તે મૂર્તિને ચાર આગળ ચલાવી. પછી ગીજનીપતિ પોતે જ હાંકતો હોવા છતાં વીર પ્રભુની મૂર્તિ સા જ નિશ્ચય થઈ ગઈ ગીજનીપતિ ઝંખવાણો પડી ગયો. પછી વ્રણના ઘાથી પ્રહારો કર્યા, પણ તે ધ્રા અંતેઉરમાં તેની રાણીએને લાગવા માડ્યા. ચારપછી તરવારના પ્રહારોથી પણ નિષ્ફળ થયેલા તે મ્લેચ્છો દ્વેષ અને ક્રોધથી વીર પ્રભુની મૂર્તિની એક આગળી કાપી લઈને ત્યાંથી ચાલતા થયા. આગળ જતાં તેઓના ઘોડાઓનાં પુછડાં તથા સૈન્યના કેટલાક માણસોની દાદી-મૂછો બળવા લાગી, અને પગે ચાલનારા સૈનિકો ધમોધમ જમીનપર પડવા લાગ્યા. એટલે મર્વ પ્રકારના બળથી હીન થઈ ગયેલા તેઓ રાંક માણસની પેઠે વિલાપ કરવા અને રહેંમાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા, તેમાં આદ્યમ્વણે આકાશમાં વાણી થઈ કે “શ્રીવીર ભગવાનની મૂર્તિની આગળી તમે કાપી લાવ્યા તેથી જ મરણાત કષ્ટમાં પડ્યા છો. તે માલળીને આશ્ચર્યથી ચક્રિત થયેલા અને પોતાનું મસ્તક ધૂણાવતા એવા ગીજનીપતિના આદેશથી તેનો ભયભીત થયેલો મંત્રી, તે આગળી ત્યાંથી કાપી હતી ત્યાં મુકી આવ્યો. આગળી તેને સ્થાને મુકી કે તરતજ તે હાથ સાથે જોડાઈ ગઈ. આ આશ્ચર્યને જોઈને તે ગીજનીપતિએ કરીને કોઈ પણ દિવસ સત્યપુર જવાની સ્વપ્નમાં પણ ઇચ્છા કરી નહીં. આ ઉપદ્રવ દૂર થતાથી ચતુર્વિધ સંઘ વણો જ ખુશી થયો અને શ્રીવીર ચૈત્યમાં પુનઃ ગીત નૃત્ય, પૂજા, પ્રભાવના, દાનાદિ થવા લાગ્યા.

બીજો હુમલો :

કેટલોક સમય ગયા પછી માલવાદેશનો રાજા ગુજરાતદેશને ભાંગીને સત્યપુરની સીમામાં પહોંચ્યો, પરંતુ બ્રહ્મશાંતિ દેવ વ્રણ એન્ય વિદ્યુતિને તેના સૈન્યને ભાગ્યું, તેના આવાસમાં વળતો અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો, આગ લાગવા માંડી આ ચમત્કારથી માલવાધિપતિ ધન-માલ બધું મુકીને છવ્વઈને કાગડની પેંડે નાચી ગયો.

વિદ્યમના તેરમાં કાલકમાં કનોજના રાજાએ સત્યપુરમાં શ્રીવીર ભગવાનની પ્રતિમાયુક્ત દેવદાર (કાદ)નું મંદિર બાંધાવ્યું હતું

ત્રીજો હુમલો :

વિ. સ. ૧૩૪૮માં કાદરનું મોટું સૈન્ય દેશને બાગતુ બાગતુ આવ્યું, તેથી ગામે અને ગામેના લોકો, બાગતુ માગ્યા તેમજ મંદિરના સ્વાસ્થ્ય બંધ થવા લાગ્યા

અનુક્રમે તે સૈન્ય સત્યપુરની નજીક આવતાં બ્રહ્મશાંતિ દેવે વિક્રવેલા મોટા સૈન્યને જોઈને ગુજરાતના મહારાજા સારંગદેવના સૈન્યના આગમનની શંકાથી મોગલ સેના ભાગી ગઈ. સત્યપુરની સીમામા પણ તેણે પ્રવેશ ન કર્યો.

ઉદલૂખાનનો હુમલો અને બ્રહ્મશાંતિ યક્ષનો પ્રભાવ

વિ. સ. ૧૩૫૬માં બાદશાહ અલાઉદ્દીન ખીલજીને નાનો ભાઈ ઉદલૂખાન, મંત્રી માધવની પ્રેરણાથી દિલ્લીનગરથી મોટા સૈન્ય સાથે ગુજરાત તરફ જવા માટે નીકળ્યો. માર્ગમા ચિત્રકુટ (ચિત્તોડ)ના અધિપતિ સમરસિંહે ૬૩ આપીને મેવાડ દેશનું રક્ષણ કર્યું ત્યારપછી યુવરાજ હુમ્મીર, વાગડ દેશને તથા મુહુડાસય (?) આદિ નગરોને ભાંગીને આશાપદ્મી (અમદાવાદ)મા પહોંચ્યો, એટલે ત્યાંના (ગુજરાતનો) કર્ણદેવ રાજા નાસી ગયો. હુમ્મીરે પ્રભાસપાટણ જઈ સોમનાથમહાદેવની મૂર્તિને ઘણા પ્રહારોથી તોડીને ગાડામા નાંખીને દિલ્લી મોકલી દીધી ત્યાંથી તે વામનસ્થલી (સોરઠ-વણથલી) જઈ, ત્યાંના મંડલિક રાજાને દંડી, સૌરાષ્ટ્ર-સોરઠમા પોતાની આણુ પ્રવર્તાવીને પાછો આશાપદ્મી આવીને ત્યાં કેટલોક સમય રહ્યો તેણે ઘણાં મઠ, મંદિર, દેવકુલ-દેહરા આદિને તોડી, ફેંડી, બાળી નાંખ્યાં. અનુક્રમે તે ત્યાંથી સપ્તશત દેશમા ગયો અને ત્યાંથી સત્યપુર નગરમા આવ્યો. ત્યાંના મંદિરો તોડવાની તેની ઈચ્છા હતી પરંતુ શ્રીબ્રહ્મશાંતિ યક્ષે ચમત્કાર દેખાડવાથી તે ત્યાંથી સૈન્યસહિત એકદમ પલાયન થઈ ગયો વગેરે વગેરે શ્રીસત્યપુરીય શ્રીમહાવીરદેવના અનેક આશ્ચર્યો અને ચમત્કારો પૃથ્વીમડલમાં પ્રગટ રીતે સંભળાય છે.

બ્રહ્મશાંતિયક્ષનો અભાવ અને જિનગિંબની અસાતના

ભવિતવ્યના બળવતી હોય છે કળીયુગના પ્રભાવથી વ્યંતર દેવો ક્રીડાઓમાં વધારે તત્પર રહે છે અને ગાયનું મામ તથા રૂધિર છાટવાથી અધિષ્ઠાયક દેવો મંદિર છોડીને ચાલ્યા જાય છે. તદનુસાર અધિષ્ઠાયક શ્રી બ્રહ્મશાંતિ દેવ મોજ-શોખમા મસ્ત હશે અથવા ક્રીડા કરવા અહીંથી બીજે સ્થાને ગયેલ હશે તેવા કોઈ સમયમા એટલે વિ. સં. ૧૩૬૭મા અલાઉદ્દીન ખીલજીએ સત્યપુરથી અત્યંત માહાત્મ્ય-પ્રભાવવાળા શ્રી મહાવીર જિનદેવના ગિંબને દિલ્લીમા લઈ જઈને તેની અત્યંત અનુચિત અસાતનાઓ કરી.

ગુરુ-પરંપરાથી સાંભળેલી અને કેટલીક જાતે અનુભવેલી હકીકતવાળો આ શ્રી સત્યપુરકલ્પ શ્રીમાન્ જિનપ્રભસૂરિજીએ રચ્યો છે.

(આ કલ્પ ઉપરથી જણાય છે, કે—નાહુડ રાજાએ અને કનોજના રાજાએ બંધાવેલા શ્રી મહાવીર સ્વામીના મંદિરો અને મૂર્તિઓ વિ. સં. ૧૩૬૭ સુધી તો અહીં (સાચોરમા) ખરાબર વિદ્યમાન હતા. પરંતુ ઉક્ત સવત્મા અલાઉદ્દીન ખીલજીએ ઉક્ત મંદિરો અને મૂર્તિઓનો નાશ કર્યો. શંખ નામનો કુવો તો ત્યાર-પછી પણ થોડાક વર્ષો સુધી એટલે આ કલ્પના રચના-કાળ (લગભગ સ. ૧૩૭૫) સુધી તો અવશ્ય વિદ્યમાન હતો. ઉપર જણાવેલા વિ સં ૧૩૪૮, ૧૩૫૬ અને ૧૩૬૭ના પ્રસંગો સમયે આ કલ્પના રચયિતા શ્રીમાન્ જિનપ્રભસૂરિજી સાધુ અવસ્થામાં વિદ્યમાન હોવાથી ઉક્ત પ્રસંગો લગભગ સાચા જ હોય તેમ સંભવી શકે છે.—સત્યાહક.)

મહાતીર્થ મુંડસ્થલ

લેખક :—

મુનિરાજશ્રી જ્ઞાનવિજયજી

ભગવાન મહાવીરનાં હજારો વર્ષોનાં વિહાર-સ્થળો માટે આજે અનેક પ્રકારના મતભેદો છે. કોઈ કહે છે કે મહાવીર પ્રભુ રાજપુતાના, ગુજરાત, અને સૌરાષ્ટ્ર આદિ પ્રાંતોમાં નથી આવ્યા, જ્યારે કેટલાક કહે છે કે પ્રભુ સિદ્ધાચલજીની ફરસનાએ આવ્યા હતા; અને તે સમયે તેમણે ઉપર્યુકત ભૂમિની પણ ફરસના કરી હતી. કેટલાએક એમ કહે છે કે પ્રભુ લાઠા દેશમાં ગયા છે; જ્યાં પરમાત્માને અનેક ઉપસર્ગો થયા છે. આ લાઠા દેશ તે ગુજરાતનો લાટ દેશ છે. પરંતુ લાઠા દેશ એ જ લાટ દેશ છે એ માન્યતામાં ઘણા મતભેદો છે. લાઠા દેશ બંગાળમાં પણ છે.

કલિકાળસર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી કૃત ત્રિપણ્ડિતશલાકાપુરુષચરિત્રના પર્વ દર્શનમાં શ્રી વીર-ચરિત્ર છે. એમાં ચોથું ચોમાસુ પૃષ્ઠમાં કરી; આચાર્યદેશમાં વિચરી, નિકાચિત કર્મોને ખપાવવા વીરપ્રભુ અનાર્થ દેશમાં વિચરે છે; અને ત્યાંથી લાટ દેશમાં પણ જાય છે. આ બંને સ્થાનોમાં ઘણા ઉપસર્ગો સહી પ્રભુ ત્યાંથી વિહરી ભદ્રીલપુરમાં આવી પાચમું ચતુર્માસ ત્યાં કરે છે. આ વિહાર લાખો છે. આ વિહાર દરમ્યાન વચ્ચે ક્યાં ક્યાં વિચર્યા તેનો પુરતો ખુલાસો નથી, પરંતુ સિદ્ધાચલની ફરસના કરી પુનઃ ત્યાં પહોંચી ગયા હોય તો એ બનવા જેવું લાગે છે. મારા આ કથનની પુષ્ટિ માટે વિદ્વાન મહાકવિરાજ શ્રી વીરવિજયજી મહારાજનું વચન હું આપું છું.

“નેમ વિના તેવીસ પ્રભુ આવ્યા વિમલ ગિરીદ” આ ઉપરથી તો શ્રી વીગ્ધપરમાત્મા સિદ્ધાચલજીની ફરસનાએ પધાર્યા છે એમ જણાય છે. છતાંય આ વાત સ્વીકારવા માટે ખીજ વધુ પુરાવાની ખૂબ જરૂર છે જ.

ભગવાન મહાવીર આજી સુધી આવ્યાનું એક સંજ્ઞા પ્રમાણ મળે છે

આજીની તલેટીમાં મુંડસ્થલા નામનું એક ગામ છે જે ખરેડીથી પશ્ચિમે ચાર માઈલ દૂર છે. આ ગામ અત્યારે તો તદ્દન નાનું ગામડું જ છે ગામ બહાર પ્રાચીન સુદર લવ્ય જિનમંદિર ખંડેર રૂપે હોયું છે જેના દર્શન શાન્તમૂર્તિ, સાહિત્યપ્રેમી મુનિરાજ શ્રી જયનનવિજયજી મહારાજની સાથે અમે ક્યાં દત્તા એ ભાંગેલું ટુટેલું જિનમંદિર પોતાની પ્રાચીન લવ્યતા અને મહત્તાને સૂચિત કરે છે એક સમય એ દત્તો કે મુંડસ્થલા મહાતીર્થ લેખાતું. ત્યાંના જોનોએ આજી ગિરિજાના લવ્ય જિનમંદિરમાં પોતાની પ્રેમપૂર્વક પુષ્પો ભક્તિભાવે અર્પણ કર્યા છે, જેના ઉત્ક્રાંતિ આજીના શિલાલેખોમાં મળે છે મુંડસ્થલામાં ધનાઢ્ય, જિનવરેન્દ્રોપામકો શ્રાવકો વસતા,

આબુ ગિરિરાજનાં મંદિરો - વસ્તુપાલ તેજપાત્રના મંદિરોની પૂજા ઉત્સવમા ભાગ લેતા અને મંદિરોની વ્યવસ્થા પણ કરતા. પાઠકોની ખાત્રી માટે હું થોડાં પ્રમાણે નીચે આપું છું -

” આબુમા લુણીગવસતી નામનું સુંદર જિનમંદિર છે. તેમાં એક વિશાલ પ્રશસ્તિ લેખ છે. એની નજીકમા જ એક ખીજો મોટો લેખ છે; જેમા આ મંદિરનું વ્યવસ્થાપત્ર આજેખ્યુ છે જે આ પ્રમાણે છે— “ સંવત ૧૨૮૭ લૌકિક શા. વ ૩ (દેવકીય ચૈત્ર વદિ-૩) રવિ દિને મંત્રી તેજપાલ પત્ની અનુપમાદેવીએ પુત્ર લુણસિંહના પુણ્ય-યશ માટે દેઉજવાડા - (દેજવાડા) માં લુણસિંહવસતી નામનું નેમિનાથ ચૈત્ય કરાવ્યું અને નાગેન્દ્રગચ્છીય શ્રી વિજયસેનસૂરિજીએ તેની પ્રતિષ્ઠા કરી. તેનું ટ્રસ્ટ તથા વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છે. ”

“ પ્રત્યેક વર્ષે પ્રતિષ્ઠાના સપ્તાહમાં કાયમ ખાતે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરવો, જેમાં ચંદ્રાવતી, ઉંખરાણી અને કીસરઉલીના શ્રાવકોએ શા. વ ૩ ને દિવસે કાસહુદના શ્રાવકોએ શા. વ ૪ ને દિવસે, બ્રહ્માણના શ્રાવકોએ શા. વ. ૫ ને દિવસે, ધઉંલના શ્રાવકોએ શા. વ. ૬ ને દિવસે, મુંડસ્થલ મહાતીર્થના તથા શીલીણીના શ્રાવકોએ શા. વ. ૭ ને દિવસે, હડાઉદ્રા અને ડખાણીના શ્રાવકોએ શા. વ. ૮ ને દિવસે, મડાહના શ્રાવકોએ શા. વ. ૯ ને દિને, તેમજ સાહિજવાડના શ્રાવકોએ શા. વ ૧૦ ને દિવસે મહોત્સવ કરવો. દેલવાડાના શ્રાવકોએ શ્રી નેમિનાથજી ભગવાનના પાંચે કલ્યાણકર્તો ઉત્સવ^૧ કરવો ”

“ ચંદ્રાવતી નરેશ સોમસિંહદેવ, યુવરાજ કાન્હડ; ભટ્ટારક, બ્રાહ્મણ, મહાજન, આશ્રમ તથા બાર ગામની પ્રજાએ રંગમડપમા ખેસી તેજપાલ પાસે માંગણી કરી આ વ્યવસ્થા નિરધારી છે આ દરેકના વશવારસદારોએ આચંદ્રાર્ક કાળ સુધી આ વચન પાળવું. ”

ઉપર સૂચવેલ ચંદ્રાવતી નરેશ સોમસિંહે આબુના નેમિનાથજીના મંદિરના પૂજા ખર્ચ માટે “ ડખાણી ” ગામ ભેટ આપ્યું છે. જે તેની પરપરાના રાજાઓએ પણ પાળવાનું છે. ”

સાહિત્યપ્રેમી મુનિ મહારાજ શ્રી જયન્તવિજયજી સંપાદિત.

“ આબુ ” પ્રથમ ભાગ, પૃ. ૧૦૨-૩-૪.

ઉપર્યુક્ત દરેક ગામોના મુખ્ય મુખ્ય શ્રાવકોના નામ પણ તે લેખમા આપેલાં છે. તે બધાનાં નામો ન આપતાં પ્રસ્તુત લેખને ઉપયોગી મુંડસ્થલ મહાતીર્થના તથા ક્ષિલિણીના શ્રાવકોનાં નામ અહીં રજુ કરું છું.

(૧૮) તથા મુંડસ્થલમહાતીર્થવાસ્તવ્ય-પ્રાગ્ગાટજ્ઞાતીય ।

(૧૯) શ્રે. સંધીરણ ૩૦ ગુણચંદ્ર, પાળ્હા તથા શ્રે. સોહીય ૩૦ આશ્વેસર

૧ આ બધા ગામો તે વખતે કેવા સમૃદ્ધિશાલી અને ભક્તિસંપન્ન હશે; તેની ઝાંખી આ ઉપરથી થાય છે. ઉપર્યુક્ત દરેક ગામોમા તે વખતે ઓસવાલો, પોરવાલો અને શ્રીમાલોની પૂરેપૂરી વસતી હશે, અને તે બધા સુખી ને ધર્મપ્રેમી હશે.

તથા શ્રે૦ જેજા ૩૦ સ્વાંશ્વળ તથા ફિલિંગિયામવાસ્તવ્ય—શ્રીમાલ જ્ઞા૦ વાપલ, ગાજલ, પ્રમુખ ગોષ્ઠિ (ણિ) કાઃ । અમીભિસ્તથા સત્તમીદિને શ્રાંનેમિનાથદેવસ્ય પંચમાષ્ટાહિકામ (૨૦) હોસવઃ કાર્યઃ ”

આશુ ભાગ ૨જો

અર્થાત્ ૧૨૮૭ પહેલા તો મુડ્ઝલની મહાતીર્થ તરીકેની ખ્યાતિ ગુજરાતમાં ખૂબ હતી.

મહામંત્રી વસ્તુપાલ ખીજ કાઈ પણ ગામને મહાતીર્થની ઉપમા નથી આપતા, અને મુડ્ઝલને મહાતીર્થ તરીકે સંબોધે છે, એમા સ્થાલાવિક પ્રશ્ન ઉઠે છે. યદ્યપિ મુડ્ઝલને મહાતીર્થના સંબોધનવાળું સૌથી પ્રાચીન પ્રમાણ અત્યારે તો આ જ લેખ છે. આ સિવાય પ્રાચીન ગ્રંથોમા કે શિલાલેખોમાં આ સંબંધી કાઈ પણ ઉલ્લેખ હશે, પણ તે પ્રમાણ હજી અમારા જ્ઞેવામાં આવેલ નથી. પરંતુ ૧૨૮૭ પહેલાં મુડ્ઝલ મહાતીર્થની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યું હતું; એ તો નિર્વિવાદસિદ્ધ છે

મુડ્ઝલને મહાતીર્થ તરીકેનું બિરુદ મળ્યાનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે પ્રભુ મહાવીર દીક્ષા લીધા પછી પાત્રમા વર્ષમા અહીં પધાર્યા હતા અને ત્યારપછી બે વર્ષે એટલે પ્રભુ મહાવીરના ૩૭ મા વર્ષમાં, અહીં પ્રભુ પધાર્યાની યાદગીરીમા, આ પુનિત ભૂમિમાં વીર પ્રભુનું ચૈત્ય — મંદિર બનાવવામા આવ્યું હતું. આ માન્યતાને પુષ્ટ કરનાર એક લેખ મળે છેઃ જે આ પ્રમાણે છે.

- (૧) “ પૂર્વ છન્નસ્થકાલેઽર્વુદ્ધુવિ યમિનઃ કુર્વતઃ સદ્વિહારં
- (૩) શ્રીદેવાય્યસ્ય યસ્યોલ્લસદુપલમયી નૂર્ણરાજેન રાજા શ્રીકે
- (૪) શો સુપ્રતિષ્ઠ સ જયતિ હિ જિનસ્તીર્થમુંડસ્થલસ્થ . । સં. ૧૪૨૬
- (૨) સત્તત્રિંશે ચ વર્ષે વહતિ ભગવતો જન્મતઃ કારિતાર્હચ્ચ ।
- (૫) સંવત્ વીરજન્મ ૩૭
- (૬) શ્રીવીરજન્મ ૩૭ શ્રીદેવા. જા ૨. પુત્ર XX ધૂકારિતા

આ લેખ અત્યારે મુડ્ઝલના પ્રાચીન ખડેર ઉપર ઉભેલા જિનમંદિરના ગભાગ ઉપર ઉત્તગગમા કારેબો છે. મંદિર પૂર્વાભિમુખ છે.

આ લેખ ઉપરથી દક્ષિતાર્થ એ નીકળે છે કે વીર પ્રભુના ૩૭ મા વર્ષે અહીં મંદિર બન્યું હતું. પરંતુ ત્યારપછી મંદિર છૂર્ણ થતાં છૂર્ણોદ્ધાર પણ થતા ગયા. તેમા સં. ૧૪૨૬ મા મંદિર વધુ છૂર્ણ થયું અને લગભગ કરી જ કરતું પડ્યું હોય; તે વખતે છૂર્ણોદ્ધાર કરાવનાર મહાતુલાવ શ્રાવકે મૂળ લેખની કોપી — નક્કલ કરાવી મૂળ ગભારા ઉપર લેખ કોતરાવ્યો. જે આપણને આજે જ્ઞેવ મળે છે. આમા ગ્રેલ્લ ‘દેવાય’ શબ્દ આ લેખની પ્રાચીનતા ઉપર વધુ પ્રકાશ પાડે તેમ છે.

મુડ્ઝલમા મહાવીર ભગવાનનું મુદ્ધ ચૈત્ય — ૧૪૨૬ પહેલાં પણ હતું, એના થોડા પુરાવા - પ્રમાણો-આપણે જોઈએ.

“ સં. ૧૩૮૯ વર્ષે ફાગુ (લગુ) ૧૧ સુદિ ૮ શ્રીકૈ(કો)રંટોયગચ્છે મહ. પુનસીહ મા. પૂનસિરિ સુત ધાંધલેન માતૃ મૂલ્હ ગેહા રુદા સહિતેન મુડસ્થલસત્ક-શ્રીમહાવીરચૈત્યે નિજમાતૃપિતૃશ્રેયોર્ધ જિનયુગલં કારિત પ્રતિષ્ઠિત શ્રીનય(ન)સૂરિભિ. ।

આ સુદર જિનપ્રતિમાયુગલ આજે આશુમા લુણીગવસહીમાં બિરાજમાન છે
આ જ સંવત્તે એક બીજો લેખ પણ છે

“સંવત્ ૧૩૮૯ વર્ષે ફાલ્ગુન સુદિ ૮ સોમે શ્રી કોરે (રં) ટકીયગચ્છે શ્રીનન્નાચાર્યસંતાને મુડસ્થલસત્ક-શ્રીમહાવીરચૈત્યે મહ કુંબરા પુત્ર પુનસીહ માર્યા પુનસિરિ સુત મહ૦ ધાંધલેન માતૃ મૂલ્હ ગેહા રુદા શ્રેયોર્ધ જિનયુગલં કારિતં પ્રતિષ્ઠિ (ષ્ઠિ) તં શ્રીનન્નસૂરિ-શ્રીકક્કસૂરિભિઃ. । ”

આ સુદર જિન પ્રતિમાયુગલ આજે આશુમા લુણીગવસતિની બહાર રથનેમિ અવતાર નામક પાંચમી દેરીમા છે.

આ બન્ને લેખોનો ભાવાર્થ એ જ છે કે ૧૩૮૯મા મુડસ્થલના મહાવીર ચૈત્યમા જિન-પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરી.

મુ રા શ્રી જયંતવિજયજી સંપાદિત આશુ. ભા. ૨, શ્લે નં ૪૦૫, પૃ. ૧૬૦

આ પહેલા પણ મુડસ્થલમા સુદર વિશાલ મન્દિર હતુ, એને માટેના પ્રમાણો પણ મોજુદ છે.

“ સંવત્ ૧૨૧૬ વેશાષવદિ ૫ સોમે જાસાવહુદેવિનિમિત્તં વીસલેન સ્તમલતા કારાપિતા મક્તિવશાદિતિ ”

આ લેખ અત્યારે રગમડપમા છ ચોકીના પશ્ચિમ વિભાગની જમણી બાજુએ છે અને તે પડિમાત્રા લિપિમા લખેલ છે આ છ ચોકીના છએ થાભલા આ કુટુંબના માણસોએ કરાવેલ છે. છએ થાભલા ઉપર એક જ સવત્ અને એક જ મિતિ નાખેલ છે આ લેખોની નીચે બીજા લેખો છે તેમાના બે લેખોમાનો એક ૧૪૨૬ નો અને બીજો ૧૪૪૨ નો છે. તેમા પ્રથમના એકમા લખ્યુ છે.

“ મુંડસ્થલપ્રામે શ્રીમહાવીરપ્રાસાદે શ્રીકક્કસૂરિપદે શ્રીસાવદેવસૂરિભિ જીર્ણોદ્ધારઃ કારિત. ”

બીજા લેખમાં આ જ વસ્તુ થોડા ફેરફાર સાથે છે ત્રીજો લેખ નીચે પ્રમાણે છે.

સં. ૧૪૪૨ વર્ષે જેઠ સુદિ ૯ સોમે શ્રીમહાવીર

રાજશ્રીકાન્હડદેવસુત શ્રીવિસલદેવ સ.

વાહી આઘાટદાતવ્યા ગ્રામપૃષ્ઠિપ્રદેશેતેચાપદે

શાસનં પ્રદત્તઃ ॥ બહુભિર્વસુધા મુક્તા રાજભિ સગરા—

દિભિઃ યશ યશ જદા મૂમિ તશ તશ તદા ફલ ॥

અર્થાત્ તેરમી સદીની શરૂઆતથી લઈ પંદરમી સદીના મધ્યકાલ પર્યંતના લેખો તો અત્યારે મુંડસ્થલના ખંડિત મંદિરમા વિદ્યમાન છે.

આ પ્રદેશમાં મહાવીર પ્રભુનું મહાત્મ્ય વાણુ છે-હતુ એ વાતની તે નાંદિયાના મંદિરમાં મૌર્યકાલીન લેખવાળી જિન-પ્રતિમાઓ સાક્ષી પૂરે છે. અહીં એમનું આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે હતુ, એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક થાય છે, જેના સમાધાનમાં પ્રભુ મહાવીર આ ભૂમિમા પધાર્યા હતા, તેથી ભક્તજનોએ તેમની યાદગીરીમા આ મંદિરો બનાવ્યા છે, એમ લાગે છે. આ તીર્થધામો અર્વાચીન નથી, પણ ઓછામાં ઓછા મૌર્યકાલ પહેલાંનાં છે.

હવે પ્રાચીન ગ્રંથોના પ્રમાણુ જોઈએ—

“વિવિધ તીર્થકલ્પ” મા શ્રી જિનપ્રભસૂરિય ચોરાશી મહાતીર્થોનાં નામો આપે છે, તેમાં દેવાર્થ શ્રી મહાવીર ભગવાનના પ્રાચીન ચૈત્યો-તીર્થ૩૫ સ્થાનો ક્યાં ક્યાં હતા તેના નામો આપે છે અને તેમાં આ મુંડસ્થલનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. જૂઓ :—

“મોઢેરે, વાયડે, લેડે, નાળકે, પલ્લ્યાં, મતુણ્ડકે, મુણ્ડસ્થલે, શ્રીમાલપત્તને, ઉપકેશપુરે, કુણ્ડગ્રામે, સત્યપુરે, ટઙ્કાયાં, ગગાહદે, સરસ્થાને, વીતમયે, ચમ્પાયાં, અપાપાયાં, પુંડૂપર્વતે, નન્દિવર્દન-કોટિભૂમૌ વીર । વૈમારાદ્રૌ, રાજગૃહે, કૈલાસે, શ્રીરોહણાદ્રૌ શ્રીમહાવીર.”

—શ્રીમાન્ જિનવિજયજીસપાદિત વિવિધતીર્થકલ્પ, પૃ. ૮૬.

ભગવાન મહાવીર પછી ૩૭ મા વર્ષે મુંડસ્થલમાં શ્રી વીરચૈત્ય બન્યુ હતું, એનું એક છેલ્લું પ્રમાણુ આપી આ લેખ હું સમાપ્ત કરીશ.

અન્નુઅગિરિવરમૂલે, મુંડથલે નંદીરુલ્લવ અહમાગે ॥

છઝમથ્થકાલિવીરો, અચલસરીરો ઠિઓ પહિમં ॥ ૯૭ ॥

તો પુનરાય નામા, કોઈ મહપ્પા જિણસ્સ મત્તિણ

કારહ પહિમં વરિસે સગતીમે વીરજમ્માઓ ॥ ૯૮ ॥

કિંચૂણા અટ્ટારસ વાસસયા એય પવરતિથ્થસ્સ ॥

તો મિઠ (છ) ઘણસમીરં થુણેમિ મુંડથલે વીરં ॥

અંચલગચ્છીય મહેન્દ્રસૂરિકૃત અષોતરી તીર્થમાલા, અંચલગચ્છીય પ્રતિક્રમણસૂત્ર પ. ૮૧

આમાં તો મહેન્દ્રસૂરિય ૨૫૪ લખે છે કે મહાવીર પ્રભુના ૩૭ મા વર્ષે અહીં મંદિર બન્યુ. અહીં હજારો કાલમાં પ્રભુ પધાર્યા હતા.

ઉપસંહાર :

સુજ વાચકો બરાબર ન્યાય દૃષ્ટિથી વાચશે તો તેમને પૂરેપૂરી ખાતરી થશે જ કે મુંડસ્થલતુ જિનમંદિર અતિપાવ પ્રાચીન અને એક તીર્થ૩૫ છે. વિદ્વાન ઇનિહામ પ્રેમીઓને સાદર વિનંતી છે કે આ વિષયમાં બરાબર ચર્ચા કરી, પ્રમાણો રજુ કરી ન્યાયસંગત માર્ગ પ્રદર્શ કરે અને જૈનસમાજના ધર્મપ્રેમી મહાતુલાવોને આ પ્રાચીનતમ તીર્થધામનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો ઉપદેશ આપે !

श्री मधुमतीमंडन श्री जीवत्स्वामि- द्वात्रिंशिका

कर्ता— आचार्य महाराज श्रामद् विजयपद्मभूरिजी

॥ आर्यावृत्तम् ॥

थोऊणं पासपहुं-पहावपुण्णं च णेमिसूरिपयं ॥

जीवंतसामिवीरं—थोसामि ठियं महुमईए ॥ १ ॥

सुरनयरिक्ख महुमई—होत्था परमालएहि धम्मरया ॥

सुयणरयणपडिपुण्णा—भव्वजिणाययणपरिसोहा ॥ २ ॥

णिवणंदिवद्धणेणं—अडणवइसमाउएण जिट्ठेणं ॥

लहुबंधवगुणणेहा—सगकरदेहप्पमाणेणं ॥ ३ ॥

जीवंते य भयंते—कारविया जेण दुण्णि पडिमाओ ॥

सोहइ एगा एसा—अण्णा मरुदेसमञ्जसि ॥ ४ ॥

एत्ताहे हेउत्तो—जीवियसामिप्पहाणणामेणं ॥

विइया ते पडिमाओ—फुरंतमाहप्पकलियाओ ॥ ५ ॥

सक्खं सासणणाहो—अम्हाणं देइ देसणं विसयं ॥

जं दट्ठुणं भावो—इय जायइ पासगस्स मणे ॥ ६ ॥

दव्वजिणो जे वीरो—वीसायरकालमाणदिव्वसुहं ॥

पुप्फुत्तरे विमाणे—पाणयकप्पट्टिए पवरे ॥ ७ ॥

अणुहविय सुक्कपक्खे—आसाढे छट्ठवासरे धण्णे ॥

तम्हा चुओ समाणो—तिण्णाणणिबद्धजिणणामो ॥ ८ ॥

माहणकुंडग्गामे—सयवरिसाउस्स उसहट्ठत्तस्स ॥

गिहिणी देवाणंदा—तीए कुच्छिसि आयाओ ॥ ९ ॥

वासीइदिणाइं जा-तत्थ ठियं वंदिऊण सक्किंदे ॥

हरिणेगमेसितियसं-कम्मवलच्छेरगं णच्चा ॥ १० ॥

आणवए तेण तओ-आसिणवहुले य तेरसीदियहे ॥

काउं गम्भविणिमयं-तिगूलाकुच्छिसि साहरिओ ॥ ११ ॥

जो चित्तसुक्कपक्खे-जाओ मुहतेरसीदिणे पवरे ॥

दिक्खा जेणं गहिया-मग्गसिं बहुलदसमीए ॥ १२ ॥

वारसवासाइ तहा-तेरसपक्खे सुराइउवसग्गे ॥

सहिअखमाभावेणं-चरिअ तव जंभियग्गामे ॥ १३ ॥

गोदोहिआसणेणं-पहरतिगं उज्जुवालियातिरे ॥

हत्थुत्तरासुरिक्खे-णिज्जच्छट्ठप्पमोएणं ॥ १४ ॥

झाणंतरियासमए-जेणं वइसाहसुद्धदसमीए ॥

लद्धं केवलनाणं-तं वीरपहु सया वंदे ॥ १५ ॥

तह मज्झिमपावाण-केवल्लिणिक्कारसीइ जेण वर ॥

महसेणवणे तित्थं-पयट्ठिय जोगखेमदयं ॥ १६ ॥

सिग्गिइंदभूइपमुहा-जेणं सदिक्खिया सपरिवारा ॥

अइमयलद्विसमेयं-त वीरपहुं सया वदे ॥ १७ ॥

॥ शार्दूलविकीडितवृत्तम् ॥

होज्जा दुक्खपरपरा भवियगा ' संजोगभावा भवे ।

कायव्वो णियमा तओ मुमडणा संजोगचाओ डमो ॥

अप्पा वो परिवोहदसणजुओ दव्वत्तयम्मा धुवो ।

एवं पावणदेसणं पशुणिमो जीवतसामिप्पहुं ॥ १८ ॥

मेमे दव्वकुडुंगेहपमुहे सिग्घं पयन्थेऽमुहे ।

चिन्हा जति सरंति णो परभवे भूयंगणार्ड णग ॥

वृज्जेवं परिहुंतु निम्मल्यं सद्वम्मजोगुत्तमा ।

एवं पावणदेसणं पशुणिमो जीवतसामिप्पहुं ॥ १९ ॥

वुत्ता उग्गविसाहिया य विसया पाणा तहा णस्सरा ।
 संसारस्स सुह ण दीहठिइयं मुत्तीइ तं तारिसं ॥
 अत्था अप्पहिण्णु हेउसु विहेया भव्वभट्ठप्पया ।
 एवं पावणदेसणं पथुणिमो जीवंतसामिप्पहुं ॥ २० ॥

सच्चाणंदगिहाणसुद्धचरेणं पुण्णप्पसंतिप्पयं ।
 एवं बोहगया हवंति यमिणा चायत्थिणो चक्किणो ॥
 णो चक्की समणो हमुत्तरमिणं जुगं पभासंति ते ।
 एव पावणदेसणं पथुणिमो जीवतसामिप्पहुं ॥ २१ ॥

॥ आर्यावृत्तम् ॥

वासाचउमासीओ—बायालीसं च संजमदिणाओ ॥
 जेणं विहिणा विहिया—त वीरपहुं सया वदे ॥ २२ ॥
 अट्ठण्ह मुमिणाणं—परूवियं गिवइपुण्णपालस्स ॥
 जेण च जहत्थफलं—तं वीरपहुं सया वंदे ॥ २३ ॥
 एअस पेमबंधो—झिज्जइ इय देवसम्मबोहट्ठ ॥
 गोयमसामी जेणं—पट्ठविओ तं पहुं वंदे ॥ २४ ॥
 गिहवासे वरिसाई—तीसं पक्खाहिण्णु य सट्ठेय ॥
 जाव दुवालसवरिसे—जस्स य छउमत्थपरियाओ ॥ २५ ॥
 तेरसपक्खोगाई—तीस वासाइ केवलित्तेणं ॥
 विहरित्ता सव्वाउ—बावत्तरिवासपरिमाणं ॥ २६ ॥
 पालित्ताऽऽइमपक्खे कत्तिअमासे य चरिमजामद्धे ॥
 साइपवरणक्खत्ते—कयपज्जंकासणो सामी ॥ २७ ॥
 जीवियवड्ढणपण्हे—अवि सका णो कयावि वड्ढेउ ॥
 जिणया आउयकम्मं—इय कहिऊणं समाहाणं ॥ २८ ॥
 जा सोलसपहराइ—दच्चंतिमदेसणं भवियणाणं ॥
 किच्चा जोगनिरोह—सेलेसीभावसंपण्णो ॥ २९ ॥

सेसाधाद्विणासा—साङ्गणंतेण भंगसमयेण ॥

पत्तो जो निच्चाणं—त वीरपहु सया वंदे ॥ ३० ॥

कयमयणदावसंति—मणमोरघणं पसण्णमुहकमल ॥

दंसणमलपक्खाले—जलधारासंनिहं मुहयं ॥ ३१ ॥

दुरियतिमिरगवितुल्लं—पयडयरविग्घमेहवाउसमं ॥

जीवंतसामिर्विव—पणमंताणं भयाभावो ॥ ३२ ॥

तिक्काल वगविहिणा—कप्पलयच्चमहियमच्चमाहप्प ॥

अच्चंतु वीरविव—कय परेणं वियक्केणं ॥ ३३ ॥

जावियसामिज्झाणं—कुणंति आसण्णसिद्धिया मणुया ॥

आरुग्गतुट्ठिकित्तिं—लहंति धणवुद्धिवोहिपयं ॥ ३४ ॥

॥ प्रशस्ति ॥

॥ आर्यावृत्तम् ॥

जुम्मणिहाणणिहिंदु—प्पमिए वासे य आसिणे मासे ॥

सियपक्खे ढसमीए—धम्मिय सिरिरायनयरंमि ॥ ३५ ॥

जीवियमामिअणं—गुरुवरसिरिणेमिन्नुम्मिनेणं ॥

पउमेगायगिणं—रुइय घण्णा ' ममज्झंतु ॥ ३६ ॥

विज्जापहपढणट्ठं—विहिया ग्यणा इमस्स शुत्तस्म ॥

अज्जयणसवणसीला—लहंति परमुण्णइं णियमा ॥ ३७ ॥

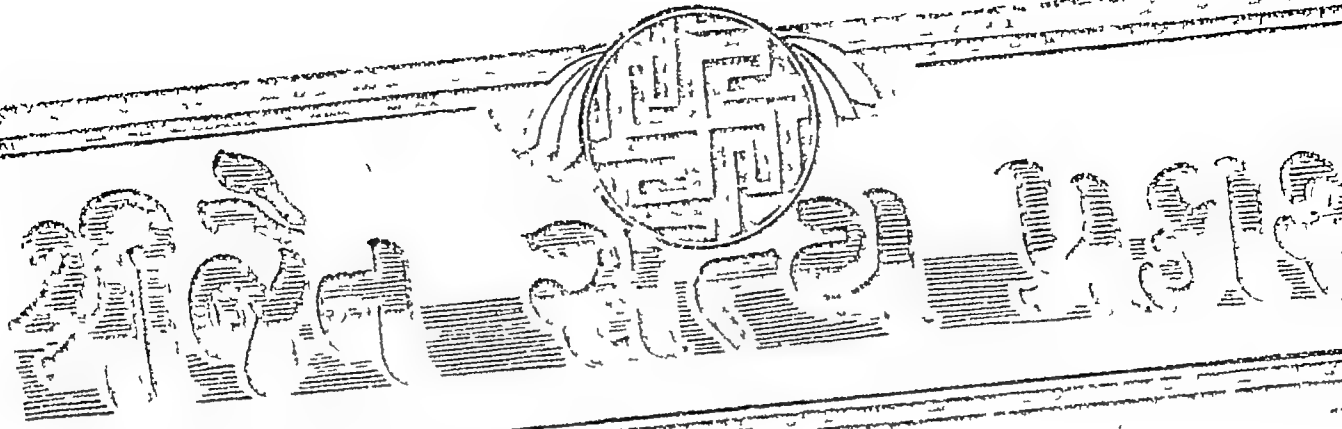
सिरसा वंदे महावीरं

मुद्रक जने प्रकाशक श्रीमन्महालाल जोगलदास शास्त्र, भविष्य मुद्रणालय,

मद्रास, पन्डुलीनी रोड, अमरावती.

प्रकाशनस्थानः श्री जैनसत्य सत्यप्रकाश सचिनी कार्यालय,

नेमिन, आर्दनी पार्क, पिलासा, अमरावती.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય, કળા અને ઇતિહાસના વિષયો અર્થતુ
શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનું
માસિક મુખપત્ર.

તંત્રી,
શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

ચિ પૃ થ-૬૬ નં

૧ શ્રી તાલધ્વજસિમિમડન-સત્યદેવ-સ્તોત્રમ્ :

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસુરિજી ૩૫૬

૨ ત્રિભુવણની ઉન્નતિ - આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ માગરાતંત્રસુરિજી ૩૫૪

૩ પ્રભુ શ્રી મહાવીર નુ નમનજાન : આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસુરિજી ૩૫૬

૪ મંખસિધુત્ર ગેશત્ર : મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી ૩૬૩

૫ પદ્મીવાસ તેમજ અને તેના કુટુંબનાં કર્મકાર્યો : મુનિરાજ શ્રી જયતવિજયજી ૩૬૮

૬ જૈનધુરીના જિતમંદિરની અર્ધર્થ કળા : શ્રીયુત સારામજી સણિદાસ નવાગ ૩૭૩

૭ ચત્તિમર્યાદા-પટ્ટક ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રી ચતોન્દ્રવિજયજી ૩૭૬

૮ ત્રિગમ્વર શાસ્ત્ર કૈસે વર્તે : મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી ૩૭૨

૯ રાધાપ્રાચીન શ્રી કોશાષીતગરી : આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસુરિજી ૩૮૩

૧૦ યુગાનન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (૧૦ લેખો) : મુનિરાજ શ્રી જયતવિજયજી ૩૮૫

૧૧ શ્રી મહાવીર જિતશ્રાવકકુલકમ્ : ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રી ચતોન્દ્રવિજયજી ૩૮૮

અમાચાર : : પૃ ૩૬૦ ની મામે

• : પૂજ્ય મુનિરાજને વિશ્વમિ :

જે પૂજ્ય મુનિરાજે શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ" મોકલવામાં આવે છે તેઓએ પોતાના ત્રિભુવણના પ્રભુ અન્નાનુ સત્તામું, દરેક મહિનાની ચુકસા ત્રીજા પહેલા અપને કામી કરવા રજા કર્યા. જેથી માસિક ગરવથે ન જતા વખતસર મળી શકે.

: સૂચના :

જન પ્રજા આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસુરિજીને "મર્મીદ્રા પ્રસાદિવિજયજી"

ના નામ પર નવા અકાશ ગાળી પ્રકાશ નથી

गमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स
सिरि रायनयरमज्जे संमीलिय सव्वसाहुसमइय । पत्तं मासियमेय भव्वाणं मगय विसय ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णागगहदोसगत्थमइणा कुव्वति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमगयं दाउ विसिदुत्तरं ॥
सोउं तिथ्यरागमत्थविसए चे भेऽहिलोसा तया,
वाइजा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

अंक ६

पुस्तक २

विक्रम संवत् १९६३ :
पौष शुक्ला, ५/२५भी

वीर संवत् २४६३
रविवार

: संन १९३७
जान्युआरी १७

श्रीतालध्वजतीर्थमंडन- सत्यदेव-स्तोत्रम्

कर्ता—आचार्य महाराज श्रीमद् विजयपद्मसूरिजी
॥ आर्यावृत्तम् ॥

सिरिसिद्धचक्रजंतं—वंदिय गुरुणेमिसूरिगुणपयरं ॥
तालज्जयसुमइपहुं—करेमि थुइगोयरं भावा ॥ १ ॥
पंचसजीवणकूडे—जास हिहाणं पसिद्ध मावणं ॥
अप्पज्झाणणियाणा—विउल्लगुहा जत्थ दीसंति ॥ २ ॥
तालज्जयणामसुरो—इमंमि हिट्ठायगो सुमइभत्तो ॥
ता तालज्जयणामं एयस्स णगस्स संजायं ॥ ३ ॥
तालज्जयणामेणं—तडिणी सेत्तुंजयाइसंवद्धा ॥
पुरओ जलहिपसंगा—सोहइ एत्थाहभूमीए ॥ ४ ॥
णिव्वुइदायगतित्थं—सच्चचमुकारसच्चदेवमहं ॥
सिरिपंचमतित्थयरं—णिच्चं ज्ञाएमि चित्तंमि ॥ ५ ॥

वज्जजयंतविमाणे-भोच्चा सुरसम्म महियपुण्णफलं ॥
 साकेयपुरीए जो-सावणसियविइयदियहंमि ॥ ६ ॥
 णिवमेहमंगलाए-कुच्छिंसि समागओ चवणकाले ॥
 माहवसियट्ठमीए-जायं वंदामि तं सुमइं ॥ ७ ॥
 तिसयधणुप्पमियंगं-सुवण्णवण्णं पभुत्तभूवत्तं ॥
 माहवसियणवमीए-सहसगणं णिच्चभत्तेणं ॥ ८ ॥
 णियणयरीए हेट्ठा-सालतरुस्स प्पवण्णपव्वज्जं ॥
 चउनाणिपहुं तइया-वंदे तालज्झए सुमइं ॥ ९ ॥
 वीसइवरिसाइं जा-जो छउमत्थो सजम्मणयरीए ॥
 छट्ठतवेणं चित्ते-सुक्के इक्कारसीदियहे ॥ १० ॥
 केवलणाणी जाओ-गणहरसयमंडियं मणुण्णमयं ॥
 पढमचरमगणिपुज्जं-तं वंदे सुमइतित्थेसं ॥ ११ ॥

॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥

जे संताज्जयमोहमाणमयणा जे णिव्वियारा णरा ।
 अण्णासाविणिवत्तगा गुरुयरं सोच्चा जिणिंदागमं ॥
 निव्वाणामियविंदुसायरसिया ते सेवणिज्जा सया ।
 एवं सुंदरदेसणं पणमिमो तालज्झएसप्पहुं ॥ १२ ॥
 कोहो रायविणासणो विणयसंणासोऽहिमाणो जए ।
 मित्तीभावविओजओ पभणिओ ढंभो रमाभावए ॥
 लोहो सव्वगुणोहकट्ठजलणो हेया कसाया समे ।
 एवं सुंदरदेसणं पणमिमो तालज्झएसप्पहुं ॥ १३ ॥
 अट्ठज्जाणविचड्ढगा दुरियवल्लीवड्ढणे जे घणा ।
 भव्वा केवलभूसिया चरमचारित्ता य जेसिं खया ॥
 तेसिं टोइ जओ खमाड्ढुगुणेहिं णण्णहा वणिओ ।
 एवं सुंदरदेसणं पणमिमो तालज्झएसप्पहुं ॥ १४ ॥
 आरंभोऽणुचियाण चेव सयणोहेहिं विरोहो तद्वा ।
 वीसासो ललणाजणस्स वलिहिं फट्ठा किलेसप्पया ॥

मच्चुद्धारचउक् मेय मणिसं चिच्चा लहिज्जासुहं ।
 एवं सुंदरदेसणं पणमिमो तालज्झएसप्पहुं ॥ १५ ॥
 जस्स ज्ञाणवसेण सगपरमाणंदालयं लब्भए ।
 णीसेसुत्तमभव्वपुज्जचरणं सच्चप्पहावणियं ॥
 आहिन्वाहिविणासपच्चलमुहं णीरंजणं णिब्भयं ।
 भत्तिप्पेमभरेण मेहतणयं सीसेण वंदामि हं ॥ १६ ॥

॥ उपजातिवृत्तम् ॥

विसुद्धलच्छीपरमप्पमोयं, समत्तवंछाविसयप्पयाणं ॥
 विक्खायतालज्झयतित्थनाहं, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ १७ ॥
 जस्स प्पहावा ण भयं ण पीडा, सत्तूण भीई ण कयावि हुज्जा ॥
 पसंतिपुण्णोदयलद्धिसिद्धी, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ १८ ॥
 सम्मत्तसीला मणुया प्पहाए, जं वंदिऊणं णिवत्तकराणं ॥
 भयं पणासंति य सावयाणं, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ १९ ॥
 णिज्जामगो जे भवसायरंमि, भवाडवीमाणवसत्थवाहो ॥
 मुणी महागोवसुधम्मभासी, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ २० ॥
 महइठिएहिं तियसेसरेहिं, भत्तिप्पमोयणियभाविएहिं ॥
 विग्घप्पसंगे परिपूयणिज्जं, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ २१ ॥
 विसुद्धसङ्का पडिमाइ भन्वा, जं पूइऊणं बहुमाणजोगा ॥
 लहंति आरुग्गविणोयलच्छि, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ २२ ॥
 जस्स त्थवा हुज्ज विसिट्ठबुद्धी, धिइप्पबुद्धी रसणा य सत्था ॥
 जच्चंधमूयत्तगया ण हुज्जा, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ २३ ॥
 बहुप्पणट्ठं मम जस्स संग्गा, रागो वि सो ते स्सरणेण णट्ठो ॥
 कम्माण जाया बहुणिज्जराओ, जिणेस हिट्ठं हिययं विसेसा ॥ २४ ॥
 मुत्तिपयं ते सरणं पवण्णो, साहेमि चारित्त महं सुसत्थो ॥
 अओ न पत्थं मम किंचि अण्णं, तं सच्चदेवं पणमामि णिच्चं ॥ २५ ॥

(अपूर्ण)

દિગંબરોની ઉત્પત્તિ

લેખક : આચાર્ય-મહારાજ શ્રીમત સાગરાનંદસૂરિજી

(ત્રીજા અંકથી ચાલુ)

નિશ્ચય અને વ્યવહાર :

પોતાના ઉપર આવતા અનેક દોષોનું નિવારણ કરવા માટે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેટલાક દિગંબર ભાઈઓ પોતાને નિશ્ચય-પ્રધાન બહિર કરે છે અને તે રીતે વ્યવહાર માર્ગનો અપલાપ કરે છે. આ માન્યતા સમયસાર ના કર્તા બનારસીદાસે શરૂ કરી છે. બનારસીદાસના વખતમાં દિગંબર-વસ્ત્ર વગરના-સાધુઓને નગ્ન રીતે-ગામમાં ગોચરી ફરવાની રાજ્ય તરફથી મનાઈ કરવામાં આવી. પરિણામે ગોચરી જવા પૂરતા વખતને માટે તે સાધુઓને, નાના મોટા ગમે તે રંગના વસ્ત્રનો આશ્રય લેવો પડ્યો અને એ રીતે પોતાના દિગંબરપણાને દૂર કરવું પડ્યું. આ પરિસ્થિતિથી ભોળા લોકો ભરમાઈ ન જાય અને શ્વેતાંબર માર્ગના ઉપાસક ન બની જાય તે માટે, બનારસીદાસે સમયસાર ની રચના કરીને પોતાને નિશ્ચયમાર્ગના ઉપાસક બતાવીને વ્યવહાર માર્ગનો નિષેધ કર્યો. પરંતુ જે તેમણે સ્વીકારેલ નિશ્ચયમાર્ગની ઘોષણા સાથે જ સત્યની ગવેષણા બુદ્ધિથી કરવામાં આવી હોત તો સ્ત્રી ચારિત્ર, સ્ત્રી મુક્તિ, ગૃહલિંગસિદ્ધ, અન્યલિંગસિદ્ધ વગેરે સિદ્ધાંતોને પણ તેઓએ પોતાના કાર્ય હોત ! એટલે દિગંબરો નિશ્ચયવાદનું આરાધન કરવાની વૃત્તિથી પ્રેરાઈને વ્યવહારમાર્ગના વિલોપક તેમજ નિશ્ચયવાદને માનનારા થયા છે એમ નથી. આ તો કેવળ અમુક સગવડ માટે જ સ્વીકારેલ માન્યતા છે.

વળી જૈનદર્શનની અનેકાન્તવાદની પવિત્ર જયપતાકા નીચે કેવળ નિશ્ચયવાદની આરાધનાને જ સ્થાન છે એમ નથી. ત્યાં તો જેમ એકલો વ્યવહાર આરાધવો પાલવે નહીં તેમ નિશ્ચય પણ એકલો ન પાલવે! નિશ્ચયને વ્યવહાર, એ બેમાંથી એકની પણ એકાંત આરાધના કરવાનું વિધાન છે પણ સાચા અનેકાન્તવાદના ઉપાસકથી થઈ જ કેમ શકે? છતાં નિશ્ચય માર્ગનું એકાન્ત વિધાન કરવાનો તેમનો હેતુ સ્પષ્ટ છે કે શ્વેતાંબરો જે પૂજા,

પ્રભાવના, દાન, શીલ, તપ, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે શુદ્ધ વ્યવહારનું પવિત્ર આચરણ કરે છે તેના તરફ લોકો ન જોંચાય અને પોતાનો (દિગંબર) માર્ગ ન છોડી દે! પણ પોતાની સંસારની બધીય પ્રવૃત્તિઓમાં, ધનધાન્યાદિના ઉપાર્જન વગેરેમાં, ક્ષણે ક્ષણે વ્યવહારમાં લાગ્યા રહેતા દિગંબરોનો આ વ્યવહારનો નિષેધ કેટલો સુસંગત છે તે સમજવું કઠણ નથી। પોતે માનેલા નિશ્ચયવાદને જ ને તેઓ સાચી રીતે વળગી રહે અને વ્યવહારમાર્ગને છોડી દે તો તો તેઓ કઈ પ્રવૃત્તિ કરી શકે, તેમજ બોલવા ચાલવાનું કે ઉઠવા બેસવાનું પણ તેઓ કરી શકે કે કેમ તેનો પણ ને તેઓએ વિચાર કર્યો હોત તો આ માન્યતાને તેઓ કદી અપનાવત નહીં! આ સંબંધી વિશેષ બાણુવા ઈચ્છનારે ન્યાયાચાર્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજનો અધ્યાત્મમતપરીક્ષા નામક ગ્રંથ કે શ્રી મેઘવિજયજી ગણિ રચિત યુક્તિપ્રબોધ ગ્રંથ જોવો.

જિનમૂર્તિ અને ચક્ષુ .

નિશ્ચય અને વ્યવહારના બંને માર્ગના સ્વીકારના પવિત્ર સિદ્ધાંત પ્રમાણે શ્વેતાંબરો તો જેમ સચેલક(વસ્ત્રસહિત)પણામાં મોક્ષ માને છે તેમ અચેલક(નગ્ન)પણામાં પણ મોક્ષને માને છે. પણ દિગંબરોને તો પોતાના દુરાચરણના કારણે સ્ત્રીમુક્તિ, સ્ત્રીચારિત્ર, અન્યલિંગ-સિદ્ધ વગેરેનો સર્વથા નિષેધ કરવો પડ્યો એટલું જ નહીં પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવની પૂજા અને આકારથી પણ તેમને ઘણે અંશે પતિત થવું પડ્યું દિગંબરોના અનેક ગ્રંથોમાં શ્રીજિનેશ્વર લગવાનની પૂજા અનેક પ્રકારના વનસ્પતિનાં તેમજ સુવર્ણનાં પુષ્પો કે મોતી વગેરેની માળા આદિથી કરવાનું સ્પષ્ટ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે છતાં લગવાનની પ્રતિમાને ચક્ષુ લગાવવાની વાત તેમને ગળે ઉતરી નથી. ને લગવાન જિનેશ્વર મહારાજની આકૃતિ પ્રમાણે જ તેમની મૂર્તિ બનાવવી હોય તો એ મૂર્તિનું શરીર ગમે તે વર્ણનું હોય તો પણ ચક્ષુનો વર્ણ તો જુદો જ હોવો જોઈએ. કેઈ પણ જીવન્ત પ્રાણીને આપણે જોઈશું તો આપણને અવશ્ય જણાશે કે, તેના શરીરના રંગ કરતાં ચક્ષુનો રંગ લિલ્લ જ હોય છે. આનો અર્થ એ નથી કે એ લિલ્લ રંગના ચક્ષુ ચાંદી, હીરા કે પુષ્પરાજ વગેરેના હોવાં જોઈએ. વાત સુખ્ય એ જ છે કે મૂળ શરીરના વર્ણ કરતા ચક્ષુનો વર્ણ જુદો હોવો જોઈએ! આમ હોવા છતાં દિગંબરોને પ્રભુ-પ્રતિમાને ચક્ષુ લગાડવાનું નથી રુચતું એનું કારણ એ છે કે-જેમ મુનિરાજને કેઈ પણ પ્રકારનો બાહ્ય પરિગ્રહ હોવો એનું નામ સંગ ગણીને તેમણે સાધુને માટે વસ્ત્રપાત્રાદિનો સર્વથા નિષેધ કર્યો અને તેથી યુક્ત જે હોય તે સાધુ ન કહેવાય એમ માન્યું તેમ જિને-

શ્વરની પ્રતિમાને પણ કોઈ પણ પ્રકારનો સગ ન હોવો જોઈએ એમ તેમને માનવું પડ્યું.

શાસ્ત્રોની મર્યાદા :

આ પ્રસંગે એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે શ્વેતાંબરોને કોઈ પણ વસ્તુનું વિધાન કે નિષેધ કરતી વખતે સૌથી પહેલાં પોતાના જિનભાષિત આગમો તરફ ધ્યાન આપવું પડે છે. અને તેથી કોઈ પણ પ્રકારની મનગમતી કલ્પનાની પ્રરૂપણા તેઓ કરી શકતા નથી. જ્યારે બીજી તરફ દિગંબરોએ જિનભાષિત આગમોનો સર્વથા નાશ થયેલો. માનવાથી કોઈ પણ વાતની ગમે તેવી પ્રરૂપણા કરવામાં તેમને કોઈનું પણ નિયંત્રણ સ્વીકારવું પડતું નથી. એટલે તેઓ મનઃકલ્પનાને જાહેર કરી શકે છે. પરંપરાથી ચાલી આવતી પેઢીવાળાને પોતાના જુના ચોપડા ધ્યાનમાં રાખીને જ વ્યવહાર કરવો પડે છે જ્યારે નવી પેઢી ચલાવનારને તો તેમ કરવું પડતું નથી, એ દરેકના રોગના અનુભવની વાત છે.

તીર્થંકર દેવો અને દેવદૃષ્ય :

ખંધા તીર્થંકરદેવો, ઇંદ્ર મહારાજે પોતાના ખભા ઉપર નાખેલા દેવદૃષ્ય સાથે જ દીક્ષિત થાય છે; એટલું જ નહીં પણ ચરમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરસ્વામીના દેવદૃષ્ય સંબંધી તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઘણો લાંબો ઉલ્લેખ મળે છે. ભગવાન મહાવીરસ્વામીને દીક્ષા લીધાને થોડો સમય થયો તેટલામાં ભગવાને એ દેવદૃષ્યનો અડધો ભાગ સોમ નામના ગ્રાહ્યણને આપ્યો હતો અને બાકીનો અડધો ભાગ તેર માસ જેટલા વખત પછી કાંટામાં ભરાઈને પડી ગયો હતો. એ બંને કક્કાને તુન્નવાયે એવી રીતે સાંધી દીધા કે એ આખા દેવદૃષ્ય જેવું લાગવા લાગ્યું. તે દેવદૃષ્ય તે ગ્રાહ્યણે ભગવાન મહાવીરદેવના મોટા ભાઈ નંદીવર્ધનને આપ્યું, અને એના બદલામાં એ ગ્રાહ્યણે સો સોનેયા મળ્યા. દેવદૃષ્ય સંબંધી શાસ્ત્રોમાં આટલું સ્પષ્ટ વિધાન હોવા છતાં દિગંબરોએ પોતાની મનઃકલ્પના પ્રમાણે જાહેર કર્યું કે “ખંધા તીર્થંકરો નગ્નપણે જ દીક્ષિત થાય છે, અને અમારા સાધુઓ એ તીર્થંકર મહારાજનો ઉપાસક હોવાથી નગ્નપણે જ રહે છે.” આ વાતની પ્રરૂપણા કરવામાં પણ દિગંબરોએ માનીલીધેલ સંગત્યાગની ખોટી ધૂન જ કારણભૂત છે.

આ સંગત્યાગની ધૂનમાં તેઓ તો એમ પણ માનવા અને બોલવા લાગ્યા કે “અમે તો જિનેશ્વર મહારાજના વીતરાગપણાની પૂજા કરીએ

છીએ.” પણ આમ બોલતાં પોતે વક્તો વ્યાઘાત દોષના ભોગ બની ગયા તેનું તેમને ધ્યાન ન રહ્યું. તેઓ જેને પોતાનાં શાસ્ત્રો માને છે તેમાં જ ઠેકાણે ઠેકાણે લખેલ પ્રભુ-પ્રતિમાની પખાલ, પૂજા આદિની વિધિને શું તેઓ નથી કરતા ?

જિનકલ્પ અને સ્થવિરકલ્પ :

આ પ્રસંગે એ જાણવું જરૂરી છે કે-જિનકલ્પ આદિને અંગીકાર કરનારા પણ બધાય અચેલક જ હતા એવો નિયમ નહોતો. કેટલાક લોકો ભદ્રિક જીવોને ઉલટું સમજાવવા માટે કહે છે કે શ્વેતાંબરનો પંથ તે સ્થવિરકલ્પનો માર્ગ અને દ્વિગંબરોનો પંથ તે જિનકલ્પનો માર્ગ. પણ તત્ત્વદષ્ટિએ વિચાર કરતાં કહેવું પડે છે કે આ કથન ખીલકુલ સત્યથી વેગળું છે. શ્વેતાંબરોમાં સ્થવિરકલ્પ અને જિનકલ્પ એમ બન્ને પ્રકારના કલ્પો છે. અને દ્વિગંબરોમાં તો ન તો સ્થવિરકલ્પ મળે છે કે ન તો જિનકલ્પ મળે છે. ચોલપદ્મ આદિ ઉપકરણો નહીં રાખવાના લીધે તેઓ સ્થવિરકલ્પની મર્યાદાને સ્વીકારતા નથી એ તો સુસ્પષ્ટ છે, પણ સાથે સાથે જિનકલ્પની મર્યાદા પણ તેઓમાં નથી મળતી. પ્રથમ તો જિનકલ્પની કોઈ પણ મર્યાદા એવી નથી કે જે સંયમ-પાલનના સહાયક રહેતી હોય અને મુહુર્ત રાખવાનો ઇન્કાર કરતી હોય. વળી સામાન્ય ખુદ્દિવાળો માણસ પણ સમજી શકે એમ છે “કલ્પ” શબ્દની આગળ લગાડવામાં આવેલ “જિન” શબ્દથી એ સ્વતઃ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે બીજો પણ કોઈ કલ્પ હોવો જોઈએ. અને તે બીજો કલ્પ તે સ્થવિરકલ્પ. આ પ્રમાણે કલ્પના બે લેઢ પાડવામાં આવ્યા છે, એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જિનકલ્પનો આચાર ઉત્કૃષ્ટ હોવો જોઈએ જ્યારે સ્થવિરકલ્પનો આચાર એટલો બધો ઉત્કૃષ્ટ ન હોઈ શકે; અને તેથી સ્થવિરકલ્પમાં તૈયાર થયેલો જ જિનકલ્પનું પાલન કરી શકે. એટલે આ પ્રમાણે જે સ્થવિરકલ્પને માનતો હોય તે જ જિનકલ્પને માની શકે. સ્થવિરકલ્પની અવગણના કરીને જિનકલ્પની આરાધના ન થઈ શકે. છેલ્લી પરીક્ષા પાસ કરવા ચાહનારે પહેલી બધી પરીક્ષાઓ પાસ કરવી જોઈએ એ સાવ સાદી સમજમાં ઉતરી શકે એવી વાત છે. બીજા પગથીએ ચડ્યા સિવાય સાતમા પગથિયે કોઈ પહોંચવાનો દાવો કરે ખરું ?

વળી શાસ્ત્રોના પ્રતિષ્ઠાન પ્રમાણે તો આ દ્વિગંબર સંપ્રદાયની ઉત્પત્તિના પાંચ સ્રેકાઓ પહેલાંથી જિનકલ્પનો વિચ્છેદ થઈ ગયો હતો. શાસ્ત્રમાં

ખતાવવામાં આવેલ તે તે ક્ષેત્રને આશ્રીને, તે તે કાળ વિશેષમાં તે તે વસ્તુ વિશેષના વિચ્છેદનો એ અર્થ નથી કે એ વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી હોવા છતાં શાસ્ત્રકારો હઠાત્ તેનો નિષેધ કરે છે અથવા એને સ્વીકારતા નથી. ખરી વાત એ છે કે અમુક કાળમાં અમુક વસ્તુની ઉત્પત્તિની કોઈ પણ રીતે સંભાવના જ ન હોય એટલે શાસ્ત્રકારો તે કાળમાં તે વસ્તુનો વિચ્છેદ ખતાવે છે. એક વંદ્યા ગણાતી સ્ત્રીને પુત્ર ઉત્પન્ન ન જ થાય એમ અથવા તેને પુત્ર ઉત્પન્ન થાય તો પણ તેને પુત્ર તરીકે ન માનવો એમ કોઈની પણ ઈચ્છા નથી હોતી. પણ એ સ્ત્રીનો સ્વયંભૂ સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે જેથી તેને સંતાનની પ્રાપ્તિ અસંભવ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં વર્ણવવામાં આવેલા અમુક કાળ કે ક્ષેત્રને આશ્રીને અમુક વસ્તુના વિચ્છેદો પણ આવા સ્વભાવજન્ય કારણો ઉપર જ અવલંબિત છે. ક્ષેત્ર અને કાળગળના પરિણામે જિનકલ્પનો પણ અંતિમ કેવળી શ્રી જંબૂસ્વામી પછી વિચ્છેદ થઈ ગયો છે એ વાત શ્રી વિશેષાવશ્યક લાખ્યકાર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવે છે. છતાં એ જિનકલ્પનુ પાલન કરવાનો દાવો કરતા દિગંબર ભાઈઓ ખરેખર ભૂલ ખાય છે. જિનકલ્પના અંગે સૌથી પ્રથમ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જિનકલ્પના પાલન માટે વજ્રકષલનારાય સંઘયણ જોઈએ. એ સંઘયણ ભગવાન સ્વલભદ્રજીથી આગળ આવ્યું નથી એટલે શિવભૂતિજીના સમયમાં એ સંઘયણ ન હતું. વળી જિનકલ્પ લેનારને ઓછામાં ઓછું નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ સુધીનું જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ અને શિવભૂતિજીના વખતમાં તો તેમાંનું કશુંય ન હતું. છ માસ સુધી આહાર ન મળે અને તેથી છ માસ સુધી ઉપવાસ કરવા પડે છતાં સંયમ વ્યાપારમાં જરા પણ ખામી ન આવે એટલી શક્તિ જિનકલ્પના પાળનારમાં હોવી જોઈએ. આ શક્તિ પણ શિવભૂતિજીના વખતમાં ક્યાં હતી? આ ઉપરાંત સ્થંડિલ વગેરેની પણ અનેક આકરી મર્યાદાઓ પાળવાની શક્તિ હોવી, જિનકલ્પવી માટે, અનિવાર્ય છે. આવી મોટી શક્તિવાળો જિનકલ્પનો આરાધક કદાચ નિર્વસ્ત્ર પણ થાય ! પણ એ નિવસ્ત્રપણાનો અર્થ એ નથી કે એ મુહુપત્તિ અને રજોહરણ જેવાં સયમનાં સાધનો પણ ન રાખે !

આ પ્રમાણે જિનકલ્પના આચાર માટેની વિશિષ્ટ યોગ્યતાઓનો શિવભૂતિજીના સમયમાં વિચ્છેદ થઈ ગયો હતો એટલે દિગંબરો જિનકલ્પના પાલક હોવાનો દાવો કરે એ કોઈ રીતે માન્ય થઈ શકે નહીં.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી.

આ પરિવર્તનશીલ સંસાર અતિ જડતાના કારણે સુપ્ત દશામાં પડેલાં પ્રાણીઓને ભલે ભયપ્રદ લાગતો ન હોય, પરંતુ થોડી પણ જાગૃત દશાને અનુભવી રહેલા પ્રાણીઓને મન એ અતિ કારમો લાગે છે. નરક નિગોદમાં અનંતીવાર અસહ્ય દુઃખો પામ્યાં છતાં, તીર્થંચગતિમાં દુઃખપ્રધાન જીવન જીવવાં છતાં, માનવયોનિના ત્રિવિધ તાપથી ખૂબ તપ્યા છતાં અને દેવતાના ભવમાં પણ ઈર્ષ્યાથી સંતપ્ત જીવન જીવવા છતાં પણ સુખદુઃખના કારણરૂપ કર્મની જડને જડથી ઉખેડવા માટે અને રત્નત્રયીનું સુદર સાધન મેળવવા માટે કાશિશ કરવામાં આવતી નથી, એ ખરેખર, ખેદનો વિષય છે.

અતિ દુઃખમય સંસારથી બચાવનાર, અનંત ઉપકારી મહાવીર મહારાજના કથન કરેલા તત્ત્વજ્ઞાનની સમ્યક્ પ્રકારે શ્રદ્ધા થવાથી અમુક કાલે પણ યથાખ્યાતચારિત્ર અવશ્ય મળે છે, કે જે વડે અનંતા તર્યા, અનંતા તરશે અને સંખ્યાબંધ તરી રહ્યાં છે મહાવીરવિભુનું તત્ત્વજ્ઞાન, તે અનંત જિનવરોનું તત્ત્વજ્ઞાન છે. અનંત પુણ્યરાશિના ઉદયે આવા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

બૌદ્ધદર્શનની માન્યતા

બૌદ્ધો અક્રિયાવાદી છે, તેથી ત્યાં મોક્ષનું દ્વાર બંધ છે, તેમ તે દ્વાર સુધી પહોંચવાનો માર્ગ પણ તે લોકો નથી જાણતા. માત્ર દ્રવ્ય પ્રાણીદયાના ઉત્કર્ષથી જગતમાં તેમની વિશેષ ખ્યાતિ તેમજ વૃદ્ધિ દેખાય છે પણ ભાવ દયામાં તેઓ બહુ જ પછાત છે, તે તો તેમના અનુયાયીઓ માંસભક્ષણ જેવા નીચ કાર્યને કરી રહ્યા છે, તેથી પણ જગજાહેર છે. તેઓ માને છે કે “ક્ષણિકા સર્વમસ્કારા અસ્થિતાનાં કુતઃ ક્રિયા” સર્વ જગતના પદાર્થ ક્ષણમાં પેદા થઈ ક્ષણમાં નાશ થનારા છે, એટલે અસ્થિર વસ્તુમાં ક્રિયા સંભવતી નથી. પદાર્થને એકાંત ક્ષણિક માનવાથી અકૃતાગમ અને કૃતનાશ એટલે વિના કંઈ કર્મનું આવવું અને કરેલનો વિના ભોગવે નાશ; યાને જે પહેલા ક્ષણે કંઈ પણ કર્યું, તે ક્ષણ કરીને જ નાશ પામ્યો, અને તેનું પરિણામ તેના પછીના ક્ષણને સહવું પડ્યું તેને માટે અકૃતાગમ (વિના કંઈ આગમન,) અને પ્રથમનો ક્ષણ કરીને વિના ભોગવે નાશ થયો, એટલે કૃતનાશ (કરેલ કર્મનો વિના ભોગવે નાશ થયો,) આ બે જગજાહેર દૃષ્ટિઓ બૌદ્ધમતમાં આવી પડે છે જે કે આ ઠેકાણે સંતાનની કલ્પના કરી, સ્વ મતને કાયમ રાખવા બૌદ્ધોએ આડ કરી છે, પરંતુ તે આડ પણ, વસ્તુસ્વરૂપે કંબૂલે તો ચત્ સત્ તત્ ક્ષણિક એ ન્યાયે નષ્ટ થઈ જાય છે, અને અવસ્તુરૂપે કાર્ય-કર થઈ શકતી નથી જેઓ કહે છે કે, “યથા યથાઽર્થાશ્ચિન્ત્યન્તે, વિવિચ્યન્તે તથા તથા 1 યથેતત્ સ્વયમર્થેભ્યો રોચતે તત્ર કે વયં” જેમ જેમ પદાર્થનો વિચાર કરીએ છીએ, તેમ તેમ પદાર્થ સ્વયં દૂર ભાગતા જાય છે, અર્થાત-દુનિયાની આખે દેખાતા પદાર્થો સિદ્ધ થઈ

શક્તિ નથી (જુદા છે,) અને જે પદાર્થોને સ્વયં પોતાની સિદ્ધિ ગમતી નથી, તો ત્યાં અમે કોણ? આમ કહેનારા બૌદ્ધો ચાર્વાકના સગા ભાઈ છે. ભૂત ક્ષણ અને અનાગત ક્ષણના સંબંધ વગરનો વર્તમાન ક્ષણ હોવાથી, કોઈ ક્રિયા થઈ શક્તિ નથી, અને ક્રિયાવગર કર્મ બની શકતું નથી, તો પછી ધર્મ જેવી અગત્યવાળી વસ્તુ જરૂર જ ઉડી જાય છે, અને જ્યાંથી ધર્મ પલાયન થાય તે મતને ધર્મીમત કોણ કહે?

વળી “અનુપલ્લવા ચિત્સંતતિરપવર્ગઃ” અર્થાત્ રાગદ્વેષ રહિત જ્ઞાનની સંતતિ (શ્રેણી)ને મોક્ષ બતાવે છે, તે જ્ઞાનની સંતતિ પણ નિરાધાર સિદ્ધ થઈ શકતી નથી.

સાંખ્યદર્શનની માન્યતા :

સાંખ્યમતવાળાઓ પણ આત્માને અક્રિય માને છે એટલે બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા કાયમ રહી શકતી નથી. અક્રિય આત્મા બંધાતો નથી, તો પછી બંધ સિવાય મોક્ષનું ઉચ્ચારણ પણ વ્યર્થ છે, અને જે ધર્મમાં મોક્ષની વ્યવસ્થા નથી, તે ધર્મને શાસન કરવાનો પણ હક્ક નથી; કારણકે શાસન, સંસારથી અતિરિક્ત મુક્તિ પદાર્થની પ્રાપ્તિ માટે જ છે, અને તે વસ્તુ જ્યારે મિદ્ધ નથી થતી, તો પછી ત્યાગ વૈરાગ્યનું શાસન નકામું ઠરે છે. વળી તેઓ, “પ્રકૃતિઃ તદ્વિકારોપધાનવિલયે પુરુષસ્ય સ્વરૂપેનાવસ્થાનં મુક્તિઃ” એવી રીતે મુક્તિનું નિરૂપણ કરે છે, તે સિદ્ધ થઈ શકતું નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ અને તેના વિકારનું સન્નિમલન હોવા છતાં આત્મા કમલવત્ નિર્લેપ છે, અને અક્રિય છે તે કોઈ પણ પ્રકારે મુક્તિ મેળવે એમ બની શકે નહીં, અને એનું સ્વરૂપાવસ્થાન છે તો શરૂથી જ છે, અને નથી તો હંમેશના માટે નથી.

નૈયાયિકદર્શનની માન્યતા :

નૈયાયિકદર્શનવાળાઓએ કહેલાં તત્ત્વો પણ તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારતાં ઘટી શકતાં નથી. તેઓ માને છે કે, ૧ પ્રમાણ, ૨ પ્રમેય, ૩ સંગ્રહ, ૪ પ્રયોજન, ૫ દૃષ્ટાન્ત, ૬ સિદ્ધાન્ત, ૭ અવયવ, ૮ તર્ક, ૯ નિર્ણય, ૧૦ વાદ, ૧૧ જલ્પ, ૧૨ વિતંડાં, ૧૩ હેત્વાભાસ, ૧૪ છલ, ૧૫ જાતિ, ૧૬ નિપ્રહસ્થાનાનિ ષોડશ પદાર્થાઃ એ સોળ પદાર્થ છે. પહેલો પદાર્થ પ્રમાણ છે. જેના વડે હેયથી નિવૃત્તિ અને ઉપાદેયમા પ્રવૃત્તિરૂપ અર્થ પરિચ્છેદ થઈ શકે તેમ પ્રમાણ કહે છે, અને તેના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન ઉપમાન, અને આગમ, એમ ચાર ભેદ છે. તેમાં પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ:— ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્નં જ્ઞાનમવ્યપદેશ્યમવ્યભિચારિ વ્યવસાયાત્મકં પ્રત્યક્ષમ્” અર્થાત્, ઇન્દ્રિયો અને ઓર્ગેના સંબંધથી પેદા થયેલ, (જ્ઞાનનો આગિર્ભાવ માનવો શીકે છે.) અવ્યપદેશ્ય—(શબ્દ પ્રમાણ ન થઈ જાય માટે આ વિશેષણ છે.) નિર્વિકલ્પક, બ્યભિચાર વિનાનું, નિશ્ચયાત્મક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. નૈયાયિકોનું ઉપર્યુક્ત લક્ષણવાળું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અનુમાનમાં મળે છે, કારણકે, “યત્રાત્માર્યપ્રહણ પ્રતિ સાક્ષાત્ વ્યાપ્રિયતે તદેવ પ્રત્યક્ષમ્” જે દેહાણે સાક્ષાત્ આત્માનો જ વ્યાપાર હોય, અને ઇન્દ્રિયોની જરૂર ન પડે તે જ પ્રત્યક્ષ કહેવાય તેવાં પ્રત્યક્ષ અવધિ, મનઃપર્યાગ અને કેવળજ્ઞાન છે માટે નૈયાયિકકથિત ઇન્દ્રિય અને પદાર્થના સંગોગે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન, વાસ્તવિક પ્રત્યક્ષ છે જ નહિ, કિન્તુ અનુમાન જેમ ધૂમાદિ સાધનદ્વારા થઈ શકે છે, તેમ તેમા ઇન્દ્રિયના સાધનની જરૂરત પડે છે, માટે તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે ઉપચારથી ભલે પ્રત્યક્ષ કહે, પરંતુ ઉપચાર તત્ત્વદષ્ટિ આગળ ટકી ન શકે

અનુમાનના પૂર્વવત્, શેષવત્ અને સામાન્યતોદૃષ્ટ, એમ ત્રણ ભેદ છે. ત્યાં કારણથી કાર્યનું અનુમાન કરવું, તે પૂર્વવત્ કહેવાય છે, કારણકે હંમેશાં પૂર્વમાં કારણ જ હોય છે, અને પછી જ કાર્ય થાય છે. જેમ સૂત્ર અને વસ્ત્ર બનાવવાની સામગ્રી પહેલાં હોય ત્યારે વસ્ત્ર બનશે, એવું અનુમાન કરવું તે પૂર્વવત્ અનુમાન કહેવાય. કાર્યથી કારણનું અનુમાન થાય તે શેષવત્ અનુમાન કહેવાય છે જેમ ધૂમરૂપ કાર્યથી અગ્નિનું અનુમાન કરવું. અહીં ધૂમ અગ્નિના શેષ રૂપ છે. એક આગો મોરવાળો યા ફળવાળો જોઈ સર્વ આંખાઓને મોરવાળો યા ફળવાળો કહેવા, તે સામાન્યતોદૃષ્ટ અનુમાન છે. અથવા દેવદત્તની ગમન પૂર્વકની સ્થાનાતરની પ્રાપ્તિને જોઈને સૂર્યની સ્થાનાંતર પ્રાપ્તિ, ગમન પૂર્વક માનવી તે પણ સામાન્યતોદૃષ્ટ અનુમાન કહેવાય છે. અહીં આ વિચાર કરતા લાગશે કે પ્રત્યક્ષ પૂર્વક અનુમાન હોય છે, કેમકે ધૂમ અને અગ્નિનો સંબંધ પ્રત્યક્ષથી આલ્પ થયા પછી ધૂમનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે પરોક્ષ અગ્નિનું અનુમાન થાય છે. એટલે અનુમાનમાં પ્રત્યક્ષની જરૂર રહે છે. ઉપર પ્રમાણે પ્રત્યક્ષનું પ્રામાણ્ય નહિ હોવાથી અનુમાનનું પ્રામાણ્ય પણ ટકી શકતું નથી.

પ્રસિદ્ધ સાધર્મ્યથી સાધ્યને સિદ્ધ કરનાર ઉપમાન પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમકે ગોસદૃશો ગવચઃ, કોઈ આદમીએ રોઝને નથી જોયું, તેણે જાણકારને પૂછ્યું કે રોઝ કેવું હોય ? ત્યારે અનુભવીએ જવાબ આપ્યો, કે ગાયના જેવું આ વિષય પણ અનુમાનમાં આવી જાય છે એટલે અપ્રમાણ છે. વળી આગમ-શબ્દ પ્રમાણને વિચાર કરીએ, તો તે આપ્તપ્રરૂપિત હોય ત્યારે જ પ્રમાણ થઈ શકે, અને અર્હન સિવાય બીજા કોઈ આપ્ત હોઈ શકતા નથી, તે પ્રસંગે વિચારીશું એમ ચારે પ્રમાણો ઉઠી જાય છે. વળી પ્રમાણ એ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે, તેને પૃથક્ પદાર્થ માનશો, તો પછી રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, વગેરે ગુણોને પણ, જુદા પદાર્થરૂપે માનવા જતા, પદાર્થની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થશે, એટલે સોળ કાયમ નહિ રહી શકે. કદાચ કહેશે કે અમેએ પ્રમેય નામનો બીજો પદાર્થ માન્યો છે, તેમાં શબ્દ રૂપાદિનું ગ્રહણ થઈ શકશે. બેશક, શબ્દ રૂપાદિનું ગ્રહણ થઈ શકશે, પણ પૃથક્પણે નહિ. દ્રવ્યના ગ્રહણથી તેનું ગ્રહણ છે, જુદું નથી. તેમ પ્રમાણ પદાર્થ, જ્ઞાનાત્મક હોવાથી, આત્માથી જુદો ન હોઈ શકે, એટલે પદાર્થની સંખ્યા ટુટી જાય છે.

હવે બીજો પદાર્થ પ્રમેય નામનો નૈયાયિકો માને છે, તેનો પરામર્શ કરીએ તો તેમાં પણ કેટલી બધી ત્રુટી છે તે સહજ સમજાશે :

પ્રમેય ત્વાત્મજરીરેન્દ્રિયાર્થવૃદ્ધિમન.પ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્યભાવફલદુ.સ્વાવર્ગા

અર્થ: — આત્મા, શરીર, ઇન્દ્રિય, વિષય, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ, દોષ, પ્રેત્યસાવ, ક્ષ, દુઃખ, અને અપવર્ગ, એમ પ્રમેય નામના દ્વિતીય પદાર્થના બાર ભેદો કરે છે. તેમાં આત્મા એ પદાર્થ અગ્રગર છે કોઈથી નાં કહી શકાય તેમ નથી. કારણકે આત્માને નહિ માનનારની સર્વ બાજુ ધૂળમાં મળી જાય છે. ત્યારપછી શરીર અને ઇન્દ્રિયો એ આત્માનાં ભોગાયતન કહેવાય છે. અને ભોક્તવ્ય (ભોગવવા લાયક.) ઇન્દ્રિયાર્થ (એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયો) છે. તે પણ જીવની સાથે, બીજો અજીવ પદાર્થ પ્રભુ મહાવીરે કહેલ છે, એટલે તેમાં આવી જાય છે બુદ્ધિ ઉપયોગનું નામ છે, તે જ્ઞાનરૂપ હોવાથી, આત્માનો ગુણ છે. એટલે જુદો પદાર્થ ન ગણાય. મન, દ્રવ્ય-સ્વરૂપે

માનીએ, તે પુદ્ગલમાં આવી જાય અને ભાવ મન લઈએ, તે આત્મામાં આવી જાય; એટલે તે પણ પૃથક્ ન કહી શકાય. હવે સુખદુઃખ સંવેદનના નિર્વર્તનનું કારણ પ્રવૃત્તિ તે પણ પૃથક્ નથી. કારણકે તે પ્રવૃત્તિ આત્મ-ઈચ્છારૂપ હોવાથી આત્માનો અભિપ્રાય કહેવાય, અને તે આત્માનો ગુણ હોવાથી આત્માથી જુદો ન માની શકાય. “આત્માનં દૂષયતીતિ દોષઃ” આત્માને દૂષિત કરનાર દોષ કહેવાય, તે રાગ દ્વેષ મોહાદિક સમજવા. તેઓ પણ અશુદ્ધ જીવના પર્યાયો હોવાથી, તેવા જીવથી અભિન્ન છે. એટલે દોષ પદાર્થ જુદો ન હોઈ શકે. પ્રેત્યભાવ નામ પરલોકનું છે. તે પણ જીવાજીવ પદાર્થમાં આવી જાય છે. ફલ, સુખદુઃખ ઉપભોગનું નામ છે. એ પણ અશુદ્ધ જીવનો ગુણ હોવાથી જીવમાં આવી જાય છે. એટલે જુદો પદાર્થ માનવો ઠીક નથી. દુઃખ પણ ફલમાં જ આવી જાય છે. “જન્મમરણપ્રવન્ધોચ્છેદરૂપતયા સર્વદુઃખપ્રહાણલક્ષણો મોક્ષઃ” અર્થ — જન્મમરણની શ્રેણીના ઉચ્છેદ પૂર્વક સર્વ દુઃખનો નાશ, જે મોક્ષ માનો છે, તેથી સુખ રીતે લક્ષણોપેત મોક્ષને અમો પણ માનીએ છીએ. તે પૃથક્ પદાર્થ ગણી શકાય.

હવે સંશય નામના ત્રીજા પદાર્થનું વર્ણન તપાસીએ. ‘શુ છે?’ એવું અનિશ્ચિત જ્ઞાન સંશય કહેવાય. આ પણ નિર્ણય જ્ઞાનની જેમ આત્માનો ગુણ છે. જે કારણે પ્રવૃત્તિ થાય તે પ્રયોજન કહેવાય, તે પણ આત્માની ઈચ્છારૂપ હોવાથી આત્મામાં જ સમાઈ જાય છે. નિર્વિવાદ વિષયનું સ્થાન દૃષ્ટાન્ત કહેવાય, તે પણ જીવાજીવરૂપ એમાં આવી જાય છે, કેમકે એથી ત્રીજો વસ્તુ દુનિયામાં નથી.

સિદ્ધાન્ત નામક પદાર્થના ચાર ભેદ કર્યા છે. ૧. સર્વતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત, ૨. પ્રતિતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત, ૩. અધિકરણ સિદ્ધાન્ત અને ૪. અભ્યુપગમ સિદ્ધાન્ત. તેમાં સર્વ શાસ્ત્રથી અવરુદ્ધ અર્થનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ હોય તે સર્વતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે. જેમ સ્પર્શેન્દ્રિય આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં નામ, સ્પર્શ, રૂપ, આદિ પાંચ વિષયોનાં નામ, અને પ્રમાણથી જ પ્રમેયનું ગ્રહણ થવું ઇત્યાદિ સર્વતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત છે. પ્રતિતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત, જેમકે, સાખ્યો માને છે કે અમત્ વસ્તુની ઉત્પત્તિ નથી, અને સત્ વસ્તુનો નાશ નથી, “નાસતો જાયતે નાવો નામાવો જાયતે સત્.” એ પ્રતિતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત કહેવાય. “ચત્સિદ્ધાવન્યસ્યાર્થસ્યાનુવક્ષેણ સિદ્ધિઃ સોધિકરણસિદ્ધાન્ત” જેની સિદ્ધિ થવાથી તેના સંબંધી ખીજા પદાર્થોની સિદ્ધિ થાય તે અધિકરણ સિદ્ધાન્ત કહેવાય, જેમકે ઇન્દ્રિયોથી જુદો આત્મા જ્ઞાતા છે, જેએલી, સ્પર્શેલી, સુધેલી, સાલજેલી અને રસથી અનુભવેલી ત્રીજેનું સ્મરણ કરનાર આત્મા સિવાય, ઇન્દ્રિયો સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. આ ઠંકાણે અર્થો, વિષયો, અનેક ઇન્દ્રિયો, તેઓની નિયત વિષયતા, સ્વવિષયગ્રહણલિંગ, જાણનારના જ્ઞાનના સાધન, સ્પર્શ આદિથી જુદું તેઓનું આધારભૂત દ્રવ્ય, ગુણાધિકરણ અને અનિયત વિષયક ચેતના એટલા પદાર્થો આનુસંગિક સિદ્ધ થાય છે આનું નામ અધિકરણ સિદ્ધાન્ત છે. “અપરીક્ષિતાર્થાભ્યુપગમાત્તદ્વિશેષપરીક્ષણમભ્યુપગમસિદ્ધાન્તઃ”

અર્થાત્ — અપરીક્ષિત અર્થનો સ્વીકાર કરી, તેની વિશેષ પરીક્ષા કરવી, તેનું નામ અભ્યુપગમસિદ્ધાન્ત કહેવાય. એમ ચાર પ્રકારના સિદ્ધાન્તો જ્ઞાનમાં આવી જાય છે, અને જ્ઞાન આત્માનો ગુણ હોવાથી, તે સિદ્ધાન્ત આત્માથી જુદા પદાર્થરૂપ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી (અપૂર્ણ)

મંખલિપુત્ર ગોશાલ*

લેખક—
મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

અઠી હજાર વર્ષ ઉપરની વાત છે. જે વખતે ભારતવર્ષમાં યજ્ઞ-યાગાદિ નિમિત્તે પશુહિંસાનો ઘેર આનંદ ફેલાયો હતો, જે વખતે અજ્ઞાનજન્ય રૂઢીઓએ પોતાનું સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યું હતું, જે વખતે સ્વાર્થી ઉપદેશકોની વાફાગળમાં ભદ્રિક જીવે કસાર્ધ રહ્યા હતા, તે વખતે જૈનોના અનિમ તીર્થ કર લગવાનું **મહાવીર** અને મહાત્મા બુદ્ધે અહિંસાનો મદેશ ઘેરઘેર પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન પુરૂષાર્થ કર્યો હતો સાચો ધર્મ કયો હોઈ શકે તેમજ અહિંસા, સયમ અને તપ એ જ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ છે, એ વાતનું લગવાનું મહાવીરસ્વામીએ ન કેવળ પ્રતિપાદન જ કર્યું—બલકે બાર વર્ષ મુધી ઘેર તપસ્યા કરીને, પોતાના જીવનની માથે એનો સાક્ષાત્કાર કરીને, જનતાને બતાવી પણ આપ્યું હતું.

આ વખતે બીજા પણ કેટલાક ધર્મોપદેશકો ભારતવર્ષમાં વિચરતા હતા. જેનો ઉલ્લેખ ઐદ્યોના પિટકગ્રંથોમાં ફેરફારે ફેરફારે પ્રાપ્ત થાય છે પૂરણ કાશ્યપ, મંખલિ ગોશાલ, અનિત કેશકંબલ, કંકૂદકાત્યાયન અને સંજયવેલસ્થિ પુત્ર; આ પાંચ ધર્મોપદેશકોનાં^૧ નામ વિશેષ રીતે ઉલ્લિખિત છે. આમાં મંખલિ ગોશાલનું પણ

* 'શારદા અભિનંદન ગ્રંથ' માટે લખેલા હિંદી લેખનો અનુવાદ લેખક

૧. ઐદ્યગ્રંથોમાં પૂરણ કાશ્યપ, મંખલિ ગોશાલ, અનિતકેશકંબલ, કંકૂદકાત્યાયન, સંજયવેલાપુત્ર અને નિર્ઘ્ન જ્ઞાતપુત્ર (લ મહાવીર) આ છના નામ ફેરફારે ફેરફારે આવે છે. આ છને બુદ્ધે પોતાના વિરોધી, પાખડી અને જુદી પ્રરૂપણા કરવાવાળા સમજ્યા હતા આમાંથી કોઈ પણ એકના નામનો જ્યાં કયાય ઉલ્લેખ કરવાનો પ્રમંગ આવ્યો, ત્યાં પ્રાય જતાયે નામોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને તે બધા સ્થાનોમાં, તેઓની અપકૃષ્ટતા અને પોતાની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવવાના ઉદ્દેશ સિવાય બીજો કોઈ ઉદ્દેશ જોવામાં નથી આવતો જૂઓ

(૧) બુદ્ધચર્યા (રાહુલ સાંકૃત્યાયન લિખિત) ના આ પ્રકરણો.

૧. દિવ્ય શક્તિ પ્રદર્શન
૨. છ શાસ્ત્રાઓની સર્વશતા
૩. મહાસકુલુદાયિ-સુત
૪. સામઝઝદલ-સુત
૫. પાવાગા

પૃ ૮૨
,, ૮૧-૮૨
,, ૨૬૬
,, ૪૬૦-૪૬૩
,, ૫૪૦

નામ છે. આ લેખમાં ‘મંખલિ ગોશાલ’નો પરિચય પાડકોને કરાવવો, એ ઉદ્દેશ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.

‘મંખલિ ગોશાલ’ જૈનોમાં ‘ગોશાળા’ ના નામથી ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. આજે કોઈ સાધુ પોતાના ગુરુની વિરુદ્ધ થઈને નીકળી જાય, અને ગુરુની નિંદા કરતો હોય, તો કહેવાય છે કે, ‘આ તો ગોશાળો નીકળ્યો.’ આવી લોકોક્તિ પ્રચલિત થવાનું ખાસ કારણ છે. ‘મંખલિ ગોશાળ’ લગવાનું મહાવીરસ્વામીનો ખાસ શિષ્ય બન્યો હતો. પછીથી તે લગવાનું મહાવીરસ્વામીથી વિરુદ્ધ થઈને નીકળી ગયો હતો અને લ. મહાવીરના સિદ્ધાન્તોથી વિરુદ્ધ સિદ્ધાન્તોને પ્રકાશિત કરવા લાગ્યો હતો એટલું જ નહિ પરંતુ લગવાનું મહાવીર અને તેમના ભક્ત શિષ્યોને તકલીફ આપવાનું પણ દુસ્સાહસ

(૨) મળિઝમનિકાય (રાહુલ સાકૃત્યાયન અનુવાદિત)

પૃ ૧૨૪-૧૪૭

ઉપર્યુક્ત ઉલ્લેખોમાં આ છનાં નામ આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યાં છે:

“પૂર્ણકાર્યપ, મક્કલી (= મસ્કરી ગોશાલ), નિગઠ નાઠ-પુત્ત (નિર્ગ્રંથ જ્ઞાતપુત્ર), સંજય-વેલટ્ટિપુત્ત, પ્રકુદ્ર કાત્યાયન, અજિતકેશકમ્બલી ।”

બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં આ છ ધર્મપ્રચારકોનાં નામ માત્ર જ નથી આપ્યાં, પરંતુ તેમનો વ્યક્તિ-પરિચય અને મત-પરિચય પણ કોઈ કોઈ સ્થળે આપ્યો છે.

એમાં કંઈ શક નથી કે, આ છએ ધર્મપ્રચારકો હતા. અને તેઓ કોઈ ને કોઈ પ્રકારના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર કરતા હતા, પરંતુ તેની આલોચના કરવાનું આ સ્થાન નથી. અહીં કેવળ એટલું જ બતાવવાનું છે કે ગોશાલક, આ છ ધર્મપ્રચારકો પૈકીનો એક હતો, જેનો ઉલ્લેખ બૌદ્ધ શાસ્ત્રોમાં પણ વિશેષરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે.

જૈન સૂત્રોમાં ગોશાલક સિવાય, આકીના ધર્મોપદેશકોનાં નામો નથી જોવામાં આવતા. તેમ વર્તમાન સમયમાં, જેવી રીતે શ્રમણ નિર્ગ્રંથ જ્ઞાતપુત્ર લ. મહાવીરનો ધર્મ અને બુદ્ધ પ્રકાશિત ધર્મપ્રચલિત છે તેમ આકીના પાંચ પ્રચારકોનો કોઈ ધર્મ પ્રચલિત હોય, એવું જાહેરમાં જોવામાં નથી આવતું.

અંગાલના પ્રાચ્યવિદ્યામહાર્ણવ, શ્રી નગેન્દ્રનાથ વસુ સંકલિત બંગાલી ‘વિન્ધકેશ’ માં પણ ઉપર્યુક્ત ધર્મપ્રચારકોના સંખ્યામાં નિમ્નલિખિત ઉલ્લેખ મળે છે:

“બૌદ્ધધર્મશાસ્ત્રે રૂઢાદિગે પાશ્વણ્ડ આલ્યા પ્રદાન કરા હર્યા છે । કારણ બુદ્ધદંવેર મતેર મગે રૂઢાદેર કાહારવો મતેર મિલ છિલ ના । રૂઢાદેર મલ્યે જ્ઞાતપુત્ર નિર્ગ્રંથ મહાવીર પ્રવર્તિત ધર્મ મારતવર્ષે હરજનઓ બહુ સહયક નરનારીર મલ્યે પ્રવલિત આછે । મસ્કરી ગોશાલ આજીવિક સંપ્રદાયેર પ્રવર્તક । એ મપ્રદાયેર ઓ અસ્તિત્વ મારતવર્ષે અનેકદિન પર્યન્ત છિલ ।” પૃ. ૪૨૪

પોતાના મતથી જે સહમત ન હોય, તે બધાઓને ‘પાખંડ’ કહેવું, એ નિતાન્ત ભૂલ છે જે લગવાનું મહાવીરના જૈનધર્મને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં ‘પાખંડ ધર્મ’ બતાવ્યો છે, તે ધર્મને આજ જગતના પ્રમુખ વિદ્વાનો આસ્તિક, સાંચો, પ્રાચીન, પવિત્ર, વૈજ્ઞાનિક અને બિલકુલ સ્વતંત્ર ધર્મ બતાવે છે. આવી રીતે યદિ એક બીજાને ‘પાખંડ’ બતાવવામાં આવે, તો આજ સંસારનો એક પણ ધર્મ, વિના પાખંડનો નહીં રહી શકે. કારણ કે એકબીજાની અપેક્ષાએ બધાએ પાખંડ ઠરશે.

કરતો હતો. એ જ કારણ છે કે ગોશાળાને લગવાનું “મહાવીર સ્વામીના શિષ્યાભાસ કહેવામાં આવે છે

ગોશાળક અને તેના આજીવિકમતનો પરિચય જૈનોના ઉવાસગદસાઓ અને લગવતી સૂત્રમાં આધિક્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે પણ ટીકામાં નહિ, મૂળમાં. તેના આધારે ‘મંખલિ ગોશાળ’ નો પરિચય અહીં પાકેકોને સંક્ષેપથી કરાવવામાં આવે છે.

પરિચય : ગોશાળાનો પિતા મંખર જાતિનો હતો. તેને ભદ્રા નામની સ્ત્રી હતી કોઈ વખતે ભદ્રા સગર્ભા થઈ. તે વખતે સરવણ ગામમાં ગોખહુલ નામક બ્રાહ્મણની

૨. મંખલિ ગોશાલ સંબંધી જેવી રીતે જૈનોના લગવતીસૂત્રમાં ઉલ્લેખ આવે છે, તેવી રીતે ‘ઉવાસગદસાઓ’ માં પણ આવે છે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. આ સિવાય આધુનિક યુરોપિયન અને ભારતીય વિદ્વાનોએ પણ ‘મંખલિગોશાલ’ અને તેના ‘આજીવિકમત’ ઉપર ઘણું લખ્યું છે

‘મંખલિ-ગોશાલ’ એમાં બે શબ્દો છે ‘મંખલિ’ અને ‘ગોશાળ’ ‘મંખલિ’ શબ્દના સંબંધમાં વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. લગવતીસૂત્ર, કે જેમાં ગોશાળાનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર છે, તેમાં ‘મંખલિ’ એ ગોશાળાના પિતાનું નામ બતાવ્યું છે. ‘મંખ’ એ એક માગણુવૃત્તિ કરનારી જાતિનું નામ છે. અને તેના ઉપરથી ‘મંખલિ’ નામ ગોશાળાના પિતાનું બતાવ્યું છે.

બૌદ્ધગ્રંથ ‘દીધનિકાય’ની ટીકામાં બુદ્ધમોપનું કથન છે કે ‘મંખલિ’ એ ગોશાળાનું જ નામ હતું. અને તે ગોશાળામાં જન્મ્યો હતો, એટલા માટે એનું પ્રસિદ્ધ નામ ‘ગોશાલો’ પડ્યું.

પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ડૉ. એ. એફ. આર. હોઅર્ન્ડે ‘એન્સાઈક્લોપીડિયા ઓફ રિલિજિયન્સ એન્ડ એથિક્સ’ ના વૉ. ૧ માં ‘મંખલિગોશાળ’ ના ‘આજીવિકસંપ્રદાય’ ઉપર એક લેખ લખ્યો હતો તેમાં તેમણે મંખલિ-મંખલિ-મસ્કરી શબ્દ ઉપર ખૂબ પરામર્શ કર્યો છે. અન્તમાં તેમણે પોતાનો અભિપ્રાય પ્રકટ કરતા લખ્યું છે.

“સત્ય, નિઃશક વાત એ છે કે—‘નાયપુત=નાયવંશનો માણસ’ (લા મહાવીરનું વિશેષણ), એવી જ રીતે ‘મંખલિપુત’ એ પણ સાધિત શબ્દ (Formation) છે. એ એવું સૂચન કરે છે કે ગોશાલ, મૂળ ‘મંખલિ’ ડિવા મસ્કરિન નામના લિપ્તક વર્ગનો મનુષ્ય હતો.”

આની પુષ્ટિમાં ડૉ. હોઅર્ન્ડે પ્રમાણ આપે છે કે. વિખ્યાત વૈયાકરણ પાણિની, પોતાના વ્યાકરણમાં ‘મસ્કરિન’ નામ હોવાનું એ કારણ બતાવે છે કે ‘તે લોકો પોતાના હાથમાં ‘મસ્કર’ (વાસદક) રાખતા હતા દંડ રાખવાના કારણે તેઓ ‘એકદંડિન’ ના નામથી પ્રસિદ્ધ થતા હતા. ‘પતંજલિ’ એ ‘લાખ્ય’માં સમજાવ્યું છે કે ‘આવી જાતના પરિવ્રાજક ‘મસ્કરિન’ કહેવાતા હતા,

એક ગોશાળા હતી. મંખલિ પોતાની સગર્ભા સ્ત્રીની સાથે ગામ ગામ ભ્રમણ કરતો અને લિક્ષા માંગતો સરવણુ ગામની આ ગોશાળામાં આવીને રહ્યો હતો. અહીં તેની સ્ત્રીને પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. ગોશાળામાં ઉત્પન્ન થવાના કારણે તેનું નામ ગોશાળક રાખવામાં આવ્યું. ઉંમર લાયક થતા તે પણ પઠિત થઈને ભ્રમણ અને લિક્ષાવૃત્તિ કરવા લાગ્યો.

ભગવાન મહાવીર અને ગોશાલક :

કોઈ વખતે ભ. મહાવીરસ્વામી ‘નાલંદા’થી નીકળીને રાજગૃહિમાં ‘વિજય’ નામક ગાથાપતિને ત્યાં લિક્ષા માટે પધાર્યા ભગવાનને દાન આપવાની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાથી અને ભગવાનને દાન આપવાથી વિજય ગાથાપતિને ત્યાં પાંચ દિવ્ય પ્રગટ થયા. લોકોમાં આ વાત ફેલાઈ ભગવાન મહાવીરસ્વામીની આ અદ્ભુત પુણ્યપ્રકૃતિથી ગોશાળો મુગ્ધ બન્યો તે ભગવાન પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો.— ‘હે ભગવન, આપ મારા ધર્માચાર્ય છો, અને હું આપનો ધર્મશિષ્ય છું.’ ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ ન આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો, ન ઈન્કાર કર્યો તેઓ મૌન રહ્યા.

ગોશાલકનો શિષ્યરૂપે સ્વીકાર

થોડા સમય પછી, ભગવાન મહાવીર એથા માસક્ષમણના પારણાને માટે તંતુવાયની શાળામાંથી નીકળીને નાલંદાની પાસે કોલ્લાક સન્નિવેશમાં બહુલ નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં લિક્ષાર્થ પધાર્યા ગોશાળાએ તંતુવાયની શાળામાં ભગવાન મહાવીરને નહિ જોયા. તે રાજગૃહિ ગયો. ત્યાં પણ ભગવાન ન મળ્યા. પછી તંતુવાયની શાળામાં પાછા જઈને, પોતાના ‘મંખ’ વેપનો ત્યાગ કરી, દાદી-મુછનું મુડન કરી તે સાધુ થઈ ગયો. પછી તે કોલ્લાક સન્નિવેશમાં ગયો, અને ત્યાં ભગવાન મહાવીરસ્વામીને મળ્યો.

તેનું કારણ એ છે કે ‘તેમણે બધી જાતની પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, નહિ કે તેઓ દડ ગણતા હતા.”

—જુઓ ‘જૈનસાહિત્યસંશોધક, ખં. ૩, અ. ૪ પૃ ૩૩૭

ગોશાળો જે વખતે ભગવાન મહાવીરનો શિષ્ય અને છે, તે વખતે, પોતાની પાસેની ચીજો બ્રાહ્મણને આપી દે છે. એ ચીજોના જે નામો ભગવતીસૂત્રમાં બતાવ્યાં છે, તે આ છે

“સાહિયાઓ ચ પાહિયાઓ ચ કુંહિયાઓ ચ વાહનાઓ ચ ચિત્તફલ્ગ ચ માહણે આચાર્યેત્તિ.”

ગાટિક (અંદરનું વસ્ત્ર), પાટિક (ઉપરનું વસ્ત્ર), કુંડી-ગૂતા, અને ચિત્રફલક—ચિત્રપટ, એ બ્રાહ્મણને આપે છે.

આમાં દડનું નામ નથી જો આ ‘મંખી’ લોકો દંડ રાખતા હોત, તો ભગવતી સૂત્રમાં જરૂર તેનો ઉલ્લેખ હોત. એટલા માટે પત જલિનો અભિપ્રાય હીક માલુમ પડે છે હોકટર હેઅન્ડર્ ગોશાળાની પ્રકૃતિ-સ્વભાવના અંખંધમાં કહે છે

“ગોશાળક પ્રકૃતિથી જ, તે પરિવારકપણાના બદાનાથી સ્વચ્છંદી જીવન વ્યતીત કરવાવાળા-દલકી જાતના મન્દરિઓમાંનો એક હશે.”

—જુઓ, જૈનસાહિત્યસંશોધક, ખં. ૩, અ. ૪. પૃ. ૩૩૭

લગવાનને નમસ્કાર કરી કહેવા લાગ્યો: “લગવન, આપ મારા ધર્માચાર્ય છો. હું આપનો શિષ્ય છું.” લગવાને મંખલિપુત્ર ગોશાળની આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને તેને શિષ્યરૂપે સ્વીકાર્યો.૩ અને લગવાન મંખલિગોશાળને સાથમાં રાખી વિચરવા લાગ્યા (અપૂર્ણ)

૩ કોઈ કોઈ વિદ્વાનનો મત છે કે—ગોશાલો, લગવાન મહાવીરનો શિષ્ય થયો જ નહોતો. અથવા લગવાને તેને શિષ્યરૂપે સ્વીકાર્યો જ નહોતો ઉદાહરણ તરીકે Dr. B. M. Barua M A D Lit એમણે The Ajivakas નામના પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે.

“લગવાન મહાવીરનો ગોશાળા સાથે ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ નહિ હતો.” પરંતુ ડાક્ટર સાહેબનું આ કથન પણ એટલું જ અમત્ય છે, જેટલું તેમણે એ પણ અસત્ય લખ્યું છે કે ‘સ્વયં મહાવીરલગવાને આજીવિક સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોથી, પોતાના ધર્મોપદેશમાં સહાયતા લીધી હતી’

આ બંને અભિપ્રાયો નિતાન્ત ભ્રમપૂર્ણ છે **લગવતીસૂત્રમાં** લગવાન મહાવીર-સ્વામી સ્વયં કહે છે—

“તણ્ઁ ણં સે ગોસાલે મંખલિપુત્તે હદ્ધ-તુટ્ઠે મમ તિવ્વહુત્તો આચાહિણ પયાહિણ જાવ નમસિત્તા એવ વયાસી ‘તુજ્જે ણં મતે! મમ ધમ્માચરિયા, અહન્ન તુજ્જં અંતેવાસી’ તણ્ઁ અહં ગોયમા! ગોસાલસ્સ મંખલિપુત્તસ્સ ણ્યમટ્ઠ પહિસુણેમિ. તણ્ઁ ણ અહ ગોયમા! ગોસાલેણ મંખલિપુત્તેણ સદ્ધિ પણિયમૂસીણ છવ્વાસાહ લાભ અલાભ મુલ્લ દુલ્લ સક્કારમસક્કાર પચ્છણ્ણમ્મવામાણે અણિચ્ચજાગરિય વિહરિત્થા” —મગવતી, શ. ૧૫.

અર્થાત—તે પછી મંખલિપુત્ર ગોશાલકે હજુ—તુટ્ઠ થઈને મને ત્રણ વખત પ્રદક્ષિણા લીધી, યાવત્ નમસ્કાર કરીને બોલ્યો, ‘હે લગવન, આપ મારા ધર્માચાર્ય છો, અને હું આપનો શિષ્ય છું’ હે ગૌતમા મેં મંખલિપુત્ર ગોશાળકની એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો. તે પછી હે ગૌતમ, હું મંખલિપુત્ર ગોશાળકની સાથે પ્રણીતભ્રમિમા છ વર્ષ સુધી લાલ અલાલ મુખદુઃખ, સત્કાર-અસત્કારનો અનુભવ કરતો અને અનિત્યતાનો વિચાર કરતો વિચરતો રહ્યો.

ડૉ. એ. એફ. હોઅન્ડે પોતાના ‘આજીવિક સંપ્રદાય’ નામના લેખમાં **લગવતી સૂત્રની** ઉપર્યુક્ત વાતને વધારે પ્રામાણિક માની છે અને તેના જ આધારે તેમણે પોતાના લેખમાં વિશેષ પુષ્ટતા કરી છે

ડૉ. બાડઆની બીજી વાત કે—‘લગવાન મહાવીરે ગોશાળાના આજીવિક સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોની પોતાના ધર્મોપદેશમાં સહાયતા લીધી હતી,’ એ એવું જ અમત્ય છે, જેવું દિવસને રાત કહેવાનું બૌદ્ધોના પિટક ગ્રંથોમાં જ્ઞાતપુત્ર **લગવાન મહાવીર** અને મંખલિ ગોશાલનો ઉલ્લેખ સ્થાન સ્થાન પર આવે છે. અને લ. મહાવીરને લ. બુદ્ધે પોતાનો પ્રતિસ્પર્ધી ધર્મોપદેશક બતાવેલ છે પરંતુ તેમાં કયાંય પણ એ ઉલ્લેખ નથી કે લગવાન મહાવીરે આજીવિક મતની કોઈ વાત લીધી હોય. વસ્તુતઃ આજીવિકમત પાયાવિનાનો, અવૈજ્ઞાનિક, અને યુક્તિહીન હોવાથી, એમાંથી લગવાન મહાવીરને કંઈ સહાયતા લેવા લાયક હતી? ડૉક્ટર બરુઆએ એ પણ સ્પષ્ટતા નથી બતાવ્યું કે, લગવાન મહાવીરે આજીવિક મતમાંથી કંઈ વાત લીધી હતી?

પલ્લીવાલ નેમડ અને તેના કુટુંબનાં ધર્મકાર્યો

લેખક — મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજય

લી. ગપુર (મારવાડમાં આવેલા નાગોર) શહેરમાં ખારમા સૈકાના અંતમાં શાહ વરદેવ નામનો એક ગૃહસ્થ થઈ ગયો. તે ધર્મભાવનાવાળો, ધનાઢ્ય અને બહોળા પરિવારવાળો હતો. તેથી તેના નામ પરથી તેનો પરિવાર ‘વરહુડીયા’ નામથી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો. અર્થાત્ તેનું કુટુંબ ‘વરહુડીયા’ અટકથી ઓળખાવા લાગ્યું. આ વરદેવને આસદેવ અને લક્ષ્મીધર નામના બે પુત્રો હતા. તેમાંના આસદેવને શાહ નેમડ, આલટ, માણિક અને સલખણ નામના ચાર તથા શાહ લક્ષ્મીધરને પણ ચિરદેવ, ગુણધર, જગદેવ અને ભુવણ નામના ચાર પુત્રો હતા. ઉપર્યુક્ત શાહ આસદેવના પુત્ર શાહ નેમડના કુટુંબ સાથે આ લેખનો મુખ્ય સંબંધ છે.

શાહ નેમડ, જાતિએ પલ્લીવાલન વૈશ્ય અને જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક ધર્મને અનુયાયી હતો. એના વંશજો, તપાગચ્છ બિરુદ પ્રાપ્ત કરનાર શ્રીમાન્ જગચંદ્રસૂરિજીના શિષ્યો શ્રીદેવેન્દ્રસૂરિજી, શ્રી વિજયચંદ્રસૂરિજી અને શ્રી દેવભદ્રગણીના અનુરાગી હતા. એઓના ઉપદેશથી નેમડના સંતાનોમાંથી ઘણાઓએ જુદાં જુદાં અનેક ધર્મકાર્યો કર્યાં હતા. શાહ નેમડ પોતાનું મૂળ વતન નાગોર છોડીને પાછળથી કોઈ પણ કારણથી પાલહણપુરમાં આવીને વસ્યો હતો. તેને રાહડ, જયદેવ અને સહદેવ નામના ત્રણ પુત્રો હતા. તેમાંના શાહ રાહડને જિનચંદ્ર, દુલહ, ધનેશ્વર, લાહડ, અને અભયકુમાર નામના પાંચ; શાહ જયદેવને વીરદેવ, દેવકુમાર અને હાલુ નામના ત્રણ તથા શાહ સહદેવને પેઠા અને ગોસલ નામના બે પુત્રો હતા. એમાંના શા રાહડના પુત્ર જિનચંદ્રને દેવચંદ્ર, નામધર, મહીધર, વીરધરલ અને ભીમદેવ નામના પાંચ પુત્રો; ધનેશ્વરને અરિસિંહ વગેરે પુત્રો; શા. સહદેવના પુત્ર પેઠાને જેહડ, હેમચંદ્ર, કુમારપાલ અને પાસદેવ નામના ચાર પુત્રો; તથા ગોસલને હરિચંદ્ર નામનો એક પુત્ર હતો. આ પ્રમાણે શાહ નેમડને પુત્ર-પૌત્ર-પ્રપૌત્રાદિનો બહોળો પરિવાર હતો.

આ શાહ નેમડના કુટુંબના, આશુ ઉપર દેલવાડમાં મહામાત્ય નેજપાળે અંધાવેલા શ્રી નેમિનાથ ભગવાનના શ્રી લૂણવસહી નામના મંદિરની ભમતીની દેરીઓમાં યોદાયેલા આઠ લેખો મળે છે, અને આ વંશ મંબંધીની બે મોટી પ્રશસ્તિઓ ડો. પીટર્મનના ત્રીજા રીપોર્ટના પૃષ્ઠ ૬૦ અને ૭૩ માં પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે

* અત્યારે પણ પલ્લીવાલોમાં ‘વરહુડીયા’ નામનું ગોત્ર છે. અર્થાત્ ‘વરહુડીયા’ શાહ ‘વરદેવ’ ના વંશજો પલ્લીવાલ જ્ઞાતિમાં અત્યારે પણ વિદ્યમાન છે.

આ કુટુંબના માણસોએ સારા સારાં ધર્મકાર્યો કરી પોતાની લક્ષ્મીને સદ્ગુણ કરી હતી. જેમકે—

ઉપર્યુક્ત શાહ જિનચંદ્રના વીરધવલ અને ભીમદેવ નામના બે પુત્રોએ શ્રીદેવેન્દ્ર-સૂરિજીની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. શાહ જિનચંદ્રના પુત્ર દેવચંદ્રે તીર્થયાત્રા માટે સંઘ કાઢી સંઘપતિપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. શા. રાહડના પુત્ર લાહડે પણ જિન-પ્રતિમાઓ ભરાવાવમાં અને પુસ્તકો લખાવવામાં પુષ્કળ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું. શાહ સહદેવના પુત્રો, ષેઠા અને ગોસલ નામના બંને ભાઈઓએ શત્રુજય અને ગિરનાર આદિ તીર્થોની યાત્રા માટે મોટા સઘો કાઢ્યા હતા.

આખું ઉપરના લૂણવસહી મદિરમાં આ કુટુંબના આઠ લેખો છે, તેમાંના બે લેખો વિ. સં. ૧૨૯૧ ના માગસર માસના, ૩૮ મી અને ૩૯ મી દેરી કરાવ્યા સંબંધીના તે તે દેરીઓના દરવાજા ઉપર, વિ. સં. ૧૨૯૬ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૩ નો એક લેખ ૩૮ મી દેરીની બહારની જમણી બાજુની દીવાલમાં અને વિ. સં. ૧૨૯૩ ના માગસર શુદ્ધ ૧૦ ના પાંચ લેખો ૩૮ અને ૩૯ મી દેરીઓમાંની પરિકરની પાંચ ગાદીઓ પર ખોદાયેલા છે. અહીંથી પરિકરની એક (છટ્ટી) ગાદી નષ્ટ થઈ જણાય છે. કેમકે ઉક્ત કુટુંબે આ બે દેરીઓમાં થઈને છ જિનખિંઓ ભરાવ્યાં હતા. એટલે આ કુટુંબનો એક લેખ અહીંથી નષ્ટ થયો છે. બાકીના ઉક્ત લેખોનો સંક્ષેપમાં સારાંશ આ પ્રમાણે છે :—

શાહ નેમડના પુત્ર શાહ સહદેવે, મૂળનાયક શ્રી સંભવનાથ, આદિનાથ, અને મહાવીરસ્વામી, એમ ત્રણ ખિંઓ તથા દડ-કલશાદિથી યુક્ત ૩૮ મી દેવકુલિકા તથા શાહ નેમડના પુત્ર શા. રાહડના પુત્રો જિનચંદ્ર, ધનેશ્વર અને લાહડે પોતાની માતાઓ વરી (વડી) અને નાઈકી તથા વધુ હરિયાહીના કલ્યાણ માટે મૂળનાયક શ્રી અભિનંદન, નેમિનાથ અને શાંતિનાથ એ ત્રણ જિનખિંબ તેમ જ દડ-કલશાદિથી યુક્ત ૩૯ મી દેરી કરાવી છે.

શા. નેમડના પુત્ર શા. સહદેવે, સૌભાગ્યવંતી પત્ની સુહાગદેવીની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલા પોતાના પુત્રો શા. ષેઠા અને ગોસલના શ્રેય માટે તથા શા. સહદેવના મોટા ભાઈ રાહડના પુત્ર શા. જિનચંદ્રે પોતાના અને પોતાની માતા 'વડી'ના શ્રેય માટે શ્રી સંભવનાથ ભ. ની મૂર્તિ ભરાવી.

શા. નેમડના પુત્ર શા. રાહડના પુત્ર શા. જિનચંદ્રના પુત્ર શા. દેવચંદ્રે પોતાની માતા આહિણિના શ્રેય માટે શ્રી આદિનાથ ભ૦ નું ખિંબ ભગવ્યું.

શા. નેમડના પુત્ર શા. જયદેવના પુત્રો શા. વીરદેવ, દેવકુમાર અને હાલૂએ પોતાના અને પોતાની માતા જલહણદેવીના કલ્યાણ માટે શ્રી મહાવીરખિંબ ભરાવ્યું.

શા. નેમડના પુત્ર શા. રાહડના પુત્રો શા. ધનેશ્વર તથા શા. લાહડે, પોતાની માતા નાઈકી, ધનેશ્વરની ભાર્યા ધનશ્રી તથા પોતાના પણ કલ્યાણ માટે શ્રીઅભિનંદન ભગવાનની પ્રતિમા ભરાવી.

શા. નેમડના પુત્ર શાહ રાહડના પુત્ર શાહ લાહડે, પોતાની ભાર્યા લખમશ્રીના કલ્યાણ માટે શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ ભરાવી

આવી રીતે આ કુટુંબે, મહામાત્ય તેજપાલના આશુ ઉપરના લૂણવસહી મંદિરમાં છ જિનજિઓયુક્ત અતિ મનોહર આરસની એ દેવકુલિકાઓ કરાવી છે, તે ઉપરથી એમ સમજાય છે કે (શાહ નેમડ અને મહામાત્ય વસ્તુપાલ-તેજપાલના,) શ્રીમંત કુટુંબોમા પરસ્પર કોઈ કોટુંબિક સંબંધ કે સન્ન સ્નેહસંબંધ હોવો જોઈએ. કારણકે તેજપાળનો આ આદર્શ મંદિર બંધાવવામા પોતાના કુટુંબીઓ, સંબંધીઓ અને સ્નેહિઓનું સ્મરણ શાશ્વતરૂપે રાખવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. અર્થાત્ મહામાત્ય તેજપાલે લૂણવસહીની ભમતીમાંની એક પણ દેવકુલિકા પોતાના ખાસ સંબંધીઓ કે સ્નેહિઓ સિવાય બીજા કોઈને આપી નથી.

ઉપર જણાવેલ, લૂણવસહી મંદિરની ૩૮મી દેરીની બહાર જમણી બાજુની દીવાલમા ખોદાયેલો વિ. સં. ૧૨૯૬ના વૈશાખ શુદ્ધ ૩નો લેખ, નાની નાની ૪૫ પંક્તિઓનો છે. આ લેખમાં શાહ નેમડના કુટુંબીઓએ આશુ ઉપર તથા બીજા તીર્થો, શહેરો વગેરેમાં મંદિરો, મૂર્તિઓ, દેરીઓ, ગોખલાઓ અને જીર્ણોદ્ધાર વગેરે જે જે કીર્તનો કરાવ્યા હતાં તેનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તે ઉલ્લેખ જાણવા યોગ્ય હોવાથી તેનો સારાંશ અહીં આપવામા આવે છે:—

૧. શ્રી શત્રુંજય મહાતીર્થમાં મહામાત્ય શ્રી તેજપાળે બંધાવેલા શ્રીનંદીશ્વરદ્રોપની રચનાવાળા શ્રેષ્ઠ ચૈત્યમાના પશ્ચિમ દિશાના મંડપમાં દડકલશાદિથી યુક્ત દેવકુલિકા એક અને શ્રી આદીશ્વર ભ નુ બિંબ ૧.

૨. એ જ (શ્રી શત્રુંજય) તીર્થમા મહામાત્ય શ્રી તેજપાળે બંધાવેલા શ્રી સત્યપુરીય શ્રી મહાવીરરવામીના મંદિરમા બિંબ ૧ અને ગોખલો ૧.

૩. એ જ (શ્રી શત્રુંજય) તીર્થમા બીજી દેવકુલિકામા ગોખલા ૨, પાષાણનું જિનબિંબ ૧ અને શ્રી ઋષભદેવાદિઓવીશી ૧.

૪. શ્રી શત્રુંજય તીર્થના મંદિરના ગૃહ મંડપના પૂર્વ દ્વારમા ગોખલો ૧, તેમાં મૂર્તિઓ ૨ અને તે ગોખલાની ઉપર શ્રી આદિનાથ ભગવાનનું બિંબ ૧.

૫. શ્રી ગિરનાર તીર્થમાં શ્રી નેમિનાથ ભ ના પાદુકા-મંડપમાં ગોખલો ૧ અને શ્રી નેમિનાથ ભ નુ બિંબ ૧.

૬. શ્રી ગિરનાર તીર્થમા મહામાત્ય વસ્તુપાળે બંધાવેલા શ્રી આદિનાથ ભ. ની આગળના મંડપમા ગોખલો ૧ અને શ્રી નેમિનાથ ભ નું બિંબ ૧.

૭. શ્રી અર્જુનાચલ (આશુ) તીર્થમા શ્રી નેમિનાથજીની ભમતીમા ૭ જિનજિઓવી યુક્ત દેવકુલિકાઓ ૨.

૮. જવાલિપુર (જોધપુર સ્ટેટમા આવેલ જલોર) ની શ્રી પાર્શ્વનાથ ભ. ના મંદિરની ભમતીમાં શ્રી આદિનાથ ભ. ના બિંબથી યુક્ત દેવકુલિકા ૧

૯. શ્રી તારણગઢ (તારંગાજી તીર્થ) ની શ્રી અજિતનાથ ભ. ના મંદિરના ગૃહ મંડપમાં શ્રી આદિનાથ ભ. થી યુક્ત ગોખલો ૧.

૧૦ શ્રી અણહિલપુરપાટણમા હાથીયા વાવની નજીકના શ્રી સુવિધિનાથ ભ ના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર અને તેમા શ્રી સુવિધિનાથ ભ નુ નૂતન બિંબ ૧.

૧૧. શ્રી વીજપુર (ગાયકવાડ સ્ટેટ-કડીપ્રાત) ના જિનાલયમા શ્રી નેમિનાથ ભ. અને શ્રી પાર્શ્વનાથ ભ ના અક્રેક બિંબથી યુક્ત દેવકુલિકાઓ (દેરીઓ) ૨

૧૨. ઉપર્યુક્ત વિજપુરના જિનાલયના મૂળ ગભારામા કદલીખતક-ગોખલા બે અને તેમા શ્રી આદિનાથ ભ. તથા શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીની મૂર્તિઓ ૨

૧૩ લાટાપલ્લી (લાડોલ-ગુજરાત)મા મહારાજા કુમારપાલે બધાવેલા 'કુમાર વિહાર' નામક જિનમંદિરના જીર્ણોદ્ધાર વખતે શ્રી પાર્શ્વનાથ ભ. ની અન્મુખના મંડપમા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભ નુ બિંબ અને ગોખલો ૧

૧૪. પ્રહલાદનપુર (પાલણપુર)ના રાજા પરમાર પ્રહલાદનદેવે બધાવેલા 'પાલણ-વિહાર' નામના જિનાલયમા શ્રી ચદ્રપ્રભ ભ ના મંડપમા ગોખલા ૨

૧૫. ઉપર્યુક્ત મંદિરની ભમતીમા શ્રી નેમિનાથ ભ. ની આગળના મંડપમા શ્રી મહાવીરસ્વામીનું બિંબ ૧

૧૬. શ્રી લાટાપલ્લી (લાડોલ)ના 'કુમાર વિહાર' નામક મંદિરની ભમતીમા શ્રી અજિતનાથ ભ નુ બિંબ તથા ૬૩-કલશાદિથી યુક્ત દેરી ૧.

૧૭ ઉપર્યુક્ત મંદિરમા શ્રી શાંતિનાથ ભ. અને શ્રી અજિતનાથ ભ ની ઉભી મૂર્તિઓ-કાઉસગીયા ૨

આ બધા કાર્યો, નાગપુર (નાગોર-મારવાડ) પાછળથી પાલણપુર નિવાસી શ્રી વરહુડીયા અતાનીય શાહ નેમડના પુત્ર શાહ રાહડના પુત્ર શાહ લાહડે અને તેના કુટુંબના માણસોએ કરાવેલ છે આમાંના ૧૬-૧૭ નજરના બે કાર્યો ઉપર્યુક્ત સવત્ પછી કરાવ્યા હશે એમ જાણે છે કેમકે લેખમા તે બંને પાછળથી જોદાવ્યા હોય એમ જણાય છે.

આ બધા કાર્યોની પ્રતિષ્ઠા, નાગેન્દ્રગચ્છીય શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજીના શિષ્ય શ્રીમાન વિજયસેનસૂરિજીએ કરી હતી.

૧૮ શ્રી અણહિલપુરપાટણની નજીકમા આવેલા શ્રી ચારોપ (ચા૨પ) તીર્થમાં શ્રી આદિનાથ ભ. નુ બિંબ અને ગૂઢ મંડપ તથા છ ચોટ્ટીઓ સહિત જિનમંદિર, શાહ રાહડના પુત્ર શાહ જિનચંદ્રની ભાર્યા આહિણિની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલ પુત્ર સઘવી શાહ દેવચંદ્રે માતા-પિતા તથા પોતાના કલ્યાણ માટે કરાવ્યું છે આ કાર્ય સ. ૧૨૬૬ પછી એટલે ચૌદમી શતાબ્દીના પહેલા પાદમા થયું હોવું જોઈએ

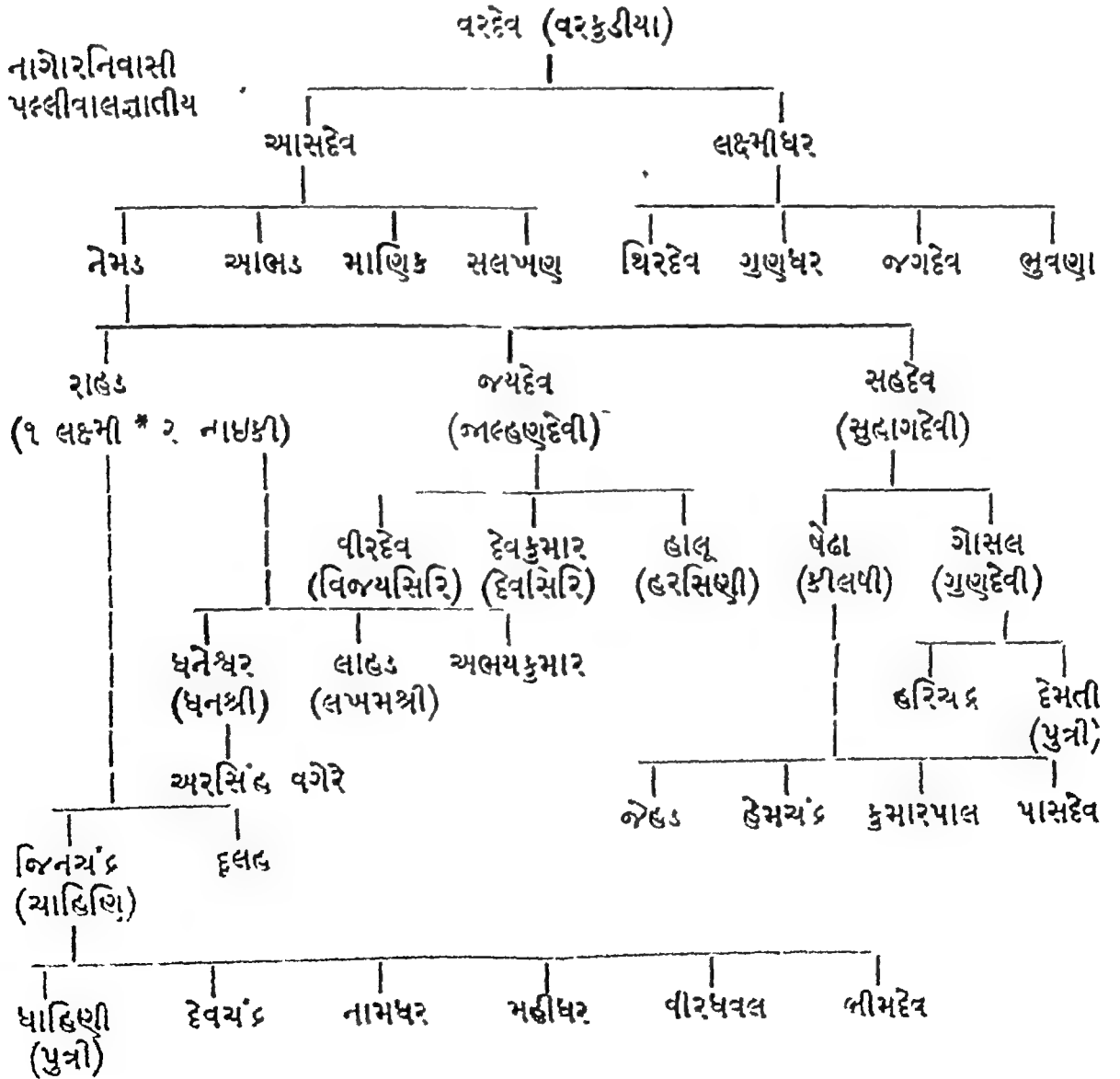
ધર્મવીર શાહ નેમડ અને તેના કુટુંબીઓએ આવા અનેક ધર્મકાર્યો કરીને અનુબ્ધ જીતીને તથા પોતાને મજેલી લક્ષ્મીને ફળવાન બનાવી હતી

આ લેખ ઉપરથી વાચકો સારી રીતે સમજી શકશે કે—બારમી શતાબ્દીમાં પણ પદ્મીવાલ જૈનો ખાસ મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર જૈનધર્મ પાળતા હતા. આટલા લાંબા કાળથી આપણા સહધર્મી બની ચૂકેલામાથી આજકાલમા આગરા,

ભરતપુર, જયપુર આદિ જિલ્લાઓમાં વસતા ઘણાખરા પદ્મીવાલ જૈનો પરિચય-સોળતની અસરથી અન્યધર્મી બની ગયા છે—અનતા જાય છે, તેમને અને પૂર્વ દેશમાં સરાક જતિના લોકો જૈન મટી હિંદુ ધર્માનુયાયી બની ગયા છે તે બધાને ઉપદેશ આપી—સમજાવીને પાછા મૂળ સ્થાને લાવવાની અને તેવાં કાર્યો માટે હરેક પ્રકારની સહાયતા કરવાની શ્રી મહાવીરના સાચા ભક્ત પ્રત્યેક જૈનની ફરજ છે. આશા રાખવામાં આવે છે કે—ધર્મભાવનાવાળા અને શ્રી વીર ધર્મની—શ્રી મહાવીર પ્રભુના શાસનની ખરા દિલથી સેવા કરવા ઇચ્છનાર, પ્રત્યેક જૈન ગૃહસ્થ ઉપર્યુક્ત કાર્યોમાં યથાશક્તિ આર્થિક સહાયતા પહોંચાડી સાચા સહધર્મી-વાત્સલ્યનું સાચું ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે તત્પર રહેશે

ઈતિશમ્.

ઉપર્યુક્ત શાહ નેમડનું વંશવૃક્ષ આ પ્રમાણે છે. જેટલાં નામે મળી શક્યા તેટલાં આમા આપવામાં આવ્યા છે.

* કોઈ ઠેકાણે 'લક્ષ્મી', કોઈ ઠેકાણે 'વડી' અને કોઈ ઠેકાણે 'વડી' નામ આપેલ છે

જૈનપુરીનાં જિનમંદિરોની અપૂર્વ કળા

લેખક: — શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ, વડોદરા.

જૈનપુરીનાં નામથી પ્રસિદ્ધિમા આવેલ અમદાવાદ શહેરની મુસલમાની સુવર્ણતાનોના સમયમા બંધાએલી મસ્જીદોમા સચવાઈ રહેલી શિલ્પકળા, પાશ્ચાત્ય અને એતદ્દેશીય કલાપ્રિય સન્નતોમા જેટલી જાણીતી છે તેટલી જૈનપુરીના જિનમંદિરોની કળા, કેટલીક બાબતોમાં મુસલમાની સમયની કળા કરતાં ઘણી જ સુધર અને સુદર હોવા છતાં, મહેરમાં આવી નથી, જે બતાવી આપે છે કે તે તરફ જૈનકોમની કેટલી ઉદાસીનતા છે જૈનકોમની જેટલી ઉદાસીનતા છે તેથી વિશેષ ઉદાસીનતા ગુજરાતના લેખકવર્ગની પણ તે તરફ હોય તેમ જણાઈ આવે છે, કારણકે જૈનપુરીના જિનમંદિરો પૈકી દિલ્હીદરવાજા બહાર આવેલા હડીભાઈ શેઠના બંધાવેલા જિનમંદિરના ઉલ્લેખ સિવાય લેખકવર્ગ તરફથી એકાદ અપવાદ સિવાય મોટે ભાગે મૌન જ સેવવામાં આવ્યું છે

જૈનપુરીમા આવેલા સેંકડો જિનમંદિરો પૈકીનાં દરેકે દરેક જિનમંદિરમાં કળાપ્રેમી સન્નતોને કળાની દૃષ્ટિએ જાણવાનું અને જોવાનું મલી શકે તેમ છે, જતા આ નાનકડા લેખમાં સઘળા જિનમંદિરોનાં નામો અને હુકું વર્ણન પણ આપવાનું મુશ્કેલી ભરેલું છે અને મારો પોતાનો આશય પણ આ લેખને બહુ જ વિસ્તૃત કરીને વાચકવર્ગને કંટાળો નહિ આપતાં કળાની દૃષ્ટિએ ખાસ જોવા લાયક જિનમંદિરોનું જ હુકું વર્ણન આપીને સતોષ માનવાનો છે.

જૈનપુરીના જિનમંદિરોમા જુદી જુદી જાતની કળા સચવાએલી છે આ કળાના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય:—

૧. શિલ્પકળા તથા મૂર્તિવિધાનકળા ૨. લાકડા ઉપરના કોતરકામો તથા ચિત્રકામો. ૩. લિત્તિચિત્રો.

ઉપરના આ ત્રણ વિભાગો સમયની દૃષ્ટિએ નહિ પણ લિત્તિ લિત્તિ રચિવાળા કળાપ્રેમીઓને પોતપોતાને ઇચ્છિત રચિવાળા વિભાગોનું હુકું સમયમા અવલોકન થઈ શકે તે દૃષ્ટિએ પાડવાનું મેં યોગ્ય માન્યું છે

૧. શિલ્પકળા તથા મૂર્તિ-વિધાનકળા:

૧. ઝવેરીવાડ નીશાપોળમા આવેલુ જગદ્ગુરુલ્લખપાર્શ્વનાથનું જિનમંદિર શિલ્પની દૃષ્ટિએ એટલે બાધણીની દૃષ્ટિએ અમદાવાદમાં સર્વોત્તમ પકિતનું છે એવો મત શિલ્પશાસ્ત્રવિશારદ આચાર્યદેવજી શ્રીજયસિંહસૂરિએ છે બીજું આ જિનમંદિરમાં જૈનપુરીના બીજા જિનમંદિરોની માફક જીર્ણોદ્ધારના નામે અને આ વીસમીમહીમા તદ્દન

સાફ (Plain) આરસપહાણના જિનમંદિરો બંધાવાના પવને પ્રાચીન લાકડકામો તથા પથ્થરકામોનો નાશ નહિ કરતાં સંપૂર્ણ કાળજીથી પ્રાચીન કામો સચવાએલા જણાઈ આવે છે. શિલ્પની દૃષ્ટિએ આ જિનમંદિરની વિશિષ્ટતા હોવા ઉપરાંત આ જિનમંદિરમાં મૂર્તિવિધાનની દૃષ્ટિએ પણ કેટલીક જિનમૂર્તિઓ સર્વોત્તમ પ્રકારની છે.

૧. જિનમંદિરમાં દાખલ થતા જ સૌથી પ્રથમ સહસ્ત્રકણ પાર્શ્વનાથની કાઉસગમુદ્રાએ સ્થિત રહેલી, સંકેદ આરસની, નેત્રને આલ્હાદકારી અને શાત મૃદુમૃદુ હાસ્ય કરતી આ જિનમૂર્તિ દરેક કલાપ્રિય સન્નજનને મુગ્ધ બનાવે તેવી છે. દ્વિલગીરી માત્ર એટલી જ છે કે મૂર્તિના મસ્તક ઉપરની સહસ્ત્રકણાઓમાં કચરો ભરાઈ ન જાય એ બીકે રાજ અને લાખથી એ ભાગ પુરી દેવામાં આવ્યો છે.

૨. સહસ્ત્રકણ પાર્શ્વનાથના ગર્ભદારથી આગળ જતાં ચિંતામણિપાર્શ્વનાથનું બીજું ગર્ભદાર આવે છે તે ગર્ભદારમાં સન્મુખ ચિંતામણિપાર્શ્વનાથની નાની પણ નાણુક લગભગ નવ ઈંચ ઊંચી પદ્માસનસ્થ શ્યામ પાપાણની મૂર્તિ અને તેનું લવ્ય પરિકર તથા પદ્માસનનું આરીક કોતરકામ ખાસ દર્શનીય છે, પરંતુ ઉપરની માફક આ મનોહર આરીક કોતરકામ રાજ અને લાખથી પુરી દેવામાં આવ્યું છે આ ચિંતામણિ-પાર્શ્વનાથની મૂર્તિના આગળના ભાગમાં પદ્માસન આગળ એક પિત્તળનો હાથી કે જેની પાંકના ઉપરના ભાગમાં એક નાની ધાતુની જિનમૂર્તિ મુકવામાં આવે છે, તે હાથી પણ ખાસ રમણીય અને કળાની દૃષ્ટિએ મુદ્દર છે.

૩ ગર્ભગૃહ(ભોંયરા)માં ઉતરતા જ સામે વિશાળ, નિર્મળ સ્ફટિકસમ સંકેદ આરસમાંથી કોઈ દેવાની શિલ્પીઓએ પુરસ્કૃત મમયે ઘડીને તૈયાર કેટલી જગદ્ધ શ્રી જગદ્ધલ્લ પાર્શ્વનાથની આશરે છ ફુટ ઊંચી પદ્માસનસ્થ અને મૃદુ મૃદુ હાસ્ય કરતી જિનમૂર્તિ જોઈને કયા કળાપ્રેમી સન્નજનનું હૃદય આનંદિત ન થાય. આ મૂર્તિની મુખમુદ્રા જેટલી રમણીય અને આલ્હાદકારી છે, તેટલા જ રમણીય તેની ઉપરનું પરિકર તથા એક નીચેનું પદ્માસન છે શ્વેતામ્બર જૈન તીર્થોમાં તથા જિનમંદિરોમાંની સેકડો વિશાલકાય સંકેદ આરસની જિનમૂર્તિઓ પૈકી વધુમાં વધુ નિર્મળ, અચ્છ અને મુદ્દર પ્રતિમા આ છે એમ મારું માનવું છે.

ગર્ભદારમાં ઉતરતા જ ઉપરની છતના ભાગમાં નજર નાખવામાં આવે તો ત્યાં લાલ પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર વિવિધ રંગોથી તૈયાર કરેલ લક્ષ્મી આવકો પૂજનની ઝાઝમ વગેરે વગાડતા ભિન્નચિત્રમાં ચીતરેલા જણાઈ આવે છે, આ જિનમંદિર મોગલ ગળયકાળ દરમ્યાન બંધાવેલું હોવાથી માનવાને કારણ રહે છે કે આ અચ્છ રહેલો ભિન્નચિત્રનો નમૂનો પણ તે મમયનો હોય.

૨ દેવસાના પાડાના ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથના દહેરાસરમાં ભૂમિગૃહમાં પિરાજમાન ગ્યામ આરસની ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથની લવ્ય મૂર્તિ તથા તેના પરિકર અને પદ્માસન પણ ખાસ મૂર્તિવિધાનની દૃષ્ટિએ ઉચ્ચ કાવિના છે.

*જિનમૂર્તિના મસ્તક ઉપરનો તથા આલુખાલુનો કોતરકામવાળો ભાગ.

*જિનમૂર્તિની એકની નીચેનો કોતરકામવાળો ભાગ.

*એક જતનું વાજિત્ર.

૩. ઝવેરીવાડ વાઘણપોળમાં આવેલા બીજા તીર્થંકર શ્રી અજિતનાથ સ્વામીના દહેરાસરની લમતીની શરૂઆતમાં જ આવેલી. વિ. સં ૧૧૧૦માં પ્રતિષ્ઠિત થયેલી માનુષી આકારની કાઉસગ્ગ મુદ્રાએ સ્થિત રહેલી શ્રી અજિતનાથ તીર્થંકરની ધાતુની મૂર્તિ ખાસ દર્શનીય છે; આ મૂર્તિના પ્રત્યેક અંગોપાંગ શિલ્પીએ ઘણી જ કાળજીથી અને સંભાળભરી રીતે ઘડેલાં જણાઈ આવે છે. આ મૂર્તિ એટલી બધી સુંદર છે કે તેની બરોબરી કરી શકે એવી એક પણ બીજી માનુષી આકારની ધાતુની મૂર્તિ અમદાવાદનાં જિનમંદિરોમાં નથી, અને મારી માન્યતા પ્રમાણે તો સારાએ ભારતવર્ષમાં બીજી થોડી જ હશે.

૪. માંડવીની પોળમાં નાગજીભુદરની પોળમાં આવેલા જિનમંદિરમાં ત્રીજા તીર્થંકર શ્રી સંભવનાથની સફેદ આરસની પદ્માસનસ્થ મૂર્તિ પણ મૂર્તિવિધાનની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ છે. સાંભળવા પ્રમાણે આ જિનમંદિરમાં પહેલાં લાકડાના સુંદર કોતરકામો હતાં, પણ જીર્ણોદ્ધાર કરાવતાં તદ્દન સાદું (Plain) આરસનું જિનમંદિર તૈયાર કરવાના બહાને પ્રાચીન કળાનો નાશ કરવામાં આવેલ છે.

૫. ઝવેરીવાડમાં આવેલા શ્રી સંભવનાથના જિનમંદિરના ભૂમિગૃહમાં આવેલી શ્રી સંભવનાથ તીર્થંકરની વિશાલકાય સફેદ આરસની જિનમૂર્તિ તથા તેનાં પરિકર અને પખાસન પણ મૂર્તિવિધાનની દૃષ્ટિએ ઘણા જ ઉચ્ચ પ્રકારનાં છે. આ મૂર્તિ એટલી બધી વિશાળ છે કે ભારતવર્ષનાં વિદ્યમાન શ્વેતામ્બર જિનમંદિરોમાં આવેલી જિનમૂર્તિઓમાંની બીજી થોડી જ મૂર્તિઓ આટલી વિશાળ હશે.

૬. માંડવીની પોળમાં સમેતશિખરની પોળમાં આવેલા સમેતશિખરના દેરાસરમાં આવેલી મૂળનાયક શ્રી પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા તથા તેના મસ્તકના ઉપરના ભાગની ફણા પણ ખાસ વિશિષ્ટ પ્રકારની હોવાથી મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓને ખાસ જોવા જેવી છે.

૭. કાલુપુર કાલુશાહ (કાલુશી) ની પોળમાં આવેલા જિનમંદિરના ઉપરના ભાગમાં આવેલી તથા ગર્ભગૃહમાં આવેલી ગ્યામ આરસની પદ્માસનસ્થ બંને ચિંતામણિપાર્શ્વનાથની મૂર્તિઓ તેનાં પરિકર અને પખાસન સહિત ખાસ મૂર્તિવિધાનની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વની છે.

૮. અમદાવાદના રાજપુર નામના પરામાં આવેલા જિનમંદિરના ભૂમિગૃહમાં આવેલી શ્રી ચિંતામણિપાર્શ્વનાથની લવ્ય પ્રતિમા પણ તેનાં પરિકર અને પખાસન સહિત ખાસ મહત્ત્વની છે અને મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ ખાસ જોવા લાયક છે.

૯. દિલ્હી દરવાજા બહાર આવેલા હડીલાઈ શેકના જિનમંદિર માટે તો ઘણું જ લખાઈ ગયેલું હોવાથી તેને માટે વધુ નહિ લખતા તે મંદિરમાં આવેલા મૂળનાયક પંદરમા તીર્થંકર શ્રી ધર્મનાથની સફેદ આરસની મૂર્તિ તથા તેના પરિકર તથા પખાસન પણ મૂર્તિવિધાનની દૃષ્ટિએ ખાસ મહત્ત્વના હોવાથી તે તરફ મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓનું ધ્યાન ખેંચીને આ 'શિલ્પકળા તથા મૂર્તિવિધાન કળા' નામનો પહેલો ભાગ સમાપ્ત કરવાની રજા લઉં છું.

આ લેખના વાચકોને મારી એક નમ્ર વિનંતિ છે કે ઉપર્યુક્ત ઉલ્લેખો સિવાય શિલ્પકળા તથા મૂર્તિવિધાન કળાની દૃષ્ટિએ બીજી કોઈ સામગ્રી જૈનપુરીના જિનમંદિરોમાં હોવાનું તેઓની જાણમાં આવે તો કૃપા કરીને મને લખી જણાવવા તરફી લે.

(ચાલુ)

મહાપ્રાચીન કોશાંબીનગરી

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી

અનેક પ્રાચીન વસ્તુઓમાં વિશાલ, વત્સદેશના અલંકાર તુલ્ય કોશાંબી નગરીને પણ સ્થાન અપાયું છે. એટલે અયોધ્યાનગરીની બીના જાણ્યા બાદ, આ નગરીનો પણ સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ જાણવા જેવો છે. અહીં પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને વંદન કરવા માટે ચંદ્ર અને સૂર્ય મૂલ વિમાનમાં બ્રિહ્મીને આવ્યા હતા, ત્યારે ચોતરફ પ્રકાશ ફેલાયો, જેથી સંધ્યા સમય ધ્યાન બહાર રહેવાથી, આર્યા મૃગાવતીજી પ્રભુદેવના સમવસરણમાં વધુવાર રોકાયા; અને જ્યારે ચંદ્ર સૂર્ય વંદન કરીને સ્વસ્થાને ગયા ત્યારે મહાસતી તે સાધ્વીજીએ જાણ્યું કે ચોતરફ અંધકાર ફેલાઈ ગયો અને મારી મોટી ભૂલ થઈ. પ્રભુદેવના સમવસરણમાં રાતે રહી શકાય નહિ, એમ વિચારી તે જલ્દી ઉપાશ્રયે આવ્યાં. આ અવસરે પોતાનાં ગુરુણીજી આદિ સાધ્વીઓ આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) કરી રહ્યાં હતાં. આ પ્રસંગે મૃગાવતીજીને આર્યા ચંદનબાલા સાધ્વીએ ઠપકો આપતાં જણાવ્યું કે—“સંયમ સાધનામાં ઉદ્ધમશીલ એવા તમારે આ પ્રમાણે કરવું ઉચિત નથી. શ્રમણધર્મ એ ઉપયોગ-પ્રધાન છે. સ્ખલનાનું કારણ અનુપયોગભાવ જ છે.” આવું વચન સાંભળીને મૃગાવતીજી ગુરુણીજીના પગમાં પડી ઘણો જ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યાં, અને અપરાધને ખમાવતાં સર્વ જ્ઞાનમાં શિરોમણિ કેવલજ્ઞાન પામ્યાં. અસ્તુ.

આ કોશાંબીનગરીનો કોટ, મૃગાવતી ઉપર આશક્ત થએલા રાજા ચંડપ્રદે તે પોતાતી ઉજ્જયિની નગરીથી માંડીને ઠેઠ કોશાંબીનગરી સુધી લાઈનબદ્ધ પુરુષો ગોઠવીને તેઓની મારફત ઇંટો મંગાવીને શીઘ્ર બંધાવ્યો હતો, જે હાલ પણ ખંડેરસ્થિતિમાં દેખાય છે. અહીં પૂર્વે શતાતીક રાજા રાજ્ય કરતા હતા. ત્યારબાદ તે રાજા (અને મૃગાવતીના) ના પુત્ર ઉદાત્તી (ઉદયન) રાજા અહીંની રાજ્યગાદી ઉપર આવ્યા. જે ગાંધર્વવિદ્યા (ગાયન-કલા) માં હુંશિયાર હતા. અહીંના વિશાલ ભવ્ય મંદિરોમાં રહેલી દિવ્ય

જિનપ્રતિમાઓ, જોનાર લબ્ય જીવોને અપૂર્વ આલ્હાદ આપે છે. નગરીની ચારે બાજુ વિવિધ વનો (બગીચા વગેરે) શોભે છે, કે જે કાલિંદી નદીના જલની લહરીઓના સંબંધથી પ્રપુષ્ટિત દેખાય છે. પૂર્વે આપણા દેવાધિદેવ શ્રમણુ ભગવાન પ્રભુ શ્રી મહાવીર (ગુજરાતી તિથિ) માગશર વદિ એકમે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ અડદના બાકુલા ંહોરવાનો જે અભિગ્રહ કર્યો હતો, તે આ નગરીમાં પાચ દિવસ ઓછા છ મહિને એટલે ૫ મહિના અને ૨૪ દિવસ વિત્યા બાદ જેઠ મુદિ દશમે સૂપડાના ખૂણામાં રહેલ અડદના બાકુલા ચંદનબાલાએ ંહોરાંવીને પ્રભુને પારણું કરાવી, પૂર્ણ કર્યો હતો. આ સ્થલે દેવોએ સાડાબાર કોડ વસુધારા (સોનૈયા) ની વૃષ્ટિ કરી. આ જ કારણથી આ નગરીની નજીકમાં વસુધારા નામનું ગામ વસ્યું જેનો અનેક સ્થલે નિર્દેશ જોવામાં આવે છે. તેમજ પંચદિવ્યો પ્રકટ થયાં, જેથી લોકો પૂર્વેની માર્ક હાલ પણ આ પર્વ (જેઠ મુદિ દશમના) દિવસે તીર્થસ્નાન દાનાદિ આચાર પાલે છે. અને વર્તમાન ચોવીશીના છઠ્ઠા તીર્થંકર શ્રી પદ્મપ્રભુનાં ચયવન, જન્મ, દીક્ષા અને કેવલજ્ઞાન નામનાં ચારે કલ્યાણકો પણ અહીં થયા છે. આ સ્થલે ઘણાં ઉંચાં અને વિકસ્વર કોસંબ નામનાં વૃક્ષો અધિક પ્રમાણમાં દેખાય છે. આ કારણથી પણ આ નગરીનું કોશાંબી નામ પડ્યું હોય એમ અનુમાન થાય છે. અહીંના વિશાલ શ્રી પદ્મપ્રભુના લબ્ય મંદિરમાં, ઉપર જણાવેલ બાકુલા વહોરાવવાના પારણાના પ્રસંગને દર્શાવનારી શ્રી ચંદનબાલાની લબ્ય મૂર્તિ હયાત છે. અહીં એક શાત આકૃતિને ધારણ કરનાર સિંહ હમેશાં આવીને પ્રભુને ભાવપૂર્વક વંદનાદિ કરે છે.

શાસ્ત્રકાર ભગવંતે કહ્યું છે કે કલ્યાણકભૂમિરૂપ પવિત્ર ક્ષેત્રની સ્પર્શનાથી કર્મોના ક્ષયોપશમાદિ જરૂર થાય છે. પોતાના ઘરે દાનશીલાદિ ગુણો સાધવાની જેને ઇચ્છા ન થાય, તે જ જીવ પરમ પાવન શ્રી સિદ્ધગિરિજી જેવા ઉત્તમ સ્થાને પૂર્ણ ઉલ્લાસથી દાનાદિ સાધી શકે છે. જેથી આ કોશાંબીનગરી પણ છઠ્ઠા પદ્મપ્રભુના ચાર કલ્યાણકોની પવિત્ર ભૂમિ છે. અને પ્રભુ શ્રી મહાવીરની ચરણરજથી પણ પવિત્ર થયેલી છે, એમ વિચારી, આ પવિત્ર તીર્થભૂમિની બીના બાળી લબ્ય જીવો તીર્થસેવારૂપી જલના પ્રવાહથી કર્મમેલથી મલિન બનેલા પોતાના આત્માને નિર્મલ બનાવે એ જ હાર્દિક ભાવના !

૧. દેવો પાચ પ્રકારના છે. ૧. દ્રવ્યદેવ (બદ્ધદેવાયુષ્કનરાદિ), ૨. ભાવદેવ (દેવાયુને, ભોજવનાર), ૩. દેવાધિદેવ (અરિહંત), ૪. નરદેવ (ચકવર્તિ) અને-૫. ધર્મદેવ (મુનિવરો), એમ શ્રી ભગવતીસત્રમા કહ્યું છે.

મહારક શ્રી ક્ષમાસૂરિ-પ્રસાદીકૃત

યતિમર્યાદા-પટ્ટક

સંશોધક:—ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી યતીન્દ્રવિજયજી.

મહારક શ્રીવિજયપ્રભસૂરીશ્વર-પટ્ટાલંકાર મ૦ શ્રીવિજયસ્ત્નસૂરીશ્વર-ગુરુમ્યો નમઃ । સંવત્ ૧૭૭૩ વર્ષે મહાશુદિ ૬ ચન્દ્રવાસરે મ૦ શ્રીવિજયક્ષમાસૂરીશ્વર યતિમર્યાદાપટ્ટકો લિખ્યતે । સમસ્ત સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા સમુદાય યોગ્યં । અપરં ચ આજના સમયાનુસારે અમ્હારૈ પાલવા યોગ્ય હોઈ તે અમ્હે પાલું અને સમસ્ત સાધુ સાધ્વીઈં પિણ અમ્હારા કહ્યા થકી પાલવા અને સમસ્ત શ્રાવક શ્રાવિકાઈં પિણ અમ્હારા કહ્યા થકી પાલવા અને સમસ્ત શ્રાવક શ્રાવિકાઈં પિણ સમસ્ત સાધુ પાસૈ પલાવિવા । ગચ્છ નાયકની આજ્ઞા થકી અને ગૃહસ્થ આજ્ઞા પલાવૈ તિવારે ગૃહસ્થે પિણ યતિઓની સઘલી બાર્તે સ્વચરિ લેવી । પ્રથમ તો અમ્હે અમ્હારી રીતિ સ્થિતિ લિખિયૈ છે ।

૧-નિત્યપ્રતેં એકાસણું કરવું કારણ વિશેષે ઔપધ વેપધાદિકની જયણા । ૨-બૈસણૈ કાંવલી ૪ ત૦ ૫ કલ્પક ૫ ત૦ ૭ ઉપરિ એ રીતે બૈસણું મંડાવવું । પૂઠે પૂઠીયાં મૂંકિવા પિણ રૂના તકીયા ન માડવા । ૩-પીંછીયે પૂઠે માચી ઉડાડવી પિણ ચામર નહીં । ૪-અમ્હે અમ્હારૈ માર ઉપાડવાને પોટલીયા કરવા પિણ પોટલીયા શકટ નહીં, કારણ વિશેષે જયણા । ગૃહસ્થોને દ્રવ્યાદિકના ઉગાર માટે । ૫-સાત માંડલ સાંચવવી । સંધ્યાઈં પ્રતિક્રમણ કરીને સાત શાંતિકરા, સાત ઘંટાકરણ ગગવા ઊભા રહીને । વીજા યતિઓ પાસૈ પિણ શાંતિકરા નમિઝગ સાત ગગવા તિહાં સૂધી સર્વ ગીતાર્થ પિણ ઊભા રહે । પોરિસિ મળાગ્યા પછી સર્વ સાધુ આપ આપણે ઠિકાણે જાઈ । એતો અમ્હારે પાલિવાની સ્થિતિ લિખી । હિવે વીજા સાધુનૈ પાલિવાની સ્થિતિ લિખિયૈ છે ।

૬-વીજા સાધુને સજ્જાય કીધા વિના સ્થાંડિલ ભૂમિકાઈં જાવા ન દેવા, કદાપિ જરૂર વાધા હુઈ તો તેણે આજ્ઞા માગીને જાવું । પછે આવી શ્રીજીહજૂર કને પાંચ નોકરવાળી

ऊमा रहीने गणवी शिष्यादिके । गीतार्थ बैसीनै गणै । ७—वरस दिवसना बै लोच कराववा सर्व यतीयें । ८—शेपे कालें सर्व गीतार्थे मास कल्पनौ व्यवहार सांचववौ । ९—चौमासी, मौनएकादशी सूधी रहे, श्रावकना आग्रह थकी फागुण सूधी रहै पछै वड लोहडाईयें पाटांयै गीतार्थ बैसे । १०—केटलाइक गीतार्थ नगरपिंडोलीया देशपिंडोलीया थई रह्या छे ते सर्व यतीओने देश परावर्तन करवा, त्रण्य तथा सात वरस देशमाहि राखवा पछै वली देश परावर्तन करवा । कौंग संवेगीनै कौंग गच्छवासौने गीतार्थ सघलायेने देश परावर्तन अबल दूमसीम ए रीते क्षेत्रादेश देवा । जिवार देश परावर्त करीये तिवार अबलदूम आपवौ सहिर आपवौ । ११—थानवासूने आज्ञा वृद्ध हुइ विहार सक्ति हुइ नहीं तेहनै आज्ञा थानवासूनी आपवी, जुवानने नहीं । गीतार्थनी सेवाने अर्थी एक शिष्य पासै रहे । १२—आदेश—निर्देश जेहवो गीतार्थ हुइ तेहने तेहवौ आपवौ, ठाणा प्रमाणे आपवौ । १३—देश देगनी भलमण पदस्थ गीतार्थने देवी, पणि लांछोडि-याने न देवी । १४—बडी दाक्षा थया विना योग वहा विना पद पदादिक न देवा । १५—यतियें आंक प्रमुख छोकरा न भणाववा, धर्मक्रिया भणाववी । टीपणा न लिखवा, न वेचवा, व्याजवटौ न करवौ, खेतीवाडीनौ व्यवहार न राखवौ । १६—यतीयें उष्ण-वारिनो व्यवहार करिवो, पणिहारी प्रमुखना हाथे अणाववुं नहीं । १७—गृहस्थे पिण औषध, वेषध, वस्त्र, पात्र, पुस्तक, नौकरवाली, ज्ञान उपगण, लेप, तेल, भांडु, बौलावुं, पोटलीया, प्रमुख एतली वस्तुड गृहस्थ खबर ले, ते यती अव्यवहार चालै तौ गृहस्थे मुखें सीखामण देवी, न मानै तो अमने खबर लिखवी । ए बातनी गच्छनायक सीखामण छै । गृहस्थे पिण तिमज वर्तवुं । १८—चेला करवा ते सुजाति वाणिजा ब्राह्मण विना अन्य जाति न करिवा, अने करस्ये तो गच्छनायकनी आकरी रीस थास्यै । १९—साधु साधवी एकत्र न रहै आप आपण ठिकाणे रहै । २०—साधु साधवीने न भणावै, शिक्षा प्रमुख न देवै, साधवीना साथे बोलिवानौ घणो परिचय न राखवौ । २१—शरीर विशेषे अथवा गरदा वृद्ध हुई तेहने साधवीने भणाववादिकनी छूट छे, पणि तेनो घणो आव जाव कामनुं नहीं । २२—गच्छनायकनी चीठी विना चलने दीक्षा न देवी । २३—एक दीकरानी अथवा बे दीकरानी माने ते पणि च्यालीस वरसनी हुइ तेहने गच्छनायकनी आज्ञा मागीने दीक्षा देवी । २४—दरदरबारादिके श्रावकनी आज्ञा तथा गच्छनायकना कामें दरदरबारे जावुं । ए नियम सर्वने पालिवा, पलाविवा, न पालस्यै तेहने गच्छनायकनी ठपको मिलस्यै, सजा थास्यै । इति चोवीस बोल । गच्छनायकनी आज्ञाथी पं० भीमविजय लिख्या ते स्वपरां कल्याणकर थाओ संवत् १७७३ वर्षे माघसुदि ६ दीवबंदरे ।

जेष्ठस्थित्यादेश-पट्टक

ॐ नत्वा भ० श्रीविजयरत्नसूरीश्वरगुरुभ्यो नमः । सं० १७७४ वर्षे भ०

श्रीविजयक्षमामूरिभिर्ज्येष्ठस्थित्यादेशपट्टको लिख्यते श्रीसोरठदेशे ।

- पं । भीमविजय पं । सुखविजयगणि । दीव १;
 पं । लक्ष्मीविजय ग । पं । हर्षसागर घोघा १
 प । देव कुशल ग । पं । रविसागर जूनोगढ । १
 पं । रूपकुशल ग । प । पं । हीरकुशल ग । राणापुर । १
 प । हितकुशल ग । पं । लब्धिसागर महुआ १, दाठा २
 पं । वृद्धिकुशल ग । पं । गजसागर पुरबंदिर १
 प । लक्ष्मीविजय ग । पं । लब्धिसागर मांगलौर १
 पं । जीतविजय ग । प । प्रेमसागर देवकुंपाटण १
 प । अमृतकुशल ग । प । रूपसागर धौराजी १
 पं । जयसुन्दर ग । पं । महिमासागर दीवमध्ये थानवासू.
 पं । हमीररुचि ग । प । दानरुचि ग । धारूकुं १, वस्तिज २
 प । प्रेमविजय ग । पं । रंगविजय । पं । रामसागर बांकानेर १
 पं । कनकरुचि । प । रविसागर पीरसरुं १
 पं । कल्याणसुन्दर ग । पं । महिमासागर गूर्जरदेशे
 प । रूपविमल ग । पं । कान्तिविमल राजनगर १
 प । शान्तिकुशल । प । दानसागर तुंबडियुं १
 पं । गंगरुचि पं । पदमसागर कासवपरुं १
 पं । चन्द्रकुशल ग । पं । आणंदसागर खेमालाउं १
 पं । सदारुचि ग । पं । नित्यसागर भाणवड १
 प । महिमाकुशल प । हंसकुशल वेलावल १
 पं । प्रीतिचन्द्र ग । पं । नित्यरुचि वणथली १, मझेवडी २
 पं । प्रेमरुचि ग । पं । विजयसागर कंडोलणुं १
 प । रामविजय । ऋषिभावसागर ऊना १
 पं । हेमसागर ग । ऋषीलाभसागर पालोताणुं १
 पं । जगसागर । ऋषी ऋषभसागर पं । दयालसागर धलौर १
 पं । शुभसागर चौक १
 पं । कीर्तिरुचि पं । मुक्तिसागर घेटी १

श्री उमास्वातिजी इस श्वेताम्बरी “उच्चानागरी” शाखा के वाचकवंश के प्रधान नायक थे, इस प्रमाण से तक्षशिला के विद्यापीठ-विधान में जैनाचार्यों का कितना सहकार था यह भी स्पष्टतया निर्णित हो जाता है। वाचक श्री उमास्वातिजी महाराज स्वयं अपना सम्बन्ध इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः, प्रकाशयशसः प्रशिष्येण ।

शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकादशांगविदः ॥ १ ॥

वाचनया च महावाचकक्षमणमुंडपादशिष्यस्य ।

शिष्येण च वाचकाचार्यमूलनाम्नः प्रथितकीर्तिः ॥ २ ॥

न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि ।

कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार्घ्यम् ॥ ३ ॥

अर्हद्वचनं सम्यग् गुरुक्रमेणागतं समुपधार्य ।

दुस्वार्तं च दुरागम-विहितमर्ति लोकमवगम्य ॥ ४ ॥

इदमुच्चैर्नागरवाचकेन, सत्त्वानुकंपया दृढम् ।

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं, स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥ ५ ॥

अर्थ—श्री उमास्वातिजी वाचकेन श्री शिवश्री के प्रवज्या-प्रशिष्य थे, अग्यारह अंग के वाचक श्री घोषनन्दि क्षमण (महातपस्वी, क्षमण) के प्रवज्या-शिष्य थे,^{५३} महावाचक मुंडपाद क्षमण के वाचना-प्रशिष्य थे, वाचकाचार्य मूल के वाचना-शिष्य थे, न्यग्रोधिका के रहेनेवाले थे, कौभीषणि गोत्रवाले थे, स्वाति (पिता) और वात्सीगोत्रवाली (उमा) माता के पुत्र थे, उच्चानागरीशाखा के वाचनाचार्य थे। आपने गुरुगम से अर्हद्वाणी को ग्रहण करके पटना में मिथ्याशास्त्रवचन में फसे हुए जीवों के हित के लिये “ तत्त्वार्थाधिगम ” शास्त्र बनाया। आपका नाम था उमास्वातिजी।

—तत्त्वार्थसूत्र की प्रशस्ति—कारिका

५३ गुरुपरपराके दो प्रकार हैं—१ गणधरवंश, २. वाचकवंश। एकारस वि गणहरे, पवायण पत्रयणस्स वंदामि ॥ सर्व गणहरवेसं वायगवसं पत्रयणं च ॥ ८० ॥ आवश्यक नियुक्ति

“ सत्त्व गणहरवसं ” अज्ञपुद्गम्ने० थेरावली या वा जेहि जाव अम्हं सामाह्यमादीय वादितं । “ वायगवसो ” नाम जेहि परपरएण सामायिकादि अत्थो गंधो य वादितो । अग्नो गणहरवसो अग्नो य वायगवसो ॥ —आवश्यकचूर्णि, पृष्ठ ७६ ।

वाचक=पाठक, उपाध्याय ॥ —विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १०६२ पृष्ठ ४९० ॥

आर्य परपरामां वे वंशो प्रसिद्ध छे जन्मवंश, योनिवंश, विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो उम् पाणिनी मन्त्र ४-३-११ ॥ —५० सूत्रशालाजी अनुवादित तत्त्वार्थसूत्र, प्रस्तावना, पृष्ठ १, २६ ।

इसके अलावा और भी उल्लेख मिलते हैं :—

आप असल में वेद-धर्मी थे, किन्तु जिनवरेन्द्र की प्रतिमा के दर्शन से वीतरागत्व का परिचय पाकर जैन मुनि बनें ।^{५४} बाद में आप पूर्ववित् होकर उच्चानागरी शाखा के वाचनाचार्य पद पर अधिष्ठित हुए ।

—(भक्तामर स्तोत्र वृत्ति)

आप के पिता का नाम स्वाति कौभिषण और माता का नाम उमा वासी है, अतएव आपका नाम उमास्वाति रक्खा गया था । देखिए प्रमाण :

—स्वोपज्ञ तत्त्वार्थभाष्यम् ।

१. स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ।

२-३ स्वातितनयेनेति पितुराख्यानं, वासीमुतेनेति गोत्रेण नाम्ना, उमेति मातुराख्यानम् ।

—आ. हरिभद्रसूरि आ. यशोभद्रसूरि कृत तत्त्वार्थ-लघुटीका, मुद्रित पृष्ठ. ५३५ ॥

—सिद्धसेनगणिकृत तत्त्वार्थ-बृहद्दीका, मुद्रित पृष्ठ, ३२६ ॥

४-से १० अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसौ ।

—प्रो० हीरालालजी दि० जैन संपादित, शिला० भा० १, शिलालेख, न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५, १०८ । नगरतालु का शिलालेख ।

वाचकवर्य श्री उमास्वातिजी पूर्वधर थे । देखिए प्रमाण —

१. वाई य खमासमणे, दिवायरे वायगति एगट्ठा ॥

पुव्वगयम्मि य सूते, ए ए सदा पउंजंति ॥ १ ॥

अर्थ—पूर्वज्ञानवाले वादी क्षमासमण-दिवाकर-और वाचक इन शब्दों से संबोधित किये जाते हैं ।

—जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर प्रकाशित बृहद्क्षेत्रसमास की प्रस्तावना से ॥

२. आपने तत्त्वार्थकारिका में श्री शिवश्री, श्री मुंडपाद, श्री मूल व स्वयं को वाचक बताये हैं और अपने गुरु घोषनदि को एकादशांगवित् लिखे हैं । इससे स्पष्ट है कि

५४ स्थानकमार्गी पंडित मुनि देवचन्द्रजी भी लिखते हैं कि—

वाचक मुख्य श्री उमास्वाति जातिए ब्राह्मण शैवधर्मने माननार हता । तेओश्रीने जैन-धर्मनो स्वीकार अने भागवती जैन वीक्षा ग्रहण करवामां जिनपडिमानु पवित्र पुष्ट निमित्त मानवामा आवेलुं छे ।

—गुजराती तत्त्वार्थसूत्र, अग्रवचन, पृष्ठ २४ ॥

सिर्फ घोषनंदिजी एकादश अंगके धारक थे, और बाकी के चार मुनीन्द्र बारह अंग याने पूर्वज्ञान के धारक थे । उमास्वातिजी अपने गुरु से ११ अंग पढ़े, बाद में दादा गुरु के अभाव में वाचकमूल के पास पढ़े । दो वंश के समन्वय में यह बात भी अर्थ-संगत है । फलतः आपको बारहवे अंग के ज्ञान के लिये दूसरे वाचकजी के पास जाना पड़ा । इससे आप बारह अंग के ज्ञाता थे यह प्रमाणित होता है ।

३. दिगम्बर शास्त्र भी वाचकजी को केवलि-देशीय, अर्थात् “पूर्ववित्” मानते हैं ।

तत्त्वार्थसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरं ।

श्रुतकेवलिदेशीयं, वंदेऽहं गुणमन्दिरं ॥ १ ॥

—एपिग्राफिया कर्णाटिका, जिल्द=८, नगरतालु का शिलालेख,
अनेकांत (मासिक), पृष्ठ-२७०, ३९५ ।

आपका समय-काल विक्रम की तीसरी शताब्दी का है । और आपने ५०० ग्रन्थ बनाये हैं । जिनमें से १. तत्त्वार्थसूत्र मूल, २. तत्त्वार्थ-भाष्य श्लो० २२००, ३. प्रशमरति प्रकरण, ४. जम्बूद्वीप समास, ५. पूजा प्रकरण श्लो० १९, ६. श्रावक प्रज्ञप्ति और ७ क्षेत्रसमास शास्त्र उपलब्ध है । स्थानांग सूत्र-वृत्ति, पंचाशक-वृत्ति, उत्तराध्ययनसूत्र की दो टीकायें, तत्त्वार्थवृहद् टीका और भिन्न भिन्न ग्रन्थों में आपके ग्रन्थों के अनेक अवतरण पाठ मिलते हैं । श्रैताम्बर समाज इन सभी को आप-वचन मानता है ।

(क्रमशः)

(पृष्ठ ३८० थी था)

क्षेत्रादेशपट्टकः श्रीसौरठदेशे सवत् १७७४ वर्षे । अत्रोद्भूतक्षेत्रादिसत्यापना पं । देवकुशलमणिभिर्विधेय । ससस्त समुदोययोग्यं अपरं पडा प्रगाणें सह आदेशे पहुंचीयो मर्यादापट्टक मुंक्त्यो छे ते प्रमाणे प्रवर्तजो । जे अणविचारचो चालस्ये ते उपालंभ पामस्यै । बीजुं गृहस्थ सघातें चढी बोलवुं नहीं, गृहस्थोनुं मन ठाम राखवुं, लोकिक व्यवहार विशेषे राखवुं । चोमासा मांही किहांड जावुं आववुं नहीं, समझी सावधान प्रवर्तवुं ।

—झकणावदा-ज्ञानभंडार से प्राप्त पत्र से उद्धृत ।

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (દસ લેખો) મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી સંપાદક:-

(૨૦)૧૫

॥ દં. ॥ મહં વિજયેન સ્વજાયાસહુદાદેવ્યાઃ મૂર્તિ ॥ ભ્રાતૃં મદન । સલ્લખણસીહ ।
દેવસીહ પ્રમૃં સપત્નીકાનાં મૂર્તિસહિતા સ્વીયા મૂર્તિ કારિતા ॥ શિવમસ્તુ ॥ સં ૧૩૦૯ વ
સુતચાળાક્ય ॥

ગામ રાતેજના શ્રી નેમિનાથ ભ. ના મંદિરની ભમતીની છેલ્લી દેરી પાસેના ગોંખલામાં શ્રાવક-શ્રાવિકાના યુગલના બે મૂર્તિપદો છે. (આ બંને મૂર્તિપદો લગભગ ૨૥ ફુટ ઊંચા અને ૨ ફુટ પહોળા છે.) દરેકમાં વચ્ચે એક એક સ્ત્રી-પુરુષની મૂર્તિ કાતરીને તેના ચરણો પાસે સ્ત્રી-પુરુષોના ત્રણ ત્રણ નાનાં જોડલા કાતરેલા છે. આ બંને મૂર્તિપદો આરસના સુંદર અને પ્રાચીન છે બંને પદ નીચે અનુક્રમે નં. ૨૧ અને નં. ૨૨ વાળા લેખો કાતરેલ છે. પહેલા લેખમાં મહં વિજય તથા બીજા લેખમાં ઠં વિજકુય લખેલ છે. એટલે તેનું મૂળ નામ 'વિજકુ' અને સુધારેલું નામ 'વિજય' હશે તેમ જણાય છે. વળી તે જગીરદાર હોવા સાથે મંત્રી — રાજ્યનો કાર્ધ પણ હોદ્દા-વાળો હશે તેમ લાગે છે મંત્રી વિજયે, પોતાના લાર્ધઓ મદન, સલખણસિંહ અને દેવસિંહની સ્ત્રીઓ સાથેની મૂર્તિઓ યુક્ત પોતાની તથા પોતાની સ્ત્રી સહુદાદેવીની મૂર્તિવાળો આ મૂર્તિપદ વિ. સં. ૧૩૦૬ માં કરાવ્યો મદનના પુત્રનું નામ 'ચાણાક્ય' આપેલ છે.

(૨૧)

॥ દં. ॥ ઠં વિજકુયેન સ્વપિતુઃ મહં શ્રીરાણિગદેવસ્ય મૂર્તિઃ આ ॥ તૃ ઠં
અંજયસીહ । સૌમ । સંપ્રામસીહ । પ્રમૃતિસકલત્રાણાં મૂર્તયઃ ॥ તથા ઠં રયણાદેવ્યામૂર્તિશ્ચ
કારયાંચક્રે ॥ શિવમસ્તુ ॥ સં. ૧૩૦૯ સ્વશ્રેયસે

મંત્રી વિજયે, પોતાના પિતાના લાર્ધઓ ૧ ઠાકોર અજયસિંહ, ૨ સૌમ અને ૩ સમ્રામસિંહ તથા તેઓની સ્ત્રીઓની નાની મૂર્તિઓ સહિત, પોતાનાં માતાપિતા મંત્રી રાણિગદેવ અને રયણદેવીની મૂર્તિઓવાળો આ મૂર્તિપદ, પોતાના કસ્યાણુ માટે વિ. સં. ૧૩૦૬ માં કરાવ્યો.

૧૫ લેખાક નં. ૨૦ થી ૨૬ સુધીના લેખો, શ્રીભોયણી અને શ્રીશંખેશ્વરની વચ્ચે ભોયણીથી આશરે ૭ ગાઉની દૂરી પર આવેલ, (કડી પ્રાતના ચાણુરમા તાલુકાના) રાંતેજ નામના ગામના મુ. ના. શ્રી નેમિનાથ ભ ના બાવન નિનાલયવાળા મંદિરના છે.

(૨૨)

॥ ૐ ॥ સંવત્ ૧૩૦૯ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૩ ગુરાવધેહ રાંતયજગ્રામે મહં ૦ શ્રી રાણિગ.....વ સુત ૦ ઠકુર ૦ વિજયવ્રહ્મેન વાઈ ગરુદેવિ (વી) શ્રેયોર્થ શ્રીસરસ્વ
(તી દેવ્યા: પ્રતિમા) કાર્યાંચક્રે ॥ શિવમસ્તુ ॥

રાતેજના જિનાલયની ભમતીની ૪૬ મી દેરીમાં સ્થિત, સરસ્વતી દેવીની આરસની મોટી ખંડિત મૂર્તિ નીચે આ લેખ જોદેલો છે.

આ લેખ પણ ઉપર્યુક્ત મંત્રી વિજયનો છે. આમા તેનું નામ ઠકુર વિજયવ્રહ્મ લખેલ છે. લેખનો સાર આ પ્રમાણે છે:—

સંવત્ ૧૩૦૯ ના વૈશાખ સુદિ ૩ ને ગુરુવારે, આજ અહી રાતયજ-રાંતેજ ગામમાં મંત્રી શ્રી રાણિગ (ની ભાર્યા રયણાદેવી) ના પુત્ર ઠાકોર વિજયવ્રહ્મે (મંત્રી વિજયે) પોતાની બહેન ગરુદેવીના શ્રેય માટે શ્રી સરસ્વતીદેવીની મૂર્તિ કરાવી.

(૨૩)^{૧૬}

સં. ૧૧૨૪ શ્રી વ્રહ્માણગચ્છે જસો (યશો) મદ્રાચાર્યો [ય] જસો (યશો) વર્ધન વૈરસીહ જજ્ઞક પ્રદ્યુમનૈ: (મ્નૈ:) યઘરિ નાગદેવ્યે (?) પિતૃમાતૌ (તૃ) નિમિત્તં (ત્તં) કારિતેયં પ્રતિમા

સં. ૧૧૨૪માં, શ્રી વ્રહ્માણગચ્છીય^{૧૭} શ્રી યશોભદ્રાચાર્યની આમ્નાયવાળા યશોવર્ધન, વૈરસિંહ, જજ્ઞક અને પ્રદ્યુમને માતા-પિતાના શ્રેય માટે આ જિનમૂર્તિ કરાવી હતી.

(૨૪)

સં. ૧૩૧૬ (?) વૈશાખ વદિ ૧ સીતાદિભિઃ... .. શ્રેયસે કારિતા

સં. ૧૩૧૬ (?)ના વૈશાખ વદિ ૧ ને દિવસે, સીતા વગેરે એ.....કલ્યાણ માટે આ જિનપ્રતિમા ભરાવી હતી.

(૨૫)

સં ૧૮૯૩ માહા સુદિ ૧૦ વુધે શ્રી અમ્મદાવાદ વાસ્તવ્ય ઓસવાલજ્ઞાતૌ વૃદ્ધ-શાસ્ત્રાયાં સા શ્રી ૫ દીપચંદ તત્પુત્ર સા નીહાલચદ તત્પુત્ર સા । માનિ[ક]ચંદ તેન શ્રી રાતજ ગ્રામપ્રાસાદે સ્થાપનાર્થશ્રી આદિનાથ વિવં.....મ । વિજયદિનેન્દ્રમૂરિભિ.....

૧૬. લે. નં. ૨૩ અને ૨૪વાળા લેખો, રાતેજના જિનાલયની ભમતીમાના અનુક્રમે મૂળ મંદિરની જમણી બાજુના અને પાછળના ગભારાના મૂળનાયકજીની નીચે સ્થાપન કરેલી પ્રાચીન પરિકરની ગાદીઓ પર જોદેલા છે.

૧૭. મિરોહિરોટના મદાર પરગણામાં આવેલ શ્રી છરાવલાપાર્શ્વનાથ તીર્થથી સગમગ ૪ માર્ગેલ દે 'વરમાણ' નામનું ગામ વિદ્યમાન છે પહેલાં 'વ્રહ્માણ' નામથી ઓળખાતું હતું. આ ગામના નામ પરથી 'વ્રહ્માણ' ગચ્છ નીકળ્યો છે.

(૨૬)

સં. ૧૮૯૩ માહા સુદિ ૧૦ વુઘ રાતેજનગરે સમસ્તસંઘેન શ્રી માહલક્ષ્મિમુર્તિ કરાપિતં પ્રતિષ્ઠિતં । મ । શ્રી વિજયદિનેન્દ્રસુરિમિ । શ્રી તપાગછે ॥શ્રી॥ સા ઋષભદાસ તત્પુત્ર સા । ગણેશ તથા સા । કીસોર । ત । સાધનજી તથા હુશાલચંદ તેન શ્રેયાર્થ મૂર્તિકરાપિતા

(૨૭)

॥ સ. ૧૮૯૩ મહા સુદિ ૧૦ વુઘવાસરે શ્રીરાંતેજનગરવાસ્તવ્યસમસ્તસંઘેન શ્રીચક્રેશ્વરીદેવીમુર્તિ કરાપિતં પ્રતિષ્ઠિત મ । શ્રી વિજયદિનેન્દ્રસુરિમિઃ તપાગછે સા । ગણેશ ઋષભદાસ સ્વશ્રેયોર્થ

નં. ૨૫ નો લેખ, રાતેજના જિનાલયની ભમતીમા મૂળ મંદિરની પાછળના ગભારામા મૂળનાયક શ્રી આદીશ્વર ભ ની મૂર્તિની ખેડક પર; નં. ૨૬ વાળો લેખ એ જ ગભારાની બહારના ગોખલામા વિરાજિત શ્રીમહાલક્ષ્મીજીની આરસની મૂર્તિપર તથા નં. ૨૭નો લેખ, એ જ મંદિરની ભમતીની પહેલી દેરીની પાસે સ્થાપન કરેલ ચક્રેશ્વરી-દેવીની મૂર્તિપર ખોદેલો છે.

ઉક્ત ત્રણે મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા વિ. સ. ૧૮૯૩ના માઘ શુદ્ધિ ૧૦ને બુધવારે, તપા-ગચ્છીય ભટ્ટારક શ્રીવિજયદિનેન્દ્રસુરિએ કરેલ છે. તે ત્રણે લેખોનો સારાશ આ છે—

અમદાવાદનિવાસી, વિશાઓસવાલચાતીય શાહ દીપચંદના પુત્ર શાહ નીહાલચંદના પુત્ર શાહ માણેકચંદે શ્રી રાતેજ ગામના જિનાલયમા વિરાજમાન કરવા માટે શ્રી આદિનાથ ભ. નુ ખિંચ કરાવ્યું. (૨૫)

રાતેજ નગરના સમસ્ત સંઘે તથા શા. ઋષભદાસના પુત્ર શા. ગણેશ તથા શ્વ. કીશેર તથા શા. ધનજી તથા શા. હુશાલચંદે શ્રી સંઘના શ્રેય માટે શ્રી મહાલક્ષ્મી-દેવીની મૂર્તિ કરાવી. (૨૬)

શ્રી રાતેજનગરનિવાસી સમસ્ત સંઘે તથા શાહ ગણેશ ઋષભદાસે પોતાના કલ્યાણ માટે શ્રી ચક્રેશ્વરીદેવીની મૂર્તિ કરાવી. (૨૭)

(૨૮)^{૧૮}

ધર્મ્મઃ શાંતિ માર્યયા શો....વયા ભ્રાતૃશ્રેયસે કારિત્ ॥

શાંતિની ભાર્યા શો...બાએ પોતાના ભાઈના કલ્યાણ માટે શ્રી ધર્મનાથ ભ. ની પ્રતિમા ભરાવી.

(૨૯)

યવત્રઃ પદ્મર્નમ । સદોન્નગઃ શા.... શ્રેયસિ(સે)કારિતા

..ના શ્રેય માટે આ જિનપ્રતિમા ભરાવી.

૧૮ ન ૨૮ અને ૨૯ વાળા લેખો, રાતેજના જિનાલયના મૂળનાયક શ્રી નેમિનાથ ભ. ની અનુક્રમે જમણી તથા ડાબી બાજુની એક એક મૂર્તિ નીચે સ્થિત પરિકરની પ્રાચીન ગાદીઓ પર ખોદેલા છે.

આ બન્ને લેખોમા સવત્ આપેલો નથી, પરંતુ લેખોની લિપી ઉપરથી તે બન્ને લેખો બારમી-તેરમી શતાબ્દીના હોય તેમ લાગે છે.

श्री महावीरजिन-श्राद्धकुलकम्

संशोधक · उपाध्यायजी महाराज श्रीमद् यतीन्द्रविजयजी.

यह कुलक धार रियासत के नीमारप्रान्तीय कुकसीकस्वें के ज्ञानमन्दिर के हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह से प्राप्त हुआ, जो पडिमात्रा की सुन्दर लिपी से एक पत्र में लिखा हुआ है। पत्र की लम्बाई १५ अंगुल और चौड़ाई ७॥ अंगुल की है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में १४ लाइन (पंक्तियां) और प्रतिपंक्ति में ५० या ५१ अक्षर हैं। पत्र में जैसा लिखा है, वैसी ही प्रतिलिपी यहां उद्धृत है। कुलक में कर्त्ता का नाम नहीं है, लेकिन मालूम पड़ता है कि इस कुलक के निर्माता आर्य परमदेव ही हैं। उन्होंने तुंगियापत्तन (वर्त्तमान तालनपुर) में चतुर्मास रह कर अपनी सुगमता के लिये इस कुलक को लिखा या बनाया है। इसमें भगवान् महावीरस्वामी के मुख्य दश श्रावकों का अति संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार दिया है:—

(१)

वाणियग्रामपुरम्मि य, आणंदो नाम गिहवई आसी ।
सिवनंदा से भज्जा, दस सहसा गोडला चउरो ॥ १ ॥
निहि-ववहार-कलंतर-ठाणेसुं कणयकोडिवारसगं ।
सो सिरिवीरजिणेसर-पयमूले सावओ जाओ ॥ २ ॥

—वाणिजग्रामपुरे आनन्दो नाम गृहपतिरासीत्, तस्य च शिवनन्दाभिधा भार्या, प्रत्येकं दश दश सहस्रगोसंख्यानि चत्वारि गोकुलानि, ४ कोटयो निधानगताः, ४ कोटयो व्यवहारगताः, ४ कोटयो व्याजगताश्च । एवं १२ कनककोटयश्च बभूवुः । पञ्च पञ्च शतानि हलशकटप्रवहणानाञ्चाऽऽनन्दस्य । स चैकादशश्राद्धप्रतिमाविधिवदाराध्य दुष्करतरतपोभिः संलिखिततनुः क्रमेणाऽनग्नं प्रतिपद्य शुभतमभावोत्पन्नावधिज्ञानो लवणोदधावुत्तराशां मुक्त्वा शेषदिक्षु पञ्चपञ्चयोजनगतानि, उत्तरतस्तु लघुहिमाचलं यावदूर्ध्वं च सौधर्मं यावदधस्तु रत्नप्रभां यावत्पश्यति जानाति । २० वर्षाणि धर्ममारोच्य मौसिकानां शनेन मोधर्मेऽरुणाभविमाने चतुःपन्थोपमायुर्देवोऽभूत्ततो विदेहे शिवं यास्यति ।

(२)

चंपाइ कामदेवो, भद्राभज्जो सावओ जाओ ।

गोउल-छ-अद्वारस-कंचणकोडीण जो सामी ॥ ३ ॥

—चम्पानगर्यां कामदेवो नाम गृहपतिरभूत् । तस्य च भद्राभिधाना भार्या ।
पूर्वोक्तप्रमाणानि षट् गोकुलानि । ६ कनककोटयो निधिगताः, ६ कोटयो व्यवहारगताः,
६ कोटयो व्याजगताः । एवं १८ काञ्चनकोटीनां यः स्वामी समजनि ।

(३)

कासीए चुलणापिया, सामा भज्जा य गोउला अद्व ।

चउवीसकणयकोडी, सङ्गाण सिरोमणी जाओ ॥ ४ ॥

—काशीनगर्यां चुलनिपिता नाम गृहपतिरजनि । तस्य च श्यामाभिधा भार्या ।
पूर्वोक्तपरिमाणान्यष्टौ गोकुलानि- । निधिव्यवहारव्याजगताः प्रत्येकमष्टाष्टकोटयः । एवं २४
कनककोटयः समभवन् ।

(४)

कासीए सुरदेवो, धन्नाभज्जा य गोउला छच्च ।

कणयद्वारसकोडी, गहियवओ सावओ जाओ ॥ ५ ॥

—काशीपुर्यां सुरदेवो नाम गृहपतिरभूत् । तस्य च धन्याभिधा भार्या ।
पूर्वोक्तमानानि गोकुलानि षट् । निधिव्यवहारव्याजगताः षट् षट् च । एवमष्टादश
कनककोटयः समजायन्त ।

(५)

आलंभियानयरीए, नामेणं चुल्लसयगसङ्को य ।

बहुला नामे पिया, रिद्धीए कामदेवसमा ॥ ६ ॥

—काम्पिल्यपत्तने आलंभानगर्यां चुल्लशतको नाम गृहपतिरभूत् । तस्य च
बहुलाभा भार्या । ऋद्धिस्तु तस्य कामदेवसमाना समभूत् ।

(६)

कंपिल्लपट्टणम्मी, सङ्को नामेण कुंडकोलियओ ।

पुष्पा पुण तस्स पिया, रिद्धी सिरिकामदेवसमा ॥ ७ ॥

—काम्पिल्यपत्तने कुण्डकोलिको नाम गृहपतिरभूत्तस्य च भार्या पुष्पा नाम्नी ।
ऋद्धिस्तु श्रीकामदेवसमा ।

(७)

सद्दालपुत्तनामा, पोलासम्मि कुलालजाईओ ।

भज्जा य अग्निमिक्ता, कंचणकोडीओ से तिन्नि ॥ ८ ॥

—पोलासपुरे कुलालजातिकः शब्दालपुत्रो नाम श्राद्धो जातः । तस्य च भार्या अग्निमित्राभिधा । त्रिकनककोटीनां स्वामी ।

(८)

चउवीसकणयकोडी, गोउल अट्ठव रायगिहनयरे ।

सयगो भज्जा तेरस, रेवइ अड सेस कोडीओ ॥ ९ ॥

—राजगृहपुरे शतको नाम गृहपतिरभूत् । तस्य च निधानादिषु चतुर्विंशति-
स्वर्णकोटयः बभूवुः । अष्टौ गोकुलानि चासन् । भार्यास्तु त्रयोदशजातास्तासु
रेवतीनाम्या अष्टौ स्वर्णकोटयः, शेषाणां द्वादशानां त्वेकैका स्वर्णकोटिरभूत् ।

(९)

सावत्थीनयरीए, नंदणिपिया नाम सट्ठुओ जाओ ।

अस्सिणि नामा भज्जा, आणंदसमो य रिद्धीए ॥ १० ॥

—श्रावस्तीपुर्या नन्दिनिपिता नाम गृहेश आसीत्, तस्याश्विनी भार्या । ऋद्धिस्तु
श्रीआनन्दश्राद्ध—समाना ज्ञेया ।

(१०)

सावत्थीनयरीए, तेयलिपिया सावगपवरो ।

फुगुणी नाम कलत्तो, आणंदसमो य रिद्धीए ॥ ११ ॥

—श्रावस्तीनगर्या तेतलीपिता नामको श्रावकप्रवर आसीत्तस्य च भार्या फुगुणी
नामा । समृद्ध्या चानन्दसमानोऽभूत् ।

एते दश सम्यक्त्वमूलद्वादशव्रतधारिणः, एकादशप्रतिमाधारकाः, परमरेखाप्राप्ताश्च ।
दशभिरपि श्राद्धैः विंशतिवर्षाणि यावत् श्रीधर्म आराधित । तन्मध्ये चतुर्दशवर्षानन्तरं
षट् वर्षाणि यावद् गृहचिन्तापरिहारः कृत । एकादशप्रतिमाऽऽराधनादिदुष्करतपःक्रिया
कृता, सर्वेषां मासिकसंलेखनाऽनग्नं जातं, प्रान्ते चावधिज्ञानमुत्पन्नं, आनन्दवर्ज्यानामन्येषां
देवपरीक्षा बभूव । आयुःसमाप्तौ ते दशापि सौधर्मे कल्पे पृथक्प्रथग्विमानेषु चतुःपल्यो-
पमायुषो देवा अभूवन् ततश्च्युत्वा दशापि महाविदेहे क्षेत्रे राजानो भूत्वाऽवसरे दीक्षां
लत्वा विमलकेवलज्ञानलक्ष्मीं प्राप्य महानन्दपदानन्तमुखं विलासिनो भविष्यन्ति ।

संवत् १५२८ वर्षे अश्विनमसि ५ तिथौ तुंगियापत्तने लिखितमिदं श्रीमहावीर-
जिनश्राद्धकुल्लकं परमदेवार्थेण स्वपश्यन्तार्थम् ।

સ્મ.....મી.....ચી.....૨

મૂર્તિઓ મળી :

તા ૩-૧-૩૭ ના દિવસે મહુડી (વિઝનપુર) ગામની પાસેના કોઝર્ક નામક તીર્થ-સ્થાનમાંથી, ધર્મશાળા બનાવવા માટે પાંચો બોદતા, ધાતુની પાત્ર જિનપ્રતિમાઓ મળી આવી છે તેમાંથી ચાર પ્રતિમાઓ ન્હાની છે, બ્યારે એક સિંહાસનયુક્ત છે. મૂર્તિઓ પ્રાચીન કાળ એમ લાગે છે.

પુનર્જન્મ અને જાતિસ્મરણ :

(૧) ફરીદપુરના એક હોટલમાલિકના સાત વર્ષની ઉંમરના સુદર નામના પુત્રે, પોતે પોતાના પૂર્વ ભવમાં મુસલમાન હોવાનું જાહેર કર્યું છે. પૂર્વ ભવના સગાસંબંધીઓને લગતી બાબતોની તપાસ કરતા, એણે કહેલી યંત્રી વાતો મળતી આવી છે.

(૨) આજ પ્રમાણે પોલોડમાં એક નાઇતે પોતાના પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થયું છે તેણે કબ્રસ્તાકમાંથી એક કબરને બોધતે ત્રણસો વર્ષ પહેલા પોતાના શરીરની દફનાક્રિયા ત કબર નીચે કરવામાં આવી હતી, તે જાહેર કર્યું હતું સાથે તેણે એ જણુ બતાવ્યું છે, કે પોતે પૂર્વ ભવમાં માછીમાની પુત્રી હતી અને તેના પતિ યુદ્ધમાં માર્યો ગયો હતો તપાસ કરતાં તેણે કહેલી વાત સાચી ઠી છે એ બાઈનું નામ મેરીયા છે અને તે પોલોડના દવા વેચાનારની ભત્રીજી થાય છે

આર્કિટકાશાં જિનપ્રતિમા :

મોમ્યાસા (પૂર્વ આર્કિટકા) મા એક જિનપ્રતિમા બધાવવા માટે ત્યાના જૈનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે આ પ્રયત્ન સફળ થશે એમ લાગે છે

: સ્વીકાર :

“ તપ અને ઉદ્યાપન ” - કર્તા આગમોદ્ધારક, પ્રકાશક સિદ્ધચંદ્ર સાહિત્ય પ્રચારક સમિતિ, ધનજી સ્ટ્રીટ, મુમબઈ. મૂલ્ય દસ આના. કાઉન ૧૬ પેજ પૃષ્ઠ મંજ્યા પૃષ્ઠ

: જોઈએ છે :

“ શ્રી જૈન ચત્ય પ્રકાશ ” ના પ્રથમ વર્ષના ૨, ૩, ૭, ૮ નંબરોની આવશ્યકતા છે જેઓ એ બધાચ અથવા એ ચારમાંથી કોઈ પણ અંક અમને મોકલશે તેનો સાલાર સ્વીકાર કરીને, તેના બદલાના આદુ સાલના તેટલા અંકો મજરે આપવામાં આવશે.

અ કો મોકલવાનું ઠેકાણું :-

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગલાઈની વાડી, ઘીકાંટા-અમદાવાદ, (ગુજરાત)

કુટુંબ અને પ્રકાશક શ્રીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ, મણિસુદલાલય,
કાલુપુર, ખતુરીની પોળ, અમદાવાદ.

પ્રકાશન સ્થાન શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
જેશિંગલાઈની વાડી, ઘીકાંટા, અમદાવાદ.

શ્રીજૈન સત્ય પ્રકાશ

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન સાહિત્ય, જૈન કળા
અને જૈન ઇતિહાસના વિષયો સ્વર્ણતુ,
શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિનું
પ્રતિકાર વિષયક માસિક મુખપત્ર.

તંત્રી:

શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિકપત્ર)

વિષય દર્શન

૧ શ્રી તાલધ્વજતીર્થ મહાન-સત્યદેવ-સ્તોત્રમ્ :

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી : ૩૯૧

૨ દિગ્મયોગી ઉત્પત્તિ આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરનંદસૂરિજી : ૩૯૩

૩ પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી : ૩૯૮

૪ મંબલિપુત્ર ગોશાલ મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી : ૪૦૦

૫ દિગમ્વર શાસ્ત્ર કેસે વને ? મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી : ૪૦૬

૬ આપણા વિવરણાત્મક સાહિત્યનું સ્વસ્થિમંડુકાલેન

શ્રીયુત પ્રો હીંગલાલ મણિલાલ કાપડિયા, એમ. એ : ૪૧૨

૭ તત્ત્વાર્થચતુર્તી પ્રસ્તાવના-("પચ્ચય") મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી : ૪૧૮

૮ વસંતવિદ્યાસ (એક પ્રાચીન કાવ્ય) શ્રીયુત સાગભાઈ મણિલાલ નવાળ : ૪૨૪

૯ મુગતન કનિલાસ અને ગ્થાપત્ય .

(૧) માંડવગઢ સંવધી લેખ : શ્રીયુત નન્દલાલજી લોઢા : ૪૩૦

૧૦ અમાચાર-ધર્મનિષ્ઠ રેકોર્ડ . પૃ. ૪૩૦ ની ગામે

: વિજ્ઞાપિતિ :

જે પત્રક મુનિરાજને "શ્રી જૈન
સત્ય પ્રકાશ" માસિકપત્રમાં આવે
તે તેઓએ પોતાના વિદ્યાર્થી-
દિક્ષના કામગીરીઓમાં અન્નાભું
દેવે મહિનાના નુરી ચીઝ .
પણેલા અમન લખી આપવા
કૃપા કરવી. જેથી આમિક
વચ્ચરે ન ગતા વખતનર
મળી ગઈ

વાર્ષિક લવાજમ

સ્થાનિક ૧-૮-૦

બહારગામનું

૨-૦-૦

છુટકા અંક

૦-૩-૦

: જોઈએ છે :

શ્રી 'જૈન સત્ય પ્રકાશ'
નાં પ્રથમ વર્ષના ૨, ૩,
૭, ૮ અંકોની જરૂર છે.
જેઓ તે મોકલશે તેનો
માભાર ફરીકાર કરીને
ગરલાનાં તેટલા અંકો
મજાદે આપવાનાં આવશે

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रायनयरमज्जे समीलिय सव्वसाहुसंमइय । पत्त मासियमेय भव्वाण मग्गयं विसयं ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णाणग्गहदोसगत्यमइणा कुव्वंति जे धम्मिए,
अक्खेवे खल्ल तेसिमागमगय दाउ विसिट्ठुत्तरं ॥
सोउं तिथ्यरागमत्थविसए चे भेऽहिलोसा तया,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

पुस्तक २

अंक ७

विक्रम संवत् १९६३ :
भाद्र शुक्ला ५ तमि

वीर संवत् २४६३
सोमवार

: संन १९३७
इष्टुआरी १५

श्रीतालध्वजतीर्थमंडन- सत्यदेव-स्तोत्रम्

कर्त्ता—आचार्य महाराज श्रीमद् विजयपद्मसूरिजी
(गतांकथी पूर्ण)

॥ आर्यावृत्तम् ॥

सम्मेयसेलसिहरे—काउस्सग्गासणेण सहसगणो ॥
मासक्खवणतवेणं—णवमीए चित्तसियपक्खे ॥ २६ ॥
चालीसलक्खपुव्व—प्पमिए पुण्णे य जीविए जेणं ॥
तइयभवे संपत्तं—परमपयं तं पहुं वंदे ॥ २७ ॥
ससिहयगयचंदमिए(१८७१)—वरिसे सियतेरसीइ वइसाहे ॥
कानजिसड्ढसुएणं—सावय कल्लाणणामेणं ॥ २८ ॥
इब्भेणं कारविया—महुस्सवेणं पहूयधणवइणा ॥
जास पइट्ठा रम्मा—तं सुमइपहुं सया वंदे ॥ २९ ॥

गुणणिहिगयचदमिए(१८९३)-राहणउरवासिणा धणइहेणं ॥

दलिचंदस्ससुएणं-सेट्ठिगणेमेण सिहरंमि ॥ ३० ॥

चउमुहदेवपइट्ठा-परुस्सवेणं तएण कारविया ॥

तं चउमुहतित्थयरं-विणएण णमामि हं णिच्चं ॥ ३१ ॥

जेणं धम्मिट्ठेणं-वावण्णजिणालओ महारम्मो ॥

निम्मविओ य विसालो-वाहिसिरिरायणयरस्स ॥ ३२ ॥

सो केसरिसीहसुओ-दाणगुणी हत्थिसीहसेट्ठिवरो ॥

तस्ससुओ गुरुभत्तो-जाओ सेट्ठी मगणभाइ ॥ ३३ ॥

तस्सुय दलपतभाइ-स्सरणट्ठं गेहिणीइ लच्छीए ॥

गुरुणेमिमूरिवयणा-पासाओ जत्थ णिम्मविओ ॥ ३४ ॥

तंमि वरिण्णा सामा-परिसोहइ मूलनायगत्तेणं ॥

सिरिपासणाहपडिमा-तं वंदे भूरिभत्तीए ॥ ३५ ॥

तीअ पइट्ठा रम्मा-णहगयणंदिंदुवच्छरे पुण्णे ॥

माहवसियदसमीए-दलपतगिहिणीइ लच्छीए ॥ ३६ ॥

तवगणगयणदिवायर-तित्थुद्धारप्पणेमिमूरीणं ॥

आणाए हत्थेणं-सिरिदंसणमूरिणो गुणिणो ॥ ३७ ॥

चउविहसंघममक्खं-साहम्मियभत्तिभावपुब्बेणं ॥

वरविहिणा कारविया-वरुस्सवाडप्पवंचेणं ॥ ३८ ॥

गुरुणेमिमूरिवयणा-मिरित्तवगच्छीयसंघणिम्मविए ॥

गुरुमंदिरे णमेमो-सिरिवुइढीगोयमाउपए ॥ ३९ ॥

सरणयणणिहिंदुसमे-सियच्छट्ठीए य मग्गसिरमासे ॥

जम्भस्स पट्ठा ट्ठिटा-गामे वंदामि तं संति ॥ ४० ॥

तालज्जयन्तित्थगण-जे जिणणाहे नया णमंसंति ॥

तेमि मंगलमाला-विमला कमला गिट्ठे होज्जा ॥ ४१ ॥

गुणणंदणिहिंदुसमे-मिरिगोयमकेवल्लिपुणदिणे ॥

मिरिजिणमान्णरमिण-जइणउरीरायणयरंमि ॥ ४२ ॥

तालज्जयन्तित्थगण-गुण्वरमिरिणेमिमूरिणीमेणं ॥

पउमेणायरिणं-रत्तय मृणिभत्तिपट्ठणं ॥ ४३ ॥

(ગતાંકથી ચાલુ)

કેવળીઆહાર-નિષેધની દિગંબરોની માન્યતાનો નિરાસ

સા માન્ય રીતે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અન્તરાય; એ ચાર ધાતિકર્મના ક્ષયથી મનુષ્યગતિવાળા ગર્ભજ જીવને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એ વાત શ્વેતામ્બરો અને દિગમ્બરો બંને એકસરખી રીતે માને છે, અને તેથી જ શ્વેતામ્બરાચાર્ય શ્રીમાન્ ઉમાસ્વાતિ મહારાજે ફરમાવેલ મોહક્ષયાદ્ જ્ઞાનદર્શનાવરણાન્તરાયક્ષયાચ્ચ કેવલમ્ આયું, પ્રથમ મોહનીયકર્મનો ક્ષય થાય અને ત્યારપછી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને પાંચે પ્રકારના અન્તરાયનો સર્વથા ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન થાય છે, એ અર્થને જણાવનાર સૂત્ર, જેવું શ્વેતામ્બરોએ માન્ય કર્યું છે તેવું ને તેવું જ, ફેરફાર કર્યા વિના દિગમ્બરોએ પણ સ્વીકાર કર્યું. એટલે ચાર ધાતિકર્મના ક્ષયથી જીવ કેવલજ્ઞાન પામે છે એ વાતમા શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર બંનેને મતભેદ નથી, એ ચોક્કસ છે.

આ હકીકતની સાથે એ પણ ચોક્કસ છે કે કેવલજ્ઞાન પામીને સર્વજ્ઞ થયેલ ભગવાનને પણ સાતાવેદનીય અને અસાતાવેદનીય બંનેનો ઉદય હોય છે. જો કે બંનેના મત પ્રમાણે ક્ષીણમોહનીયપણું એટલે કે સર્વજ્ઞપણું મેળવ્યા પછી જીવને એકલું સાતાવેદનીય જ કર્મ બંધાય છે, પણ વેદનીય કર્મ, જે સાતાવેદનીય અને અસાતાવેદનીય એમ બે પ્રકારે છે તે બંનેની દીર્ઘસ્થિતિ—કાડાકોડો સાગરોપમની છે. અને કોડાકોડો સાગરોપમ સુધીના કાલમાં જીવે અસાતાવેદનીય કર્મ બાંધ્યું હોય જ નહિ, એવો સમ્ભવ કોઈ પણ અછલવાળો મનુષ્ય ધારી શકે નહિ. એ તો ચોખ્ખું જ છે કે, કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવનાર ક્ષીણમોહનીયપણાના કારણભૂત ક્ષપક્રેણિમાં મોહનીય કે તેવી પ્રકૃતિઓ સિવાય સાતા કે અસાતાને ક્ષય કરવાનો પ્રસંગ જ નથી. હવે જ્યારે બંધાવવાનું કર્મ સાતા કે અસાતારૂપે સતત ચાલુ જ હોય, અને તેમાં પણ બીજાં બધાં કર્મો કરતાં તે વેદનીય કર્મને જ વધારે હિસ્સો મળતો

હોય તો, ઘણા લાંબા કાળથી આત્મામાં એકદુરં થએલું વેદનીય કર્મ અને તે પણ ઘણા અધિક પ્રદેશવાળું હોય તેથી, તેમ જ ક્ષપકગ્રેણિમાં તે વેદનીયના નાશનો મુદ્દલ ઉદ્યમ ન હોવાથી, કેવલીપણામાં તે વેદનીયકર્મને ભોગવવું પડે તે સહેજે સમજાય તેમ છે. આવી રીતે મનુષ્યના ચરમશરીરીપણાના આયુષ્ય કરતાં વેદનીયની અધિકતા હોવાને લીધે જ કેવળીમહારાજઓને સમુદ્ધાત કરવો પડે છે. ખ્યાલ રાખવાની જરૂર છે કે દરેક જીવને અને તેમાં પણ કેવલજ્ઞાની મહારાજને પણ આયુષ્યકર્મ કરતાં વેદનીયકર્મ ઘણું જ હોય છે. વળી બીજી બાજુ વિચારીએ તો જેને કેવલજ્ઞાન ઉપજતી વખતે મનુષ્ય જીવનનું છ માસથી અધિક જીવન બાકી હોય એવાઓને જરૂર વેદનીયકર્મના નાશને માટે સમુદ્ધાત કરવો પડે છે. આ બધી હકીકત વિચારતાં કેવલજ્ઞાનીના આત્મામાં સાતા અને અસાતા બન્ટેનો ઉદય હોય એ સ્વાભાવિક છે. વળી દિગમ્બર ભાઈઓને એ વાત તો કળુસ કરવી પડે તેમ છે કે નદી, સરોવર કે હરીયાના જળમાં ડેઈ જીવો મોક્ષની પદવીને ગ્રાસ કરી શકે છે, તો એવી જળની પીડાના વખતે પણ કેવલીને અસાતાનો ઉદય ન હોય એવું કહેવું તે શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળાઓ ન સમજી શકે એવું છે. દિગમ્બરશાસ્ત્રા અનેક સ્થાને એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે ઉપસર્ગના પ્રસંગમાં આવેલા અને ઉપસર્ગને સહનકરતા એવા પાંડવ વગેરે અનેક જીવો મોક્ષને પામેલા છે. આ સ્થળે સહેજ વિચાર કરવા જેવું છે કે જળમાં પડેલા મનુષ્યના ઉપસર્ગની માફક જમીન ઉપર પણ ઉપસર્ગને સહન કરતાં જો કેવલજ્ઞાન થાય અને સાથે મોક્ષ પણ થાય તો કેવળીને અસાતાનો ઉદય હોય જ નહિ એમ કહેવા કેમ તૈયાર થવાય ?

કેવલીને અસાતાનો પણ ઉદય હોય છે એ વાત આધારની સિદ્ધિને આંગે, માત્ર દિગમ્બર ભાઈઓના સ્તોત્રને માટે જ જણાવવામાં આવી છે. કારણકે તેઓ એમ માને છે કે અસાતાના ઉદય વિના આધાર હોય જ નહિ. પણ ખરી રીતે તો આધારના કારણમુત્ત અસાતાનો જ ઉદય હોય એવો નિયમ નથી. શાસ્ત્રકારોએ તેટલા જ માટે સામાન્ય વેદનીય કર્મ જણાવતાં વેદનીયના ઉદયથી આધાર જણાવ્યો છે અને તેથી જ આધારસંજ્ઞાના સ્પષ્ટતા વખતે કે ઉત્પત્તિ વખતે પણ જ્ઞાતવેદનીયનો ઉદય માનવામાં અટકાવ મેળવી નથી. દિગમ્બર ભાઈઓના મુદ્દા પ્રમાણે તો મનુષ્ય અને દેવતામાં જ્યારે ત્યારે આત્મરૂપે સ્પષ્ટતા હોય ત્યારે ત્યારે અસાતાનો જ ઉદય માનવો પડે અને-સાતાના ઉદયવાળા જે જે જીવો જ્યાં મુખી રહે ત્યાં ત્યાં મુખી તે તે જીવને અસાતાની માનવા પડે. અને એ વાત સાતા પ્રચુરવાળા દેવ અને મનુષ્યોમાં ખુદ દિગમ્બરશાસ્ત્રી પણ કષ્ટિત થઈ શકે તેમ નથી.

વળી બીજી પણ એ વાત વિચારવાની છે કે તીર્થંકર વગેરે શલાકાપુરૂષના જીવોએ પણ દેવતાનું આયુષ્ય જ્યારે બાંધ્યું હતું અને મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું ત્યારે આહારની પર્યાપ્તિ પણ સાથે જ બાંધી હતી. હવે જો આહારની સર્વથા અશુભતા જ હોત તો તેવાં ઉત્તમ કર્મો બાંધતી વખતે તે આહારપર્યાપ્તિ કર્મનો બધ થાત નહિ અને જ્યારે આહારપર્યાપ્તિનો બધ સાતા વેદનીયના બંધની સાથે વિરોધવાળો નથી તો પછી આહારનું કરવું એ સાતા વેદનીયની સાથે વિરોધવાળું હોય જ કયાથી ? વળી દિગ્ગમ્બર ભાઈઓએ એ પણ વિચારવાની જરૂર છે કે — જો કે આહારપર્યાપ્તિ વગરનો કોઈ પણ જીવ હોતો નથી તોપણ આહારપર્યાપ્તિનું કારણભૂત કર્મ જે પર્યાપ્તિના નામનું છે તેને બંને કિરકાવાળાઓએ પુણ્ય તરીકે જ માનેલું છે. અને તે આહારાદિ પર્યાપ્તિઓને ન કરાવનાર એવા અથવા તે કરતા તેમા વિદ્ય નાબનાર એવા અપર્યાપ્તિ નામકર્મને જ બંને કિરકાવાળાઓએ પાપરૂપે માનેલું છે. એ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ માનવું પડશે કે આહાર દેવાની શક્તિ કે તેને પરિણુમાવવાની શક્તિ જે શરીરવાળાને ન હોય તે જ તેના પાપનો ઉદય કહેવાય. દિગ્ગમ્બર ભાઈઓ કેવળજ્ઞાનીને આહાર નથી માનતા પણ આહારપર્યાપ્તિ તો કેવલીમહારાજને જીવન પર્યંત હોય છે એમ માને છે. હવે વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આહારપર્યાપ્તિને અંગે આહારનું ગ્રહણ કે પરિણુમન ન હોય તો તે આહારપર્યાપ્તિને અંગે પર્યાપ્તિપણુનો ઉદય કેવલીમહારાજના આત્મામાં નિરર્થકપણે જ રહેશે અને કરેલાં કર્મ જરૂર ભોગવવા પડે એ નિયમ સાચવવો કે માનવો મુશ્કેલ પડશે. જો કે-પર્યાપ્તિમાં ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ પણ છે અને કેવલી મહારાજને ઇન્દ્રિયોના વેપાર હોતા નથી, પણ કેવલી મહારાજને જે ઇન્દ્રિયોના વેપારનો અભાવ માનવામાં આવ્યો છે તે માત્ર ભાવ ઇન્દ્રિયના ક્ષાયોપશમિકના અંગે જ છે, કેમકે શરીરની સાથે ઇન્દ્રિયો પણ કાળક્રમે વધે એ સ્વાભાવિક છે અને તેથી જ કેવલીમહારાજના શરીરમાં દ્રવ્ય થકી ઇન્દ્રિયોની વૃદ્ધિ થાય છે એમાં કોઈ પણ ના કહી શકે તેમ નથી. દિગ્ગમ્બર ભાઈઓએ બીજી પણ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-તેઓ નવ વર્ષની ઉંમરે કોઈ પણ મહાપુરૂષને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેમ તો કળુલ કરે છે અને તેવા નવ વર્ષે કેવળજ્ઞાનને પામનારા કેવલી મહારાજને કોડ પૂર્વ સુધીનું આયુષ્ય હોય એમ પણ કળુલ કરે છે તો હવે વિચારવાનું એ જ રહ્યું છે કે—તે નવ વર્ષની ઉંમરે કેવલજ્ઞાન પામનાર મહાત્માનું, તે વખતે જેટલી અવગાહનાવાળું શરીર હોય તેટલી જ અવગાહનાવાળું કોડ પૂર્વ સુધી રહે એમ માનવાને કોઈ સમજદાર તૈયાર નહિ જ થાય, તો પછી શું દિગ્ગમ્બર

ભાઈઓ માનવા તૈયાર થશે? ખુદલા હૃદયથી દિગમ્બર ભાઈઓને, તે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિસમયના શરીરની અવગાહના અને કોડ પૂર્વ પછી થતા મોક્ષના શરીરની અવગાહના વચ્ચે મોટો ફરક માનવો જ પડશે. અને જો યુક્તિથી અને અનુભવથી કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને મોક્ષના કાળ વચ્ચે શરીરની અવગાહનામાં ફરક માનવામાં આવે તો તેવી શરીરની અવગાહનાની વૃદ્ધિ આધારદ્વારાએ જ થએલી માન્યા સિવાય છુટકો જ નથી. જો દિગમ્બર ભાઈઓ, આધાર સિવાય પણ શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ માને તો ખરેખરે તેઓથી પર્યાપ્તિના ક્રમમાં આધારપર્યાપ્તિનો પહેલો નંબર રાખી શકાય જ નહિ, કેમકે આધાર એ શરીરનું કારણ છે એવો દિગમ્બરોનો નિયમ રહેતો નથી અને તેથી શરીર-પર્યાપ્તિ પહેલા આધારપર્યાપ્તિ હોવી જ જોઈએ એ પણ નિયમ રહેતો નથી. વળી દિગમ્બર ભાઈઓ તીર્થંકર મહાગજ કેવલજ્ઞાની હોય કે-બીજા સામાન્ય કેવલજ્ઞાની હોય તોપણ તે બધાને મોક્ષ પામતી વખતે નખ અને કેશવાળા તો માને છે. તો આ સ્થાને સહેજે વિચાર થાય તેમ છે કે પાંચ-પચીસ-પચાસ-સો નહિ પણ કોડો વર્ષો કરતાં પણ અધિક એવા વર્ષોના પ્રમાણવાળા પૂર્વોથી અધિક જીવન સુધી કેવલજ્ઞાની શરીર ધારણ કરે અને તે આધાર ન કરે અને કેશ નખ રહે-એ માનવા લાયક છે ખરું? સર્વ સજ્જનો તરફથી એક જ ઉત્તર મળશે કે આધાર વગર કેશ અને નખોનું થવું યા વધવું તે હોઈ શકે જ નહિ.

દિગમ્બર ચરિત્રોમાં સ્થાન સ્થાન પર એ વાતો કબુલ કરવામાં આવી છે કે તીર્થંકરમહારાજ આદિના નિર્વાણ મહોત્સવોમાં દેવતાઓ કેવળ મૂળ શરીરના નખ અને કેશ વગેરે જ લે છે. જો કે, દિગમ્બર ભાઈઓએ કેવલી મહારાજને આધારનું ગ્રહણ ન હોય એવો પોતાનો આગ્રહ જમાવવા માટે ઔદારિક શરીર ન હોય પણ પરમ ઔદારિક શરીર હોય એવી કુટકલ્પના કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પણ તેઓએ પરમ માન્ય ગણેલા શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ઔદારિકવૈક્રિયાદારકતૈજ્ઞમકાર્મણાનિ શરીરાણિ એવું સૂત્ર માત્ર ઔદારિકાદિ પાંચ જ પ્રકારનાં શરીરો જણાવે છે અસલ તો આ તત્ત્વાર્થસૂત્ર શ્રવેતા-મ્બરાચાર્ય શ્રીમાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજનો કરેલું છે અને તેથી તેમાં તેમની પરમ ઔદારિક શરીરની માન્યતાના પ્રવેશનો અવકાશ ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, એટલું જ નહિ પરંતુ દિગમ્બરોમાં પણ પરમ ઔદારિકપણાની કલ્પના ઘણા જ પાછળના કાળે કેવલીમહાગજના આધારના નિષેધને માટે ખડી કરેલી છે અને તેથી જ પૂર્વના દિગમ્બર ભાઈઓએ તત્ત્વાર્થસૂત્રને અપનાવ્યો તે વખત, જેમ બીજા અનેક સૂત્રો દેવવી નાખ્યાં અને તેમા વધારો ઘટાડો કર્યો તેમ શરીરના સૂત્રમાં-વધારો થયો નથી. વળી મુદ્ગલની વર્ગણના

વિભાગોમાં ઔદારિકાદિ જ વિભાગો બનને મતવાળાઓએ માન્ય કરેલા છે. તેમાં કેાઇ પણ વિભાગ પરમ ઔદારિકના નામનો છે જ નહિ. વળી, ઔદારિકની જઘન્ય વર્ગણાથી ઉત્કૃષ્ટ વર્ગણા સુધીમાં અને વૈકિયની અગ્રહણ વર્ગણાથી પહેલાં, પરમ ઔદારિકની વર્ગણા જેવી કેાઈ વર્ગણા શ્વેતામ્બર કે દિગમ્બર શાસ્ત્રોમાં ગણવામાં આવતી જ નથી વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે શરીર માત્ર શરીરનામકર્મના ઉદયથી છે અને શરીરનામકર્મના પાંચ જ પ્રકાર બનને મતવાળાઓએ માનેલા છે. વળી તે શરીરના કારણભૂત બધન અને સઘાતન જેવાં કર્મો પણ કેાઈ પણ દિગમ્બર ગ્રંથકારે જુદા રૂપે વર્ણવ્યાં જ નથી. તેમ જ ઔદારિક શરીરને ક્ષય કરવાનું અને પરમ ઔદારિકને લેવાનું કર્મ કયા કારણથી બંધાય તે કારણ પણ કેાઈ પણ દિગમ્બર શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું જ નથી. યાદ રાખવાની જરૂર છે કે પૃથ્વીકાય, અપકાય અને વનસ્પતીકાયમાંથી આવેલો જીવ પણ કેવલજ્ઞાન પામી મોક્ષે જવાને માટે અનંતર ભવમાં જ લાયક થાય છે તો પૃથ્વીકાયાદિ દશામાં પણ, કેવલીમહારાજને પરમ ઔદારિક નામનું શરીર જુદું માનવામાં આવે તો, તે પરમ ઔદારિકના કારણભૂત કર્મ બાધવાનો અને તે કર્મ બાધવાનાં કારણોનો નિર્દેશ શાસ્ત્રકારોએ કરવો જ જોઈએ, પરંતુ તેવો નિર્દેશ કેાઈ પણ દિગમ્બર શાસ્ત્રોમાં નથી (અપૂર્ણ)

“શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક” માટે

“સત્ય પ્રકાશ અને સ્વદેશ” નામક સાપ્તાહિક પત્રનો અભિપ્રાય

શ્રી મહાવીરના સંપૂર્ણ ચરિત્ર પ્રકાશન અને એમની અવતાર લીલાની પ્રમાણસરની વિગતવાર નોંધોનો એક પ્રામાણિક અને દળદાર ગ્રંથ બહાર પડવાની અત્યંત આવશ્યકતા હતી. આ જરૂરને લક્ષમાં લઈને ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશે’ મહાવીર નિર્વાણ વિશેષ અંકની યોજના કરી હતી, અને આ અગટ થયેલા વિશ્વસનીય દળદાર અંકને જોતા એ જરૂર વિશેષ લાગે પૂરી થઈ છે, એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. આ અંકમાં હિંદી-અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતીમાં પ્રભુ મહાવીરના અનેક દષ્ટિબિન્દુથી લખાયેલા લગભગ ૩૦ ઉપરાંતના લેખોનો સમાવેશ થયો છે. એ વિવિધ લેખિનીમાંથી પ્રભુ મહાવીરની અનેક શક્તિઓ અને અનેક વિષયોનું તેમનું બહોળું જ્ઞાન વિશિષ્ટ રીતે પ્રકટ થઈ આવે છે. એ અંકમાં સ્થાન પામેલા લેખકો પણ સાધારણ કોટિના ન હોતા, જૈન આલમના ગમ્બર વિદ્વાનો, મુનિઓ અને આચાર્યોએ પોતાની મહામૂલી સેવાઓ એ અંકને ચરણે ધરી છે અત્યંત મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે જાણીતા સમર્થ ઇતિહાસ વેત્તા શ્રી ઓજા મહોદયજીનો સહકાર પણ આ અંકમાં મેળવી શકાયો છે, એ આ અંકની વિશેષતા છે. આ અંક આજની તેમજ આવતી કાલની પ્રજા સમક્ષ પ્રભુ મહાવીરના જીવન, કવન અને આદર્શને જેવાને તેવા સ્વરૂપમાં ધરી રાખવા માટે આધારભૂત થઈ પડશે એ કેવળ નિઃશંક છે.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

૭૯૧ નૈયાયિકાએ માનેલા સાતમા તત્ત્વ ‘અવયવ’નો વિચાર કરતા “પ્રતિજ્ઞા-
 હેતુદાહરણોપનયનનિગમનાન્યવચવાઃ” અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દષ્ટાન્ત, ઉપનય અને
 નિગમન, એ પાંચ અવયવ કહેવાય છે. પર્વતો વહ્નિમાન અર્થાત્ પર્વત અગ્નિવાળો
 છે, આ દેકાણે, સિદ્ધ કરવાને યોગ્ય હોય તે સાધ્ય કહેવાય એ પ્રમાણે, સાધ્ય
 અગ્નિ છે. આવી રીતે સાધ્યનો નિર્દેશ કરવો તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા. “હિનોત્તિ-ગમયતિ
 પ્રતિજ્ઞાતમર્થમિતિ હેતુઃ” જેની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તે અર્થને જે સિદ્ધ કરી ખતાવે તે
 હેતુ કહેવાય, જેમ “ધૂમવત્ત્વાત્” અર્થાત્ ધૂમાડાવાળો હોવાથી, પર્વત અગ્નિવાળો છે.
 વિજ્ઞાતીય ધૂમાડો અગ્નિ સિવાય નિકળે જ નહિ એટલે તે અગ્નિને સિદ્ધ કરે છે, માટે
 હેતુ છે. દષ્ટાંત—ઉદાહરણ સાધર્મ્ય રૂપ અને વૈધર્મ્ય રૂપ એમ એ પ્રકારે બની શકે છે.
 સાધ્ય અને હેતુના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનાર ઉદાહરણ સાધર્મ્ય દષ્ટાન્ત કહેવાય જેમ
 રસોડું તે ધૂમ અને અગ્નિના અસ્તિત્વવાળું હોવાથી સાધર્મ્ય દષ્ટાન્તમાં આવે છે
 અને સરોવર, બન્નેના અભાવને સિદ્ધ કરનાર હોઈ વૈધર્મ્ય દષ્ટાન્ત છે. યથા
 મહાનસ, તથા ચાય” રસોડાની જેમ પર્વત ધૂમાડાવાળો છે એ ઉપનય થયો.
 “તસ્માત્તથેતિ,” માટે જરૂર પર્વત અગ્નિવાળો છે, આ નિગમન થયું આ પાંચે
 અવયવો શબ્દરૂપ હોવાથી પુદ્ગલ છે, અને તે અણુમાં આવી જાય છે. માટે જુદો
 પદાર્થ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, અને જે તે પંચાવયવથી પેદા થતા જાનને લઈ એ તો
 તે જીવનો ગુણ હોવાથી, તેનો જીવ પદાર્થમાં સમાવેશ થાય છે, પણ જુદો પદાર્થ
 સિદ્ધ થતો નથી.

સંશયાર્થ મત્તિવ્યનાપ્રત્યય સર્થપર્યાલોચનાન્મકસ્તકે. યથા મત્તિવ્ય-
 મત્ર સ્થાણુના પુરુષેણ વા અર્થ—મંત્રના પત્રી બાધીમાં થનાર છે જ્ઞાન જેમાં, એવી
 મત્તિવ્યની આલોચનારૂપ હોય તે તર્ક કહેવાય, જેમકે સ્થાણુના પુરુષો વા એ મંત્રના
 પત્રી અર્ધી આણુ જ હોવું જોઈએ અથવા પુરુષ જ હોવો જોઈએ, એવી આલોચના
 એ આલોચના પણ એક તરેહનું જ્ઞાન જ થયું, એટલે આત્માથી વિત્ત પદાર્થ ન થઈ શકે
 અને એમ બે જુદી જુદી વસ્તુના જાનોને પદાર્થ માનવામાં આવે તો પદાર્થની મંજૂરો
 પાર ન પડે, કામણુ કે જ્ઞાન તરેહ તરેહના હોય છે. “સંશયત્તકાંન્યામૃત્તરકાન્ત-
 માધી નિધયાન્મકઃ પ્રત્યયો નિર્ણયઃ” અર્થ—મંત્રના અને તર્કથી ઉત્તર કાલમાં
 થનાર નિર્ણયનું જ્ઞાન એ જ નિર્ણય કહેવાય છે, તે પણ આત્માના જ ગુણનું, અને

નૈયાયિક દર્શનની માન્યતા પ્રમાણે પણ તે નિશ્ચયાત્મક હોવાથી પ્રમાણથી જુદો પદાર્થ છે, એમ ન કહી શકાય.

હવે વાદ, જલ્પ અને વિતણાનું સ્વરૂપ વિચારીએ પ્રમાણતર્કસાધનોપલભ્યઃ સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધ પञ्चावयवोपपन्न' પક્ષપ્રતિપક્ષપરિગ્રહો વાદઃ અર્થાત્—પ્રમાણ અને તર્કના સાધનોથી 'યુક્ત', પોતાના સિદ્ધાન્તથી અવિરુદ્ધ, પ્રતિજ્ઞા હેતુ આદિ પાંચ અવયવ યુક્ત એવો પક્ષ તથા પ્રતિપક્ષનો સ્વીકાર કરવો, તેનું નામ વાદ છે. તે વાદ તત્ત્વજ્ઞાન માટે, આચાર્ય અને શિષ્યમાં હોય છે. તે જ વાદ જ્યારે જીતવાની ઇચ્છાથી જલ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનદ્વારા સ્વ મતના સાધનરૂપ અને પર મતના પરિહારરૂપ થાય છે, ત્યારે તે જલ્પ કહેવાય છે. અને સ્વ પક્ષની સ્થાપનાથી હીન અને કેવળ પર મતના ખંડનરૂપ હોય ત્યારે તે વિતંડા કહેવાય છે. તે ત્રણ ભેદમાં તત્ત્વના નિર્ણય માટે વાદ કરવો યોગ્ય છે પરંતુ જલ અને જલ્પ આદિથી તત્ત્વજ્ઞાન થતુ નથી ખીજને ઠગવા માટે જલ આદિ કરવામાં આવે છે, એટલે ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાન કયાંથી હોય ? વિતણા પણ સ્વ પક્ષ સ્થાપનાથી શૂન્ય હોઈ, તત્ત્વજ્ઞાનનું કારણ ન થઈ શકે. હવે જે વાદ વાસ્તવિક છે, અને તે કરનાર પુરુષોની ભિન્ન ભિન્ન ઇચ્છાથી, તેના અનેક ભેદો થાય છે, તેથી તેની અનિયતતાના કારણે તે પદાર્થ ન થઈ શકે. વળી તેતર કે કુકડાઓને પણ પક્ષ અને પ્રતિપક્ષના ગ્રહણ પૂર્વક ધણાઓ લડાવે છે, છતાં તે વાદ તો ન જ ગણાય. કારણ કે તેમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો લેશ પણ નથી. જે વાદમાં તત્ત્વજ્ઞાન છે, તે આત્માનો ગુણ હોઈ, જુદો પદાર્થ રહી શકતો નથી.

અસિદ્ધાન્તૈકાન્તિકવિરુદ્ધા હેત્વાભાસા', હેતુવદાભાસન્ત ઇતિ હેત્વાભાસાઃ હેતુની જેમ માલમ પડે, પરંતુ જે વાસ્તવિક રીતે હેતુ ન હોય તે હેત્વાભાસ કહેવાય છે. તેમના અસિદ્ધ, અનૈકાન્તિક અને વિરુદ્ધ એવાં નામ છે ખરા હેતુઓ પણ, તત્ત્વ સ્વરૂપ નથી થઈ શકતા, તો પછી હેત્વાભાસોનું તો કહેવું જ શું ? કારણ કે જે નિયત વસ્તુ હોય, તે જ તત્ત્વ થવાને લાયક છે, અને હેતુ નિયત વસ્તુસ્વરૂપે નથી, કેમકે એક વસ્તુની સિદ્ધિમાં જે હેતુ છે, તે જ અન્ય વસ્તુની સિદ્ધિમાં અહેતુરૂપ થઈ જાય છે. તેથી તે પણ તત્ત્વરૂપે ન ગણી શકાય. જલ જેવી ખુરી વસ્તુ તત્ત્વ હોઈ શકે જ નહિ. જેમ કે કોઈ આદમીએ નવો જ કાંબળો વસાવ્યો છે, તે બોલ્યો કે, “નવકમ્બલોડહં” હું નવ (નવીન) કાંબલવાળો છું, ત્યારે નવનો અર્થ નવીન છોડી દઈ, નવની સંખ્યામાં યોજી, તે માણસને ભુંઠો પાડવા જલવાદી બોલ્યો, કે તારી પાસે એક જ કાંબળ છે, અને તું નવ (૯) બતાવે છે, તે તારું પ્રત્યક્ષ મૃશાવાદીપણું છે. આ વાક્યજળ કહેવાય છે એ કોઈ રીતે તત્ત્વ ન ગણી શકાય.

દૂષણાભાસાસ્તુ જાતયઃ દૂષણાભાસનું નામ જાતિ છે. હવે દૂષણ પદાર્થ નથી, તો પછી દૂષણાભાસ પદાર્થ કેવી રીતે હોઈ શકે વાદકાલે વાદી પ્રતિવાદી ધા એમ નિગૃહ્યતે તન્નિગ્રહસ્થાનં, અર્થાત્ વાદના સમયમાં, વાદી અને પ્રતિવાદીનો જેના વડે નિગ્રહ થાય; તે નિગ્રહસ્થાન કહેવાય છે તથા વાદિનોડસાધનાદ્ભવનં પ્રતિવાદિનો તદ્દોષોદ્ભાવનં, ત્યાં વાદીનો નિગ્રહ, પોતાના સાધ્યને સિદ્ધ કરનાર

સાધનથી વિપરીત વચન કહે તો થાય, અને પ્રતિવાદી તેમાં જ દોષોદ્ભાવન કરતો રહે, અને તેના અસાધનને સમજે નહિ, તો પ્રતિવાદીનો નિગ્રહ કહેવાય. આ સિવાય બીજાં નિગ્રહસ્થાનો પ્રલાપ માત્ર છે. આમા વક્તાઓનો અપરાધ છે એટલે તે તત્ત્વજ્ઞાન નથી. એટલે આ પદાર્થ પણ ઉડી જાય છે.

આ રીતે અતાર્ત્વિક તત્ત્વમાળાને માનનાર નૈયાયિકો મુક્તિમા પણ સમજ્યા નથી; કેમકે તેઓ મુક્તિનું લક્ષણ નીચે મુજબ બાધે છે:—

“સમાનાધિકરણદુઃખપ્રાગભાવાસહવૃત્તિદુઃસ્વધ્વંસો મુક્તિઃ”

અર્થ:—એક જ અધિકરણમાં દુઃખના પ્રાગભાવની સાથે નહિ વર્તનાર એવો જ દુઃખનો ધ્વંસ, તેનું નામ મુક્તિ છે. આ સૂત્રની રીતિએ મુક્તિ માનવામાં કેવો જખ્ખર વાંધો આવે છે, તે સુંદર રીતે જાણવું હોય તો, પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજનો ન્યાયાલોક જોઈ લેવો. તેના ઉપર આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયનેમિસરીશ્વરજી કૃત સરસ ટીકા છે કે, જે નવ્ય ન્યાય અને દાર્શનિક પુરાવાથી ભરપુર છે. કેટલેક સ્થળે મૂળ ઉપરાંતની વાતોનો લાંબા લાંબા પરિષ્કારથી સ્કેટ કરેલ છે. આપણે તો અહીં એટલું જ કહેવાનું છે કે, તે લોકો મુક્તિમાં જ્ઞાન, સુખ વગેરે નથી માનતા, તો પછી એવી જ્ઞાનહીન, સુખહીન પથર જેવી મુક્તિ માટે કોણ પુરુષાર્થ કરવા તૈયાર થઈ શકે?

મીમાંસક, દર્શનની માન્યતાઓ : સર્વજ્ઞ સંબંધી વિચાર :

કેટલાક મીમાંસક આદિ મતવાદીઓ જીવ સર્વજ્ઞ થઈ શકે જ નહી, એવી માન્યતાવાળા છે પરંતુ તેમની એ માન્યતા વાસ્તવિક નથી, કારણ કે તેઓ, પ્રત્યક્ષથી સર્વજ્ઞ નથી દેખાતો એટલે તે નથી, એમ માનતા હોય તો, તેમની મોટી ભૂલ છે. પોતાના ગર્ભમાં આવ્યા પછી તુરત મરી જનાર પિતા અને પહેલાં થઈ જનાર પૂર્વજો નજરે નથી દેખાતાં છતાંય માનવાં પડે છે, ત્યાં જેમ અનુમાન પ્રવર્તે છે, તેમ સર્વજ્ઞમાં પણ સંભવ અનુમાન છે, અને બાધક પ્રમાણોનો અભાવ છે, એટલે જીવનું સર્વજ્ઞપણું અનિવાર્ય છે. સંભવ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે—

બ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રો વડે જેય પદાર્થો પ્રતિ પ્રજાનો અતિશય વધતો જાય છે, અને તે કંઈ સીમા સુધી વધી શકે તે, એકથી એક આગળ વધતા પુરોષોને જોઈ, મર્યાદા બાંધી શકાય તેમ નથી. તેથી જેમ અણ, દ્વચણ, ત્ર્યણ. એમ ક્રમે ક્રમે વધતું જતું પરિમાણ અનંત પરિમાણ ગણનામાં જઈ, નિરતિશય બને છે, તેમ જ્ઞાનનો પ્રકર્ષ વધતો વધતો અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ લગવાનમા વિશ્રાન્તિ લે છે. અર્થાત્ જીવનું જ્ઞાન વધતું વધતું સર્વજ્ઞ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિના પૂર્ણ અભ્યાસથી છેવટે કેવલ-જ્ઞાનમા નિષ્ઠ થાય છે, અને તે અનંતજ્ઞાનને ધારણ કરનાર સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. શ્રી મદાવીર આમી પણ આમ રત્નત્રયીના અભ્યાસથી, સર્વજ્ઞ થયા હતા આમાં કોઈ પણ બાધક પ્રમાણ નથી, કારણ કે અસ્પન્ન તે વાતને જાણી શકતો નથી, કે દુનિયાના સર્વ વિભાગોમાં અને ત્રણે દાલમાં સર્વજ્ઞ થઈ શકે જ નહિ. કારણ કે સર્વ જગત અને ત્રણે દાલને જોનાર જ વડી શકે કે, સર્વ જગતમાં અને ત્રણે દાલમાં સર્વજ્ઞ નથી જો જોનાર

સંપૂર્ણ જગત અને ત્રણે કાલનો જ્ઞાતા છે, તો પછી તે જ સર્વજ્ઞ સિદ્ધ થયો. પછી તે માટે વિશેષ મહેનત નથી કરવી રહેતી. જો તે જગત્ત્રયના ભાવને જાણી શકતો નથી, તો પછી તેને ‘સર્વજ્ઞ નથી,’ એમ બોલવાનો પણ અધિકાર નથી. વળી વકતૃત્વ આદિ હેતુઓથી અને રથયા-પુરુષ આદિ દષ્ટાંતોથી કેટલાકોએ સર્વજ્ઞાના નિષેધના અનુમાનો કહ્યાં છે, પરંતુ તે-હેતુઓ અનેકાન્તિક, વ્યભિચારી, વિરુદ્ધ, અસિદ્ધ અને બાધિત હોવાથી હેતુભાસો—ખોટા હેતુઓ છે. મતલબ કે સર્વજ્ઞનું ખંડન કરી શકે એવો અવ્યભિચારી—અચૂક હેતુ જ નથી મળતો, એટલે અનુમાનથી તેનું ખંડન થવું અસંભવ છે. ઉપમાન પણ અસર્વજ્ઞને સિદ્ધ કરી શકે તેમ નથી, કારણ કે તે સદશતાના બલથી પ્રવર્તે છે, અને સર્વજ્ઞતાના અભાવને સિદ્ધ કરનાર એવું કોઈ પણ સાદૃશ્ય બલ નથી, કે જેથી સર્વજ્ઞનું ખંડન કરી શકાય. અર્થાપત્તિ નામનું પ્રમાણ પણ તે કાર્ય કરી શકતું નથી. અર્થાપત્તિ પ્રમાણ નીચે મુજબ છે.—

“પીનો દેવદત્તો દિવા ન મુંક્તે” અર્થાત્ પુષ્ટ એવો દેવદત્ત દિવસે નથી ખાતો, એમ કહેવામાં ત્યાં દેવદત્તનું પુષ્ટ એવું વિશેષણ તે રાત્રે ખાય છે, એમ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે તે દિવસે તો ખાતો જ નથી અને છતાં પુષ્ટ છે, એથી તેનું રાત્રિભોજન સિદ્ધ થાય છે. જો રાત્રે પણ ન ખાતો હોય તો તે પુષ્ટ ન હોઈ શકે, એટલે પુષ્ટત્વ રાત્રિએ ખાધા સિવાય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. આનું નામ અર્થાપત્તિ છે, કેમકે પુષ્ટત્વના અર્થથી રાત્રે ખાવાની આપત્તિ આવે છે, માટે એ અર્થાપત્તિ કહેવાય છે. અહીં પુષ્ટત્વની પ્રત્યક્ષતાથી રાત્રિભોજન સિદ્ધ કરી શકાય છે, તેમ સર્વજ્ઞમા પ્રત્યક્ષ પૂર્વકે સિદ્ધ થનાર અર્થાપત્તિ પ્રમાણ સર્વજ્ઞનો નિષેધ કેવી રીતે કરી શકે તે પણ ખાસ વિચારવા જેવી બીના છે. આગમ પ્રમાણથી સર્વજ્ઞનો નિષેધ પણ થઈ શકતો નથી, કારણ કે સર્વજ્ઞને સિદ્ધ કરનાર આગમ પ્રમાણ મોજુદ છે. વળી ‘પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, આગમ અને અર્થાપત્તિ એ પાંચે પ્રમાણોનો સર્વજ્ઞની સિદ્ધિમા અભાવ છે—અર્થાત્ એક પણ પ્રમાણથી સર્વજ્ઞ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, એટલે પ્રમાણ પંચકના અભાવરૂપ અભાવ પ્રમાણ સર્વજ્ઞના અભાવને સિદ્ધ કરે છે,’ એમ પણ નહીં કહી શકાય, કારણ કે સર્વ ઠેકાણે અને સર્વ કાલમાં સર્વજ્ઞને ગ્રહણ કરનાર પ્રમાણ નથી એમ સાધારણ બુદ્ધિવાળો કહી શકે જ નહીં, કેમકે તેવા પુરુષને સર્વ દેશ અને કાળનું વિજ્ઞાન હોય એમ કયો સજ્જન માની શકે? વળી તેવા પુરુષમાં સર્વ દેશ અને સર્વ કાળનું વિજ્ઞાન માનવામા આવે તો તો તે પુરુષ જ સર્વજ્ઞ સિદ્ધ થશે કે જેને નિખિલ દેશ અને નિખિલ કાળનું જ્ઞાન છે, એ આપણે પહેલાં જ જોઈ ગયા. એટલે સર્વજ્ઞનો નિષેધ કોઈ રીતે શક્ય નથી થતો.

(અપૂર્ણ)

ઃ સૂચના :

પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજય-લાલજીસૂરિજીનો “સમીક્ષાભ્રમાવિષ્કરણ”નો આલુ લેખ આ અંકમાં આપી શકાયો નથી.

મંખલિપુત્ર ગોશાલ

卐

卐

લેખક—
મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

મહાવીરસ્વામી સાથે મતભેદ :

શરદ્ઋતુનો સમય હતો. વૃષ્ટિ બંધ હતી. ભગવાન મહાવીર પોતાના શિષ્ય ગોશાળાની સાથે સિદ્ધાર્થ નગરથી દૂર્ભાગમ તરફ વિહાર કરી રહ્યા હતા. રસ્તામાં એક તલનો છોડ, કે જે પત્ર-પુષ્પોથી ખીલેલો હતો, નજરે પડ્યો. ગોશાળાએ મહાવીરસ્વામીને પૂછ્યું; “ભગવન, આ છોડનાં સાત પુષ્પોના જીવ મરીને ક્યા ઉત્પન્ન થશે?” ભગવાને કહ્યું: “ગોશાળ, એ સાતે પુષ્પોના જીવ મરીને આ જ છોડની શીંગમા સાત તલના રૂપમા ઉત્પન્ન થશે.”

ગોશાળાએ વિચાર્યું: ‘જુઓ, ભગવાનનું વચન મિથ્યા કરું છું કે નહિ?’ એમ વિચારી ધીરે ધીરે ભગવાનની પાસેથી તે સૂરજો અને તે છોડની પાસે જઈને, તે છોડને માટીની સાથે મૂળથી ઉખાડી એક સ્થાનમાં મૂકી દીધો. બનવા-કાળ હતો કે, તે વખતે આકાશમાં વાદળો ચઢી આવ્યાં, વીજળી ચમકવા લાગી અને વરસાદ થયો. તત્કાળ વરસાદ પડવાના કારણે પેલો છોડ સૂકાયો નહિ, બલકે તે સ્થિર થઈ ગયો. અને એ મૂળ માટી સાથે મજબૂત થઈ તે છોડ ફક્ત થયો. તે ફૂલના સાતે જીવ તેની એક શીંગમા સાત તલરૂપે ઉત્પન્ન થયા.

તલના છોડની પરીક્ષા અને પરિવર્તિવાદની પ્રશ્નપટ્ટા :

કોઈ વખતે ભગવાન મહાવીરસ્વામી, ગોશાળાની સાથે દૂર્ભાગમથી સિદ્ધાર્થ નગર તરફ પધારી રહ્યા હતા. રસ્તામા તલના છોડની વાત નીકળી ભગવાન મહાવીરે કહ્યું: ‘તે સાત ફૂલના જીવો જરૂર તેની શીંગમા ઉત્પન્ન થયા છે. ગોશાળો! તે છોડની પાસે ગયો, અને તેની શીંગને ખોલીને જોવા લાગ્યો, તો તેમાંથી બરાબર સાત તલના દાણા નીકળ્યા. ગોશાળાએ તેની ઉપરથી પોતાના મનમા એ નિશ્ચય કર્યો કે ‘પ્રત્યેક જીવ મરીને તે જ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે!’ મંખલિ ગોશાળનો આ પ્રમાણેના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર તે તેનો પરિવર્તિવાદ છે.

તેજસ્વિયાની પ્રશ્ન :

મંખલિપુત્ર ગોશાળે વૈશ્યાયન નામના એક બાલતપસ્વીનું અપમાન કર્યું હતું. વૈશ્યાયન મુનિએ પહેલા તો અપમાન મહન કર્યું, પરંતુ બ્યારે ગોશાળાએ તેનું બહુ અપમાન કર્યું, ત્યારે તે તપસ્વીએ ગોશાળા ઉપર તેજસ્વેર્યા નામની શક્તિ છોડી. ભગવાન મહાવીરને ગોશાળા ઉપર અનુકંપા આવી. તેમણે તેજસ્વેર્યાના પ્રતિજ્ઞાએ શીતલેર્યા દેવતા. પરિણામે ગોશાળો બચ્યો. તે પછી ગોશાળાએ ભગવાનને પ્રાર્થના

કરીને તેજોલેશ્યાની વિધિ શીખી લીધી, અને તેજોલેશ્યાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. આ તેજોલેશ્યા જ મહીના સુધી વિધિપૂર્વક ઘોર તપસ્યા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.
જ શિષ્યોની પ્રાપ્તિ.

ગોશાળો હવે તો ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીનો વિરોધી થઈ ચૂક્યો હતો તેણે પરિવર્તવાદ, નિયતિવાદ કે આજીવિકમત^૪ નો પ્રચાર કરવો શરૂ કર્યો હતો.

૪. ભગવાન્ મહાવીરથી વિરુદ્ધ થઈને ગોશાળાએ જે મતનો પ્રચાર કર્યો હતો, તેનો ‘નિયતિવાદ’, ‘પરિવર્તવાદ’ અથવા ‘આજીવિકમત’ ના નામથી ઉલ્લેખ આવે છે તેમા પણ ખાસ કરીને ‘આજીવિકમત’ ના નામથી તે વધારે પ્રસિદ્ધ છે. ગોશાળાના આ ‘આજીવિકમત’ સખધી ઔદ્ધ ગ્રંથોમા ઘણો ઉલ્લેખ મળે છે. ઔદ્ધ અને જૈનગ્રંથોના આધારે જ ડૉ. એ. એફ. હોઅર્લ, ડૉ. બી. એમ. બરૂઆ, આદિ કેટલાક વિદ્વાનોએ સ્વતંત્ર લેખો લખ્યા છે. તે સિવાય કેટલાક વિદ્વાનોએ પ્રસંગ પ્રસંગ ઉપર તે વિષયમા સંક્ષિપ્ત નોટો પણ લખી છે એ બધા ઉલ્લેખોથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘મંખલિ ગોશાળ’ ‘આજીવિક સંપ્રદાય’નો નેતા હતો.

મંખલિગોશાળના ‘આજીવિકમત’નો સામાન્ય પરિચય આ પ્રમાણે કરાવી શકાય.

“પ્રાણિયોના કલેશના માટે કર્મ પણ હેતુ-પ્રત્યય નથી વિના હેતુ-વિના પ્રત્યયે જ પ્રાણી કલેશ પામે છે. પ્રાણિયોના શુદ્ધિને કોઈ હેતુ-પ્રત્યય-નથી, વિના હેતુ-પ્રત્યયે જ પ્રાણી વિશુદ્ધ બને છે ન આત્મકાર છે, ને પરકાર છે, ન પુરુષાર્થ છે, ન બળ છે; ન વીર્ય છે. તમામ સત્ત્વ-ગુણ-ભૂત-જીવ સ્વવશ છે, બળ-વીર્ય રહિત છે. નિયતિથી નિર્મિત અવસ્થામા પરિણત થઈને જ અભિજ્ઞાતિઓમા સુખ-દુખ અનુભવ કરે છે. ચૌદસો હજાર (ચૌદલાખ) મુખ્ય યોનિયો છે બીજી આઠ સો અને બીજી છસો છે. પાંચસો કર્મ છે બીજાં પાંચ કર્મ, ત્રણ કર્મ, એક કર્મ અને અધુરું કર્મ - એમ કર્મો છે. ખાસકરે પરિપક્વ, ખાસકરે અન્તર્કલ્પ, જ અભિજ્ઞાતિયો, આઠ પુરુષભૂમિ, ઓગણપચાસ સો આજીવિક, ઓગણપચાસ સો પરિવ્રાજક, ઓગણપચાસ સો નાગાવાસ, વીસ સો ધન્દ્રિય, ત્રીસ સો નર્ક, છત્રીસ રત્નોધાતુ, સાત સંસી ગર્ભ, સાત અસસી ગર્ભ, નિર્ગંઠી ગર્ભ, સાત દેવ, સાત મનુષ્ય, સાત પિશાચ, સાત શર, સાત ગાઠ, સાત પ્રવાત સાત સો પ્રપાત, સાત સ્વપ્ન, સાત સો સ્વપ્ન બાળ, પડિત સૌ ચોરાશી હજાર મહાકલ્પમાં આવાગમન કરીને દુખનો અંત કરશે.”

જુઓ, બુદ્ધચર્યા. પૃ. ૪૬૨.

જૈનસૂત્ર ‘ઉવાસગદસાઓ’ મા ગોશાળાનો સિદ્ધાન્ત આમ બતાવ્યો છે :

“ગોસાલસ્સ મખલિપુત્તસ્સ ધમ્મપણ્ણત્તી નત્થિ ઉદ્ધાણેદ વા-કમ્મદ વા-બલેદ વા-વીરિણ્ણ વા-પુરિસકારપરકમેદ વા । નિયયા સવ્વમાવા ।

અર્થાત્-મંખલિપુત્ર ગોશાળકની ધર્મ પ્રજ્ઞાપ્તિ. ઉત્થાન નહિ, કર્મ નહિ, બળ નહિ, વીર્ય નહિ, પુરુષાર્થ નહિ, પરાક્રમ નહિ સમસ્ત પદાર્થો નિયત જ છે

જુઓ, છક્રું કુંડકોલીય અધ્યયન.

અયોગવશ તેને છ શિષ્યોની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તે છ દિશાયર શિષ્યો આ હતા: ૧ શાન, ૨ કલંદ, ૩ કર્ણિકાર, ૪ અચિદ્ર, ૫ અગ્નિવેશ્યાયન અને ૬ ગોમાયુ પુત્ર અર્જુન. (ચૂર્ણિકારનું કથન છે કે આ છ દિશાયરો ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જ શિષ્યો હતા, કે જેઓ પતિત થઈ ગયા હતા. અને તેઓ પાશ્વર્નાથની પરંપરાના હતા) ગોશાળાને આ છ શિષ્યોની પ્રાપ્તિ થવાથી પોતાના મતનો પ્રચાર કરવામાં વિશેષ અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેણે ન કેવળ પોતાના વિચારોનો-મતનો પ્રચાર જ કર્યો, બલકિ પોતાને 'જિન' તરીકે પણ ઓળખાવતો રહ્યો, એક સમયમાં એ જિન-તીર્થંકરો ન હોઈ શકે, પરંતુ ગોશાળો પોતાને 'જિન' તરીકે ઓળખાવતો હોવાથી લોકોમાં સદિગ્ધતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ.

સૂયગડાંગસૂત્રના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના પ્રથમ અધ્યયનના ખીજ ઉદ્દેશાની ખીજ ત્રીજી ગાથામાં કોઈનું નામ નહિ આપતા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે

“કેટલાકો એમ કહે છે કે જીવાને જે સુખ દુઃખ થાય છે, તે સ્વયંકૃત નથી અને અન્યકૃત પણ નથી, પરંતુ તે બધું સિદ્ધ જ છે-સ્વાભાવિક જ છે.”

આ મત ખીજ કોઈનો નહિ, પરંતુ ગોશાળાનો જ સમજવો જોઈએ.

બૌદ્ધોના ‘મનિઝમનિકાય’ અતર્ગત ‘તિવિજ્જવચ્છગોત્ત-સુત્તન્ત’ માં ગૌતમબુદ્ધે આ મતની નિરર્થકતા બતાવતા આને શૂન્ય જ પ્રતિપાદિત કરેલ છે.

જુઓ, મનિજમનિકાય-અનુવાદ, પૃ. ૨૮૦.

શ્રીયુત વેણીમાધવ વડૂયા એમ. એ., ડી. લિટ્ નામના વિદ્વાન પોતાના ‘બૌદ્ધગ્રંથકોશ’ નામક ગ્રંથના પ્રથમ ખંડમાં લખે છે—

“ઠીક, દરેક સમયે અજ્ઞેશ્વર રાજા કૂળિક વા અજાતશત્રુ, લિન્હવિરાજગણેર સહિત યુદ્ધે પ્રવૃત્ત હન. ગોશાલેર શેષ જીવન એવં દરેક યુદ્ધેર ઘટનાવલી અવલમ્બન કરિયા ગોશાલેર આજીવિક શિષ્યગણ અષ્ટમચરમવાદ નામે એક નવ ધર્મમત ઉદભાવન કરન. ૧ ચરમપાન, ૨ ચરમચાર (ગાન), ૩ ચરમનૃત્ય, ૪ ચરમ અર્જલિકર્મ, ૫ ચરમ પુષ્કર-મર્મવર્ત મહામેષ, ૬ ચરમ શ્રેયનાગંગઘટ્ટી, ૭ ચરમ મહાશોલકાન્તક ઓ ૮ ચરમતીર્થેકર-દર આટલિ આજીવિક ચરમવાદેર અષ્ટ મંગ.”

જુઓ, પૃ. ૪૮.

ભગવતીસૂત્રમાં પણ લગભગ તેવી જ રીતનો, (જેવો બુદ્ધચર્યાનો પાઠ ઉપર આપવામાં આવ્યો છે) ગોશાળાના સિદ્ધાન્તનો ઉલ્લેખ મળે છે. ‘અષ્ટમચરમવાદ’ નાં નામો ‘ભગવતીસૂત્ર’ માં પણ આપ્યાં છે. તે આ પ્રકારે છે;

૧ ચરમવાદ, ૨ ચરમગાન, ૩ ચરમનાટ્ય, ૪ ચરમઅર્જલિકર્મ, ૫ ચરમપુષ્કલ મર્મવર્તમહામેષ, ૬ ચરમશ્રેયનકગઘટ્ટસ્તિ, ૭ ચરમમહાશિલાકંટક સગ્રામ, ૮ ચરમ તીર્થંકર. (આ ચરમ તીર્થંકર તરીકે ગોશાળાએ પોતાને જાહેર કર્યો હતો.)

આ ‘ચરમવાદ’ તેણે તે વખતે પ્રકાશિત કર્યો હતો, કે ત્યારે તે ઝાંધી પરાસ્ત થઈને હાલાહલા કુંવારણને ત્યાં આશ્રયને ચૂમતો, મદ્યપાન કરતો તથા

ભગવાન મહાવીરનું સત્ય-પ્રકાશન :

લોકોની શકા દૂર કરવાને માટે, કાઈ વખતે આવસ્તિ નગરીમા એકે મોટી સભા સમક્ષ ભગવાન મહાવીરે ગોશાળાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું તેથી ઘરે ઘરે એ વાત પ્રચલિત થઈ કે ગોશાળો ‘જિન’ નથી, પરંતુ ખોટી રીતે ‘જિન’ તરીકે પોતાની પ્રસિદ્ધિ કરી રહ્યો છે લોકોની આ વાતો સાંભળીને ગોશાળો વધારે ગુસ્સે થયો, અને ભગવાન મહાવીરનો કટ્ટર વિરોધી બન્યો.

હાલાહલા કુંભારણુ :

ગોશાળાના આજીવિકમતમા ‘હાલાહલા’ નામની એક કુંભારણુ પ્રધાન સ્થાન રાખતી હતી. તે આવસ્તિ નગરીની રહેવાણી હતી, ધનાઢ્ય હતી, બુદ્ધિમતી હતી અને સૌંદર્યવાળી હતી તેણીએ આજીવિકમતનો સ્વીકાર કર્યો હતો—તે સિદ્ધાન્તમા તે પૂરું આસ્તિક્ય રાખતી હતી. ગોશાળો, ઘણે ભાગે આવસ્તિમા જ્યારે આવતો ત્યારે, આ જ કુંભારણુના સ્થાનમાં મુકામ કરતો હતો. જે છ દિશાચર-શિષ્યોની પ્રાપ્તિ ગોશાળાને થઈ હતી, તેઓ અહીં જ—આ કુંભારણુને ત્યાં ગોશાળાને આવી મળ્યા હતા.

(અપૂર્ણ)

કુંભારણુ ઉપર અંજલિ દેતો રહેતો હતો. પોતાની આ સાવધ પ્રવૃત્તિને ઢાંકવાને માટે આ ‘ચરમવાદ’ તથા તે સિવાય ચાર પ્રકારનાં પાતક અને ચાર પ્રકારનાં અપાતક પણ બતાવ્યા હતાં.

ગોશાળાના આ ‘આજીવિક’ મત સંબધી તો ઘણાય વિદ્વાનોએ લખ્યું છે, અને તેમાંના થોડાકે અભિપ્રાયો ઉપર બતાવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સૌથી અધિક પરામર્શ પૂર્વક લખવાવાળાઓમા મુખ્ય ડૉ. હોઅર્ન્ડ છે તેમનો લેખ અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કેટલાકે અભિપ્રાયો આપ્યા પછી લખ્યું છે.

“એ વાત સ્પષ્ટ છે કે સિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિથી તે એક પ્રકારનો નક્કર નિયતિવાદ હતો, કે જે મનુષ્યની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિમા, શુભાશુભ કર્મમા, તેના ઉત્તરદાયિત્વમા ‘નકાર’ ભણતો હતો. વળી એ પણ એટલું જ સ્પષ્ટ છે કે જે આ સિદ્ધાન્ત આચારમા ઉતારવામા આવે, તો તે ઘણો જ ઉપદ્રવકારક થઈ જાય બૌદ્ધ અને જૈન—બન્ને સમ્મત છે કે ગોશાળાએ પોતાનો સિદ્ધાન્ત આચારમા ઉતાર્યો હતો. પહેલા લખવામા આવ્યું છે તેમ, બુદ્ધે તેના ઉપર અબ્રહ્મચર્યનો આરોપ રાખ્યો હતો. મહાવીરનું કથન પણ એટલું જ વજનદાર છે x x x ગોશાળાએ પોતાનો મુખ્ય મઠ એક સ્ત્રીના મકાનમા રાખીને, પોતાના કૃત્યથી જ તેણે પોતા પર આરોપ ઉઠાવી લીધો હતો.”

જુઓ, જૈનસાહિત્યસંશોધક, ખ ૩, અ ૪, પૃ ૩૪

આવી રીતે ગોશાળાના ‘નિયતિવાદ’ અથવા આજીવિકમતના સંબધમા અનેક વિદ્વાનોએ લખ્યું છે, તે બધાઓનો અહીં ઉલ્લેખ કરવો અસંભવિત છે,

दिगम्बर शास्त्र कैसे बनें?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी.

प्रकरण ९—वाचकवर्य श्री उमास्वातिजी

(गताक से कमशः)

श्री उमास्वातिजी के तत्त्वार्थ भाष्य के लिये सिर्फ दिगम्बर विद्वानों का मत है कि—वह श्री उमास्वातिजी महाराज की रचना नहीं है, किन्तु उनका यह मत आप्रह—वद्भ है । क्यों कि स्वयं “ भाष्य ” ही उमास्वातिजी के पक्ष में शहादतें देता है । वे इस प्रकार हैं .—

श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय तत्त्वार्थ सूत्र के उपर “ गन्धहस्ति-महाभाष्य ” की रचना मानते हैं । यहां भाष्य के पूर्व में लगाया हुआ “ महा ” शब्द उस महाभाष्य से प्राचीन “ लघु-भाष्य ” की रचना का स्पष्ट स्वीकार करता है । जो भाष्य था सो “ छोटा ” था, दुसरा बना सो “ महाभाष्य ” माना गया । दिगम्बर शास्त्रों के आधार से स्वामी समन्तभद्रजी ने महाभाष्य बनाया ऐसा विदित होता है और स्वामी समन्तभद्रजी के पूर्ववर्ती स्वयं उमास्वातिजी ने ही उस भाष्य को बनाया, इस प्रकार भी छोटे भाष्य की रचना स्वयं सिद्ध है । श्वेताम्बरीय व दिगम्बरीय महाभाष्य और टीकार्ये ये सभी इस स्वोपज्ञ (लघु) भाष्य की ही संतान-परंपरा हैं ।

वा० उमास्वातिजी ने प्रारंभ में ३१ कारिकाएँ लिखी हैं जो तत्त्वार्थ का मूल और भाष्य का ठीक समन्वय करती हैं । जैसे कि—

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं बह्वर्थ संग्रहं लघुग्रन्थम् ॥

वक्ष्यामि शिष्यहितमिम—महद्बचनैकदेशस्य ॥ २२ ॥

महतोऽपि महाविषयस्य दुर्गमग्रन्थभाष्यपारस्य ।

कः शक्तः प्रत्यासं जिनवचनमहोदधेः कर्तुम् ॥ २३ ॥

अर्थ—मैं तीर्थंकर देव के वचन के एक विभाग के संग्रहरूप यह “तत्त्वार्थाधिगम” नामक बहु अर्थवाला किन्तु लघु ग्रन्थ शिष्यहित के लिये बनाना हूं ॥२२॥ बड़े से भी

बड़े, कठीन ग्रन्थों व भाष्यों से पारपाने योग्य (ज्ञेय) ऐसे जिनवचनसमुद्र का प्रत्यास करने में कोन समर्थ है ? ॥२३॥ इस तरह यहां वाचकजी जिनेन्द्र के वचन की महत्ता और अपनी लघुता व्यक्त करते हैं । ये गाथार्य मूल के कर्ता और भाष्य के कर्ता एक ही होने की मान्यता को पुष्ट करती है । यदि ये गाथार्य मूलकार की होती और भाष्य—गचियिता दूसरे होते तो इनका भी भाष्य बनाते, इतना ही नहीं वरन भाष्यकार अपना दूसरा मंगलाचरण भी अवश्य करते । यदि ये गाथार्य मूलकर्ता से भिन्न दूसरे भाष्यकार की होती तो वे इनमें अपनी लघुता को न बताकर मूलग्रंथकार की तारिफ करते । किन्तु यहां तो वा० उमास्वातिजी ने ग्रंथ कर्ता की हैसियत से “ वक्ष्यामि ” शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया है, और अंत-प्रशस्ति-में भी “ दृब्धं ” शब्द से अपने ग्रंथकर्तृत्व को साफ बताया है । इससे अविसंवाद माना जाता है कि—वा० उमास्वातिजी ने ही सूत्र और भाष्य बनाये हैं ।

वाचकजी भाष्य में, पश्चाद्वर्ति मूल सूत्रों का उल्लेख करते समय प्रतिस्थान “ वक्ष्यामः ” शब्द का प्रयोग करते हैं । ये प्रयोग भी एक कर्तृत्व के द्योतक हैं ।

दिगम्बर आ० पूज्यपादकृत सबसे प्राचीन “ सर्वार्थसिद्धि ” टीका करीब करीब तत्त्वार्थ—भाष्य के ही प्रतिध्वनिरूप है । जिसमें निर्ग्रन्थ आदि शब्द का विवेचन भी भाष्य के अनुरूप ही है ।

सारांश—वाचकजी ने तत्त्वार्थाधिगम सूत्र रचा, और जात्रों के हित—निमित्त उसका भाष्य भी बनाया ।

आपका तत्त्वार्थ सूत्र उपलब्ध जिन—आगमों को ही अनुसरता है । अतः उसमें प्रतिपादित देवलोक १२ (अ० ४, सू० ३), काल के अणुका अभाव (अ० ५, सूत्र १, २, १३, १४, १५, २२), तीर्थंकर को वेदनीयकर्मजन्य भूख, प्यास आदि ११ परीषदों का होना (अ० ९, सूत्र ११, १६), उपकरणवाले ही नहीं वरन उपकरण-बकुश भी जैन निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) हैं (अ० ९, सू० ४६), ममता (मेरापन) ही परिग्रह है (अ० ७ सू० १२), वगैरह पाठ उपलब्ध जिगागमों से सर्वथा सम्मत है, न कि दिगम्बरमान्य शास्त्र से ।

—(प्रो० हीरालाल र. कापडिया कृत — तत्त्वार्थसूत्र, प्रस्तावना) ।

उपलब्ध जिनागम और तत्त्वार्थ में श्रावक के बारह व्रत के नाम एक से हैं।^{५५} तत्त्वार्थसूत्र के श्रावक के व्रत के विवेचन में ८ मूल गुण और प्रतिमा के विधान नहीं हैं, यही प्रवृत्ति आज भी श्वेताम्बरी श्रावकों के व्रतग्रहण में दृश्यमान है।^{५६}

ये सभी प्रमाण श्वेताम्बर आचार्य वा० उमास्वाति की जीवनी पर काफी प्रकाश डालते हैं।

अब वा० उमास्वाति का स्थान दिगम्बर सम्प्रदाय में क्या है उसे देखिये:—

दिगम्बर समाज आपके तत्त्वार्थसूत्र को सादर स्वीकार करता है। और इस तत्त्वार्थसूत्र के अतिरिक्त आपके किसी ग्रन्थ को नहीं मानता।

दिगम्बर शास्त्रों में वाचकजी के गच्छ, गण, शाखा, संघ, गुरु, माता, पिता, जन्मभूमि, विहारभूमि या भिन्न भिन्न ग्रन्थों की रचना इत्यादि किसी बात का इशारा भी नहीं मिलता।

दिगम्बर शास्त्रों में आपके संबन्ध में केवल निम्न प्रकार उल्लेख प्राप्य है:—

आपका नाम उमास्वामीजी है। आपका दूसरा नाम “गृद्धपिच्छ” है। आप केवल—देशीय याने पूर्ववित् थे। तथा—

अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसा-वाचार्यशब्दोत्तरगृद्धपृच्छः।

तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥ ४-५ ॥

—प्रो० हीगललजी जैन M. A. L. L. B. सम्पादित जै० शि० सं० भा० १, शक शताब्दी ११-में खुदे हुए शिला० नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०।

५५. इस विषय की चर्चा स्वामी समन्तभद्र के प्रकरण में की जायगी।

५६. दिगम्बर शास्त्रों में ८ मूलगुण की कल्पना की गई है। मगर वे कल्पना-प्रधान होने से उनके लिए दि० आचार्यों में बड़ा मतभेद है। देखिये—

(१) स्वामी समन्तभद्र ५ अणुव्रत के स्वीकार और ६ मद्य, ७ मांस व ८ शहद के त्याग को मूल गुण मानते हैं।

(२) आ० जिनसेन शहद के स्थान पर “जूआ” को बताते हैं।

(३) आ० सोमदेव, आ० देवसेन व कवि राजमल्ल ने ५ उदुंवर फल, ६ सुरा, ७ मांस, व ८ शहद के त्याग को मूल गुण माने हैं।

(४) आ० शिवकोटि जूए को छोड़ कर, उपर के सभी को मूल गुण कहते हैं।

(५) आ० अमितगति रात्रिभोजन सहित आ० सोमदेव मान्य सभी मूल गुणों को मूल गुण मानते हैं।

(६) पं० आशाधरजी का मत है कि—मतांतर से मांस-सुरा-शहद-रात्रिभोजन-पांच फल के त्याग, जिनेन्द्र को नमस्कार, जीवदया, और जल का छानना मूल गुण हैं।

श्रीमानुस्वातिरयं यतीशस्तत्त्वार्थसूत्रं प्रकटीचकार ॥ १५ ॥

तस्यैव शिष्योऽजनि गृद्धपिच्छ—द्वितीयसंज्ञस्य बलाकपिच्छः ॥ १६ ॥

—शिलालेख नं० १०५, शक सं० १३२० ।

अभूदुमास्वाति मुनिः पवित्रे वशे तदीये सकलार्थवेदी ॥

सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन ॥ ११ ॥

स प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल गृद्धपक्षान् ॥

तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहु—राचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छं ॥ १२ ॥

—शिलालेख नं० १०५, शक सं० १३५५ ।

इन सभी शिलालेख का यह मत है कि —आप दि० आ० कुन्दकुन्द के वंश के हैं, आपने तत्त्वार्थसूत्र बनाया, आप गीघ के पीच्छ को धारण करते थे । संभव है कि आ० कुन्दकुन्द से समानता करने के लिये गृद्धपिच्छ की कल्पना की गई हो । आपके शिष्य का नाम बलाकपिच्छ है । यह नाम भी दिगम्बर कल्पित लिङ्ग के भेद का द्योतक है ।

—उपर लिखित शिलालेखों से ।

आपके प्रशिष्य का नाम है गुणनन्दी ।—शिला नं० ४२, ४३, ४७, ५० ।

पहले के प्रकरण में आ० कुन्दकुन्द का समय अनिश्चित बताया गया है । यदि उनके बाद में वाचकजी का होना माना जाय तो आपका समय भी उतना ही विसंवादी माना जायगा । ये दोनों आगे पिछे होनेवाले आचार्य हैं, किन्तु गुरु शिष्य नहीं हैं ।

वर्षे सप्तशते चैव, सप्तत्या च विस्मृतौ ॥

उमास्वामिमुनिर्जातः, कुन्दकुन्दस्तथैव च ॥ १ ॥

सारांश—आ० कुन्दकुन्द और आ० उमास्वामी सं० ७७० में हुए ।

इस श्लोक में ३ विसंवाद हैं । १. आपका नाम उमास्वामी बताया है; सामान्यतया दि० समाज की भी यहा मान्यता है, किन्तु उपर के शिलालेख उस मान्यता के विपक्ष में हैं । यथार्थ तो यह है कि—आपका नाम उमास्वातिजी है, आपके पिता का दूसरा नाम उमास्वामी जी हैं । २. आप और आ० कुन्दकुन्द समकालीन हैं, यह बात भी कल्पित है, क्योंकि उपर लिखित शिलालेखों से इन दोनों की स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है । ३. आप सं० ७७० में हुए, दिगम्बर मान्यता के अनुसार

उस समय आगम का सर्वथा विनाश हो चुका था, पर जब कि आप केवल-देशीय (पूर्वित्) ज्ञानी माने जाते हैं तो आपका, उस समय पूर्ववेदी का अस्तित्व माननेवाली शाखा में ही होना सिद्ध होता है। श्वेताम्बर इतिहास साफ बताता है कि—वीरनि० सं० ९८० तक पूर्व के ज्ञानवाले मुनिकर विद्यमान थे। अतः आपको दिगम्बर नहीं किन्तु श्वेताम्बर आचार्य मानना युक्ति संगत है।

तत्त्वार्थसूत्र बेनमुन शास्त्र है। दिगम्बर समाज ने उसे “मोक्षशास्त्र” के नाम से अपनाया, और साथ साथ में वा० उमास्वातिजी महाराज को भी अपना मान लिया, मगर इतिहास के दिशारु इस बातको नहीं स्वीकारते।

तत्त्वार्थसूत्र को श्वेताम्बरकृति मानने के अनेकों प्रमाण हैं, फिर भी दिगम्बरी भाई उसे दिगम्बरी शास्त्र मानते हैं और एक जगह तो उसके कर्ता के स्थान में दूसरा ही नाम जोड़ दिया गया है। देखिए श्रवणबेलगोल शिलालेख नं० ३५ में सं० ९९९ की महिषेयसूरि की प्रशस्ति में “राट्वांत (तत्त्वार्थ) सूत्र के रचयिता आर्यदेव को माना है (‘स्वामी समंतभद्र,’ पृ० १९२)।

कोई एक दिगम्बर विद्वान ने यह सोच लिया कि—वा० उमास्वाति के सभी उपलब्ध ग्रन्थ श्वेताम्बर पक्ष के ही हैं, एक भी ग्रंथ दिगम्बर पक्ष का नहीं है, तो उनके नाम से नया ग्रन्थ क्यों न बना लिया जाय? और उस दिगम्बर विद्वान ने विक्रम की १७वीं शताब्दी में “उमास्वाति-श्रावकाचार” ग्रंथ बनाकर वा० उमास्वातिजी के नाम पर चढ़ा दिया। इस ग्रंथ का कुछ परिचय हम अगले विभाग में कराएंगे।

दि० विद्वान् पं० जुगलकिशोरजी मुल्तारजी का संशोधक हृदय ऐसी उठावगीरी को न सह सका। फलतः उन्होंने ‘ग्रन्थपरीक्षा’ भा० १, पृ० २४ में आमतौर से इस बातका भ्रमरफोट कर दिया कि—

“जहां तक मैंने इस (उमास्वाति श्रावकाचार) ग्रन्थ की परीक्षा की है, मुझे ऐसा निश्चय होता है, और इसमें कोई संदेह बाकी नहीं रहता, कि यह ग्रन्थ सूत्रकार भगवान् उमास्वाति महाराज का बनाया हुआ नहीं है। और न किसी दूसरे ही माननीय जैन आचार्य का बनाया हुआ है। ग्रन्थ के शब्दों और अर्थों पर से इस ग्रन्थ का बनानेवाला कोई मामूली, अदूरदर्शी और क्षुब्धहृदय व्यक्ति मात्र ही होता है। और यह ग्रन्थ सोलहवीं शताब्दी के बाद १७ वीं शताब्दी के अन्त में या उससे भी कुछ काल बाद, उस वक्त

बनाया जाकर भगवान् उमास्वाति के नाम से प्रकट किया गया है, जब कि तेरहपथ की स्थापना हो चुकी थी और उसका प्राबल्य बढ़ रहा था । यह ग्रन्थ क्यों बनाया गया है ?—इसका सूक्ष्म विवेचन फिर किसी लेख द्वारा जरूरत होने पर प्रकट किया जायगा । परन्तु यहां पर इतना बतला देना जरूरी है कि इस ग्रन्थ में पूजन का एक खास अध्याय है और प्रायः उसी अध्याय की इस ग्रन्थ में प्रधानता मालूम होती है । शायद इसी लिए हलायुधजी ने अपनी भाषा टीका के अन्त में, इस श्रावकाचार को “पूजाप्रकरण नाम श्रावकाचार ” लिखा है ।

इस उल्लेख से निर्विवाद है कि—पूजाप्रकरणकार ने उमास्वातिजी के नाम से जगत को धोका दिया है । साथ में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उमास्वातिजी महाराज श्वेताम्बरीय आचार्य थे, दिगम्बर समाज ने तत्त्वार्थसूत्र के कारण आपको अपनाया है । ”

स्थानकमार्गी समाज (श्वेताम्बरी) वा० उमास्वातिजी को श्वेताम्बर आचार्य ही मानता है । स्थानकमार्गी समाज के स्वामी देवचन्द्रजी (कच्छी), उ० आत्मारामजी पंजाबो वगैरह ने तत्त्वार्थ सूत्र का विवेचन किया है ।^{५७}

सारांश यह है कि— वा० उमास्वातिजी श्वेतम्बर आचार्य हैं । (क्रमशः)

५७, उ० आत्मारामजी ने तत्त्वार्थसूत्र पर “आगमसमन्वय ” बनाया है, जिसमें मूल सूत्र दिगम्बरीय हैं जब समन्वय पाठ श्वेताम्बर आगम के हैं । संभव है कि—दिगम्बर मान्य तत्त्वार्थ को श्वेताम्बर आगम से अवतारित होना बताने का यह प्रयास हो, किन्तु यह प्रयास सर्वतो-मुखी सफल नहीं है, क्योंकि जो सांप्रदायिक सूत्रभेद है वह तो ज्यों का त्यों स्पष्ट है । देखिये—एकसामयिका=सामयिक (२-२९), पोत=पोतज (२-२३), चरमउत्तमदेहा=चरमदेह-उत्तमपुरुषाः (२-५३), तिर्यक्योनि=तिर्यक्योनिज (२-३९) । इसके अलावा अ० ३ के सूत्र १० का “तन्मध्य ” शब्द, अ० ४ के सू० २, ३, १८, ३१; अ० २ का सूत्र ४३; अ० ७ के सू० ४ से ८ के समन्वय में भी अर्थपाठ और मान्यता का भेद है ।

ग्राहक भाईओने अगत्यनी सूचना

जे ग्राहक भाईनुं लवाजम ज्यारे पूरुं थाय छे त्यारे तेमने ते संबधि वखतसर सूचना करवामां आवे छे. अने तेमां बी. पी. नी सूचना पण स्पष्ट करवामां आवे छे. छतां तेओ तरफथी सूचना नथी मलती अने बी. पी. पाछुं करवामां आवतां नकामुं टपाल खर्च भोगववु पडे छे ।

ग्राहक भाईओ आ तरफ अवश्य ध्यान आपे अने नकामु टपाल खर्च अटकाववानी कृपा करे ।

આપણા વિવરણાત્મક સાહિત્યનું સંક્ષિપ્ત અવલોકન

લેખક:—પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.

સાહિત્યની ઉત્પત્તિની કે વ્યાખ્યાની ચર્ચા કરવા માટે આ લેખમા સ્થાન નથી. અહીં તો સાહિત્યના મૂળ અને વિવરણ એમ જે એ મુખ્ય વિભાગો પડે છે તેમાંના બીજા વિભાગને ઉદ્દેશીને થોડોક જિહ્વાપોહ કરવા વિચાર છે. તેમા પણ વળી જો વિવિધ કામ, પ્રજા કે સંપ્રદાયને આશ્રીને વિચાર કરવામા આવે તો એનું ક્ષેત્ર ઘણું વિશાળ બની જાય અને વિશેષમાં તેમ કરવા માટે પૂરતા સાધન વગેરે પણ જોઈએ. એથી અહીં તો મુખ્યતઃ જૈન અને તે પણ શ્વેતામ્બર વિવરણાત્મક સાહિત્યને જ લક્ષ્યીને આ લેખ લખાય છે.

જૈનોને એ યાદ કરાવવું પડે તેમ નથી કે અરિહંતો અર્થ કરે છે અને ગણધરો તેને સૂત્રરૂપે ગ્રંથે છે^૧, એટલે ગ્રંથ રચવાનું કાર્ય ગણધરોને હાથે થાય છે. દરેક ગણધર તીર્થંકરની પાસેથી ત્રિપદી^૨ સાંભળીને બાર અંગો રચે છે. બાર અંગના સમૂહરૂપ દ્વાદશાંગીની રચના થયા બાદ તીર્થંકરના બીજા પણ શિષ્યો પ્રકીર્ણક રચે છે. આ બધા ગ્રંથો શિષ્યોને બરાબર સમજાય તે માટે તેનું વિવરણ આવશ્યક છે. ખુદ ગણધરો દ્વાદશાંગીને લગતું વિવરણ રચે છે કે કેમ અને જો રચતા હોય તો તે કઈ જાતનું હોય છે એ વિષે નિશ્ચયાત્મક ઉત્તર આપવાનું આપણી પાસે અત્યારે સાધન જણાતું નથી. આપણી પાસે તો શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ રચેલી નિજજુતિ^૩ (નિયુક્તિ)

૧. કહ્યું પણ છે કે.—‘અત્ય માસદ્ અરિહા સુતં ગયંતિ ગણહરા નિરૂણ’

આવશ્યક નિયુક્તિ. (ગા. ૬૬ ?). ‘સ્નાતસ્થા’ સ્તુતિના ત્રીજા પદના પ્રથમ ચરણમા પણ એવો જ ભાવ છે. શ્રીકૃષ્ણકૃષ્ણાચાર્યકૃત સુતપાહુડની પહેલી ગાથામા પણ આ જ હકીકત નજરે પડે છે.

“અરહતમાસિયત્યં ગણહરદેવેહિ ગથિય સમ્મં ।

સુતત્યમગાણત્ય સવણા સાહંતિ પરમત્યં ॥ ૧ ॥”

ભાવપાહુડના ૯૨ મા પદની પૂર્વાર્ધમા પણ આ જ ભાવ જોવાય છે. આ ૨૬૫ એ પદ—

“તિત્થયરમાસિયત્યં ગણહરદેવેહિ ગથિયં સમ્મ ।

માવહિ અણુદિણ અતુલ વિસુદ્ધમાવેણ સુચણાણં ॥ ૯૨ ॥”

૨. ઉપજ્ઞેદ વા, વિગમેદ વા, ધુવેદ વા, આ ત્રણ તીર્થંકર ભાષિત વાક્યોને ત્રિપદી કહે છે.

૩. આ નામનો કર્તાએ પોતે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ઉપરાત આ સબધમાં કોઇ પ્રાચીન વિવરણાત્મક સાહિત્ય નથી. એમણે દ્વાદશાંગીરૂપ બારે અંગો પર નિર્ચુકિત રચી હોય તો તે આજે ઉપલબ્ધ નથી આ ઉપરાતના ઉપાંગાદિ ખીજા આગમો ઉપર પણ એમણે નિર્ચુકિત રચી છે એ બધામાથી આજે નીચે મુજબની આગમોની નિર્ચુકિત મળી આવે છે:—

૧. આચાર (આચાર), ૨ સૂયગડ (સૂત્રકૃત), ૩. દસાસુયકબધ (દશાસુતસ્કંધ) ૪. આવરસયસુત (આવસ્થકસૂત્ર), ૫. દસવેયાલિયસુત (દશવૈકાલિકસૂત્ર), ૬. ઉત્તરજઝયણસુત (ઉત્તરાખ્યયનસૂત્ર), ૭. કપ્પસુત (બૃહત્ કલ્પસૂત્ર) અને ૮. વવહારસુત (વ્યવહારસૂત્ર),

સૂરિયપણ્ણુતિ (સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ) અને ઇસિભાસિય (ઋષિભાષિત) ઉપર એમણે રચેલી નિર્ચુકિતઓ મળતી નથી ઓહનિજ્જણુતિ (ઓધનિર્ચુકિત), પિંડનિજ્જણુતિ (પિંડનિર્ચુકિત) અને સંસત્તનિજ્જણુતિ (સંસકતનિર્ચુકિત) એ સ્વતંત્ર ગ્રંથો ગણાય છે.

આ બધી નિર્ચુકિતઓ પ્રાકૃતભાષામાં પદ્યમાં ‘આર્યો’ છંદમાં રચાયેલી છે. નિર્ચુકિત એટલે શું તે સંબંધમાં શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, યાકિનીમહત્તરાસનુ શ્રીહરિભદ્રસૂરીશ્વર વગેરે મહર્ષિઓએ પ્રકાશ પાડ્યો છે^૧

ભાષ્ય—નિર્ચુકિત પછીના વિવરણાત્મક સાહિત્ય તરીકે ભાષ્ય અને ચૂર્ણિનો ઉલ્લેખ થઈ શકે તેમ છે. ભાષ્ય પણ નિર્ચુકિતની પેઠે પ્રાકૃતભાષામાં પદ્યરૂપે આર્યોછંદમાં ગાથારૂપે રચાયેલું સાહિત્ય છે એમાં નિર્ચુકિત કરતાં વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ નજરે પડે છે ખરું, પરંતુ એથી એમ કહી શકાય તેમ નથી કે દરેક ભાષ્ય એની પૂર્વેની નિર્ચુકિતનું વિવરણ જ છે નીચે મુજબના આગમોને લગતા ભાષ્ય આજે પ્રાપ્ય મળી શકે છે:—

૧. નિસીહસુત (નિશીથસૂત્ર), ૨. કપ્પસુત, ૩ વવહારસુત ૪ દસવેયાલિયસુત, ૫ પંચકલ્પ (પચ્ચકલ્પ), ૬. આવરસયસુત ૭. ઓહનિજ્જણુતિ: ૮. જયકપ્પ (જતકલ્પ) અને ૯. પક્કિખસુત (પાક્ષિક સૂત્ર). આ આગમો ઉપરાત ૧ કમ્મપયડિ (કર્મપ્રકૃતિ), ૨ કમ્મત્થય (કર્મસ્તવ), ૩ સડસીઈ (ષડસીતિ), ૪ સયગ (શતક) ૫ સાદ્ધસયગ (સાધ્ધશતક) અને ૬ સત્તરિયા (સપ્તતિકા) ઉપર ભાષ્ય રચાયેલા છે, પરંતુ તે અત્ર પ્રસ્તુત નથી.

ચૂર્ણિ—ચૂર્ણિરૂપ વિવરણાત્મક સાહિત્ય નિર્ચુકિત અને ભાષ્ય કરતા ખાસ કરીને બે બાબતમાં જુદું પડે છે: એક તો એની ભાષા કેવળ પ્રાકૃત જ નથી, પરંતુ તેમાં સંસ્કૃત ભાષાનો પણ અંશ છે કોઈ કોઈ વાર એક જ વાક્યમાં કેટલોક ભાગ પ્રાકૃતમાં

૧. આને લગતાં અવતરણો માટે જુઓ મારો લેખ “The Jaina commentaries” (ભાંડારકર પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન મંદિરનું ત્રૈમાસિક વ. ૧૬, અ. ૩-૪, પૃ ૨૯૫-૨૯૬).

૨ આથી ભાષ્યને ‘ગાથા’ પણ કહેવામાં આવે છે. જુઓ નિશીયસૂત્રચૂર્ણિના વીસમા ઉદ્દેશકની શ્રી શીલભદ્રસૂરિના શિષ્ય શ્રી શ્રીચદ્રસૂરિકૃત વ્યાખ્યાનો અંતિમ ભાગ (“ભાંડારકર પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન મંદિર” તરફથી છપાવેલું “જૈન હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર,” ક્રમાંક ૪૫૦, ભા. ૨, પૃ. ૨૪.)

તો કેટલોક ભાગ સંસ્કૃતમાં રચાયેલો નજરે પડે છે. બીજું ચૂર્ણિ એ ગદ્યાત્મક કૃતિ છે. કયા કયા આગમ ઉપર ચૂર્ણિ રચાઈ હશે એ જાણવું મુશ્કેલ છે. અત્યારે તો નીચે મુજબના આગમોની ચૂર્ણિ ઉપલબ્ધ થાય છે:—

૧. આચાર ૨. સૂચક ૩. ભગવર્ધસુત (ભગવતીસૂત્ર) ૪. મહાનિસીહ ૫. જંબુદ્વીપપણ્ણતિ (જંબુદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ) ૬. નિસીહસુત ૭. કપ્પસુત ૮. વવહારસુત ૯. દશાસુચક્રખંધ ૧૦. પચકપ્પ ૧૧. આવસ્સયસુત ૧૨. દસવેયાલિયસુત ૧૩. ઉત્તરજ્ઞયણ ૧૪. ઓહનિજ્ઞણ્ણતિ ૧૫. નંદીસુચ (નંદીસૂત્ર) ૧૬. અણુઓગદ્ધાર (અનુઓગદ્ધાર) ૧૭. જીયકપ્પ અને ૧૮. પકિખયસુત, આ આગમો ઉપરાંત ૧. કમ્મપયડિ ૨. સયગ ૩. સાદ્ધમયગ અને ૪. સત્તરિયા ઉપર ચૂર્ણિ રચાયેલી છે.

સામાન્ય રીતે એમ મનાય છે કે ચૂર્ણિ પછી ટીકાઓનો જન્મ થયો, પરંતુ આ એ પ્રકારના સાહિત્યની વચ્ચે થયેલો વિશેષચૂર્ણિ (વિશેષચૂર્ણિ)નો ઉદ્ભવ ભૂલી જવો ન જોઈએ. જેમ નિસીહસુત અને કપ્પસુત ઉપર લઘુ ભાષ્ય અને બૃહદ્ ભાષ્ય એમ બે ભાષ્યો મળે છે તેમ કેટલાક આગમો ઉપર ચૂર્ણિ તેમજ ત્યારપછી રચાયેલી વિશેષ ચૂર્ણિ પણ મળી આવે છે. જેમકે નિસીહ ઉપર ચૂર્ણિ તેમજ વિશેષ ચૂર્ણિ છે.

ભાષ્ય પ્રાચીન કે ચૂર્ણિ ?— ભાષ્યો અને ચૂર્ણિમાં મોટે ભાગે ભાષ્યો પ્રાચીન છે, છતાં કેટલીકવાર અમુક ભાષ્ય કરતા ચૂર્ણિ પ્રાચીન જણાય છે. દાખલા તરીકે કપ્પચૂર્ણિ અને એની વિશેષચૂર્ણિ કપ્પબૃહદ્ભાષ્ય કરતા પ્રાચીન છે. વિસેસાવસ્સય (વિશેષાવશ્યક) નામના મહાભાષ્ય કરતાં આવશ્યકસૂત્રની ચૂર્ણિ વિશેષ પ્રાચીન છે. જે ભાષ્ય ઉપર જે ચૂર્ણિ હોય તે ભાષ્ય તે ચૂર્ણિ કરતા પ્રાચીન છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. બાકીના ભાષ્યો માટે યોગ્ય નિર્ણય કરવો ઘટે.

સંસ્કૃત ટીકાઓ— સંસ્કૃત ટીકાઓમાં સૌથી પ્રથમ આપણે આગમો ઉપર લખાયેલી ટીકાઓ તપાસીશું તો જણાશે કે એ બધામાં પણ્ણવણા (પ્રજ્ઞાપના), આવસ્સયસુત તેમજ દસવેયાલિય ઉપર શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ જે ટીકા રચી છે એથી પ્રાચીન કોઈ સંસ્કૃત ટીકા આજે મળતી નથી, જો કે તે લખાઈ તો હશે એમ માનવાનું કારણ મળે છે. આજે જે સાહિત્ય ૧૧ અંગો તરીકે પ્રચલિત છે તેમાંનાં પહેલા બે અંગો ઉપર શ્રી ગંધર્વસ્તિની ટીકા હોવાનું શ્રીશીલાંકસૂરિ સૂચવે છે, પરંતુ એ ટીકાઓ આજે મોજુદ નથી. આપણી પાસે તો એ ઉપર શીલાંકસૂરિએ રચેલી ટીકાઓ છે પહેલાં બે અંગોને લગતી એનાથી પ્રાચીન કોઈ સંસ્કૃત ટીકા અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો તે જાણુ ત્રા—જોવામાં નથી. પહેલા બે અંગો સિવાયના બાકીના નવ અંગો ઉપર શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત ટીકા ઉપલબ્ધ થાય છે. એની પૂર્વેની કોઈ સંસ્કૃત ટીકા અત્યારે મળતી નથી.

ઉવવાઈયસૂત (ઔપપાતિકસૂત્ર) ઉપર શ્રી અભયદેવસૂરિકૃત; રાયપણ્ણીયસુત, સૂરિયપણ્ણતિ (સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ), ચંદ્રપણ્ણતિ (ચંદ્રપ્રજ્ઞપ્તિ), જીવાજીવાભિગમ અને વવહાર ઉપર શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત, પણ્ણવણા, આવસ્સય દસવેયાલિય અને નંદીસુત ઉપર શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, જંબુદ્વીપપણ્ણતિ ઉપર શ્રીહીરવિજયસૂરિકૃત અને બ્રહ્મમુનિકૃત અને

નિર્યાવલિકા શ્રુતસ્કંધરૂપ પાંચ ઉપાંગો ઉપર શ્રી શ્રીચંદ્રસૂરિકૃત ટીકાથી પ્રાચીન કોઈ સંસ્કૃત ટીકા મળી આવતી હોય એમ જણાતું નથી.

આગમો સિવાયના ગ્રંથોનો વિચાર કરીએ તો શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થધિગમસૂત્ર ઉપર એમણે પોતે રચેલું લાખ્ય તમામ જૈન સંસ્કૃત વિવરણોમાં પહેલું જણાય છે અને સ્વોપજ્ઞ લાખ્ય તરીકે તો સમગ્ર ભારતવર્ષીય વિવરણોમાં પણ એ પ્રથમ સ્થાન ભોગવતું હોય એમ લાગે છે.

ટીકા અને તેના પર્યાયો — સંસ્કૃતમાં સ્પષ્ટીકરણરૂપે લખાયેલું સાહિત્ય સામાન્ય રીતે ટીકાના નામથી ઓળખાય છે. બાકી એનાં પર્યાયવાચક બીજાં નામો છે. જેમકે ૧. અક્ષરાર્થ, ૨. અર્થલવ ૩ અન્યૂરિ, ૪. અવચૂર્ણિ, ૫. છાયા, ૬. ટિપ્પણક, ૭. પર્યાય, ૮. પંજિકા, ૯ ક્રિકિકા, ૧૦. બાલાવબોધ, ૧૧. વાર્તિક, ૧૨. વિવરણ, ૧૩. વિવૃત્તિ કે વિવૃત્તિ, ૧૪. વૃત્તિ અને ૧૫. વ્યાખ્યા.

બાલાવબોધ^૨ અને વાર્તિક ગુજરાતીમાં પણ રચાયેલાં જોવાય છે આ ઉપરાંત જેમ ગુજરાતીમાં લખાયેલા વિવરણને ટખ્ખો (સંસ્કૃત 'સ્તણકાર્થ') કહેવામાં આવે છે તેમ હિંદીમાં લખાયેલા વિવરણને 'વચ્ચનિકા' કહેવામાં આવે છે^૩ આ બધા વિવરણસૂચક શબ્દો કચારથી પ્રચારમાં આવ્યા તેનો ઇતિહાસ આવશ્યક અને આનંદજનક હોવા છતાં આ લેખનું કલેવર વધી જવાના ભયથી તે અત્ર રજુ ન કરતાં અન્ય કોઈ પ્રસંગે રજુ કરવા વિચાર છે

ટીકાનાં નામો — કેટલીકવાર ટીકાનાં ખાસ નામો જોવાય છે. એમાંનાં કેટલાંક ગ્રંથના નામ ઉપરથી પડેલા હોય એમ લાગે છે અને કેટલાંક સ્વતંત્ર જોવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ઉપદેશમાલા ઉપરની કર્ણિકાનો અને અન્યયોગવ્યવસ્થેદ્ધાત્રિંશિકા ઉપરની સ્યાદાદમજરીનો નિદેશ કરવો બસ થશે. કેટલીક ટીકા સામાન્ય અભ્યાસીને ઉદ્દેશીને લખાયેલી છે એટલે એવી વેળાએ ઉદ્દેશને અનુરૂપ સુખાવબોધ, સુબોધ, સુબોધિકા, દીપિકા, પ્રદીપિકા ઇત્યાદિ નામો જોવાય છે.

જેમ અષ્ટક, પોડશક, દ્વાત્રિંશિકા, પડશીતિ, શતક વગેરે ગ્રંથોનાં નામ તેની શ્લોક સંખ્યા ઉપરથી પાડવામાં આવેલાં છે તેમ ટીકાના પ્રમાણ ઉપરથી પણ તેનાં નામ પડેલાં છે. જેમકે બાવીસ હજારી, અષ્ટશતી, અષ્ટસહસ્રી વગેરે.

ટીકા ઉપર ટીકા — જેમ અજૈન સાહિત્યમાં મહર્ષિ પતંજલિનું મહાલાખ્ય, શ્રી શકરાચાર્યનું શકરાલાખ્ય વગેરે વિવરણાત્મક સાહિત્ય ઉપર ટીકા અને તેની ઉપર ટીકા

૧. સ્વોપજ્ઞ ટીકાએ જે ગ્રંથો પર લખાયેલી છે તેમાના મુખ્ય ગ્રંથો નીચે મુજબ છે:—

(૧) વિસેસાવસ્સય, (૨) અનેકાંતજયપતાકા, (૩) તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક (દિગંબરીય), (૪) તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક (દિગંબરીય), (૫) કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિની સિદ્ધહેમ વગેરે કેટલીક કૃતિઓ, (૬) શુરુતત્ત્વવિણિમ્બય (શુરુતત્ત્વવિનિશ્ચય) ઇત્યાદિ.

૨. બાલાવબોધના અર્થ સાથે સામ્ય ધરાવતા નામો તરીકે સુખાવબોધ, સુબોધ, સુબોધિકા ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ થઈ શકે તેમ છે દીપિકા અને પ્રદીપિકા એવા પણ ટીકાનાં નામો જણાય છે.

૩. હિંદીમાં મૂળ સૂત્રને 'કાફી' કહેતા હોય એમ જણાય છે,

રચાયેલી જોવાય છે તેમ જૈન સાહિત્યમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રના ઉપર ટીકાઓ લખાયેલી આત્મીમાંસા ઉપર અષ્ટશતી, અષ્ટમહસી અને અષ્ટસહસ્રીવિવરણ એમ ઉત્તરોત્તર ત્રણ ટીકાઓ મળી આવે છે.

ટીકાગણ કેટલાકે શબ્દો — ટીકામાં નવરં તેમજ સુગમં, સુસ્પષ્ટ, કળ્પ્યં, નિગદસિદ્ધં કે એને મળતા અર્થવાળા શબ્દો નજરે પડે છે. નવરંને બદલે નવરિં પણ જોવાય છે, એનો અર્થ ‘વધારામાં’ એવો થતો હોય એમ મનાય છે, જો કે અભિધાન-રાજેન્દ્રમાં તો એનો અર્થ ‘કેવલમ્’ સૂચવાયેલો છે. સુગમં એને સુસ્પષ્ટ એ પ્રયોગથી વિવરણની જરૂરિયાત નથી એમ સૂચવાય છે. પહેલાનો અર્થ સહેલું અને બીજાનો અર્થ સ્પષ્ટ છે. કળ્પ્યં નો અર્થ મોઢેથી સમજી લેવો એમ થતો હોય એમ લાગે છે. ‘નિગદસિદ્ધં’નો અર્થ ‘પાઠ કરતાં જ સમજાઈ જાય છે’ એવો છે. એ અર્થમાં અજૈન સાહિત્યમાં ‘નિગદવ્યાખ્યાત’ શબ્દ નજરે પડે છે. જુઓ તૈત્તિરિયારણ્યક (પ્રથમ પ્રપાઠક, નવમં અનુવાક) અને તેનો આચાર્ય સાયણકૃત અર્થ યામકૃત નિરુક્ત (૯-૨૧-૧; ૯-૩૪-૧; ૯-૪૧-૧) માં તેમજ દ્વગ્નપકના ધનિકકૃત અવલોક નામના વિવરણમાં પણ નિગદવ્યાખ્યાન એવો પ્રયોગ જોવાય છે. નિગદસિદ્ધ એવો પ્રયોગ અજૈન સાહિત્યમાં કોઈ સ્થળે હોય તો તે જોવા જાણવામાં નથી નવરં કે નવરિં એવો પણ પ્રયોગ જૈન સાહિત્ય સિવાય અન્યત્ર નજરે પડતો નથી. નવરં શબ્દ વ્યવહારભાષ્યની ટીકા, રાયપસેણીયસુત્તની ટીકા ઇત્યાદિ કેવળ ટીકામાં જ વપરાયેલો છે એમ નથી, મૂળ ગ્રંથોમાં પણ જોવાય છે. દાખલા તરીકે અનેકાંતજ્યપતાકાના ચોથા અધિકારમાં પણ એ વપરાયેલ છે.

કોષ વાત આગળ ઉપર કહેવાની હોય ત્યારે સંસ્કૃતમાં પરસ્તાત્, ઉપરિષ્ઠાત્ ઈર્ષ્વમ્ ઇત્યાદિ શબ્દો વપરાય છે પરસ્તાત્ શબ્દ તત્ત્વાર્થસૂત્રના ભાષ્યમાં છે. ઉપરિષ્ઠાત્ શબ્દ નિરુક્ત (૯-૧૩-૨૨; ૨-૨૪-૬) માં છે. પહેલાં કહી ગયેલી હકીકતને માટે પ્રાક્ શબ્દ અનેકાંતજ્યપતાકાની સ્વોપસૃ વૃત્તિ (૫૦ ૬૯૭) માં વપરાયેલો છે. એ સિવાય કોષ ખાસ શબ્દ વપરાયેલો હોય તો તે ધ્યાન બહાર છે.

લુપ્તપ્રાય ટીકાઓ—જેમ આપણા અનેક મહત્ત્વના ગ્રંથો નાશ પામ્યા છે અને તેનો હજી પતો મળતો નથી તેમ કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ ટીકાઓ પણ આજે ઉપલબ્ધ થતી જણાતી નથી. આવી ટીકાઓનાં કેટલાંક નામો આપવામાં આવે છે

૧. મહાનિસીહને લગતી નિર્ચુકિત, ચૂર્ણિ વગેરે, ૨. સૂરિયપણ્ણિતિની નિર્ચુકિત, ૩. ચંદ્રપણ્ણિતિની નિર્ચુકિત, ૪. વિસેસાવસ્સયની સ્વોપસૃ વૃત્તિ, ૫. તત્ત્વાર્થસૂત્રને લગતી સિદ્ધસેનીય ટીકા કરતાં મોટી ટીકા, ૬. આવસ્સયસુત્ત ઉપરની શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ૮૪૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ ટીકા, ૭. આધનિર્ચુકિતની હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા, ૮. તત્ત્વાર્થસૂત્રની મલયગિરિસૂરિકૃત ટીકા અને ૯. બધસ્વામિત્વ ઉપરની દેવેન્દ્રસૂરિકૃત ટીકા.

હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં ટીકાનું સ્થાન—કોષ કોષ વાર હસ્તલિખિત પ્રતિઓમાં મૂળ કટકે કટકે આપી તેને લગતી ટીકા તેની નીચે આપવામાં આવે છે,

પરંતુ મોટે ભાગે તો વચમાં મૂળ અને એની ઉપર અને નીચે ટીકા લખેલી જોવાય છે.^૧ કેટલીક વાર મૂળ અને એની ચારે બાજુર ટીકા લખેલી જોવાય છે.^૩ ત્રિપાટી અને પચપાટી પ્રતિમા ટીકા શોધી કાઢવી સહેલી પડે છે.

આપણા વિવરણાત્મક સાહિત્યને અંગે એક બે બાબતો ખાસ નોંધવા જેવી છે. જેમને ઉદ્દેશીને ત્રય રચાય તેમની કક્ષાની બહારની વાતો તે ત્રયમાં ન આવે એ નિયમ સ્વાભાવિક છે. જેમ એ નિયમ મૂળ કૃતિને લાગુ પડે છે તેમ વિવરણાત્મક લખાણને પણ લાગુ પડે છે. અજ્ઞેન સાહિત્યની જેમ જ્ઞેન સાહિત્યમાં પણ આ નિયમ ચરિતાર્થ થતો જોવાય છે દાખલા તરીકે ઠાણુગના ૭૪૭મા સૂત્રની ટીકામાં *શ્રીઅભયદેવસૂરિએ કરેલો ઉલ્લેખ વિચારવો બસ થશે.

મૂળ લેખને આશય હમેશા સમજાય જ એવો નિયમ નથી એટલે કાલાંતરે એના લખાણના વિવરણમાં કેટલીક બાબતો સમજાતી નથી એવો નિર્દેશ કેટલીક વાર જોવાય છે આવાં અનેક ઉદાહરણો આપણા સાહિત્યમાં મળી આવે છે.

જેમકે તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્ર (અ. ૮, સૂ. ૨૬) ની ભાષ્યાનુસારિણી ટીકા (પૃ. ૧૭૮)માં શ્રીસિદ્ધસેનગણિ કથે છે કે ભાષ્યકારનો શો અભિપ્રાય છે તે સંપ્રદાયનો વિચ્છેદ થવાથી હું બાણી શકતો નથી. નદીસુત (નદીસૂત્ર)ની ટીકાની દુર્ગપદ્મ્યાખ્યામાં અનુગ્રાથી માંડીને પદ્મવર સુધીના વીસ પદોનો અર્થ સંપ્રદાયના અભાવને લીધે હું કહેતો નથી એમ શ્રીધનેશ્વરસૂરિના શિષ્ય શ્રી શ્રીચંદ્રસૂરિ કથે છે.^૫

અનેકાંતજયપતાકા પ્રકરણના ટિપ્પણકકાર શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિ પણ તેમણે રચેલા ટિપ્પણકમાં સંપ્રદાયના અભાવ વિષે કવચિત્ નિર્દેશ કરે છે.

આ પ્રમાણે સમય અને સાધન અનુસાર આપણા વિવરણાત્મક સાહિત્ય વિષે મેં અત્ર ગુજરાતીમાં^૬ થોડોક ઉદાહરણ કર્યો છે, એટલું સૂચવતો હું વિરમું છું.

૧. આવી પ્રતિને 'ત્રિપાટી' કે 'ત્રિપાટી' કહેવામાં આવે છે

૨. ઉપર, જમણી તરફ, ડાબી તરફ અને પછી નીચે એવો સામાન્ય અનુક્રમ જણાય છે.

૩. આવી પ્રતિને 'પચપાટી' કે 'પચપાટી' કહેવામાં આવે છે.

૪. શ્રી અભયદેવસૂરિએ ઠાણુગની ટીકાના અંતમાં સંપ્રદાયની હીનતા વિષે અને સમવાયાગની વૃત્તિના પ્રારંભમાં દુસંપ્રદાયના વિષે ઉલ્લેખ કર્યો છે વિશેષમાં તેમણે અનુત્તરોપવધાય દસાંગસુત્તના વિવરણના અંતમાં કેટલાક શબ્દોનો અર્થ અને કેટલાકના પર્યાયથી પોતે માહિતગાર નહિ હોવાનું સૂચવ્યું છે. પચ્છવાગરણની વિવૃત્તિના અંતમાં તેમણે આગ્નાયના અસાવનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

૫. જુઓ "જ્ઞેન હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર" (પૃ. ૧૭, ભા. ૨. પૃ. ૩૦૮).

૬. અંગ્રેજીમાં મેં કેટલીક વધારે હકીકતો આપેલી છે, એટલે એના જિજ્ઞાસુને "The Jaina commentaries" નામક મારો લેખ જોવા ભલામણ છે.

પંડિત શ્રી સુખલાલજીકૃત અનુવાદ અને વિવેચનયુક્ત તત્ત્વાર્થસૂત્રની પ્રસ્તાવના—(“પરિચય”)

[એક વિચારણા]

લેખક—મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

વાચકવર્ય શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજનું તત્ત્વાર્થસૂત્ર અવિભક્ત જૈનસમાજને માન્ય છે, એટલે તેની પર અનેક ભાષ્યો, ટીકાઓ અને ભાષાતરો યોજાયાં છે. ગુજરાતી ભાષામાં સૌથી મોટું ભાષાંતર પંડિત શ્રી સુખલાલજીએ કરેલ છે.

ઉપલબ્ધ ભાષાંતરોમાં આ ભાષાતર મોટું છે તેમ જ ઘણી જરૂરી માહિતીથી ભરેલું છે. પંડિતજીએ તેની પ્રસ્તાવના (કે જેનું નામ પંડિતજીએ “પરિચય” રાખેલ છે તે) માં પોતાના લાખા અનુલવનો નિચોડ આપ્યો છે. આ પરિચયથી વાચકને ઉમાસ્વાતિ મહારાજના જીવનનો લગભગ સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી જાય છે, એટલે તત્ત્વાર્થસૂત્રની પ્રસ્તાવનાઓમાં પણ આ પ્રસ્તાવના અડિયતી મનાય, એ સ્વાભાવિક છે.

પંડિતજીએ પ્રસ્તાવનામાં ઘણી બાબતોનું વિશદીકરણ કર્યું છે છતાં કેટલીક બાબતોમાં તો જરૂર તેઓએ વિવાદસ્પત લેખન કર્યું છે તે સખંધીની વિચારણા માટે આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે.

પંડિતજી પ્રસ્તાવનાના પૃષ્ઠ ૫-૬ માં વાચકજીનો પરિચય આપે છે કે “જેમના દીક્ષાગુરુ અગિયાર અંગના ધારક ધોપનંદી ક્ષમણ હતા, અને ગુરુના ગુરુ વાચક મુખ્ય શિવશ્રી હતા, વાચનાથી એટલે વિદ્યારાજહણની દૃષ્ટિએ જેમના મૂલ નામક વાચકાચાર્ય અને પ્રગુરુ મહાવાચક મુડપાદ ક્ષમણ હતા. જેઓ ગોત્રે કૌભીષણિ હતા. જેઓ સ્વાતિ પિતા અને વાત્સી માતાના પુત્ર હતા. જેમનો જન્મ ન્યગ્રેધિકામાં થયો હતો. જેઓ ઉચ્ચનાગર શાખાના હતા. તે ઉમાસ્વાતિ વાચકે ગુરુપર પરાધી પ્રાપ્ત થએલ શ્રેષ્ઠ આર્હત ઉપદેશને બરાબર ધારણ કરીને તેમ જ તુચ્છ શાસ્ત્રો વડે હણાએલ શુદ્ધિવાલા અને દુષ્પિત લોકોને જોઈને, પ્રાણીઓની અનુકંપાથી પ્રેરાઈ આ સ્પષ્ટતાવાળું તત્ત્વાર્થોધગમ નામનું શાસ્ત્ર વિહાર કરતા કરતા કુસુમપુર - પાટલીપુત્ર નામના મહાનગરમાં રચ્યું. જે આ તત્ત્વાર્થ શાસ્ત્રને જાણુશે અને તેમાં કહેલું આચરશે તે મોક્ષ નામક પરમાર્થને જલ્દી મેળવશે.”

વાચકવર્ય ઉમાસ્વાતિજીએ તત્ત્વાર્થભાષ્યની કારિકામાં જે પોતાનો પરિચય આપ્યો છે તેનો અક્ષરથઃ અનુવાદ પંડિતજીએ ઉપર પ્રમાણે ઉલ્લેખ્યો છે.

આ પરિચયમાં વાં. ઉમાસ્વાતિજીએ પોતાના ગુરુવર્ગને “વાચક” તથા “એકાદશાગધારી” એમ બે વિશેષણોથી સંબોધ્યો છે. જેમાં પૂર્વધારીને વાચક તરીકે ઓળખાવ્યા છે, જ્યારે પોતાના ગુરુજીને અગિયાર અંગના સાતા તરીકે સાદ વર્ણવ્યા છે. આથી તે સમયે પૂર્વધારી આચાર્ય માટે જ “વાચક” શબ્દ વપરાતો હશે એ વસ્તુ સ્પષ્ટ છે.

એ પણ વિચારણીય સમસ્યા છે કે જે ઉમાસ્વાતિજી મહારાજના ગુરુજી વાચક-પૂર્વવેદી-હોત, તો તેઓને (ઉમાસ્વાતિજીને) બીજા વાચક પાસે વાચના લેવી ન પડત. હાં,

દાદાગુરુજી વાચક હતા, પરંતુ ગુરુજી તો અગિયાર અંગના જ્ઞાતા હતા. ઉમાસ્વાતિ મહારાજે દાદાગુરુજીના અભાવમા વાચક મૂલ પાસે પૂર્વનું જ્ઞાન મેળવ્યું અને વિદ્યાગુરુ તરીકે તેમનું નામ જાહેરં કર્યું. આ સંબંધ પણ ઠીક બધ બેસતો આવે છે. એટલે ઉમાસ્વાતિ મહારાજ પૂર્વવિત્ હોવાથી વાચક તરીકે વિખ્યાત હતા, અને તેમના ગુરુજી પૂર્વધારી ન હોવાથી વાચક તરીકે પ્રસિદ્ધ ન હતા, એ વાત પ્રસ્તુત કારિકાઓથી સમજી શકાય છે. સારાંશ એ છે કે તે વખતે વાચક શબ્દ પૂર્વના જ્ઞાનવાલા માટે જ વપરાતો હતો.

આ આટલું સ્પષ્ટ છતાં પંડિતજી “પરિચય” ના પૃષ્ઠ - ૧૮, ૧૯ માં લખે છે કે —

“ઉમાસ્વાતિ પોતાને વાચક કહે છે એનો અર્થ ‘પૂર્વવિત્’ કરી પ્રથમથી જ શ્વેતામ્બરાચાર્યો ઉમાસ્વાતિને ‘પૂર્વવિત્’ તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે, પરંતુ એ વાત ખાસ વિચારવા જેવી લાગે છે, કારણ કે ઉમાસ્વાતિ પોતે જ પોતાના દીક્ષાગુરુને વાચક તરીકે ઓળખાવવા સાથે અગિયાર અંગના ધારક પણ કહે છે હવે જો વાચકનો અર્થ ભાષ્યના ટીકાકારોના કહેવા મુજબ ‘પૂર્વવિત્’ થતો હોય તો ઉમાસ્વાતિ પોતાના ગુરુને પૂર્વવિત્ કહેત પણ માત્ર એકાદશાગધારક ન કહેત ”

“ઉમાસ્વાતિ પોતાના દીક્ષાગુરુ, વિદ્યાગુરુ, ને દીક્ષા તથા વિદ્યાના પ્રગુરુ એ બધાને વાચક તરીકે ઓળખાવે છે.” (“પરિચય” પૃ. ૨૭) ”

પંડિતજી આ લખાણથી એવું સમજાવવા પ્રયત્નતા હોય એમ લાગે છે કે પૂર્વવિત્ હોય તે વાચક કહેવાય એટલે કે વાચક પૂર્વવિત્ હોય, એ માન્યતા ઠીક નથી. વળી વાચકજીના ગુરુ પણ વાચક તેમ જ અગિયાર અંગના ધારક હતા એટલે કે તે પૂર્વવિત્ ન હોવા છતાં વાચક હતા. પરિણામે ભાષ્ય અને ટીકાકારોએ વાચકનો અર્થ જો પૂર્વવિત્ ક્યો છે તે માન્યતા નબળી બની જાય છે.

હવે પંડિતજીની આ સમજાવટને આપણે સપ્રમાણ તપાસીએ

૧. — વાચક પૂર્વવિત્ હોય તેનું શ્વેતામ્બરીય પ્રમાણ આ રીતે છે —

વાઈ ય ચ્વમાસણે, દિવાયરે વાયગત્તિ પગદ્ધા ।

પુઞ્વગયમ્મિ સુત્તે, પ પ સદ્ધા પડંજંતિ ॥ ૧ ॥

— જૈનધર્મ પ્રસારક સભા - ભાવનગર મુદ્રિત ગૃહલક્ષેત્રસમાસની પ્રસ્તાવના, વિ.સં. ૧૯૭૭.

આ પ્રમાણ વાદી, ક્ષમાશ્રમણ, દિવાકર તથા વાચકને પૂર્વવિત્ તરીકે સ્વીકારે છે. એટલે વાચક ઉમાસ્વાતિ પૂર્વવિત્ હતા

૨-પંડિતજી આચાર્ય કુન્દકુદના અસ્તિત્વ માટે વિક્રમની પહેલી-ખીજી સદી (પરિચય, પૃષ્ઠ ૧૧,) તથા વા ઉમાસ્વાતિજીની વિદ્યમાનતા માટે વિક્રમની ત્રીજી એથી સદી (પરિચય, પૃષ્ઠ ૯) નક્કી કરે છે. આ યુગમા પૂર્વવિદો હતા. શ્વેતામ્બર-આગમનો ઇતિહાસ સ્વીકારે છે કે વિ. સં. ૫૩૦ સુધી પૂર્વવિદો હયાત હતા આ રીતે ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ પૂર્વવિત્ હોવાથી વાચક માનવામા આવે છે.

૩-દિગમ્બર સમાજ માને છે કે —

તત્ત્વાર્થસૂત્રકર્તાર-મુમાસ્વાતિમુનીશ્વરસ્ ।

શ્રુતકેવલિદેશીયં, ચંદેહ ગુણમન્દિરસ્ ॥ ૧ ॥ — નગરતાલૂકનો શિલાલેખ

(એપિગ્રાફિકા કર્ણાટકા, પુસ્તક ૮ અનેકાંત પૃષ્ઠ ૨૭૦, ૩૬૫)

આ પ્રમાણુ પણ ઉમાસ્વાતિજીને શ્રુતકેવલી એટલે પૂર્વવિત્ માનવાના પક્ષમાં છે.

૪-સ્વયં ઉમાસ્વાતિ મહારાજ પૂર્વવેદીને વાચક તરીકે અને એકાદશાગવિત્તે સાક્ષ એકાદશાગધારી તરીકે ઓળખાવે છે.

ઉપર્યુક્ત દરેક પ્રમાણો વાચકને પૂર્વવેદી તરીકે અપનાવે છે. આના પ્રતિપક્ષમાં પંડિત શ્રી મુખલાલજીએ ઉમાસ્વાતિ મહારાજના દીક્ષાગુરુ ઘોષનદીને વાચક તરીકે માની અર્થ-ભ્રમ ઉભો કર્યો છે, (પરિચય પૃષ્ઠ ૧૮,૨૭) પરંતુ પંડિતજીની એ માન્યતા આધાર વગરની લાગે છે.

તત્ત્વાર્થ લાખ્યની પ્રથમ કારિકામા પૂ શ્રી ઘોષનંદીજી માટે “શિષ્યેણ ઘોષનંદિ-ક્ષમણસ્યૈકાદશાંગવિદ.” એ પ્રમાણુ ઉત્તરાર્થ છે, સ્વયં પંડિતજીએ જ જેનો અર્થ “જેમના દીક્ષાગુરુ અગિયાર અંગના ધારક ઘોષનંદી ક્ષમણ હતા” કર્યો છે. ન માલૂમ, પંડિતજીએ પૂ ઘોષનંદી મહારાજને પણ વાચક તરીકે ઓળખાવવાનું વિધાન શા આધારે કર્યું? જો આ વિધાન નિરાધાર છે તો તેના આધારે ઉદ્ભવેલ નિર્ણય પણ નિરાધાર છે, બીજી બાજુ વાચકનો અર્થ પૂર્વવિત્ કરતા, વિપક્ષમાં, ઉપર દર્શાવેલ ચારે પ્રમાણો સખળ ઉભા જ છે.

આથી એ નિર્ણય પર આવવું સમુચિત છે કે- શ્રેતામ્બરાચાર્યોએ વાચકનો અર્થ પૂર્વવિત્ કરી વાચક ઉમાસ્વાતિજીને પૂર્વવિત્ તરીકે માન્યા છે તે સપ્રમાણુ છે.

*

*

*

*

આવશ્યક નિર્ધુક્તિ ગાથા ૮૦ તથા આવશ્યક ચૂર્ણિમા ગણધરવંશ અને વાચક-વંશનું સ્વરૂપ છે, જેમાં સામાયિક આદિ દેનાર ગુરુપરંપરા-સ્થવિરાવલીને ગણધરવંશ તરીકે અને સામાયિકાદિના અર્થ તથા ત્રયો લણાવનાર વિદ્યાગુરુ-પરંપરાને વાચકવંશ તરીકે સંબોધેલ છે. (પરિચય, પૃષ્ઠ ૨૬)

આનું તાત્પર્ય એ છે કે, ભગવાન મહાવીર પછી શ્રમણવર્ગમાં જે જે ગણો અને શાખાઓ નક્કી થઈ છે તે દરેકમાં એક આચાર્ય ચારિત્ર તથા શ્રુતરક્ષાની જવાબદારી લઈ શાસનવ્યવસ્થા ચલાવતા હતા. પરંતુ પછીના આચાર્યોમાં આ બેવડી જવાબદારીનું સામર્થ્ય ન હતું તેથી ચારિત્રવિભાગના નાયકને ગણધર અને શ્રુતવિભાગના નાયકને વાચક તરીકે સંબોધી શાસનની વ્યવસ્થા રાખતા હતા. આમાં વાચક તે જ મનાતા કે જે પૂર્વવિત્ હોય એટલે જ્યાંસુધી પૂર્વનું જ્ઞાન સુરક્ષિત હતું ત્યાંસુધી-ભગવાન મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણથી ૧૦૦૦ વર્ષ (વિ. સં. ૫૩૦) સુધી-વાચકવંશ પણ કાયમ રહ્યો. પછી વાચકવંશનો અભાવ થયો. અહીં પંડિતજી જણાવે છે કે—

“કાલક્રમે જ્યારે પૂર્વજ્ઞાન ઘસાર્ધ ગયું ત્યારે પણ એ વંશમા થનાર વાચક જ કહેવાના.” (પરિચય, પૃ ૧૯)

પંડિતજીની આ માન્યતા “વાચક એટલે પૂર્વવિત્ નહિ” એ પૂર્વવર્તિ માન્યતાના માત્ર અનુસંધાનરૂપે છે, કેમકે પૂર્વજ્ઞાનના વિચ્છેદ પછી “વાચકવંશ” હોવાનું એક પણ પ્રમાણુ ઇતિહાસના પૃષ્ઠોમાં અંકિત થયેલું જાણીવામાં નથી.

હા, અત્યારે આચાર્યને સહાયક “ઉપાધ્યાય” પદ છે, પરંતુ આ પદ પોતાના સમુદાયમાંથી યોગ્ય શ્રુતજ્ઞાની મુનિને અપાય છે. જેની સાથે પંડિતજીએ દર્શાવેલ

વાચકવંશનો સીધો કે આડકતરો કોઈ સંબંધ નથી. એટલે પૂર્વજ્ઞાની અપેક્ષાએ જે વાચકવંશ મનાતો હતો તેની સમાપ્તિ પૂર્વજ્ઞાનના વિચ્છેદની સાથે જ માનવામાં આવે છે.

* * * * *
જેમ ગણુ તથા શાખા (કુલ)ના ભેદથી ગણુધરવંશો અનેક હતા તેમ વાચકવંશો પણ અનેક હતા. વાચકો પોતપોતાના ગણુને શ્રુત અર્પતા હતા. વાચકના સ્વર્ગગમનથી તેમને સ્થાને કોઈ પણ શાખાના યોગ્ય વાચકની સ્થાપના થતી હતી. અથવા સહકારી શાખાના યોગ્ય વાચકની સેવામાં જઈ એ ગણુ શ્રુતજ્ઞાન મેળવતો હતો. આવી રીતના પરસ્પરના સહકારથી પ્રત્યેક સમુદાયમાં શ્રુતજ્ઞાનીઓ—પૂર્વધારીઓ—વાચકો સારા પ્રમાણમાં હતા.

પંડિતજી આ વાચકવંશ માટે તદ્દન લિંગ જ વિચારણા રજૂ કરે છે

“તે જ પ્રમાણે એ તટસ્થ વર્ગ જૈન શ્રુતને કઠસ્થ રાખી તેની વ્યાખ્યાઓ સમજતો, તેના પાઠભેદો તથા તેને લગતી કલ્પના માલિન્યો અને શબ્દ અને અર્થથી પઠનપાઠન દ્વારા પોતાના શ્રુતને વિસ્તારતો, એ જ વર્ગ વાચક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો.” (પરિચય, પૃ. ૨૫, ૨૬)

“એ વાચકવંશના વિદ્વાન સાધુઓને પક્ષાપક્ષી ગચ્છભેદ અને તદ્દન તુચ્છ જેવી કર્મકાંડ વિષયક વિરોધની વાતોમા રસ ન હતો.” (પરિચય, પૃ. ૨૭)

પંડિતજીના આ ફકરાઓનો આશય એવો છે કે—વાચકવંશ એ એક તટસ્થ વર્ગ હતો, જે તુચ્છ જેવા કર્મકાંડના વિષયોને મુખ્યતથા માનતો ન હતો.

પૂર્વજ્ઞાનના યુગમાં, કર્મકાંડની શિષ્ટતા હોવા છતાં, કર્મકાંડના વિષયનો મતભેદ ન હોય એ તે યુગને જાણતું છે, છતાં એ યુગમા કર્મકાંડનો સૌથી મોટો મતભેદ શ્વેતામ્બર-દિગમ્બરને અંગે હતો. ઉમાસ્વાતિ વાચક કયા સંપ્રદાયની તરફેણમાં હતા તે તો ઇતિહાસથી જ નક્કી થઈ જાય છે.

પંડિતજી એક ખાસ વર્ગને જ વાચકવંશ તરીકે સંબોધે છે, આમા પણ કલ્પનાની જ પ્રધાનતા હોય એમ લાગે છે. કેમકે-સ્વયં વાચક ઉમાસ્વાતિજી પોતાને ઉચ્ચાનાગર શાખાના વાચક તરીકે જાહેર કરે છે, એટલે સહેજે સમજી શકાય છે કે—ઉચ્ચાનાગર શાખામાં આર્ય શ્રેણિકા, આર્ય તાપસી, આર્ય કુખેરા અને આર્ય ઋષિપાલિતા એમ ચાર વર્ગમાં વિભક્ત ગણુધરવંશ હતો તેમ સ્વતંત્ર વાચકવંશ પણ હતો, જેના નાયક વાચક ઉમાસ્વાતિજી હતા.

આ સિવાય નન્દીસૂત્રમાં વાચકવંશો માટે અન્ય પ્રમાણો પણ મળે છે, જેમકે—

મળનં કરનં સ્થરનં પમાવનં નાળદંસણગુણાનં

ધંદામિ અજ્જમણં સુયસાગરપારનં ધીરં ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—અધ્યયનરત, ક્રિયાકારક, ખ્યાની, જ્ઞાન—દર્શનના પ્રભાવક, શ્રુતસાગરના પારગામી તથા ધીર આં આર્યમંત્રુને વાંદુ છું.

નાળમ્મિ દંસણમ્મિ અ તવ વિણ્ણ ણિચ્છકાલમુજ્જત્ત ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—જ્ઞાન, દર્શન, તપ તથા વિનયમાં નિત્ય ઉદ્યમવત આર્યનદીલક્ષમણને વાંદુ છું.

વહ્હુઠ વાયગવંસો જસધંસો અજ્જનાગહત્થીણં ॥ ૩૦ ॥

વહ્હુઠ વાયગવસો રેવદ્દનકલ્લત્તનામાણ ॥ ૩૧ ॥

અર્થ — આર્ય નાગહસ્તિનો યશસ્વી વાયકવંશ વૃદ્ધિગત થાઓ. આર્યરેવતી નક્ષત્રનો વાયકવંશ વધો.

અચલપુરા ણિક્ખતે, કાલિઅસૂય અણુઓગિપ ધીરે ।

બંમહીવગસીંહે, વાયગપયમુત્તમં પત્તે ॥ ૩૨ ॥

અર્થ — અચલપુરમાં દીક્ષિત, કાલિકશ્રુતના અનુયોગવાળા, ધીર, ઉત્તમ વાયકવંશને પામેલ બ્રહ્મદ્વીપિક સી હને . . .

જેસિ હમો અણુઓગો, પયરહ અજ્ઞવિ અઢ્ઢમરહંમ્મિ ।

વહુનગરનિગ્ગયજસે, તં વદે સ્વદીભાયરિપે ॥ ૩૩ ॥

અર્થ — જેનો અનુયોગ (શ્રુતપરપરા) આજ પણ ભરનાર્ધમાં વિદ્યમાન છે તે, શહેરોમાં પ્રસિદ્ધ કીર્તિવાલા સ્કંદિલાચાર્યને વાંદુ છું.

કાલિયસુયઅણુઓગસ્સ, ધારાપ ધારપ અ પુઠ્ઠવાણ ।

હિમવંતસમાસમણે, વદે નાગજ્જુણાયરિયે ॥ ૩૪ ॥

મિડમહવસંપન્ને, આણુપુલ્લિ-વાયગતણં પત્તે ।

ઓઘસુયસમાચારે નાગજ્જુણવાયપ વંદે ॥ ૩૫ ॥

અર્થ — કાલિકશ્રુતના અનુયોગના ધારક, પૂર્વવિત્, હિમવતક્ષમાશ્રમણ તથા આં નાગાર્જુનને વાંદુ છું, મનસ્તુષ્ટિ તથા મૃદુતાવાલા, યોગ્યતા પૂર્વક વાયકવંશમાં પ્રતિષ્ઠિત, ઉત્સર્ગશ્રુતના ધારક નાગાર્જુન વાયકને વાંદુ છું.

આ પાઠમાં સ્પષ્ટ વિધાન છે કે આ સુરિપરો જ્ઞાન, ક્રિયા, ધ્યાન, અધ્યયન, અધ્યાપન, દર્શન, પ્રભાવના, કાલિકશ્રુતના અનુયોગની વિધિ વગેરે જ્ઞાન તથા ક્રિયાકાંડમાં તત્પર રહેતા અને તેઓ શ્રુતપરપરાના નાયક હતા—પૂર્વધારી હતા—વાયક હતા. ઉપલબ્ધ આગમ આં સ્કંદિલાચાર્યના પ્રયત્નનું ફળ છે એટલે આ વાયકવંશનો જ્ઞાનભંડોળ એ જ વિદ્યમાનકાલીન શ્રુતસંગ્રહ છે.

આટલા પ્રમાણો પછી એક ખાસ વર્ગ જ “વાયકવંશ” હતો, એ કઈ રીતે માની શકાય ?

સામાન્યતયા પ્રાચીન આર્યાવર્તના ધર્મોના ધર્મશાસ્ત્રો તે તે સમયની પ્રાકૃત ભાષા (વૈદિક પ્રાકૃત, પાલી, અર્ધભોગધી) માં છે, કે જે ભાષા લોકભોગ્ય હોવાથી જનતાને ધર્મનો સન્દેશ અધિક પ્રમાણમાં પહોંચાડી શકતી હતી.

ભગવાન મહાવીરના આગમો તે સમયની અર્ધભાગધી (પ્રાકૃત) માં બન્યા છે, પરંતુ આગમોનો અંતિમ વિભાગ, બારમું અંગ દષ્ટિવાદ પૂર્વજ્ઞાન પંડિતભોગ્ય મનાતી સંસ્કૃત ભાષામાં બનેલ છે.

એ પ્રાચીન કાળથી લઈને આજ સુધી પ્રાકૃત, અપભ્રંશ ગુજરાતી કે એવી પ્રાતીય ભાષાઓ ચાલુ વ્યવહારમાં વપરાતી આવી છે. આજ સુધી, આવી લૌકિક વ્યાપકતા સંસ્કૃત ભાષાને પ્રાપ્ત થઈ નથી એટલે તે સમયના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને અનુલક્ષીને લોકોપકારક ભાષા તો પ્રાકૃત જ મનાય છે. પછીના જ્ઞેનાચાર્યોએ પણ એ પ્રાકૃતમાં જ ગ્રન્થો રચ્યા છે, એટલું જ નહીં હિન્દુ સમ્રાટ અશોકે પોતાનાં ૧૪ અનુશાસનો પણ આ જ પશ્ચિમી પ્રાકૃત ભાષામાં તૈયાર કરાવ્યાં છે.

પંડિત શ્રી સુખલાલજી પરિચયના પૃષ્ઠ ૨૭માં આ પ્રાકૃત ભાષાને ‘શ્લેષિકા’ તરીકે માને છે જે પંડિતજીએ તે સમયના ભાષા-લિપિ શાસ્ત્રના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, પ્રાકૃત ભાષાનું લોકોપકારિત્વ અને પૂર્વજ્ઞાનની સસ્કૃતમાં રચના; આટલી બાબતો ઉપર ધ્યાન આપ્યું હોત તો તેઓ આ પ્રમાણે લખવા ન પ્રેરાત.

*

*

*

*

શ્રી કલ્પસૂત્રમાં ઇતિહાસ મળે છે કે —“શ્વેતામ્બર આચાર્ય શ્રી દિગ્વિજયી શિષ્ય માઠરગોત્રીય આ. શાંતિશ્રેણિકજી લગલગ વિક્રમની પ્રથમ સદીમાં ઉચ્ચનગર (તક્ષશિલા) ના પ્રદેશમાં વિચરતા હતા, તેનાથી ઉચ્ચાનાગરી શાખા નીકળી છે. જેની આયશ્રેણિકા, આર્યતાપસી, આર્યકુબેરા અને આર્યઋષિપાલિતા એ ચાર ઉપશાખાઓ છે.”

વાચક ઉમાસ્વાતિજી ઉચ્ચાનાગરી શાખાના વાચનાચાર્ય હતા.

આ વસ્તુને પણ પંડિત શ્રી સુખલાલજી ભિન્ન રીતે જ આલેખે છે:—

“એવો વાચકવંશ કે જેને દિગ્વિજયીની કશી પણ પડી ન હતી અગર શ્વેતામ્બર કહેવરાવવાનો કે” પણ મોહ ન હતો તેમાં ઉમાસ્વાતિ થયેલા હોય એમ લાગે છે” * * * “વા. ઉમાસ્વાતિજી દિગ્વિજયી કે શ્વેતામ્બર એ બે વિરોધી કાંટાથી તક્ષન તટસ્થ એવી એક પૂર્વ કાલીન જૈન પરંપરામાં થયા હતા” (પરિચય પૃષ્ઠ-૨૭).

પંડિતજીના આ કથન માટે મારે કંઈ પણ લખવાનું રહેતું નથી, કેમકે સ્વયં વદ્ ઉમાસ્વાતિ મહારાજ જ તેનો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપે છે

इदमुच्चैर्नागिरवाचकेन, सत्त्वानुकंपया दृढधम् ॥

તત્ત્વાર્થાધિગમાભ્યં, સ્પષ્ટમુમાસ્વાતિના શાસ્ત્રમ્ ॥ ૬ ॥

અર્થાત્ —“હું શ્વેતામ્બર આ. શાંતિશ્રેણિકની શિષ્યપરંપરાનો શ્રમણ છું.”

પંડિતજી પણ પરિચયના પૃ. ૬માં લખી ચૂક્યા છે કે —“જેઓ ઉચ્ચાનાગર શાખાના હતા”

તદુપરાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે—શ્વેતામ્બર આમ્રો નંદીસૂત્ર, આવશ્યકનિયુક્તિ વગેરેમાં વાચકવંશના ઉલ્લેખો છે, જ્યારે દિગ્વિજયી પરંપરામાં એ વંશનું નામનિશાન નથી તેમજ આ વાચકવંશ શ્વેતામ્બર પરંપરાનું પૂર્વ સ્વરૂપ છે.

ઉચ્ચનગર (તક્ષશિલા) સમ્રાટ સંપ્રતિના તાબામાં હતું. ત્યાંથી સમ્રાટ મંપ્રતિના, જૈનતત્ત્વના ચિહ્નવાલા, સિક્કા મળ્યા છે એ જ ઉચ્ચનગર ઉપરથી ઉચ્ચાનાગરી નામની શ્વેતામ્બરીય શ્રમણપરંપરા નીકળી છે. આ સમ્રાટ કે શાખા સાથે દિગ્વિજયી મંપ્રદાયને કંઈ સંબંધ નથી

વા. ઉમાસ્વાતિકૃત ભાષ્ય, પ્રકરણ એ દરેક ગ્રંથોને શ્વેતામ્બરસમાજ આપ-વચનરૂપ માને છે. જ્યારે દિગ્વિજયીસમાજ તેમના તત્ત્વાર્થસૂત્ર સિવાયના કોઈ પણ ગ્રંથને માનતો નથી, તેમજ તત્ત્વાર્થસૂત્રના ૧૨ દેવલોક વગેરે સૂત્રોને યથાર્થ સ્વીકારતો નથી. શુ વા. ઉમાસ્વાતિજીને શ્વેતામ્બર આચાર્ય તરીકે માનવામાં આ પણ એક પ્રબળ પુરાવો નથી ? પંડિત શ્રી સુખલાલજી આ કથન ઉપર અવશ્ય વિચાર કરે; સાથે સાથે અન્ય વિદ્વાનોને પણ આ વિષયમાં પ્રામાણિક વિચારણા કરવાનું નમ્ર સૂચન કરીને વિરમું છું.

વસંતવિલાસ

[એક પ્રાચીન કાવ્ય]

સંપાદક

શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ, વડોદરા.

“શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ”ના વર્ષ ૨ ના અંક ૩ પૃષ્ઠ ૧૧૮ માં જણાવ્યા મુજબ આ કાવ્યની સચિત્ર ઐતિહાસિક પ્રત આજે અમેરિકાના મુખ્ય શહેર વોશિંગ્ટનના Freer Gallery of Art ના સંગ્રહમાં સુરક્ષિત છે. તેની ખીજ એક પ્રત પુનાના ડેક્કન કોલેજના સંગ્રહમાં તથા ત્રીજી પ્રત સુરતના સાહિત્ય પ્રદર્શનમા આવેલી તે, એમ એ ત્રણે પ્રતોનો ઉપયોગ, દી. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવે હાજીમહમ્મદ-સ્મારક-ગ્રંથ તથા પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય નામના પુસ્તકોમા ‘વસંતવિલાસ’ નામના એ નિબંધોમાં કરેલો હોવાથી તે ઉપરથી જ આ કાવ્યની અક્ષરશઃ નકલ અત્રે ઉતારી છે, અને તે માટે તે નિબંધોના લેખક તથા પ્રકાશકોનો અત્રે આભાર માનુ છું. —સંપાદક

[મૂળ કાવ્ય]

[નેધિ]

પહિલું સરસતિ અરચીસૂં (રચીસૂં વસન્ત વિલાસ),
વીણુ ધરધ કરિ દાહિણુ^૧ વાહણુ હંસલુ જસ.^૨ ૧
પહુ^૩ તીય^૪ તિઉણી^૫ હિવ^૬ રતિ વરતિ,^૭ પહુતી^૮ વસન્ત,
દહ^૯ દિસિ પસરધ પરિમલ, નિરમલ થ્યા નલ અન્ત. ૨
સીત^{૧૦} ગિજી^{૧૧} હિમવન્તિ, વસન્તિ લિઉ અવતાર,
અલિ^{૧૨} મકરન્દ મુરિઆ,^{૧૩} કહુરિઆ^{૧૪} સવિ સહકાર.^{૧૫} ૩
મયણુ^{૧૬} તણા ગુણ ગહગહ્યા, મહમલ્યા મહુ^{૧૭} મહકાર,
ત્રિભુવનિ જય જયકાર પુકારધ પિક^{૧૮} અપારિ. ૪
પદ્મિની^{૧૯} પરિમલ^{૨૦} બહિકર્ધ, લહિકર્ધ^{૨૧} મલયસમીર^{૨૨}
મયણુ જિહાં પરિપન્થી,^{૨૩} પન્થી ધાર્ધ અધીર. ૫
માનિની^{૨૪} જન મન ક્ષોભન શોભન વાહિલા^{૨૫} વાર્ધ,
નિધુવન કલિર^{૨૬} પામી કામી અગિ સુદાર્ધ. ૬
સ્મર^{૨૭} મુનિનાં મન ભેદધ, છેદધ માનિની માન,
કામી મનિ આનન્દધ, કન્દધ^{૨૮} પથિક પરાણુ.^{૨૯} ૭

૧ જમણો. ૨ જોનું ૩ સ્વામી.
૪ સ્ત્રી, પત્ની. ૫ ત્રણગણી. ૬
હમણાં. ૭ વર્તે છે ૮ આવી
પહોથી ૯ દશ. ૧૦ ટાઢ. ૧૧
ગઈ. ૧૨ લમરા ૧૩ આનંદ
પામ્યા. ૧૪ મોચ્યા. ૧૫ આંખા.
૧૬ કામદેવ. ૧૭ મહુડા. ૧૮
કોયલ ૧૯ કમળનો છોડ. ૨૦
સુવાસ. ૨૧ લહેરાય છે. ૨૨
મલયાચલનો પવન. ૨૩ શનુ
૨૪ માન લઈ ખેઠેલી સ્ત્રી. ૨૫
વાયરા ૨૬ સમાગમસુખ. ૨૭
કામદેવ. ૨૮. ખડાઈ જય છે.
૨૯ પ્રાણ, જીવ.

વનિ^૧ વિરચ્યા કદલીહર^૨ દીહર^૩ મણ્ડપ માલ,
 તલીઆ તોરણ મુન્દર, ચન્દરવા છિ વિશાલ ૮
 ખેલન^૪ વાવિ સુખાલી; (જલી ગૂખ વિશ્રામ),
 મૃગમદપૂરિ^૫ કપૂરહિં પૂરિહિં જલ અભિરામ. ૯
 રંગભૂમિ^૬ સજકારી, ઝારી કુંકુમ ઘોલ,^૭
 સોતનસાંકળ^૮ સાધી બાધી ચમ્પકદોલ.^૯ ૧૦
 તિહાં વિલસઈ^{૧૦} સવિ કામુક જામક^{૧૧} હૃદયચિ રંગિ,^{૧૨}
 કામ જિસ્યા^{૧૩} અલવેસર વેસ રચઈ વર અંગિ. ૧૧
 અભિનવ પિરિ^{૧૪} શિણુગારી^{૧૫} નારી રમઈ વિસેસિ,
 ચન્દનભરી કચોલી^{૧૬} ચોલી મણ્ડન રેસિ. ૧૨
 નવ યૌવન અભિરામ તિ^{૧૭} રામતિ^{૧૮} કરઈ સુરંગિ;
 સ્વર્ગિ જિસ્યા સુર ભાસુર^{૧૯} રામ રમઈ વર અંગિ. ૧૩
 જયરણિ^{૨૦} રોધઈ^{૨૧} તીવન^{૨૨} જીવન તણુ સુવાન,^{૨૩}
 વાસભવનિ^{૨૪} તિહાં વિલસઈ જલજઈ^{૨૫} અલિઅલ^{૨૬} આન^{૨૭} ૧૪
 કામુક જન મન જીવન તીર^{૨૮} વન નગર સુરંગુ,^{૨૯}
 રાણુ^{૩૦} કરઈ અભાંગિહિ^{૩૧} રગિહિ રાઉર અનંગુ^{૩૩} ૧૫
 અલિ^{૩૪} જન વસઈ અનન્ત, વસન્ત તિહાં પરધાનુ;
 તરુઅર વાસનિકેતન^{૩૫} કેતન^{૩૬} કિશલસંતાન^{૩૭} ૧૬
 ચન્દન વન અવગાહી,^{૩૮} નાહી સરવર નીરિ;
 મન્દ-સુરભિ-હિમ-લક્ષણુ^{૩૯} દક્ષિણ વાઈ સમીર ૧૭
 વનિ વિરચઈ^{૪૦} શ્રી^{૪૧} નન્દન ચન્દન ચન્દ્યુ મીત,
 રતિ પ્રીતિ^{૪૨} રચૂં સોહઈ, મોહઈ ત્રિભુવન ચીત. ૧૮
 ગરુહિ^{૪૩} મદન^{૪૪} મહિપતિ દીપતિ^{૪૫} સહિણુ ન જાઈ;
 કરઈ નવી નવી જીગતિ, જીગતિ^{૪૬} પ્રતાપ ન માઈ. ૧૯
 કુસુમ^{૪૭} તણુ કરિ ધણુહ^{૪૮} રે, ગુણુ^{૪૯} હપ^{૫૦} રે ભમરમાલ,
 લખ^{૫૧} લાઘવિ^{૫૨} નવિ ચૂકઈ, મૂકઈ સર સુકુમાલ.^{૫૩} ૨૦
 મયણુજિ^{૫૪} વચણુ-નિરોપઈ^{૫૫} લોપઈ કોઈ ન આણુ,
 માનિની જન મન હાકઈ^{૫૬} તાકઈ કિશલ કૃપાણુ^{૫૭} ૨૧
 ઇમ દેખિ રિદ્ધિ કામની કામિની કિંનર કંઠી,^{૫૮}
 તેહગહેલી^{૫૯} માનિની માનની મૂકઈ ગંઠી.^{૬૦} ૨૨
 “કાઈલિ આણુલાડાલી આલી ૧૧ કરઈ નિનાદ”^{૬૨}
 “કામ તણુ કરિ આયસુ”^{૬૩} આ ઇસુ^{૬૪} પાડઈ સાદ ૨૩
 જં ભણુ^{૬૫} થિર ન પયોહર,^{૬૬} મોહરચુ^{૬૭} મગ માર,
 માન રચુ^{૬૮} કિસ્યા કારણુ? તારુણુ^{૬૯} દીહ^{૭૦} બિચ્યારિ.^{૭૧} ૨૪

૧ ધરના બગીચાઓમાં. ૨
 કેળની ઘટાના માંડવાઓ. ૩
 દીર્ઘ, મોટા ૪. જળકોડા કરવાને,
 ૫ કસ્તુરી. ૬ વિહારનું સ્થાન ૭
 કેસરનું પાણી. ૮ સોનાની સાંકળ.
 ૯ ચંપાનાં ફૂલનો છીંડાળો ૧૦
 ખેલે છે. ૧૧ પ્રેમીયુગલ. ૧૨ અંતરના
 ઉમગથી. ૧૩ કામદેવના જેવા.
 ૧૪ તરેહથી ૧૫ શણુગાર સજેલી
 ૧૬ ન્હાતું કચોલું. ૧૭ તે (ત્રી
 પુરુષ). ૧૮ કીડા. ૧૯ દેદીપ્યમાન.
 ૨૦ જય પરાજયના યુદ્ધમાં. ૨૧
 રૂધે છે; આવરે છે. ૨૨ સ્ત્રીજન.
 ૨૩ સુંદર શરીર. ૨૪ કીડાગૃહમાં.
 ૨૫ કમળમાં. ૨૬ જમર. ૨૭ અન્ય
 ૨૮ તે. ૨૯ રસિક. ૩૦ રાજ્ય. ૩૧
 અતરાય વગર. ૩૨ રાજ. ૩૩
 કામદેવ. ૩૪ જમર. ૩૫ કીડાગૃહ.
 ૩૬ કેવુ, ધન. ૩૭ ફૂં પળોનો જથ્થો.
 ૩૮ પેસીને. ૩૯ મંદ-સુરભિ-
 હિમ-લક્ષણુ=ધીમો, મહમહ થતો
 અને શીતળ એવા ગુણુવાળો.
 ૪૦ વનિ વિરચઈ=ચંદ્રનો મિત્ર,
 અર્થાત્ ચંદ્ર સરખું જીજ્ઞ વૃક્ષ
 ૪૧ શોભા ૪૨ રતિપ્રીતિસ્ખૂં=ત્રણે
 ભુવનનાં પ્રાણીના મન વિલાસની
 ઇચ્છાયુક્ત તથા પ્રીતિયુક્ત શોભે
 છે. ૪૩ મોટો ૪૪ કામદેવ. ૪૫
 પ્રતાપે કરીને. ૪૬ જગતમાં. ૪૭
 ફૂલ. ૪૮ ધનુષ્ય. ૪૯ પણુહ. ૫૦
 તથા. ૫૧ નિશાન પર ચાલાકી.
 ૫૩ સુકોમળ. ૫૪ કામદેવના.
 ૫૫ મુખસ દેશથી ૫૬ પોતાને
 વશ વર્તાવે છે. ૫૭ નવી ફૂં પળો
 રૂપી તરવારો. ૫૮ કિંનરોના
 જેવા મધુર સાદવાળી પંદ
 બહાલેલી ૬૦ ગાઠ, આટી.
 ૬૧ સખી. ૬૨ અવાજ; ઘોષાટ,
 કલબલાટ ૬૩ હુકમ, આજ્ઞા.
 ૬૪ એવો ૬૫ કહે. ૬૬ સ્તન.
 ૬૭ આંખામોર. ૬૮ કરે છે ૬૯
 જીવાની. ૭૦ દિવસ. ૭૧ જે ચાર

નાહુ^૧ નિશિર^૨ છર્ષ ગામટિ,^૩ સામટિ^૪ મયપ^૫ વય^૬ જાણિ
મયણુ મહા ભડ ન સહી અસહી ! અસુ^૭ હણુર્ષ બાણિ. ૨૫
દણુ પરિ કોર્ષલિ કૂજર્ષ,^૮ પૂંજર્ષ^૯ જીવતિ મણોર.^{૧૦}
વિધુર^{૧૧} વિયોગિની ધૂજર્ષ. કૂંજર્ષ^{૧૨} મયણુ કિશોર. ૨૬
વિણુસર્ષ,^{૧૩} જિમ જિમ વિહસર્ષ,^{૧૪} સહસર્ષ^{૧૫} માનિની માન,
મૌવન મદિહિ^{૧૬} જિદંપ^{૧૭} તી^{૧૮} દંપતી થાર્ષ જીવાનિ. ૨૭
જે કિમં ઇલ^{૨૦} ગતિ ચાલર્ષ, સાલર્ષ વિરહિણી અંગ.
બાલર્ષ વિરહકરાતી^{૨૧} બાલી તે બહુ ભગ.^{૨૨} ૨૮
ધૂમર્ષર^{૨૩} મધુપર^{૨૪} સકસર^{૨૫} કેસર^{૨૬} મુકુલ^{૨૭} અસંખ,^{૨૮}
આલતધર^{૨૯} રતિપતિ સૂરર્ષ પૂરધ સુભટ કિ શખ. ૨૯
અઉલવિલુધલા^{૩૧} મહુઅર^{૩૨} બહુ રચધ ઝણુકાર;^{૩૩}
મમંણુર^{૩૪} હર્ષઆણુદણુ વંદણુ કરર્ષ કર્ષ^{૩૫} વાર. ૩૦
ચાંપુલા^{૩૬} તરુઅરની કલી નીકલી સોવનવાન^{૩૭}
માગુ^{૩૮} માર ઉદ્દીપક દીપક જીઅ^{૩૯} સમાન. ૩૧
કામિની બાધર્ષ તરકમ^{૪૦} તરકસ પાડલ ફૂલ.
બાંહિ રચ્યા^{૪૧} કિરે કેસર કે શરનિકર^{૪૨} સમૂલ.^{૪૩} ૩૨
આણુલે^{૪૪} માજર લાગી; જાગી મધુકરમાલ.
મૂકર્ષ હિર્ષ^{૪૫} કે વિરહિઅ^{૪૬} વિરહ^{૪૭} અ ધૂમવિરાલ.^{૪૮} ૩૩
કેસૂકલી^{૪૯} અતિ વાકુડી આંકુડી^{૫૦} મયણુચી^{૫૧} જાણિ.
વિરહિણીનાં ઇણુ^{૫૨} કાલિ જ કાલિજ^{૫૩} કાઠર્ષ તાણિ. ૩૪
વીર સુભટ કુસુમાયુધ.^{૫૪} આયુધ સાલપપ અશોક.
કિશલ^{૫૬} જિરયા અસિ,^{૫૭} ઝખકધ ઝખકધ^{૫૮} વિરહિણી લોક.^{૫૯} ૩૫
પચિક ભયંકર કેતુ^{૬૦} કિ કેતકીદલ સુકુમાર,
વિરહિઅ હિઅઅ^{૬૧} વિદારણુ દારુણુ કરવતધાર ૩૬
ધર્મ દેખી વન સંપર્ષ^{૬૨} કંપર્ષ વિરહિણી સાથ.
આંસૂર્ષ નયણુ નિશા^{૬૩} ભરર્ષ, સાભરર્ષ જિમ નાય. ૩૭
વિરહિ કરાલી^{૬૪} બાલી કાલી^{૬૫} ચોલી ચંગ.^{૬૬}
વિષય ગણુર્ષ ત્રિણુ તોલર્ષ^{૬૭} બોલર્ષ તે બહુ ભંગ^{૬૮} ૩૮
રહિ,^{૬૯} રહિ. તોરી,^{૭૦} જો, અત્રી કોર્ષલી ! રચૂ^{૭૧} બહુવાસિ ?
નાહુ^{૭૨} અજી નવિ આવર્ષ. ભાવર્ષ મૂ^{૭૩} ન વિલાસ. ૩૯
હર વરિ^{૭૪} હાર તે ભાર મૂં. સર્ષરિ^{૭૫} શૃંગાર અંગાર
ચીત^{૭૬} હરર્ષ નવિ ચંદન. ચંદ નહિ મનોહાર. ૪૦
સખિ ! દીહ^{૭૭} દૂખ અનીહર્ષ.^{૭૮} દીહર્ષ ગમર્ષ ન ચીર.
બોજન આજ બીધીહર્ષ.^{૭૯} મીહર્ષ^{૮૦} સદર્ષ^{૮૧} ન નીર. ૪૧

૧ નાય, પતિ. ૨ નક્કી;
નિશ્રય. ૩ ગામડ, અરસિક. ૪
સંપૂર્ણપણે. ૫ પશુ ૬ પંખી.
૭ પ્રાણ. ૮ ટોકે છે. ૯ વધે છે,
પ્રદીપ્ત થાય છે. ૧૦ મનોરથ.
૧૧ લાચાર. ૧૨ કિલકિલાટ કરે છે.
૧૩ નાશ પામે છે. ૧૪ હસે છે ૧૫
સહસા. ૧૬ મદથી. ૧૭ ઉદામ
દર્પયુક્તા. ૧૮ તે. ૧૯ જોખન.
૨૦ હાથી. ૨૧ વિજેગથી ભય-
કર દશા જેની થક ગઈ છે તે.
૨૨ પ્રકારે, રીતે. ૨૩ ગુંજરવ કરે
છે. ૨૪ ભમરા ૨૫ રેસાયુક્ત.
૨૬ બોલસરીનાં ફૂલ. ૨૭ કળીઓ.
૨૮ અસંખ્યાત. ૨૯ ચાલતા
છતાં; પ્રયાણ કરતાં ૩૦ શરે. ૩૧
બોલસરી ને વળૂંધેલા. ૩૨ ભમરા.
૩૩ ગુંજરવ. ૩૪ કામદેવની. ૩૫
કેટલોક. ૩૬ ચંપાના. ૩૭ સોનેરી
રંગની. ૩૮ વટેમાગુ. ૩૯ જીવ.
૪૦ ત્રાંસૂં (૨) ભાથો ૪૧ સર-
જ્યા છે. ૪૨ બાણનો જથ્થો. ૪૩
મૂળ સહિત. ૪૪ આંખાના ઝાડે.
૪૫ હૃદયથી. ૪૬ વિયોગી સ્ત્રી-
પુરુષો. ૪૭ વિયોગને લીધે. ૪૮
ધૂમાડો. ૪૯ કેસૂડો. ૫૦ આંકડી
૫૧ કામદેવની. ૫૨ આ. ૫૩
કાળજ. ૫૪ ફૂલ જેનાં આયુધ
છે તે કામદેવ ૫૫ બાણ; તીર.
૫૬ કંપળ ૫૭ તરવાર ૫૮
ઝખકે છે; ભડકે છે ૫૯ ધન.
૬૦ હૃદયને. ૬૧ સમૃદ્ધિ, શોભા.
૬૨ નક્કી, જરૂર ૬૩ ભૂડી દશા
પામેલી. ૬૪ સાડી ૬૫ સુદર.
૬૬ ખરાબર. ૬૭ પ્રકારે. ૬૮
રહે, ચૂપ રહે ૬૯ તોરથી ભરેલી
૭૦ શુ ૭૧ ટોકા કરે છે, ટોકે
છે ૭૨ નાય. ૭૩ મને. ૭૪
ઉપર. ૭૫ હે સખી. ૭૬ ચિત.
૭૭ દિવસ ૭૮ ખૂટાચુ, ખૂટવ
નથી ૭૯ પડયૂં રણુ. ૮૦ મીઠું.
૮૧ સ્વાદ લાગે છે,

સકલ કલા તૂ નિશાકર^૧ । શા કર^૨ સર્પરિ સંતાપ ?
 અખલા મ મારિ કલકી । શકી^૩ હુવર્ષ પાપુ. ૪૨

ભમરલા ! છાંડિ ન પાખલ^૪ ? ખાખલ^૫ ધ્યા અલ સર્પરિ.^૬
 ચાંદુલા^૭ । સર્પરિ સંતાપણુ ! આપણુ તા નહિ વધરિ. ૪૩

બહિનૂ^૮ રહિ નહિ મનમથ મન મથતુ મુહ^૯ અરાતિ,
 અંગ અનોપમ શોષર્ષ, પોષર્ષ વધરણિ રાતિ ૪૪

કહિ સહિ । મુઝ પ્રિય વાતડી. રાતડી કિમહિ ન જર્ષ,
 દોહિલુ^{૧૦} મકરકેતન. ચેત^{૧૧} નહી મુઝ ઠાઈ. ૪૫

સખી । મુઝ ફરકઈ જાઘડી,^{૧૨} તાઘડી^{૧૩} વિલગઈ આજ.
 હૂખ સવે હવ^{૧૪} વામીસૂ, પામીસૂ પ્રિય તણું રાણુ. ૪૬

વિરહ સહુ તે ભાગલુ^{૧૫} કાગલુ કરલઉ^{૧૬} પેખિ,
 વાયસના ગુણુ વરણુઈ^{૧૭} અરણુઈ^{૧૮} તાજિ^{૧૯} વિશેખિ. ૪૭

ધન ધન વાયસ ! તૂ સર.^{૨૦} મૂં સરવમ તૂં દેસુ.^{૨૧}
 બોજનિ ફૂર કરા^{૨૨} બલુ.^{૨૩} આખલુ જરહુ^{૨૪} લહેસુ.^{૨૫} ૪૮

દેસુ કપૂરચી વાસિ^{૨૬} રે, વાસિ^{૨૭} રે સર એઉર^{૨૮}
 સોવન ચાંચ નિરુપમ, રૂપમ^{૨૯} પાખડી^{૩૦} બેઉ. ૪૯

શકુન વિચારિ સંભાવિઆ આવિઆ તિહા વ.લંભ^{૩૧}
 નિશિરે ભરિ નિજ પ્રિય નિરખી હરખી દિઈ પરિરંભ^{૩૩} ૫૦

રંગિ રમઈ અતિ હરખી સરસી^{૩૪} નિજ ભરતારિ.
 દીસઈ તે ગયગમણી^{૩૫} નમણી કુચ^{૩૬} યુગ^{૩૭} ભારિ ૫૧

કામિની નાહુલા^{૩૮} જી^{૩૯} સુખ, તીં સુખ કહણુ ન જઈ.
 પામી અનઈ પ્રિય સંગમ અગ મનોહર થાઈ. ૫૨

ખૂપ ભર્યા શિર કેતકિ સેત^{૪૦} કિયા શિણુગાર.
 મિલિઆ મંડન સારી નારી રચૂં ભરતાર ૫૩

રાસુ રમઈ અખલા વનિ, લાવનિમય^{૪૧} જસુ રંગ
 સહજ સલીલ મદાલસ^{૪૨} આલસઈ તીહ^{૪૩} અંગ ૫૪

વીણી^{૪૪} ભળૂં કિ ભુજંગમ, જગમ મદન કૃપાણુ.^{૪૫}
 કરિ^{૪૬} કુસુમાયુધ પ્રગટી ભૃગુટી ધણુહ^{૪૭} સમાન. ૫૫

કાનિ કિ ઝખકઉ^{૪૮} વીજનુ^{૪૯} ? બીજનુ ચંદ કિ ભાલિ ?
 ગદલ^{૫૦} હમઈ સકલક હ મયકહ બિંબ વિશાલ ૫૬

મુખ આગલિ તૂં મલિન રે નલિન^{૫૧} રે । જઈ જલિ ગાહિ.^{૫૨}
 દંતહ^{૫૩} બીજ દિખાડિ મ, દાડિમ જિત^{૫૪} સુખમાહિ^{૫૫} ૫૭

નીલમણિ^{૫૬} કુંડલ કાનિ હ વાનિ હસઈ હરિઆલ^{૫૭}
 પન્થમ^{૫૮} આલવઈ કંઠઈ. કંઠઈ મુક્તામાલ. ૫૮

૧ ચંદ્ર. ૨ શા કર—શા માટે
 કરે છે ૩ ડરીને ૪ કેડો. ૫
 અશક્ત, દુર્બળ. ૬ સહિયર,
 સખી. ૭ ચંદ્ર. ૮ હે બહેનો. ૯
 મારો. ૧૦ કપરો, દુઃખદ ૧૧
 ચિત. ૧૨ જંઘ, ૧૩ પગ ૧૪
 હવે. ૧૫ લાગ્યો. ૧૬ હાથનો.
 ૧૭ વખાણે છે. ૧૮ જંગલ,
 અરણ્ય. ૧૯ તળવે છે ૨૦
 સ્વર. ૨૧ આપીશ. ૨૨ હું કદ
 છુ, હું રાધુ છુ. ૨૩ સુદર (?)
 ૨૪ પાકું, જરેલુ. ૨૫ પામીશ.
 ૨૬ ખુશખો. ૨૭ વાસ ૨૮ આ.
 ૨૯ રૂપાની. ૩૦ પાખ. ૩૧
 પ્રિયતમ. ૩૨ નિશ્ચયથી. ૩૩
 આલિંગન. ૩૪ સાથે. ૩૫ હાથીના
 જેવી ચાલવાળી. ૩૬ સ્તન. ૩૭
 ભેડ. ૩૮ પતિના. ૩૯ જે. ૪૦
 શ્વેત ૪૧ લાવણ્યમય; સુંદર. ૪૨
 મદની ખુમારીથી કઈક જઈ
 બનેલા ૪૩ તે સ્ત્રીના. ૪૪ વેણી.
 ૪૫ તરવાર ૪૬ હાથમાં. ૪૭
 ધનુષ. ૪૮ ઝખકારો. ૪૯ વીજ-
 ણીનો. ૫૦ ગાલ ૫૧ કમળ.
 ૫૨ ખૂડીમર ૫૩ દાંતને. ૫૪
 છતાંયલું, પરાલવ પામેલું. ૫૫
 કાતિવડે. ૫૬ લીલમ; પાના.
 ૫૭ હરિઆળી. ૫૮ પંચમ સ્વર.

સીમંત^૧ સીંદુરિ યુરિ^૨ પૂરિ^૩ મોતી સુરંગ.
 રાખડી^૩ જડી માણિકિ જાણિ કિ^૪ ફણિમણિ ચંગુ.^૫ ૫૯
 ભમાહ^૬ કિ મનમથ ધણહિ^૭ અ; ગુણુ^૮ હિઅડઈ વરહાર;
 બાણુ કડાખલા^૯ સોહઈ, મોહઈ સયલ સસાર ૬૦
 પદલવ^{૧૦} પેશલ^{૧૧} પાણિ કિ જાણિ કુસુમ સુકુમાલ.
 સરલ તરલ^{૧૨} ભુજદંડ કિ દંડ કમલિની^{૧૩} નાલ. ૬૧
 હરિણુ હરાવઈ જોતી. મોતીના શિર જાલ.
 રંગિ નિરુપમ^{૧૪} અધર જિ,^{૧૫} અધર જિરયા પરવાલ.^{૧૬} ૬૨
 તિલકુસુમોપમ^{૧૭} નાક રે. લાંક^{૧૮} રે લીજઈ મૂઠિ.
 ફિશલય^{૧૯} કામલ પાણિ રે જાણિ રે ચોલ મજા. ૬૩
 બાહુલતા^{૨૦} અતિ કામલ કમલ મૃણાલ^{૨૧} સમાન.
 છંપઈરેર કટિ પંચાનન^{૨૩} આનન^{૨૪} નહિ ઉપમાન. ૬૪
 કુચ મિહુ અમીકલસા;^{૨૫} પણિ^{૨૬} થાપણિ તણી અનંગ.
 તીંહચુ^{૨૭} રાખણહાર^{૨૮} રે હારુ રે ધવલ ભુઅચુ^{૨૯} ૬૫
 નમણુ ન કરઈ પયોધર યોધ રતિહ^{૩૦} સંગ્રામિ,
 કંચુક^{૩૧} ત્યજઈ સંનાહુ^{૩૨} રે નાહુ રે મહાભડ પામિ. ૬૬
 ઉત્તત^{૩૩} કુચ કિ હિમ શિખરી^{૩૪} શિખરી^{૩૫} તેહ પઈ^{૩૬}
 હાર નીઝરણુ;^{૩૭} માહિ રે નાહુ રે ઝીલતુ દીઠ. ૬૭
 રૂપમઈ^{૩૮} વિધિ^{૩૯} તા ધડી જાંઘડી, ઉપમ^{૪૦} ન જાઈ.^{૪૧}
 કરિ કકણુ, પાઈ નેઉર,^{૪૨} કુઉર^{૪૩} બાહડીઆઈ.^{૪૪} ૬૮
 અલવિહિ^{૪૫} લોચન મીચઈ, હીચઈ હીદોલિ એકિ.
 એકિ હણુઈ પ્રિય કમલિ રે, રમલિ^{૪૬} કરઈ જલિ એકિ. ૬૯
 એકિ રે દિઈ બાલી તાલી જદિહિ^{૪૭} રાસ.
 એક દિઈ ઉપાલંબ રે વાલંભરિ^{૪૮} સવિલાસ. ૭૦
 સુરકંઠ^{૪૯} મુખ મચકોડઈ, મોડઈ લક્ષવલ^{૫૦} અગ,
 વાનિ^{૫૧} સુવણુ વખોડઈ, લોડઈ^{૫૨} નિતુ નવરંગ. ૭૧
 કંટક સંકટિ^{૫૩} એવડઈ કેવડઈ પઈસી ભૂંગુ^{૫૪}
 જયલપણુ^{૫૫} ગુણુ માણુઈ,^{૫૬} જાણુઈ પરિમલુ ચંગુ. ૭૨
 પાડલ કલી છઈ ફૂં અલી; તૂં અલિઅલ^{૫૭} ! મ ધધોલિ.
 તૂં ગુણુવેદ તે સાચઉ કાચજી મહી મ વિરોલિ.^{૫૮} ૭૩
 બહલસરી મદ બીલલુ^{૫૯} ઈ લલુ ભણિ અલિ રાણુ.
 સંપતિ^{૬૦} વિષુ સુકુમાલતી^{૬૧} માલતી વીમરી આણુ^{૬૨} ૭૪
 પાલઈ તેહુ^{૬૩} પુરાણુ ન; જાણુ ન ભલુ સખિ ! ભૂંગુ.
 અલગ ચિદઉ ગુણુ બિમણુઈ દમણુઈ^{૬૪} લિઈ રસ રંગિ. ૭૫

૧ સેંથો ૨ ભરેલો. ૩
 માથાનું રતનજડિત ધરેણું. ૪ કે.
 ૫ સુદર. ૬ ભવાં; ભમર. ૭
 નહાતુ ધનુષ. ૮ પણછ. ૯ કટાક્ષ.
 ૧૦ ફૂંપળ. ૧૧ સુદર. ૧૨
 હાલતા. ૧૩ કમળનો છાંડ. ૧૪
 ઉપમા રહિત. ૧૫ નક્કી. ૧૬
 પરવાળાં. ૧૭ તિલના ફૂલ સરખું.
 ૧૮ કેડ. ૧૯ ફૂંપળ. ૨૦ વેલ
 સરખા હાથ. ૨૧ દાડો. ૨૨
 જીતે છે, હરાવે છે. ૨૩ સિંહ
 ૨૪ મુખ. ૨૫ અમૃતથી ભરેલા
 કળશો ૨૬ વળી. ૨૭ તેઓનો.
 ૨૮ રક્ષણ. ૨૯ નાગ. ૩૦ કીડાના
 ૩૧ કાંચળી ૩૨ અખતર. ૩૩
 જોયા. ૩૪ હિમાચળ, ૩૫ શિખ-
 રોમા. ૩૬ પેહું છે. ૩૭ ઝરણુ.
 ૩૮ રૂપાળી. ૩૯ બ્રહ્મા. ૪૦
 ઉપમા. ૪૧ જેની. ૪૨ વૃષ્ટર.
 ૪૩ કડા. ૪૪ હાથોમા. ૪૫
 અમથા. ૪૬ રમત ૪૭ છંદમાં
 ૪૮ પ્રિયતમને. ૪૯ મરકલડાં
 સાથે; સ્મિત હારચ કરીને. ૫૦
 લચકાઈ જણુ; અત્યંત મૃદુ. ૫૧
 શરીરની કાતિએ પર ખેલે છે.
 ૫૩ સંકટ સાથે. ૫૪ ભ્રમર. ૫૫
 રસિકતાથી. ૫૬ માણે છે;
 ઉપભોગ કરે છે. ૫૭ હે ભ્રમર.
 ૫૮ વલોવ. ૫૯ મસ્ત. ૬૦
 સમૃદ્ધિ. ૬૧ તે. ૬૨ આજ. ૬૩
 પ્રીતિ. ૬૪ ભોગરાત્રી ફૂલ.

આલિ વિલસિવા વિવરનિ લેવર નિહાલધ્ધ માગુ
 આવરિઆ ધણિણીગુણુ ણીગુણ સ્યું તુઝ લાગુ ૭૬
 કેસૂ ગરવ મ તૂં ધરિ મૂ શરિ^૧ લમર બધદુ,
 (માલતી વિરહ બહુ વહધ્ધ) હૂં હવધ્ધ લણી પધદુ ૭૭
 સખિ ! અલિ ચરણુ ન ચાંપધ્ધ ચાંપધ્ધ; લિધ્ધ નવિ ગંધ
 રૂઝદ્ધ દોહગર લાગધ્ધ આગધ્ધ ધસુ નિબન્ધુ ૭૮
 નિતુ નિતુ ચરીઅધ્ધ^૩ મરુઅઉ;^૪ વિરુઅઉ ગંધ કુરંગિપ્
 લમર ! ભમી ભમી રીથુ^૬ ઉ લીણુઉ^૭ તસ રસ રંગી ૭૯
 લમર લમંતઉ ગુણુ કરધ્ધ અગર જ કારીઉ બેધ્ધ
 અજી અ તીણુધ્ધ વિરંસધ્ધ વંસ વિણાસધ્ધ સોધ્ધ. ૮૦
 મૂરખ ! પ્રેમ સુહાતી^૮ ભતિ^૯ ગધ્ધ મ ચીંતિ.
 વિહસી^{૧૦} અલિ ! નવમાલી બાલીધ્ધ^{૧૧} માંડિ પ્રીતિ ૮૧
 એકિ થડિ (મરિખી) બહલ^{૧૨} બિહ લતા; નવિ ભેઉ^{૧૩}
 લમર ! વિચારિ કિશી^{૧૪} (કરિ) પામર ! વિલસિ સ્યું બેઉ,^{૧૫} ૮૨
 મકરંદિ માતી પદ્મિની પદ્મિની જિમ નવ નેહિ
 અવસરિ લેવુ રસુ મૂકધ્ધ ચૂકધ્ધ લમરસુ દેહિ. ૮૩
 લમર ? પલાસ^{૧૬} કરાં બલા; આંબલા આંબલી છાંડિ
 કુચકલિ કલિત કિ તરણી કરણી^{૧૭} સિહ રતિ માંડિ. ૮૪
 દમનહ^{૧૮} ગુણિ મદમાતઉ રાતઉ^{૧૯} રૂપિહિ^{૨૦} ભૃગુ.
 કુંદ કુસુમ રમાડધ્ધ છાંડધ્ધ ચાંપુલા^{૨૧} સંગ.^{૨૨} ૮૫
 ધણુ પરિ^{૨૩} નિતુ પ્રિય રંજવધ્ધ^{૨૪} મંજુવધ્ધણુ^{૨૫} ધણુ^{૨૬} ઠાધ્ધ^{૨૭}
 ધન ધન તે ગુણુવંત, વસંતવિલાસ જે ગાધ ૮૬

૧ શિરે, માથે. ૨ દુર્ભાગ્ય.
 ૩ ખવાય છે, ખાવામાં આવે
 છે. ૪ મરુવો ૫ એલચીનો છાંડ
 ૬ અરણ્ય; જંગલ ૭ લેવો. ૮
 સલ્લણી. ૯ ભઈ, ચમેલી. ૧૦
 ખીલી છે. ૧૧ બાળેરી સાથે.
 ૧૨ બોલસરી ૧૩ ભેદ. ૧૪ શા
 માટે ૧૫ સાથે. ૧૬ ખાખરાનાં
 ફૂલ, કેસુડાં. ૧૭ એક ભતતું ફૂલ.
 ૧૮ મોગરાનો છાંડ ૧૯ મોહ
 પામેલો, આસક્ત થએલો. ૨૦
 ખૂબસૂરતીથી. ૨૧ ચંપાની ૨૨
 સોબત, ૨૩ પ્રમાણે ૨૪ રીઝવે
 છે. ૨૫ મધુર વચન છે જેના.
 ૨૬ આ. ૨૭ ઠેકાણે

તા. ક. જૈન હોવા છતા જૈનેતર કૃતિ તરીકે વિદ્વાનોમાં ધ સ. ૧૮૯૨ થી
 પરિચિત થએલ આ 'વસંતવિલાસ' કાવ્યના કેટલાક પાઠો તૃપ્તતા છે, તેથી તપાસ
 કરતાં કોઈ પણ મુનિમહારાજ તથા વિદ્વાનના જોવામાં આ કાવ્યની ખીજ પ્રતો
 આવે તો તેઓ મને લખી જણાવવા કૃપા કરે એવી મારી વિનંતિ છે.

पुरातन इतिहास अन्वयात्

संग्रहक

मांडवगढ संबंधी लेख

श्रीयुत नन्दलालजी लोढा

मालव देश में धारानगरी राज्यान्तर्गत मांडवगढ नामक जैन तीर्थ है, जो मंडपदुर्ग, मंडमाचल, मंडप, के नाम से प्रचलित था और जहां जैनों की वस्ती बहुत थी व जैन मन्दिर भी ज्यादा थे। आज वहां पर सारा नगर खंडहर सा देख पड़ता है। बादशाही जमाने की थोड़ी इमारतें इस वक्त मौजूद हैं। जैन समाज इस वक्त इसको तीर्थ स्वरूप मानता है और यात्रार्थ यात्रियों का आवागमन होता रहता है। इसके प्राचीन जैन इतिहास के संग्रहरूप में कोई पुस्तक छपी हो वैसा देखने में नहीं आया है। विद्वान इतिहासकारों से मेरा अनुरोध है कि इसका जैन इतिहास जितना संगृहीत हो सके एकत्र करके “मांडवगढ का जैन इतिहास” नाम से पुस्तक छपाई जावे तो प्राचीनता के अन्धकार में रहा हुआ इतिहास जरूर प्रकाश में आवेगा। मेरे देशाटन फिरने में मांडवगढ सम्बन्धी मूर्तियों के शिलालेखों व दीवाल वगैरह में लगे हुए पत्थरों वगैरह में खुदे हुए लेख वगैरह प्राप्त हुए हैं और जो होते जावेंगे उसको क्रमशः प्रकाशित करते जाने का विचार किया है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। सेवाभाव से कार्य करता हूँ अतः उसमें त्रुटि रहना संभव है। वाचकगण इसके लिए क्षमा करें और उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करके अनुगृहीत करें।

(१) सं० १५४१ वर्षे वै० शु० ५ प्रा० सं० जाना भा० राही पुत्र सं० कुरपालेन भा० पुनी पुत्र पदमसी भा० आंबी पुत्री नानो युतेन .मात्र श्रेयसे श्रीपार्श्वनाथ विंबका० प्र० तपा श्री सोमसुंदर संताने श्री लक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥ श्री मंडपदुर्गे ॥ श्री.

यह लेख ग्राम मंडोद, जिला गाजापुर, रियासत ग्वालियर के जैन मन्दिर में पीतल धातु की पंचतीर्थी के पीछे है।

(२) संवत् १५३६ वर्षे मंडपवास्तव्य ओसवाल ज्ञाति सो० आशा भा० बांदू-सुतनाथाकेन स्वश्रेयसे श्री मुनिसुव्रतस्वामिर्विब कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवृहत्तपापक्षे श्री उदयसागरसूरिभिः।

यह लेख ग्राम केसूर, रियासत धार के, दशा ओसवाल के जैनमन्दिर में श्याम-पाषाण की पंचतीर्थी के पीछे है।

(३) मैं श्री रतलाम सम्मेलन शिखर स्पेशल ट्रेन में यात्रार्थ गया था उस वक्त ता. १५-११-३३ को श्री भांदक तीर्थ में मन्दिर के अन्दर एक धातु की पंचतीर्थी का लेख देखने में आया, उसमें सं० १५२२ और मंडपदुर्ग लिखा हुआ था, कारण वजात् पूरा लेख नहीं उतार सका। (क्रमशः)

ધર્મનિંદક રેકર્ડો

હુસ્તાનમા વર્ષોથી ગ્રામોદ્ધારની કાર્યો પાછી પાછી માસ્ટર્સ વાઇસ નામની કંપની તરફથી, કેટલાક સમય પહેલાં "લીરુન્યાન સમર" નામનું ચાર રેકર્ડોમા સમાવેલ થતું નાટક તાપિલ ભાષામા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ નાટકમાં સર્વમાન્ય ઇતિહાસની ઇશાનપૂર્વક અવગણના કરીને પ્રભુ શ્રી પાર્શ્વનાથ અને પ્રભુ શ્રી મહાવીરસ્વામીના અબધમા સાવ કપોત્તકદિપત સવા ગોડપી નૈનધર્મને, નૈનધર્મના ગૌરવભર્યા ઇતિહાસને અને નૈનધર્મના પાત્ર માનનીય પૂજ્ય પુરુષોને ઉતારી પાડવામા આવ્યા છે.

તામિલ ભાષાની આ રેકર્ડો તરફ સૌથી પ્રથમ મદ્રાસના નૈન સંઘનું ધ્યાને ગયું. આ રેકર્ડો ધર્મનિંદક અને ક્રાંતિ પલુ ધર્મપ્રેમીની લાગણીને દુઃખે તેવી લાગવાથી તે સર્વે એ વાત આખાય નૈન મધ સમક્ષ રજૂ કરી પગિણામે આખાય દેશમા એ ધર્મનિંદક રેકર્ડો માટે ઠેર ઠેર સભાઓ ભરી વિરોધના ઠગવો કરવામા આવ્યા અને એ વાતની જાણ કંપનીને તથા મદ્રાસની સરકારને કરવામાં આવી આપણા દેશ પેપરમા પણ એ માટે ઉચ્ચ વિરોધના સૂરો ડાઢવામા આવ્યા. બીજા બાળુ ધી યગમેન્સ નૈન સોસાયટી તરફથી એ રેકર્ડો ખામત "હીઝ માસ્ટર્સ વોઇસ" કંપનીની ડલકત્તાની હેડ ઓફીસ સાથે પત્ર વ્યવહાર ચલાવવામા આવ્યો. ઠેરઠેર સભાઓ ભરીને અંતાવવામા આવેલ ઉચ્ચ વિરોધ તથા ધી યગમેન્સ નૈન સોસાયટી તરફથી કરવામા આવેલા પત્રવ્યવહારને આંતમાં લઇને, (કેટલોકે પત્રવ્યવહાર થયે પછી) છેવટે કંપની તરફથી ધી યગમેન્સ નૈન સોસાયટીને ત્રીયેની મતલબની પત્ર મળ્યો છે.

" નૈનના વિરોધ આનમા લેતાં અમે એ મંજુર રેકર્ડો અમારા ફીસ્ટમાંથી પાછી એવી લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમને ખાતરી છે કે નૈન મમાજને અમારા આ નિર્ણયથી સાંત્વન મળશે અને અમે માનીએ છીએ કે આ રીતે આ પ્રકરણનો મમાધાન પૂર્વક અંત આવ્યો છે" તા. ૨-૨-૩૭ ન P/A C.

આ પ્રમાણે એ કંપનીની મુખ્યશાખા તરફથી ધી યગમેન્સ નૈન સોસાયટીને આવે પત્ર મળવાથી આ પ્રકરણનો લાભદાયક અંત આવ્યો છે અને તેથી નૈન સંઘનો વિજય થયો છે એમ માનવામા આવે તો તે ખોટું નથી.

પરંતુ મદ્રાસના શ્રી સંઘને, આવી ધર્મનિંદક રેકર્ડો માટે આટલા સુનિર્ણય ન થયો, એટલે તે શ્રીસર્વે એ માટે કંઈક કાયદેસર પગલા ભરવામા આવે અને એ રેકર્ડો સામે રીતસરનો સરકારી પ્રતિબંધ મૂકાઈ જાય તે માટે પોતાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો.

તાજેતરમા જ આ પ્રયત્નને ધારેલી સફળતા મળ્યાના શુભ સમાચાર મળ્યા છે. મદ્રાસની સરકારે એ ધર્મનિંદક રેકર્ડો સામે કાયદેસરનો પ્રતિબંધ જાહેર કર્યો છે, અને આ રીતે આ પ્રકરણનો સપૂર્ણ વિજયલયો અંત આવ્યો છે.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના જીવન સંબંધી - મહત્વનું પ્રકાશન

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

“જૈનજ્યોતિ” નામક સાપ્તાહિક પત્રનો અભિપ્રાય

“એક સંપૂર્ણ અને સર્વાંગ સુંદર ‘મહાવીર ચરિત્ર’ ની આવશ્યકતા સ્વીકારી, તેના એક અંગ તરીકે ‘શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ આ મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંકની યોજના કરી હતી, અને આ દળદાર અથ જોતાં તે યોજના કૃણીભૂત થઈ હોય તેમ જાણાય છે. આ અંકમાં હિન્દી-અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતીમાં પ્રભુ મહાવીરના જીવનના, કવનના કે તત્કાલીન સમયને ચર્ચતા ત્રીસ ઉપરાંત લેખોનો સમાવેશ થયેલ છે. જેના લેખકોમાં જૈન સમાજના જાણીતા આચાર્યો, વિદ્વાન મુનિવરો ઉપરાંત, પ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાનો છે. ખુશી થવાની વાત છે કે ઇતિહાસમૂર્તિ શ્રીમાન ઓઝાજી જેવાનો પણ આમાં સહકાર મેળવી શક્યો છે. આ ગ્રંથ આજે અને ભવિષ્યમાં પણ મહાવીર ચરિત્રના નિર્માણ કરનારને એક ઉપયોગી સાધન થઈ પડશે એ નિર્દિવાદ વાત છે. સમાજમાં પુરાતત્વના એક માસિકની જરૂર છે. આ માસિક જો એ માર્ગે પ્રગતિ કરશે તો સમાજમાં એક જરૂરી પૂર્તિ કરશે તેમાં શક નથી.” તા. ૨૩-૧-૩૭

રૌચલ આઈ પેજી-સાઈઝ, ઊંચી જાતના કાગળો, સુંદર છપાઈ

અને પૃષ્ઠ સંખ્યા ૨૨૮ છતાં

એ અંકનું છૂટક મૂલ્ય માત્ર બાર આના (ટપાલખર્ચ ગુરુ) જ છે.
ટપાલ ખર્ચ:-બુકપોસ્ટથી મગાવનારે કુલ ત્રેસ આના મોકલવા. વી. પી. થી મગાવનારને એક રૂપિયાનું વી. પી. કરવામાં આવશે.

ગ્રાહક થનારને ખાસ લાભ !

જેઓ એ રૂપિયા ભરોને “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” ના ગ્રાહક તરીકે યોજાતા નામ નોંધાવશે તેમને

કોઈ પણ જાતના વિશેષ મૂલ્ય વગર ચાલુ અંક તરીકે આ દળદાર અંક મોકલવામાં આવશે

અને તે ઉપરાંત આખા વર્ષ દરમિયાન બીજા દસ અંકો મળતા રહેશે.

ગ્રાહક થવા માટે આજે જ લખો,

શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશીંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા,

અમદાવાદ (ગુજરાત).

શ્રીજૈન સત્ય પ્રકાશ

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન સાહિત્ય, જૈન કળા અને જૈન
ધર્મસંસ્થાના વિષયો અર્થતુ, શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક
સમિતિનું પ્રતિકાર વિષયક માસિક મુખપત્ર.

તત્ત્વી:

શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

વર્ષ ૨]

ક્રમાંક ૨૦

[અંક ૧

પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિધસૂરિજી

(ગતિકથી ચાલુ)

વૈશેષિક દર્શનની માન્યતાઓ :—

હવે આપણે વૈશેષિક દર્શન ઉપર આવીએ. વૈશેષિક દર્શનવાળા દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ-સામાન્ય-વિશેષ-સમવાયાસ્તત્ત્વમ્ અર્થાત્ ૧. દ્રવ્ય, ૨. ગુણ, ૩. કર્મ, ૪. સામાન્ય, ૫. વિશેષ અને ૬. સમવાય એ નામનાં છ તત્ત્વ માને છે. તેમાં પ્રથમ દ્રવ્યના પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, કાલ, દિશા, આત્મા અને મન; એ નવ ભેદ માને છે. અહીં પૃથ્વી, અપ્, તેજ અને વાયુને જુદાં જુદાં દ્રવ્ય માનવાં ઉચિત નથી. કેમકે તેના તે જ પરમાણુઓ પ્રયોગ અને સ્વભાવથી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુરૂપે પરિણમે છે. પોતાનું પુદ્ગલપણું છોડતા નથી, એટલે પરમાણુના પુંજરૂપે, એક જ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં તે ચારે આવી જાય છે. અવસ્થાના ભેદ માત્રથી દ્રવ્યનો ભેદ માનવો વ્યાજબી નથી, અને એમ કરવા જતાં દ્રવ્યોની સંખ્યામાં મોટી વૃદ્ધિ થઈ જશે. કાલ અને આકાશ એ બે વ્યાજબી દ્રવ્ય છે દિશાઓ આકાશમાં જ આવી જાય કેમકે જે આકાશમાં સૂર્ય ઉદય થાય છે તે આકાશ જ પૂર્વ દિશાના નામથી વ્યવહાર થાય છે, અને જ્યાં સૂર્ય અસ્ત થાય છે તેનો પશ્ચિમ દિશાના નામથી વ્યવહાર થાય છે, અને પૂર્વ તરફ મુખ કરી ઉભેલા આદમીના જમણા હાથ તરફની દક્ષિણ અને ડાબા હાથ તરફના આકાશને જ ઉત્તર દિશા કહેવામાં આવે છે, તેથી આકાશથી ભિન્ન તત્ત્વરૂપે દિશા ટકી શકતી નથી. આત્મા શરીર માત્ર વ્યાપી દ્રવ્યરૂપે માનેલો જ છે. મન પુદ્ગલ હોવાથી પુદ્ગલમાં આવી જાય છે, અને ભાવ મન જીવમાં આવી જશે. એમ નવ ભેદ ઉઠી જતાં માત્ર જીવ, આકાશ, કાલ, અને પુદ્ગલ એમ ચાર જ કાયમ રહી શકે છે, અને તે સર્વજનો પરિચય દઈ શકે છે. વળી વૈશેષિકો કહે છે કે “પૃથિવીત્વ-યોગાત્ પૃથ્વી” તે પણ માત્ર તેમની એક પ્રક્રિયા જ છે, કારણ કે પૃથિવીથી ન્યાય કોઈ પૃથ્વીત્વ નથી, કે જેના યોગથી પૃથ્વી બની હોય. દુનિયામાં જેટલા પદાર્થો છે, તે તમામ સામાન્ય-વિશેષાત્મક નરસિંહાકાર ઉભય સ્વભાવરૂપ છે જેમકે—

ન નરઃ સિંહરૂપત્વાન્ન સિંહો નર-રૂપતઃ ।

શબ્દવિજ્ઞાનકાર્યાણાં, મેદાઙ્ગાત્યન્તરં હિ સઃ ॥ ૧ ॥

જ્યારે નર-સિંહ સ્વરૂપ, કૃષ્ણજીએ ધારણ કર્યું હતું ત્યારે સિંહરૂપ હોવાથી તેમને નર પણ ન કહી શકાય, અને નરરૂપ હોવાથી સિંહ પણ ન કહેવાય, કિન્તુ શબ્દ,

વિજ્ઞાન, અને કાર્ય એમ ત્રણેનો ભેદ હોવાથી નરસિંહ, એક જુદી જ જાતી મનાય. તેમ સામાન્ય વિશેષાત્મક વસ્તુ છે ત્યાં પૃથ્વીત્વના યોગથી પૃથ્વી થાય છે, એમ કહેવું સર્વથા અનુચિત છે. રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ રૂપી દ્રવ્યમા રહેનાર હોવાથી, વિશેષ ગુણ છે, અને સખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સયોગ, વિભાગ, પરત્વાપરત્વ એ સર્વ દ્રવ્યવૃત્તિ હોવાથી સામાન્ય ગુણ છે. વળી બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્માધર્મ અને સંસ્કાર, એ આત્માના ગુણ છે. ગુરુત્વ પૃથ્વી પાણીનો ગુણ છે પૃથ્વી, પાણી અને તેજ એ ત્રણુમા દ્રવત્વ રહે છે. સ્નેહ પાણીમા રહે છે. વેગ મૂર્ત દ્રવ્યોમાં રહે છે, અને શબ્દ આકાશનો ગુણ છે. ત્યાં સખ્યાદિ સામાન્ય ગુણો રૂપાદિની જેમ દ્રવ્યના સ્વભાવરૂપ નથી, કિન્તુ ઉપાધિ સ્વરૂપ છે. માટે તેઓ ગુણ નથી થઈ શકતા. અને કદાચ ગુણ માની લેો તો પણ તે પૃથક્ તત્ત્વ ન થઈ શકે, કારણ કે દ્રવ્યથી ભિન્ન એવા જુદા તત્ત્વરૂપે ગુણો સિદ્ધ થઈ શકતા નથી, એટલે ગુણ નામનો ખીજો પદાર્થ ઉડી જાય છે. અને શબ્દ પુદ્ગલ હોવાથી અમૂર્ત આકાશનો ગુણ જ નથી થઈ શકતો. વળી ક્રિયા પણ ગુણની જેમ દ્રવ્યગત ધર્મ હોવાથી દ્રવ્યથી ભિન્ન સિદ્ધ નથી થઈ શકતી, તેથી કર્મ નામનો ત્રીજો પદાર્થ પણ સાબ્યત થતો નથી એથી પદાર્થ વૈશેષિકાએ સામાન્ય માન્યો છે. જેનું ખીજું નામ સત્તા છે તેનું લક્ષણ નીચે મુજબ છે —

“યતો દ્રવ્યગુણકર્મસુ સદિતિ પ્રતીતિ સા સત્તા” અર્થ — જેથી દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મમા સત્ એવી પ્રતીતિ થાય, તે સત્તા નામનો પદાર્થ છે, અને એ ત્રણુમા રહેનારી સત્તાને પરસત્તા કહેવાય છે દ્રવ્યમા, ગુણમા અને કર્મમા ભિન્ન ભિન્ન રહેલું દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ અને કર્મત્વને અપરસત્તા કહે છે. અહીં વિચારવાનું એ જ છે કે, સત્તામા સત્ એવો ભાસ ખીજી સત્તા દ્વારા થાય છે કે સ્વયં થઈ જાય છે. જો ખીજી સત્તા દ્વારા થાય છે એમ વૈશેષિકા માને તો પછી ખીજી સત્તામાં સત્ એવો ભાસ ત્રીજી સત્તાથી અને ત્રીજી સત્તામા એથી સત્તાથી, એમ માનતા અનવગ્યા નામનું દૂપણ આવશે, અને સ્વયં સત્ એવો ભાસ સત્તામા માને તો તો પછી દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મમા પણ સ્વયં માની શકાશે, એટલે સત્તા માનવાની જરૂર નહિ પડે. વળી દ્રવ્યાદિ પદાર્થ સત્સ્વરૂપે છે, તેમા સત્તા સત્ એવો ભાસ કરે છે, કે અસત્ સ્વરૂપે છે તેમા ? જો સત્ સ્વરૂપે છે, તેમા ભાસ કરે છે એમ કહેશે તો પછી સત્તા ખિચારી રાકડીએ શું કયું ? કેમકે તે પદાર્થ તો સ્વયં સત્સ્વરૂપે જ હતા, અને જો અસત્ સ્વરૂપમા સત્તા સત્ એવું ભાન કરાવે તો પછી શશ-શૃંગ, ગર્ધભશૃંગ આદિનો કેમ ભાસ નથી કરાવતી ? એટલા માટે જ પૂર્વ પુરૂષોએ કહ્યું છે કે.—

સ્વતોડર્થ સન્તુ સત્તાવત્, સત્તયા કિં સદાત્મનામ્ ।

અસદાત્મસુ નૈષા સ્યાત્, સર્વથાડતિપ્રસજ્જત ॥

અર્થ — અર્થો સ્વયં વિદ્યમાન છે, તો પછી સત્તા શું કરે છે, અને અર્થો સ્વયં વિદ્યમાન નથી તો પછી અતિપ્રસંગના કારણે સત્તા નકામી છે. આથી સિદ્ધ થયું કે, સામાન્ય — સત્તા-નામનો પદાર્થ પણ મનઃકલ્પિત છે હવે વિશેષ નામના પાત્રમાં પદાર્થનો વિચાર કરીએ તો તે પણ ટકી શકતો નથી. “અત્યન્તવ્યાવૃત્તિબુદ્ધિ-

હેતવો વિશેષા” અત્યન્ત વ્યાવૃત્તિ બુદ્ધિ યાને પરસ્પર પૃથકપણાની બુદ્ધિના હેતુ સ્વરૂપે જે હોય તે વિશેષ કહેવાય છે. અહીં વિચારવું જોઈએ કે, વિશેષોમા વિશેષ બુદ્ધિ સ્વયં થાય છે કે અપર વિશેષોદ્વારા, જે અપર વિશેષોદ્વારા માનીએ તો અનવસ્થા આવે છે, અને સ્વયં માનીએ તો દ્રવ્યમાં પણ સ્વયં વિશેષ બુદ્ધિ કેમ ન થઈ શકે? આવી રીતે વિશેષ પણ ઉડી જાય છે. હા, સામાન્ય-વિશેષાત્મક ઉભય સ્વરૂપ વસ્તુ માનવામા કોઈ પ્રકારનો વાઘો નથી, એટલે દ્રવ્ય એક જ પદાર્થના સ્વરૂપમા સામાન્ય વિશેષ તેના પર્યાયો છે, ભિન્ન નથી. હવે સમવાય નામના છઠ્ઠા પદાર્થનો વિચાર કરતાં તે પણ સાબિત થઈ શકતો નથી તેનું સ્વરૂપ વૈશેષિકો નીચે પ્રમાણે કરે છે:—

“અયુતસિદ્ધાનામાધારાધેયભૂતાનાં ચ હૃદ્ય પ્રત્યયહેતુઃ સ સમવાયઃ ।”

અર્થ — હંમેશા ભેગા રહેનાર આધાર, આધેય ભૂત પદાર્થમાં જે ‘અહીં’ એવા જ્ઞાનનો હેતુ તે સમવાય કહેવાય છે તે એક અને નિત્ય છે વિચાર કરીએ તો આ વાત પણ હવાઈ તરંગમા મળી જાય છે, કેમકે સમવાય સમ્યન્ધ એક અને નિત્ય હોય તો પછી તેના સમ્યન્ધીઓ પણ એક અને નિત્ય થઈ જવા જોઈએ અને સમ્યન્ધી અનિત્ય હોય તો સમવાય પણ અનિત્ય સિદ્ધ થાય, કેમકે સમ્યન્ધ અને સમ્યન્ધી એવી રીતે જોડાએલા છે કે એકની નિત્યતામા ખીજની નિત્યતા અને એકની અનિત્યતામા ખીજની અનિત્યતા માનવી જ પડે. વળી સમવાય એ એક પ્રકારનો સમ્યન્ધ છે, અને તે દ્વિનિષ્ઠ હોવાથી બન્નેની, દૃઢ અને દૃઢની જેમ, ભિન્નતામાં સિદ્ધ થઈ શકે તો પછી અયુતસિદ્ધ — અભિન્નમા સમ્યન્ધ કેવી રીતે માની શકાય? મતલબ કે સમવાય પણ એક કલ્પિત વસ્તુ છે. એવી રીતે ૭ પદાર્થ ઉડી જાય છે અને માત્ર એક દ્રવ્ય કાયમ રહે છે. દ્રવ્ય પણ જે નવ માનેલ છે, તે પણ ઉડી જાય છે, અને માત્ર ચાર જ કાયમ રહે છે. આમ સર્વજ્ઞ ભગવત મહાવીર મહારાજના તત્ત્વજ્ઞાન સિવાયનું અન્ય તત્ત્વજ્ઞાન બધું બેસતું તત્ત્વજ્ઞાન નથી. આ જ કારણથી ચૌદ વિદ્યાના જાણુ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે,

પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચન ચસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહ ॥ ૧ ॥

અર્થ — પ્રભુ મહાવીર ઉપર મારે પક્ષપાત નથી તેમ કપિલ આદિ ઋષિઓ પર મને દ્વેષ નથી, જેમનું યુક્તિવાણું વચન હોય તેનું ગ્રહણ વ્યાજબી છે. મતલબ કે જન્મથી વ્યાજબી હોવા છતાં પરમાત્મા મહાવીરદેવના યુક્તિયુક્ત વચનોએ મને તેમનો ઉપાસક બનાવ્યો છે પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના વચનોની યુક્તિયુક્તતા એટલી પ્રબળ છે કે તેથી ગૌતમસ્વામી આદિ જેવા પોતાની જાતને સર્વજ્ઞ માનનારા એકાદશ પ્રખર વિદ્વાનો પણ મુગ્ધ થયા હતા અને તુરંત જ સેવકભાવ સ્વીકારી પ્રભુના હાથે જ તેમણે દીક્ષા લીધી હતી

(અપૂર્ણ)

મંખલિપુત્ર ગોશાલ

૫૬

૫૬

લેખક—
મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

આનંદ દ્વારા ભગવાન્ મહાવીરને ભય બતાવવો :

કોઈ દિવસ ગોશાળો હાલાહલા કુહારણુને ત્યાં ઉતર્યો હતો તેણે ભગવાન્ મહાવીરના આનંદ નામક નિર્ગ્રંથને જોયા આનંદને પોતાની પાસે બોલાવી ગોશાળાએ કહ્યું. “ જૂઓ, તમારા ધર્માચાર્ય જ્ઞાતપુત્ર (મહાવીર) હવે મોટી ઉમરના થયા છે દેવ, મનુષ્ય અને અસુરોથી પૂજિત થયા છે ‘ શ્રમણુ ભગવાન્ મહાવીર ’ ‘ શ્રમણુ ભગવાન્ મહાવીર ’ આવી તેમની પ્રસિદ્ધિ થઈ છે કીક છે, આજે તેઓ જો મને કંઈ પણ કહેશે તો હું મારા નપસ્તેજથી તેમને બાળીને ભસ્મ કરી દઈશ તું જા, અને તારા ધર્માચાર્યને આ વાત કહે ”

આનંદે ભગવાન્ મહાવીરસ્વામીની પાસે જઈને ગોશાળાનું કથન નિવેદન કર્યું, અને પૂછ્યું. “ શું ગોશાળો આવી રીતે અરિહતને ભસ્મ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે ? ” ભગવાન્ મહાવીરે કહ્યું “ ગોશાળાની શક્તિથી અરિહતની શક્તિ અનંતગુણી છે હા, ગોશાળામા ભસ્મ કરવાની શક્તિ છે, પણ તે અરિહતોને નહિ, કેવળ તેમને તે દુ બ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.”

ભગવાન્ મહાવીરે તે વખતે આનંદને કહ્યું. “ તમે જાઓ, અને ગૌતમહિ નિર્ગ્રંથોને કહો કે ગોશાળો આવે ત્યારે તેની સાથે કોઈ પણ જનનો વાનાંલાપ ન કરે ” ગોશાળાનું ભ. મહાવીર પાસે આવવું અને સુનક્ષત્ર-સર્વાનુભૂતિને ભસ્મ કરવા.

થોડા સમયમા જ હાલાહલા કુહારણુને ત્યાંથી ગોશાળો ભ. મહાવીરસ્વામી પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો. “ હે આયુષ્મન્ ! કાશ્યપગોત્રીય ! ‘ મંખલિપુત્ર ગોશાળક મારો ધર્મ-શિષ્ય છે, ’ એ જ તમે કહો છો, તે કીક છે, પરંતુ તમારો શિષ્ય ગોશાળો તો મરીને કોઈ દેવલોકમા ઉત્પન્ન થયો છે. હું તો કૌડિન્યાયન ગોત્રીય ઉદાચી નામનો છું મેં ગૌતમપુત્ર અર્જુનના શરીરનો ત્યાગ કરીને, મંખલિપુત્ર ગોશાલકના શરીરમા પ્રવેશ કર્યો છે. મારો આ સાતમો શરીરાન્તર પ્રવેશ છે.”

ગોશાળાએ આમ કહીને પોતાના સિદ્ધાન્તની કેટલીક વાતો કહી નાખી.

ભગવાન્ મહાવીરે કહ્યું “ તું તારા આત્મસ્વરૂપને શા માટે છુપાવે છે ? ગોશાલક, એમ ન કરવું જોઈએ આમ કરવાને યોગ્ય તું નથી.”

ભ. મહાવીરના આ વચનથી ગોશાળાની ગરમીનો પારો વધી ગયો તે ભગવાન્ મહાવીરના તિરસ્કાર અને અપમાન કરવા લાગ્યો અને બકવા લાગ્યો ‘ હું માનું છું ’ કે તું હવે નષ્ટ થયો છે હવે તારું અસ્તિત્વ નથી ’

કંઈ પણ કહ્યા વગર ભગવાન્ મહાવીરસ્વામી આ સહન કરતા રહ્યા સહન કરવામાં તેઓ સમર્થ હતા. પરંતુ સર્વાનુભૂતિ નામના અણુગારથી પોતાના ગુરુદેવનું

ગોશાળાને અન્તિમ સમય, પશ્ચાત્તાપ અને સત્યપ્રકાશઃ
ગોશાળાને જ્યારે પોતાનો અન્તિમ સમય માલુમ પડ્યો, ત્યારે તેણે પોતાના આશ્રવિક્ત સ્થવિરોને પાસે બોલાવી આદેશ કર્યો કે, “જ્યારે હું કાળધર્મ — મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરું, ત્યારે મને સુગંધીવાળા પાણીથી સ્નાન કરાવજો, ગોશીર્ષ ચદનથી મારા શરીરને વિશેષ કરજો, મહામહ્ય એવું હસના ચિહ્નવાળું પટ — શાટકે મને પહેરાવજો,

સર્વાલંકારથી વિભૂષિત કરજો, અને રાજમાર્ગમા મોટી ઉદ્દેશોપણા પૂર્વક એમ કહેવા પૂર્વક મારા શરીરને બહાર કાઢજો કે ‘મંખલિપુત્ર ગોશાળક આ અવસર્પિણીમાં ચોવીસમો — અન્તિમ તીર્થ’ કર થઈને સિદ્ધ થયો છે.”

પરન્તુ ગોશાળાનો આ આદેશ અન્તિમ સમય સુધી સ્થિર ન રહ્યો સાત રાત્રિ વ્યતીત થતા જ, ગોશાળાના આત્મામાં મત્યનો પ્રકાશ થયો દાહથી પીડિત થયેલા ગોશાળાને અન્તિમ સમયમાં પોતાનાં પૂર્વકૃત અનુચિત કાર્યોનો પશ્ચાત્તાપ થયો, “અરે, હું ‘જિન’ નહિ, છતાં ‘જિન’ તરીકે પ્રલાપ કરતો રહ્યો, મેં શ્રમણોનો ધાત કર્યો હું શ્રમણોનો વિરોધી થયો હું મંખલિપુત્ર ગોશાલક છું છતાં મેં ઘણી અસદ્ભાવના કરીને પોતાને અને ખીજાઓને બ્રાન્તિમાં નાખ્યા હું છદ્મસ્થાવસ્થામાં જ કાળ કરીશ, શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર ‘જિન’ છે,” આવી રીતે પશ્ચાત્તાપ કરતાં આજીવિક સ્થવિરોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને તેમને અનેક શપથ આપવા પૂર્વક આ પ્રમાણે કહ્યું

“જુઓ, હું જિન નથી. હું શ્રમણોનો ધાત કરવાવાળો મંખલિપુત્ર ગોશાલક છું. હું છદ્મસ્થાવસ્થામાં જ કાળ કરીશ શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર જિન છે. એટલા માટે હે દેવાનુપ્રિય, જ્યારે હું કાળધર્મને પ્રાપ્ત કરું, ત્યારે મારા ડાબા પગને દોરાથી બાંધીને મારા મ્હોમા ત્રણવાર થુંકજો. અને શ્રાવસ્તિ નગરીના જાહેર રસ્તાઓ ઉપર ઉદ્દેશોપણાપૂર્વક એમ કહેજો કે, ‘મંખલિપુત્ર ગોશાળક ‘જિન’ નહિ હતો તે શ્રમણોનો ધાત કરવાવાળો મંખલિપુત્ર ગોશાળ જીવમસ્થાવસ્થામાં જ કાળધર્મ પામ્યો છે. ‘જિન’ તો શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર જ છે.’ એમ કરીને મને બહાર લઈ જજો.”

આ આદેશ આપતાં આપતા ગોશાળાએ પોતાનું શરીર છોડ્યું

ગોશાળાએ પોતાના અનુયાયિઓને શપથ આપીને ઉપર્યુક્ત કાર્ય કરવાનું કહ્યું હતું. અતએવ પ્રતિજ્ઞાપાલનને માટે હાલાહલા કુભારણના સ્થાનમા તેના અનુયાયિઓએ ‘શ્રાવસ્તિ’ નું આલેખન કર્યું, અને ગોશાળાને પગથી બાંધી, ત્રણ વાર મુખમા થૂકી, જેવી રીતે ગોશાળાએ કહ્યું હતું તેવી જ રીતે ગોશાળાની આજ્ઞાને પૂરી કરી તે પછી વિધિપૂર્વક ગંધોદકથી સ્નાન કરાવીને, મોટી ધૂમધામ પૂર્વક શ્રાવસ્તિ નગરીમા થઈને તેના શરીરને બહાર કાઢવામા આવ્યું.

આવી રીતે ભગવાન મહાવીરસ્વામીના કથનાનુસાર પોતાની જ તેજો લેશ્યાના પ્રતાપથી ગોશાળાનો, બરાબર સાત રાત્રિ વ્યતીત થતા, શરીરાન્ત થયો

ભગવાન મહાવીરને કષ્ટ :

ગોશાળાની તેજોલેશ્યાના પ્રસંગને છ મહીના વ્યતીત થયા નહોતા. એટલામા ભગવાન મહાવીરસ્વામી જે વખતે મેઢિકગ્રામના સાણુકોષ્ટક નામના ચૈલમા પધાર્યા, તે વખતે ભગવાનને અસહ્ય પિત્તજ્વર થયો. અને તેના કારણે ઘણો દાહ થયો. અને લોહીયુક્ત દસ્ત પણ થયા. લોકોને શક થઈ કે ભગવાન મહાવીર જરૂર કાલધર્મ પામશે પરન્તુ ભગવાને કહ્યું ‘હું હજી સોલ વર્ષ પર્યન્ત કાળ કરીશ નહિ’ તે પછી સિદ્ધ નામના અણુગાર મેઢિકગ્રામમા જઈને રેવતી નામની ગૃહસ્થિનીને ત્યાંથી દાહને શમન કરવાવાળો બીજેરાપાક લઈ આવ્યા અને આરોગવાથી ભગવાનનો રોગ શાન્ત થયે

ગોશાળાનું વચન જૂઠું પડ્યું અને ભગવાન મહાવીરનું વચન સાચું થયું સંપૂર્ણ

ચંપાપુરી મહિમા

લેખક

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી

ચંપાપુરી નગરીમાં
બનેલી કેટલીક
ધાર્મિક ઘટનાઓનું
સંક્ષિપ્ત વર્ણન

આ યોધ્યાનગરી અને કૌશાંબીનગરીની માફક આ શ્રી ચંપાપુરી પણ મહાપ્રાચીન નગરી ગણાય છે, આ નગરીમાં શ્રી તીર્થંકર દેવના પાંચે કલ્યાણકો થયાં છે.

શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામીનાં પાંચ કલ્યાણકો :

વર્તમાન ચોવીશીના બારમા તીર્થંકર શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામીમહારાજ — દશમા પ્રાણુત દેવલોકના વીસસાગરોપગમ સુધીના દેવતાઈ સુખો ભોગવી, જેઠ સુદિ છઠ્ઠે દિવસે આ નગરીમા સુપૂજ્ય રાગ્નની શ્રી જ્યારાણીની કુક્ષિમા આવ્યા. તે અવન કલ્યાણક થયું. કુંભરાશિ અને શતભિપદ્મ નામના નક્ષત્રમાં કાર્તિક વદિ ચૌદશે આ નગરીમા જ તેઓ જન્મ પામ્યા. એટલે તે બીજી કલ્યાણક થયું. ૭૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ કાયાવાલા પ્રભુ શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામી મહારાજએ કુમાર અવસ્થામાં છઠ્ઠે તપ કરીને ૬૦૦ પુરુષોની સાથે આ નગરીના પાડલ વૃક્ષની નીચે કાગણ મુદિ પૂનમે પવિત્ર સયમ ગ્રહણ કર્યું. ત્યારે તેઓ અતુર્થ જ્ઞાન પામી ચઢનાણી થયા આ ત્રીજી કલ્યાણક થયું પહેલું પારણ તેમણે મુનંદ શેઠને ઘેર કર્યું, ત્યા પંચદિવ્ય પ્રકટયા એક માસ છદ્મસ્થપણે વિચર્યા બાદ મહાસુદિ બીજે છઠ્ઠે તપમા રહેલા પ્રભુને-આ જ નગરીમા કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થયું, જેથી પ્રભુ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી કહેવાયા. આ તેમનું ચોથું કલ્યાણક થયું.

પ્રભુદેવને શ્રી સુભ્રમ આદિ ૬૬ ગણધરો હતા વૈક્રિયલબ્ધિના ધારક મુનિવરો ૧૦૦૦૦, વાદીઓ ૪૭૦૦, અવધિજ્ઞાની ૫૪૦૦, કેવલી ૬૦૦૦, ચઢનાણી મુનિવરો ૬૫૦૦, અને ૧૨૦૦ ચૌદપૂર્વી મુનિઓ હતા. તથા બોતેરહત્તર સાધુઓ, અને શ્રી ધરણી આદિ એક લાખ સાધ્વીઓનો પરિવાર હતો. આવકો ૨૧૫૦૦૦ હતા અને શ્રાવિકાઓ ૪૩૬૦૦૦ હતી બોતેરલાખ વર્ણનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતા પ્રભુ આ નગરીમાં ૬૦૦ મુનિવરોની સાથે, માસિક અણુશણ કરી, અપાડ સુદિ ચૌદશે, મુક્તિને પામ્યા. આ પ્રભુનું પાંચમું કલ્યાણક થયું.

રોહિણી ગણીની મુક્તિ :

આ પ્રભુદેવના મધવ નામના પુત્રને લક્ષ્મી નામની પુત્રી હતી. તે લક્ષ્મીને આઠ પુત્રો અને રોહિણી નામની પુત્રી હતી. નૃપતિ શ્રી અગોદે આ રોહિણીને પટ્ટરાણીપદે સ્થાપન કરી હતી રોહિણી રાણીને ૮ પુત્રો અને ૪ પુત્રીઓ હતી. આ રોહિણીએ પ્રભુદેવના કપ્યકુલ અને સ્વર્ણકુંભ નામના બે મુનિવરોની દેશના

સાંભળતાં પોતાના દુઃખનું કારણ કર્મની ખીના અને પૂર્વભવમાં આરાધેલા રોહિણી તપની ખીના જાણીને ઉજમણાનો વિધિ સાચવવા પૂર્વક તે તપનો મહિમા વધાર્યો અને સપરિવાર મુક્તિ પદ પણ મેળવ્યું. આ પુનિત ઘટના પણ આ શ્રી અંબાનગરીમાં જ બની હતી.

કરકંડુ રાજાનો સંબંધ :

કાદબરી અટવીમાં કલિગિરિની પાસે કુંડ નામના સરોવરને કાંઠે શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ જ્યાં કાઉરસંગ બ્યાને રહ્યા હતા, ત્યાં જોણે કલિકુંડ નામના તીર્થની સ્થાપના કરી હતી, તે શ્રી કરકંડુ રાજા પણ પૂર્વે આ નગરીમાં રાજ્ય કરતા હતા.

મહાસતી સુભદ્રાનું શીલમાહાત્મ્ય :

ન્યારે આ નગરીના ચારે દરવાજા સળંગ અંધ થયા અને તેને ઉઘાડવાને કોઈ પણ સમર્થ થયું નહિ, ત્યારે મતી સુભદ્રાએ કાચા સૂતરના તાતણાથી ચાલણીમાં, શીલના પ્રભાવે, ફૂવામાંથી જલ કાઢી તેને દરવાજા ઉપર છાટી ત્રણ દરવાજા ઉઘાડ્યા હતા. એથો દરવાજા બીજી સતી સ્ત્રીની પરીક્ષા માટે ન ઉઘાડ્યો, ઘણા વખત સુધી એથો દરવાજા બંધ રહ્યો. કાલાન્તરે વિક્રમ મં. ૧૩૬૦ ની સાલમાં લક્ષણાવતી નગરીનો (બાદશાહ) હમ્મીર શ્રી સુરત્રાણ સમસદીન — (પોતે વસાવેલા) શંકરપુરનો કિલ્લો બંધાવવા માટે અહીંથી પાષાણ લઈ જવાના પ્રસંગે આ દરવાજાને પણ લઈ ગયો.

પ્રત્યેકબુદ્ધ કરકંડુની ઘટના :

રાજા દધિવાહનને પદ્માવતી નામની ગણી હતી તે રાણીને પુત્ર-ગર્ભના પ્રભાવે એવો દોહલો ઉપજ્યો કે “હું રાજાની સાથે હાથી ઉપર બેસી મોટા જંગલમાં ફરું” આ દોહલો પૂર્ણ કરવાને રાજા દધિવાહન રાણી સહિત હાથી ઉપર બેસી વિશાલ અરણ્યમાં ફરવા નીકળ્યા તે પ્રસંગે હાથીની અંબાડી ઉપરથી ખસી જવાથી રાજાએ ઝાડની ડાળીનું આલંબન લીધું, રાણી ગર્ભના કારણે અશક્ત હોવાથી તે વખતે નહિ ઉતરતા હાથી ઉપર જ જંગલમાં આગળ ચાલી ઘણે દૂર જતાં હાથી ઉભો રહ્યો ત્યારે રાણીએ ધીમે ધીમે નીચે ઉતરી પુત્ર પ્રસવ્યો. તેનું નામ કરકંડુ પાડ્યું, અને તે ભવિષ્યમાં રાજા થયો એની માતા પદ્માવતીએ પ્રભુનો પવિત્ર ઉપદેશ સાંભળીને વૈરાગ્ય ભાવે ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી ન્યારે કરકંડુ રાજા અન્નભૂતાં કલિગ દેશમાં પિતાની સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો, ત્યારે આ સાધ્વી પદ્માવતીએ પિતા દધિવાહનની ઓળખાણ આપી તેને યુદ્ધ કરતા અટકાવ્યો. આ ગળ કરકંડુને એક વૃદ્ધ બળદ જોઈ સંસારની અસારતાનું ભાન થયું એટલે તેઓ સયમ લઈ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા અને છેવટે મોક્ષે ગયા. આ પ્રત્યેકબુદ્ધ કરકંડુ મહર્ષિને શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રની ટીકામાં પૂજ્યમાદ આચાર્ય પુરંદર શ્રી અભયદેવસુરિ મહારાજે પ્રત્યેકબુદ્ધ સિદ્ધના વર્ણનમાં દર્શાવેલી તરીકે બતાવ્યા છે.

(અપૂર્ણ)

હસ્તલિખિત પ્રતિઓ અને સૂચીપત્રો

લેખક:—પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.

“ ये लेखयन्ति जिनशासनपुस्तकानि,
व्याख्यानयन्ति च पठन्ति च पाठयन्ति ।
शृण्वन्ति रक्षणविधौ च समाद्रियन्ते,
ते देवमर्त्यश्चिवशर्म नरा लभन्ते ॥ ”

— ઉપદેશ તરંગિણી (પૃ. ૧૩૯)

હસ્તલિખિત પ્રતિનો અર્થ ‘ હાથે લખેલી નકલ ’ એવો થાય છે ખરો, પરંતુ ગમે તેવા લખાણને માટે એ શબ્દોનો પ્રયોગ ન કરતાં અંથાત્મક લખાણને માટે એનો પ્રયોગ કરાય છે. અંથોના અમુદ્રિત અને મુદ્રિત એવા જે જે વિભાગો પડી શકે છે તેમાના પહેલા વિભાગના અંથો ‘ હસ્તલિખિત પ્રતિ ’ કહેવાય છે કે જે ઉપરથી, એની છાપેલાં પુસ્તકોથી લિન્નતા આપોઆપ સૂચવાઈ જાય છે. હસ્તલિખિત પ્રતિને માટે ‘ હાથપોથી ’ એવો પણ પ્રયોગ કરાય છે. એને અંગ્રેજીમા “ Manuscript ” કહેવામાં આવે છે.

ઉત્પત્તિ — ન્યારથી લિપિ અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી જ, લિખિત પ્રતિનો જન્મ થયો એમ માનવું જેમ અનુચિત છે તેમ ઈ સ ની પૂર્વે કોઈ પ્રતિ લખાઈ જ નથી એમ માનવું પણ અનુચિત છે. શ્રી ઋષભદેવે પોતાની પુત્રી વ્રાહ્મીને જન્મણા હાથ વડે ૧૮ લિપિઓ શીખવી હતી એમ જૈન પરંપરાનું કહેવું છે આ વાતને આધારે એમ કહી શકાય કે પ્રથમ તીર્થંકરના ગણધરોએ જે દ્વાદશાંગી રચેલી તેને યાદ રાખવા માટે કે તેનું વિવરણ નોંધી રાખવા માટે હસ્તલિખિત પ્રતિઓનો કોઈકે ઉપયોગ કર્યો હોય તો ના નહિ એ અતિ પ્રાચીન સમયની વાત બાબુ પર -ગમી શ્રી મહાવીરસ્વામીના સમયની વાત વિચારીએ તો ઈ. સ પૂર્વે પાંચમા છઠ્ઠા સૈકામાં હસ્તલિખિત પ્રતિઓ હોય એમ માનવાને કશો જ વાધો જણાતો નથી. શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ વગેરે ગણધરોએ જેમ દ્વાદશાંગી રચી તેમ એમના સમસમયી અન્ય મુનિવરોએ પ્રકીર્ણકે રચ્યાં એ તમામ અંથો ગમે તેવા શિષ્યો પણ સારી રીતે યાદ રાખી શકે તેમ ન હોઈ એમાંના કેટલાક જરૂર લિપિબદ્ધ થયા હોવા નોંધાએ. જો કે લિપિબદ્ધ પુસ્તકોના ઉપયોગ કરતા મોટેથી શીખવવાની પ્રથા ઘણા લાખા વખત સુધી-લગભગ શ્રી દેવર્દિગણે ક્ષમાશ્રમણના સમય સુધી ચાલુ રહી હશે. તત્ત્વાર્થ-ધિગમશાસ્ત્રની લાખાનુસારિણી ટીકા રચનારા શ્રી સિદ્ધસેનગણિના સમયમાં

૧ લિપિનું જ્ઞાન શ્રી મહાવીરસ્વામીના સમયમાં ન હવું એમ કહેનાર, શ્રુતજ્ઞાનના વિભાગો પૈકી અક્ષરશ્રુતતા લબ્ધ્યક્ષર નામના ભેદનો અપલાપ કરે છે એમ માનવું પડશે.

હસ્તલિખિત પ્રતિઓનો વ્યવહાર શરૂ થઈ ગયો હતો એમ એમની રચેલી ટીકાની પ્રશસ્તિતા નિમ્ન લિખિત —

“યત્ર સ્થિત પ્રવચનં પુસ્તકનિરપેક્ષમક્ષતં વિમલમ્ ।

શિષ્યગણસમ્પ્રદેયં જિનેન્દ્રવક્ત્રાદ્ વિનિષ્ક્રાન્તમ્ ॥ ૨ ॥”

પદ્ય ઉપરથી અનુમનાય છે.

પ્રતિમાં સુધારા વધારા કરવાની શૈલી — લખતા લખતા કોઈ નકામો અક્ષર કે શબ્દ લખાઈ જાય તો પછી તે છેડી નાખવા માટે મોટે ભાગે પીળા રંગની હડતાલ વાપરવામા આવે છે. કોઈક વાર સફેદ રંગની પણ કોઈ ચીજ વાપરેલી જોવાય છે. આ પ્રમાણે હડતાલ વગેરે ન વાપરતા કેટલીક વાર જે અક્ષર ન જોઈતો હોય તેને માર્થે મીકું મૂકવામા આવે છે અને એ દ્વારા એ નિર્થક છે એમ સૂચવાય છે. અક્ષરને નિર્થક સૂચવવા એની આસપાસ ગોળ કુંડાળું પણ કરાતું હોય એમ નૈષધચરિત (સ ૧, શ્લો. ૧૪) મા વપરાયેલ ‘કુંડલના’ શબ્દની નોંધ ઉપરથી જણાય છે, પરંતુ આ વિશિષ્ટતાવાળી કોઈ જૈન પ્રતિ હજી સુધી મારા જોવા-જાણવામા આવી નથી. અક્ષરોનો વિનિમય સૂચવવા ૧ ને ૨ એવા અક એના ઉપર લખાય છે.

લિપિ — ઘણાખરા જૈન ગ્રંથો જૈન લિપિમાં લખાયેલા જોવાય છે એ લિપિ દેવનાગરીને મોટા ભાગે મળતી આવે છે, પરંતુ કેટલાક અક્ષરો-ખાસ કરીને જોડાક્ષરો લખવાની જ પદ્ધતિ જુદી છે એથી તો કોઈક વાર વિદ્વાનોની ભૂલ થઈ છે દાખલા તરીકે ડૉ. વેંબરે થ ને ચ્ય સમજી લીધો. જુઓ બર્લિન રાજકીય પુસ્તકાલયની હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું એમણે તૈયાર કરેલું વિસ્તૃત અને વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર (૫ પૃષ્ઠ, પકિત ૨૪).

બાબુ રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર ઠ ને વ સમજી તે પ્રમાણે તેમણે એમના સૂચીપત્રમાં ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. જુઓ પૃ ૭૦૨ (ક્રમાંક ૧૫૩૭) અને પૃ. ૭૧૯ (ક્રમાંક ૧૭૮૦) જૈન પ્રતિઓમાં જે ગ્ર લખાય છે તે ગ્ર સમજવાનો હોય છે એ વાત ડૉ. વેંબરના ધ્યાનમા નહિ હોવાથી તેમને હાથે સ્ખલના થઈ છે જુઓ પૃ. ૫૭૬, પંકિત ૧૪, પૃ ૫૨૫ વગેરે. હાલમાં ઘણાખરા જૈન ગ્રંથો દેવનાગરી લિપિમાં જ છપાઈને બહાર પડે છે એથી લય રહે છે કે ધીરે ધીરે જૈન લિપિ લુપ્ત થઈ જશે જૈન તત્ત્વાદર્શ, લીમસી માણેક તરફથી બહાર પડેલ પંચપ્રતિક્રમણસૂત્ર, પં હીરાલાલ હંસરાજ તરફથી બહાર પડેલા કેટલાક પુસ્તકો, અને “જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા”ના કેટલાક પુસ્તકો જૈન લિપિમાં બહાર પડેલા છે. જ્યારે એક બાજુ જૈનો મોટે ભાગે પોતાની લિપિ તરફ ઉપેક્ષા કરતા જોવાય છે, ત્યારે બીજી બાજુ પ્રો. કીથદ્વારા સપાદિત “ઇન્ડિયા ઓરીસના પુસ્તકાલયગત સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત હસ્તલિખિત પ્રતિઓના વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર”માં જૈન લિપિને સ્થાન અપાયેલું છે

સાચવણી .— હસ્તલિખિત પ્રતિઓ કેટલી બધી ઉપયોગી છે તે વિષે વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. મહત્ત્વશાળી પ્રતિઓ બરાબર સચવાઈ રહે તે માટે યોગ્ય

પ્રબંધ થવો ઘટે. પ્રતિના માપના બે જાડાં પૂઠા (કાર્ડ બોર્ડ) કાપી એ બેની વચ્ચે પ્રતિ રાખી એની આસપાસ માપસરનું મજબૂત કપડું વીટાળવું. પછી એ કપડાને બે કસ રાખી તે બરાબર બાંધવી. કપડાના મધ્ય ભાગના ઉપર એક કાગળ ચોટાડી તેમા ગ્રંથનું નામ, તેના કર્તાનું નામ, વિષય, રચનાસવત્ અને લેખનવર્ષ ઇત્યાદિ મુખ્ય મુખ્ય વિગતોનો હુંકમા ઉલ્લેખ કરવો.

પ્રતિનું કોઈ પાતું ફાટી ગયું હોય તો Adhesive tape paper and linen કે એના જેવો પાતળો કાગળ ચોટાડવો. એટલે એ ચોટાડવા છતાં એમાંથી અક્ષર દેખી શકાશે પ્રતિની કોર ઘસાઈ જતી હોય તો ત્યાં કાગળની નાની નાની પટીઓ લગાડવી, પરંતુ આવું કાર્ય કરતા લખાણનો જરાયે ભાગ સફાને માટે ઢકાઈ ન જાય તે તરફ પૂરતું લક્ષ્ય આપવું.

તાડપત્રની પ્રતિ સચ્ચાર્થ રહે તે માટે આસપાસ એના માપના બે લાકડાના પ્લાટિયા — ચીપો રાખવી. એ પ્લાટિયામા પ્રતિ મૂકી તેની આસપાસ કાગળ લપેટવો, અને એની આસપાસ કાગળ ન કપાઈ જાય તેવી રીતે દોરી બાંધવી પછી એ રીતે તૈયાર કરેલી પ્રતિ એના માપના અને મજબૂત એવા ડબ્બામા મૂકવી એમાં મૂકતા પહેલાં ડબ્બાના લગભગ બન્ને છેડા આગળ એકેક લેધર કલાસની પટી રાખવી. એ બંને પટીઓના બંને છેડા બરાબર બહાર રહે એવી રીતે પ્રતિ ડબ્બામા મૂકવી જેથી પ્રતિ કાઢવી હોય તો પટીના છેડા પકડીને પ્રતિ બહાર કાઢી શકાય.

કોઈ પ્રતિ સચિત્ર હોય અને જો તેમાંનું ચિત્ર ઐતિહાસિકાદિ દષ્ટિએ મહત્ત્વનું હોય તો એ ચિત્ર નષ્ટ થઈ જાય એ પૂર્વે એનો પ્રતિકૃતિ (ફોટો) કરાવી લેવી જોઈએ. એ જ પ્રમાણે બીજા કોઈ મહત્ત્વશાળી ગ્રંથની વિરલ પ્રતિ નાશ પામી જાય તે પૂર્વે તેની પણ પ્રતિકૃતિ કરાવી લેવાવી જોઈએ.^૨

પ્રતિઓ રાખવાનું સ્થળ — હસ્તલિખિત પ્રતિઓ એ આપણા પૂર્વજો તરફથી આપણને મળેલો અમૂલ્ય વારસો હોઈ તે જળવાઈ રહે અને આગ વગેરેથી તેનો નાશ ન થાય તે માટે એ પ્રતિઓને fire-proof મકાનમા જ્ઞાનમંદિરમાં વ્યવસ્થિત રીતે કબાટોમાં રાખવી જોઈએ એ મંદિરના જે ભાગમાં પ્રતિઓ હોય ત્યાં બીડી પીવાની કે ઉઘાડો દીવો^૩ રાખવાની સખત મનાઈ હોવી જોઈએ. થોડે થોડે દિવસે કબાટમાંથી પ્રતિઓ કાઢી તેનું સમુચિત રીતે પ્રતિલેખન થવું ઘટે, નહિ તો ઉધઈ વગેરેથી પ્રતિઓનો નાહક નાશ થાય. અત્ર એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે છતી શક્તિએ દેવદ્રવ્યને ખવાઈ જતું ન બચાવનાર દોષને પાત્ર કરે છે તેમ આ જ્ઞાનરૂપ દ્રવ્યની ઉપેક્ષા કરનાર પાણુ પાપનો ભાગી બને છે.

૧. સરખાવો 'ક'બિકા'નો અર્થ

૨. દાખલા તરીકે ભાંડારકર પ્રાચ્ય વિદ્યા સંશોધન મંદિર તરફથી જૈનપાઠુડની પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરાવાઈ છે.

૩. મને યાદ છે ત્યાં સુધી ભાંડારકર પ્રાચ્ય વિદ્યા સંશોધન મંદિરમા જે વિશાલકાય ઓરડામાં પ્રતિઓ રાખી છે ત્યાં વીજળીની બત્તી પણ નહિ રાખવાની સરકારની સલામત્ય છે.

ઉપયોગ — હસ્તલિખિત પ્રતિઓ કેવળ પ્રદર્શનરૂપે જ નથી એ કંઈ શોભાના ગાદિયા નથી. સંપાદનાક્રિયા માટે એ ખપમા આવવી જોઈએ અને તેમા જ એનું ખરેખરુ ગૌરવ સમાયેલુ છે. બાકી ભડારોમા પ્રતિઓને ગોધી રાખવાથી ખાસ લાભ નથી, કેમકે ગમે તેટલી મહેનત લઈને માયવી રાખેત્ર પ્રતિ ઉપર પણ કાળ પોતાનો પાળે જમાવ્યા વિના રહેનાર નથી તેથી એને હાથે એ નષ્ટ થઈ જાય તે પૂર્વે એ ખપમા આવે અને જરૂર જણાયતો એની બીજી નકલ ઉતરાવી લેવાય તે વધારે ઈચ્છવા યોગ્ય છે. યોગ્ય સંપાદકને પણ જો એ ન મળી શકે તો કહેવું પડશે કે જે વારસો સાહિત્યરસિક વિદ્વાનોને માટે પૂર્વજો મૂકી ગયા છે તેમાથી તેમને વિના કારણ વંચિત કરવામા આવે છે. ભાડારકર પ્રાચ્ય વિદ્યા સંશોધન મંદિરને વહીવટ માટે સોંપાયેલી અને સરકારી મિલકતરૂપ એવી પ્રતિઓ છેક યુરોપ અને અમેરિકાના વિદ્વાનોને પણ અમુક શરતોએ મળી શકે છે એટલું જ નહિ પણ, પ્રતિ એ કટકે ન આપતા એકી વખતે આખી અપાય છે. એ પ્રમાણેની ઉદારતા પૂર્વક આપણા તમામ ભડારોના માલીકો પણ વર્તે અને જૈન સાહિત્યના પ્રચારાદિ દ્વારા ઉપાર્જિત-થતુ પુણ્ય હાંસલ કરે એમ સૌ કોઈ ઇચ્છે.

સૂચીપત્રો

અત્યાર સુધીમાં વિવિધ સ્થળેથી હસ્તલિખિત પ્રતિઓના સૂચીપત્રો પ્રસિદ્ધ થયાં છે એમાના કેટલાકમાં તો બહુ જ ઓછું વર્ણન છે. ભાંડારકર પ્રાચ્ય વિદ્યા સંશોધન મંદિરના પુસ્તકાલયમા જૈનોને લગતા નીચે મુજબના સૂચીપત્રો છે —

(૧-૬) પ્રો. પિટર્સનના છ હેવાલો, (૭) ડૉ. કિલહોર્નનો હેવાલ, (૮) ડૉ. વેબરનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર, (૯) જૈન ગ્રંથાવલી, (૧૦) રાયમહાદુર હીરાલાલ કૃત “મધ્ય પ્રાત ને મિહારને લગતુ સૂચીપત્ર” (૧૧) જેમલમેરીય ભાંડાગારસૂચી, (૧૨) જૈન ગુર્જર કવિઓ ભા. ૧, (૧૩) આઉક્રેક્ટકૃત સૂચીપત્રોનું સૂચીપત્ર, (૧૪) “લીમડીના જૈન જ્ઞાનભડારની હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું સૂચીપત્ર.”

આ પૈકી (૧) જૈન ગ્રંથાવલી, (૨) જૈન ગુર્જર કવિઓ, (૩) જેસલમેરીય ભાંડાગારીય સૂચીપત્ર, (૪) રાયમહાદુર હીરાલાલ કૃત મધ્ય પ્રાત અને મિહારને લગતુ સૂચીપત્ર તેમજ (૫) લીમડીના સૂચીપત્રમા પ્રાય. જૈન હસ્તલિખિત પ્રતિઓ વિષે જ નિર્દેષ છે, પરંતુ એમા ખુદ આપણી કોમ તરફથી જ બહાર પડેલાની સખ્યા અતિ અલ્પ છે. જૈન ગ્રંથાવલી અને જૈન ગુર્જર કવિઓ શ્રીમતી જૈન શ્વેતામ્બર કોન્ફરન્સ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે, જ્યારે લીમડીના ભડારનું સૂચીપત્ર શ્રીમતી આગમોદય સમિતિ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. આ ત્રણ ગુર્જરાતી ભાષામા છે જૈન સાહિત્ય સંશોધકમાં એક જુની ટીપ છપાયેલી છે. આ ઉપરાંત કોઈ વ્યવસ્થિત સૂચીપત્ર હોય તો એ મારા ખાસ જાણવા કે જોવામા આવ્યું નથી.^૧

અપૂર્ણ

^૧ દિગ્ગમરો તરફથી કેટલાક સૂચીપત્રો પ્રસિદ્ધ થયેલાં યાદ છે. ઘણે ભાગે મારી પાસે એની એકેક નકલ પણ છે.

જૈન પુરીનાં જિન મંદિરોની અપૂર્વ કળા

લેખક

શ્રીચુત સારાભાઈ અણિલાલ નવાખ, વડોદરા.

(છઠ્ઠા અંકના પાનાં ૩૭૫ થી ચાલુ)

૨. લાકડા ઉપરનાં ચિત્રકામો તથા કાતરકામો*

૧ માડવીની પોળમા શ્રીસમેતશિખરજીની પોળના મૂળ નાયક શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના દેરાસરમાં લાકડામા કાતરીને શ્રી સમેતશિખરજીના પહાડની લગભગ ૫૬૨ ફૂટ ઊંચાઈની રચના કરવામા આવી છે, જે લગભગ ત્રણસો વર્ષ પહેલાની છે. મારા સાલળવા પ્રમાણે પહેલા તે આખોયે હુગર ગોળ ફેરવી શકાય તેવી રીતની ગોઠવણી કરી હતી. દેરાસરના લાકડાના થાલલા પરની ચિત્રાકૃતિઓ ઉપર ધૂળના થરના થર જમી જવાને લીધે અસ્પષ્ટ બનેલી એ ચિત્રાકૃતિઓ જોનારને તે પ્રત્યેની આપણી બેદરકારીની સાક્ષી આપી રહી છે થોડા જ વર્ષ પહેલા જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે આ દેરાસરની બહારની બીંતો ઉપર કેટલાક સુદર ચિત્રો મેં મારી નજરે જોએલા હતા, અને હું શ્રદ્ધાથી ન હોઉં તો, તેમાના એક ચિત્રમા શ્રેષ્ઠપુત્ર ઇલાચી કુમાર અને નટડીના પ્રસંગને લગતાં નાટ્ય પ્રયોગોના ઘણા જ મહત્ત્વના ચિત્રો હતા. બીજા એક ચિત્રમા મધુબિંદુના દષ્ટાંતને લગતા ચિત્રો હતા અને બીજાં પણ જૈનધર્મની કેટલીક કથાઓને લગતા હતા. આજે જીર્ણોદ્ધારના કારણે એ સુદર ચિત્રોનું નામનિશાન પણ રાખવામા આવ્યું નથી.

૨. ઝવેરીવાડ વાઘણ પોળમા મૂળનાયક શ્રી અજિતનાથના દેરાસરમા લાકડામાં કાતરી કાઢેલો એક સુદર નારીકુંજર છે, જેના ચિત્ર તથા સમજીતી માટે મારા તરફથી પ્રસિદ્ધ થએલ 'જૈન ચિત્ર કલ્પદ્રુમ' નામના ગ્રંથમા ગ્લુ કરેલા ચિત્ર. નંબર ૧૫૨, ૧૫૩ તથા તેને લગતું 'ચિત્ર વિવરણ' જોવા વાચકોને મારી નજર વિનંતી છે પહેલા આ નારીકુંજર જૈનધર્મના ધાર્મિક વસ્ત્રોડામા ફેરવવામા આવતો તેમા તથા દેરાસરના રંગમંડપમાની થાલલીઓ ઉપરની ચારે બાજુની પાટડીઓમા બહુ જ સુદર

* આ સિવાય ગુજરાત પ્રાંતના બીજા મુખ્ય મુખ્ય શહેરો જેવાં કે પાટણ, રાધનપુર, અંસાત તથા સુરતનાં જૈનમંદિરોના લાકડા ઉપરના ચિત્રકામો તથા કાતરકામોની માત્ર ચાલી 'જૈન ચિત્ર કલ્પદ્રુમ' ના પાના ૪૮ થી ૫૨ માં આપવામાં આવી છે.

લાકડાનું કોતરકામ આજે પણ વિદ્યમાન છે. આ દેરાસર અમદાવાદના હાલના નગર-શેકના પૂર્વેએ બધાવેલું છે અને તેનો વહીવટ અમદાવાદની શ્રીમાન શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીના હસ્તક છે.

૩. ઝવેરીવાડ નિશાપોળમાં વિજયરાજસૂરગચ્છવાળાઓના વહીવટવાળા મૂળનાયક શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના દેરાસરમાં લાકડાનાં સુદર કોતરકામો આવેલાં છે, જે તેના વહીવટદારોએ બહુ જ કાળજી પૂર્વક સંભાળભરી રીતે સુરક્ષિત રાખ્યા હોય તેમ, તે દરેક ઉપર જડી દીધેલા કાચ જેવાથી નિરીક્ષકોને દેખાઈ આવે છે. કાચ એવી સંભાળ પૂર્વક જડેલા છે કે જેથી તેના ઉપર ધૂળના થર વગેરે જામીને કોતરકામને નુકશાન ન પહોંચવા પામે.

૪. નિશાપોળમાં જ જગદ્ગવદ્ગલ પાર્શ્વનાથના સુપ્રસિદ્ધ દેરાસરના ઉપરના ભાગમાં, ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ તથા સહસ્રકલ્પા પાર્શ્વનાથના ગર્ભદ્વારની બહારની બાજુની લાકડાની થાંભલીઓ તથા લાકડાની દિવાલો ઉપર મુગલકળાના સમય દરમ્યાનનાં સુંદર પ્રાચીન ચિત્રો તથા રંગમંડપની છતોમાં લાકડાંની સુદર આકૃતિઓના મુગલ સમય દરમ્યાનની સંયોજનાકૃતિઓનાં કોતરકામો આજે પણ જેવા ને તેવાં વિદ્યમાન છે. અમદાવાદના જિનમંદિરોના લાકડાનાં કોતરકામો પૈકીના સર્વશ્રેષ્ઠ કોતરકામોમાં આ કામની ગણના કરી શકાય. આ જ દેરાસરમાં નીચેના ભૂમિગૃહ (ભોંયરા) માં મૂળ નાયક શ્રી જગદ્ગવદ્ગલ પાર્શ્વનાથની અતિ લવ્ય પ્રાચીન મૂર્તિ* ખાસ દર્શનીય છે. * મૂર્તિની નીચેની બેઠક (પયાસન) નું સુદર સંગેમરમરતું બારીક કોતરકામ સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ આગ્રાના જગત્પ્રસિદ્ધ તાજમહેલના કોતરકામોને આબેહૂબ મળતું આવે છે. ભોંયરામાં રંગમંડપની બે છતો પેંકીની એક છતમાં જૂના લાલ રંગની પૃથ્થ્ભૂમિ ઉપર સુદર રંગીન પ્રાચીન ચિત્રકામ કરેલું છે, જે મુગલ સમયના લિત્તિચિત્ર (fresco painting) નો સારો નમુનો પૂરો પાડે છે. મૂળનાયક શ્રી જગદ્ગવદ્ગલ પાર્શ્વનાથની આ લવ્ય મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા વિક્રમ સંવત્ ૧૬૫૯ ના વૈશાખ વદ ૬ ના દિવસે મુગલ સમ્રાટ અકબર પ્રતિબોધક જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસુરિના પ્રશિષ્ય શ્રી વિજયદેવસુરિના વરદ હસ્તે થયેલી છે, જે તેના પયાસનના લેખ ઉપરથી સાબિત થાય છે. અમદાવાદના જિનમંદિરોમાં તેના મૂળ રૂપમાં (કોઈ પણ જાતના કેરફાર સિવાય) સચવાઈ રહેલું આ એક જ પ્રાચીન મંદિર હયાત હોવાનું મારી જાણુમાં છે.

૫. ઝવેરીવાડમાં શેખના પાડામાં મૂળનાયક શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામીના દેરાસરમાં લાકડાનું સુદર કોતરકામ ખાસ દર્શનીય છે.

૬ એ જ શેખના પાડામાં મૂળનાયક શ્રી શીતલનાથપ્રભુના બીજા એક દેરાસરમાં રંગમંડપના ધુમટમાં, બારસાખમાં તથા થાભલાઓની કુંભીઓમાં અને ધુમટ નીચેની છતોમાં લાકડાના બારીક કોતરકામો ખાસ જેવા લાયક છે.

૭ હાજપટેલની પોળમાં શ્રી શાંતિનાથની પોળમાં મૂળનાયક શ્રી શાંતેનાથ પ્રભુના દેરાસરમાં રંગમંડપના ધુમટમાં, થાભલાઓની કુંભીઓમાં તથા રંગમંડપની

* આ મૂર્તિના વર્ણન માટે જૂઓ 'જૈન સત્ય પ્રકાશ' વર્ષ ૨, અંક ૬, પૃ-૩૭૪

આબુઆબુનાં સુંદર કોતરકામો ખાસ દર્શનીય છે આ કોતરકામો જેવાં પારીક લાકડાના કોતરકામો ગુજરાતના ખીજાં જિનમંદિરોમા વિરલ જ જેવા મળી શકે તેમ છે.

૮. હાજમપટેલની પોળમાં શ્રી રામજીમંદિરની પોળમા મૂળનાયક શ્રી સુપાર્શ્વનાથના દેરાસરમાં થાંભલાની કુલીઓનું કોતરકામ વિશેષે કરીને ઉત્તમ કોટિનું હોવાથી ખાસ દર્શનીય છે. ગુજરાતના આજના કારીગરોમાંથી આ કારીગરીનો ઉદ્યોગ ક્યારથી અને શા કારણથી નષ્ટ થયો તે કાયડો, કાઈ કલામમીક્ષક, આ તથા ખીજાં કોતરકામોનો પારીક અભ્યાસ કરીને, ન ઉકેલી પતાવે ત્યાંસુધી ગુંચવાંએલો જ રહેવાનો.

૯. દેવશાના પાડામાં ખરતરગચ્છવાળાઓના વહીવટવાળું મૂળનાયક શ્રી શાતિનાથ પ્રભુનું દેરાસર છે. તેમાના મોટા ભાગનાં કોતરકામોનો તો થોડા જ વર્ષ અગાઉ જીર્ણોદ્ધારના નામે નાશ કરી નાખવામા આવ્યો છે, પણ તેમાથી બચેલા થોડાં કોતરકામો હજી હયાત છે.

જીર્ણોદ્ધારના નામે આવા કેટલાંયે જિનમંદિરોના કોતરકામો તથા કલાવશેષોનો નાશ થઈ ગયો હશે વૃદ્ધો પામેથી સાબળવા પ્રમાણે અમદાવાદના હાલના વિદ્યામાન દેરાસરોનો મોટો ભાગ પહેલાંના સમયમાં લાકડાના કોતરકામોવાળો હતો; પરંતુ સફાઈદાર (Plain) બનાવવાના મોહે અને મુખ્યત્વે કરીને કળા વિષેની અજ્ઞાન અવસ્થાને લીધે લાકડાં ઉપરની કળાકૃતિઓનો મોટો સમૂહ નાશ પામ્યો છે, છતાં પણ જેટલી કળાકૃતિઓ સચવાઈ રહેલી છે, તેની સભાળ માટે એક ખાસ કમિટી નીમવાની જૈનપુરીના જિનમંદિરોના વહીવટદારોની તથા શ્રીમાનોની શુ દરજ નથી?

૩. લિત્તિચિત્રો

દોશીવાડાની પોળમા ગોસાંઈજીના મંદિરની પાછળના ભાગમા આવેલા શ્રી સીમંધરસ્વામીજીના દેરાસરની સવળીએ (બહારની અને અંદરની) દિવાલો રાજપુત સમયની ચિત્રકળાથી અલંકૃત થયેલી છે, પરંતુ 'જૈનમંદિરોમા લિત્તિચિત્રોની સચવાએલી પરંપરા' એ નામનો એક સ્વતંત્ર લેખ લખવાનો મારો આશય હોવાથી અહીંયા તેનું વર્ણન નહિ આપતા ચિત્રકળાના શોખીનોનું ધ્યાન માત્ર દોરીને આ લેખ સમાપ્ત કરું છું.

સૂચના

પરમ પૂજ્ય મુનિગજ શ્રી દર્શનવિજયજી મહારાજનો

‘દિગ્વર શાસ્ત્ર કૈસે વને’ શીર્ષક ચાલુ

લેખ આ અકમા આપી શકાયો નથી

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (આઠ લેખો) સંપાદક:-
મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

૩૦૧૪

સંવત્ ૧૬૩૨ વર્ષે બલદૂઠ ગ્રામે કોઠ પદ્મ । કારિત(તં) । પ્રતિષ્ઠિતં તપાગચ્છે
મહોપાધ્યાય શ્રી ધર્મસાગરગણિભિઃ શ્રી હીરવિજયસૂરિગચ્છે ॥

સંવત ૧૬૩૨ માં, બલદૂઠ ૨૦ (હાલ 'બરલુટ' નામથી પ્રસિદ્ધ) ગામના રહેવાસી
કોઠારી પદ્મજી, આ મૂ. ના શ્રી પાર્શ્વનાથ દેવની મૂર્તિ કરાવી અને તેની,
તપાગચ્છનાયક શ્રીમાન્ હીરવિજયસૂરિજી મ. ના વિજયવંતા રાજ્યમાં મહોપાધ્યાય
શ્રી ધર્મસાગરગણિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

૧૯. નબર ૩૦ થી ૩૭ સુધીના આઠ લેખો, 'સિરોહી' સ્ટેટમાં આવેલા
'બરલુટ' ગામના જિનમંદિરોના છે તેમાંના પ્રથમના ચાર લેખો, મૂ. ના.
શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મંદિરના અને પાછળના ચાર લેખો, શ્રી શાંતિનાથજીના
મંદિરના છે ન ૩૦ વાળો-પહેલો લેખ, મૂ. ના શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની મૂર્તિની
બેઠક પર બોદેલો છે.

૨૦. આ ગામ, 'સિરોહી' થી વાયવ્ય ખુલામા ૧૨ માઈલની દૂરી પર આવેલું
છે. 'સિરોહી' સ્ટેટના 'બેરા' પરગણાની તહેસીલનું મુખ્ય ગામ છે અહીં સ્ટેટની
તહેસીલ અને થાણું છે, પરંતુ ગામ બે જગીરદારોનું હોઈ બન્ને જગીરદારો અહીં રહે
છે ગામમાં વિશાપોરવાડ શ્રાવણના ૮૭ ઘર છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભ. નુ અને શ્રી શાંતિનાથ
દેવનું એમ બે જિનમંદિરો છે, તેમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું મંદિર જૂનું છે, તેની
પાસે પાચો બોદતા શ્રી શાંતિનાથ દેવની પ્રાચીન મૂર્તિ જમીનમાંથી પ્રગટ થવાથી,
ત્યાના શ્રાવણોએ તેની બેઠાબેઠ નૂતન ભવ્ય મંદિર બંધાવીને તેની સં. ૧૯૬૩ મા
પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે પ્રતિષ્ઠા વખતે મોટી રકમનો ચડાવો બોલીને (ન્યાયતીર્થ,
સાહિત્યતીર્થ, તર્કભૂષણ મુનિરાજ શ્રી હિમાશુવિજયજીના સસારીપણાના પિતાજી) શાહ
વનાજી જેતાજીએ, મૂ. ના શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ ગાદીપર વિરાજમાન કરી
છે આ મંદિરમાની મૂ. ના સિવાયની આરસની બીજી આઠ મૂર્તિઓ નવીન છે. તેમના
પર સ. ૧૯૫૧, ૧૯૫૫ અને ૧૯૬૩ ના લેખો છે મૂ. ના જીની મૂર્તિ પર લેખ
નથી. ધાતુની ચોવિંશી, પચતીર્થી અને એકલમૂર્તિ મળીને કુલ ૬ મૂર્તિઓ છે તેમાં
એક પર લેખ નથી.

શ્રી પાર્શ્વપ્રભુના મંદિરની બે મૂર્તિઓ પર જૂના લેખો છે, તે સિવાયની પ્રાચીન
બે મૂર્તિઓ પર લેખો નથી બે મૂર્તિઓ પરના લેખો વંચાતા નથી, અને બાકીની

(૩૧)^{૨૧}

સમત ૧૨૨૬ કા માસ વૈસાક સુદ ૫ મઙ્ગરણી..... ॥

સં. ૧૨૨૬ના વૈશાખ સુદિ ૫ ને દિવસે,

(૩૨)^{૨૨}

સંવત્ ૧૯૨૧ વર્ષે માં. સુ. ૭ ગુરો (રૌ) શ્રીમત્ (દ) વિજયાણંદસૂરી(રિ)-
ગચ્છે । પ્રાગ્વાટ જ્ઞાં. વૃં. । મ । વર । સા । રાઈંગજી દોલજી ।

(૩૩)

સં. ૧૯૨૧ ના જ્યેષ્ઠ (ષ્ટ) સુદ (દિ) ૫ પોરવાલજ્ઞાતિ સા રાઈંગજી દોલજી
યસ્ય (તેન) ધર્માર્થે કરાપિ(કારિ)તં ॥

શ્રીમાન્ વિજયઆણંદસૂરિગચ્છ (આણસૂર શાખા)ની આમ્નાયવાળા, બરલુટ
નિવાસી, પોરવાડોની વૃદ્ધ શાખાના (ત્રિશાપોરવાડ), શાહ રાઈંગજી દોલાજીએ પોતાના
કહ્યાણુ માટે ધાતુની આ નાની એકલ મૂર્તિ, સં. ૧૯૨૧ના માઘ સુદિ ૭ ને ગુરુવારે
પ્રતિષ્ઠિત કરાવી છે, અને એ મૂર્તિને પધરાવવા માટે તેમણે જ પિત્તળની નાની પાટલી,
સં. ૧૯૨૧ ના જ્યેષ્ઠ સુદિ ૫ ને દિવસે કરાવી છે.

પાંચ નવી મૂર્તિઓમાંથી એક પર સં. ૧૯૫૧ નો અને ચાર પર સં. ૧૯૫૫ ના
લેખો છે ધાતુની એકલમૂર્તિ એક છે તેના પર સ. ૧૯૨૧નો લેખ છે.

ગામમાં જૂના ઉપાશ્રય એ છે તે ઉપરાંત શ્રીમાન્ શેઠ કપૂરચંદ્ર કસ્તૂરચંદ્રએ
બંધાવેલી એક મોટી ધર્મશાળા છે, તેમાં સાધુ સાધ્વીઓને ઉતરવાની વધારે અનુકૂળતા
છે. ગામમાં તડ નથી, સંપ સારો છે. શ્રાવકો ભક્તિવાળા છે ગયા ચોમાસામાં શ્રી
વીર જૈન કન્યાશાળા અને શ્રી વીરધર્મ જૈન પુસ્તકાલયની સ્થાપના થઈ છે.

દંતકથા છે કે — અહીં એક બળદ તથા એક ઊંટ એક જગ્યાએ વખતોવખત
સાથે બેસતા અને અરસપરસ બહુ પ્રેમ રાખતા, તેથી તે જગ્યાએ તે બન્નેના નામથી
'બલદૂઠ' નામનું ગામ વસાવવામાં આવ્યું હતું.

૨૧. મૂ. ના. શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની નીચેની, અસ્થિર આરસની શ્રી અજિતનાથ-
દેવની મૂર્તિની એક પરનો આ લેખ છે. આમાં સંવત્ ૧૨૨૬ નો લેખ હોય તેમ
વંચાય છે, પરંતુ લેખની ભાષા પરથી ૧૭ કે ૧૮ મી સતાબ્દીનો આ લેખ હોવાનું
સંભવે છે લેખનો પાછળનો ભાગ ઘસાઈ ગયેલો હોવાથી વાચી શકાયો નથી.

૨૨. નં. ૩૨ વાળો લેખ, ધાતુની નાની એકલ મૂર્તિની એક પર, અને નં. ૩૩
વાળો લેખ, પિત્તળની નાની પાટલી પર ખોદેલો છે.

આ બન્ને લેખો, વિશ્વમી સતાબ્દીના હોવા છતાં, 'બરલુટ'નો શ્રાવકો, શ્રીમાન્
હીરવિજયસૂરીશ્વરજી મ. ના પદ્મધર શ્રી વિજયસેનસૂરિજીના પદ્મધર શ્રી વિજયતિલકસૂરિજીના
પદ્મધર શ્રી વિજયાણંદસૂરિજીના આમ્નાયવાળા હતા — અને છે, એ વાતનું એઓને
વિસ્મરણ ન થાય એટલા માટે અહીં આપવામાં આવ્યા છે.

(૩૪)૨૩

ૐ સંવત્ ૧૨૮૩ વર્ષે જ્યે.

કારિતસ્ય શ્રી શાંતિનાથ

બૃહદ્ગચ્છે જસરા.

સંવત્ ૧૨૮૩ ના જ્યે.....ને દિવસે, બૃહદ્ગચ્છના શેઠ જસરા.....એ શ્રી શાંતિનાથપ્રભુની મૂર્તિ કરાવી. (૧)

શ્રી 'વીરવંશાવળી'મા લખ્યું છે કે — તપાગચ્છનાયક શ્રીમાન્ લક્ષ્મીસાગરસૂરિજીએ વિ. સં. ૧૫૩૭ માં ગામ 'બલદ્ધ' અને તેની નજીકમાં આવેલા 'ભૂતગામ'માં પાત્ર જ્ઞાનમંદિરોની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી આ શ્રીલક્ષ્મીસાગરસૂરિ, શ્રીમાન્ સોમસુદરસૂરિજીના પટ્ટધર, શ્રી મુનિસુદરસૂરિજીના પટ્ટધર, શ્રી જયચંદ્રસૂરિજીના પટ્ટધર, શ્રી રત્નશેખર-સૂરિજીના પટ્ટધર હતા અને આબુ-દેલવાડામાંના બીમાશાહના મંદિરની વિ સં ૧૫૨૫ માં તેમણે પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

(૩૫)૨૪

ૐ સં ૧૩૭૭ વર્ષે વૈશાખ(સ્વ) સુદિ ૧૧ ગુરૌ પ્રાગ્વાટ જ્ઞા ૦ ઠ ૦ દેદા માર્યા કૂંરદે દે (પુ) કુંયાર સીમડ પ્રતાપસિંહ મહણસીહ અપેક્ષક શ્રેયસે સુતશ્રી પાર્શ્વનાથસ્ય પંચતીર્થી કારિતા પ્ર ૦ શ્રી સૂરિભિઃ પૂર્ણિમા ૦ શ્રી વિજયપ્રમસૂરિ(રી) [ગામુપદેશેન]

સં ૧૩૭૭ ના વૈશાખ શુદિ ૧૧ ને ગુરુવારે, પોરવાડજાતીય, ઠાકાર^{૨૫} દેદાની ભાર્યા કુંવરદેના પુત્રો ૧ કુમાર, ૨ સીમડ, ૩. પ્રતાપસિંહ, ૪ મહણસિંહ અને ૫

૨૩. શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના મંદિરની અગાસીમાં, શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની મૂર્તિના પરિકરની પ્રાચીન નક્શીદાર આરસની ગાદીનો ખડિત એક દુકડો પડ્યો છે તેમાં ખોદાયેલા લેખનો અર્થેણે ભાગ અહીં આપવામાં આવ્યો છે ઘણી તપાસ કરવા છતાં તેનો ખીજો દુકડો મળ્યો નહીં, તેથી આ લેખ અધુરો જ રહી ગયો. આ દુકડો અહીંના મંદિરમાં હોવાથી, 'અરહુટ'ના મંદિરનો હોવાની પૂર્ણ સંભાવના થાય છે. જો એમ જ હોય તો 'અરહુટ' ગામ સાતસો વરસથી વધારે પ્રાચીન હોવાનું અને તેમાં સં. ૧૨૮૩ માં અથવા તે પહેલાં જ્ઞાનમંદિર પ્રતિષ્ઠિત થઈ ચૂક્યાનું માની શકાય.

૨૪ નંબર ૩૫, ૩૬ અને ૩૭ ના લેખો, ગામ 'અરહુટ'ના શ્રી શાંતિનાથદેવના મંદિરમાંની ધાતુની ત્રણ પચતીર્થીઓ પાછળ ખોદેલા છે.

૨૫. આગળના સમયમાં, વાણિયા, ધાણણ આદિ કાઠી પણ જાતિનો માણસ હોવા છતાં જો તે એકાદ ગામનો જગીરદાર હોય તો તેના ઉપનામમાં ઠક્કુર (ઠાકાર) લખવામાં આવતું હતું.

અપેક્ષકના કલ્યાણ માટે પુત્ર.....એ, શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રભુની પંચતીર્થીના પરિકરવાળી મૂર્તિ કરાવીને તેની પૂર્ણિમાગચ્છના શ્રીવિજયપ્રભસૂરિજીના ઉપદેશથી કાઈ આચાર્યવર્ય પાસે પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

(૩૬)

સં ૧૫૧૫ વર્ષે વૈશાં સુ ૩ પ્રાગ્વાટજ્ઞાતીય મં ૦ વાછા માં મટકૂ સુત નાલ્હા ઢાલા પાંચા પરવત માર્યા વાનૂ માંનૂ દેમી લહિકૂ સુત ચુંડાજીવાદિ કુટુંબયુતેન સ્વપિતૃશ્રેયોર્થ શ્રીઆદિનાથવિંબં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં તપાગચ્છે શ્રોત્નશેખરસૂરિભિઃ વડગામવાસિ ।

સંવત્ ૧૫૧૫ના વૈશાખ શુદ્ધ ૪ ને દિવસે, વડગામ ૨૯ નિવાસી અને પોરવાડ જ્ઞાતિના મંત્રી ૨૭ વાછાની ભાર્યા મટકૂના પુત્રો ૧ નાલ્હા, ૨ ઢાલા, ૩ પાંચા અને ૪ પરવત; તેઓની અનુક્રમે ભાર્યાઓ ૧ વાનૂ, ૨ માનૂ, ૩ દેમી અને ૪ લહિકૂ; તેમના પુત્રો ૧ ચુંડા, ૨ જીવા, આદિ કુટુંબથી યુક્ત (એવા મંત્રી વાછાએ) પોતાના પિતાના શ્રેય માટે શ્રી આદિનાથ પ્રભુનું બિંબ કરાવ્યું અને તેની, તપાગચ્છનાયક શ્રી રત્નશેખરસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૩૭)

સં ૧૫૧૭ વર્ષે જેષ્ઠ સુ ૫ ગુરુ (રૌ) ઝકેશજ્ઞાતીય કોઠારી ગોત્રે મં ૦ આંવા માર્યા અહિવદે પુત્ર લ્હાનાકેન માર્યા અમરી સુત સોમાદિ કુટુંબયુતેન શ્રી શાન્તિનાથ વિંબ કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં શ્રીમૂર્તિભિઃ ॥ શુભં ભવતુઃ । શ્રી ॥

સંવત્ ૧૫૧૭ના જેઠ સુદિ ૫ને ગુરુવારે, ઓમવાલ જ્ઞાતિ તથા કાઠારી ગોત્રવાળા, મંત્રી આખાની ભાર્યા અહિવદેના પુત્ર; (પોતાની ભાર્યા અમરી અને પુત્ર સોમા આદિ કુટુંબથી યુક્ત એવા) મંત્રી લૂણાએ, શ્રી શાન્તિનાથદેવનું બિંબ કરાવીને તેની કાંઈ આચાર્યજી પાસે પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે

૨૬. એક 'વડગામ' 'પાલનપુર'થી ૧૦ માઈલ દૂર, ખીનું 'શિવગંજ'થી એક માઈલ દૂર; ત્રીજું 'ડીસા', રામસેણુ'ની નજીકમા 'વાકડીયા વડગામ' છે. મંત્રી વાછા આદિ, ધણુ કરીને આ ત્રણુમાથી કાંઈ એક 'વડગામ'ના રહેવાસી હોવા જોઈએ.

૨૭ મહારાજાઓના મુખ્ય મુખ્ય પ્રધાનો, મહામાત્ર અથવા મહામંત્રી કહેવાતા, અને મોટા મોટા ખાતાઓ-વિભાગોના મુખ્ય મુખ્ય અધિકારીઓ-હોદ્દેદારો મંત્રી અથવા અમાત્ર કહેવાતા. નાના રાજ્યો, પેટા રાજ્યો કે જાગીરદારોના મુખ્ય દારબારીઓ — હામદારોનો પણ ધણું કરીને 'મંત્રી' તરીકે ઉલ્લેખ થતો.

संग्राहक

(२) मांडवगढ संबंधी लेख

श्रीयुत नन्दलालजी लोढा

(४) मांडवगढ में श्री जैन श्वे. कारखाने के सामने लाल महल का रास्ता (रोड) जाता है, करीब दो फर्लिंग की दूरी पर रास्ते के बांये हाथ पर टुटी फुटी हालत का एक मंदिर मालूम हुवा, जिसमें मूल गभारे के तीन दरवाजे के तीन होस्से अब तक दीखते हैं और प्रतिमा वगैरह स्थापित नहीं है, पर प्रतिमाजी के पीछे प्लास्तर अब भी टिका हुवा है, आसपास भमती बनी हुई है। मूल गभारे के आगे सभामंडप का घूमच गिर गया है। आसपास दीवार खड़ी हुई है। मंदिर के आसपास चौक बहुत है जो यह पता बताते हैं कि इसके पास उपासरा वगैरह बने होंगे। एक टांका भी चौक में है। मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर एक बावड़ी है जो इस समय बिरान हालत में है और उसमें पानी भरा हुवा है। उस जमाने में इस बावड़ी के पास बगोचा होगा ऐसा बावड़ी के पास के चौक से अनुमान होता है।

(५) ॥ सं० १५९७ वर्षे माघ सु० १३ रवौ श्री मंडपे श्रीमालज्ञातीय सं० ऊदा भा० हर्षू सा० खीमा भा. पूंजी पु० सा० जेगसी भा० माऊ पु० सा० गोल्ला भा० सापा पु० मेघा पु० कर्णा लघु भ्रातृ सं० राजा भार्या सागू पु० सं० जावडेन भा० धनाई जीवादे सुहागदे सत्तादे धनाई पुत्र सं० हीरा भा० रमाई सं० लालादि कुटुम्ब—युतेन बिम्बं कारापितं निजश्रेयसे श्रीकुन्थुनाथ बिम्ब कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्री सोमसुन्दरसूरिसन्ताने लक्ष्मीसागरसूरिपट्टे श्रीसुमतिमाधुसूरिभिः ॥

यह लेख आगरा के श्री सूर्यप्रभस्वामीजी के मंदिर-मोटी कटरा में धातु की पञ्च-तीर्थ पर है।

(६) संवत् १५२१ वर्षे ज्येष्ठ सुदी ४ मण्डपदुर्गे प्राग्वाट सं० अजन भा० टबकू सुत सं० वस्ता भा० रामा पुत्र सं० चाहाकेन भा० जीविणि पुत्र संभाग आडादि कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्री चन्द्रप्रभ २४ पङ्क का० प्र० तपापक्षे श्रीरत्नशेखरसूरिपट्टे श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥

यह लेख नागौर (मारवाड) के श्री ऋषभदेवजी के बड़े मंदिर-हीरावाडी में धातु की चौबीसी पर है।

नं ५ व ६ के लेख की नकल “जैन लेख संग्रह”-संग्रहकर्ता-बाबू पूरणचंदजी नाहार कलकत्ता निवासी के पुस्तक से लेखांक १४७२ व १३१४ से उद्धृत की गई है।

क्रमशः

શૌરિપુર તીર્થ

લેખક
મુનિરાજ
શ્રી દર્શનવિજયજી

યમુના નદી, આગરા પાસે થઈ ૪૦-૪૫ માઈલ સુધી પૂર્વમાં આગળ વધ્યા પછી ચકાવો લે છે અહીં યમુનાએ ૨ માઈલનો સીધો રસ્તો છોડી ૯ માઈલનો વાંક પકડ્યો છે, આથી ૩-૪ માઈલ સુધી દર્શનીય દૃશ્ય નજરે પડે છે.

તે વાકપર દક્ષિણ કાંઠે બેશ્વર નામનું ગામ છે, જે આગ્રા જીલ્લાના ભદાવર પ્રાંતમાં ગણાય છે. ઇતિહાસના ઉલ્લેખ પ્રમાણે અહીં નાસીરુદ્દીન ગોરીના સમયથી અગ્નિવંશી ભદોરિયાનું મૂળ ગણાય છે. હાલનો ભદાવર નરેશ એટલે માત્ર ૯ ગામનો ધણી.

બેશ્વરના પ્રાચીન નામ સોરિયપુર, શૌરિપુર, સોરિપુર અને સૂર્યપુર છે. એની ચારે બાજુ પડેલા પુરાણા ખડેરા તથા પ્રાચીન ટેકરાઓ એની કાળજૂની ભવ્ય જાહોજલાલીની સાક્ષી પૂરે છે. સર કનિગહામની માન્યતા પ્રમાણે આ ભગવાવશેષ પર જૈન તથા આહિર પ્રજાએ ૪૦૦ વર્ષથી વસવાટ કર્યો અને તેનું નામ બેશ્વર પડ્યું (આર્કિયોલોજિકલ સર્વે રિપોર્ટ, વોલ ૪ તથા વોલ ૯)

બેશ્વર આગ્રાથી મોટર રસ્તે ૪૩ માઈલ પૂર્વમાં, E. I. R ના. શિકોહાબાદ જંકસનથી ૧૧ માઈલ દક્ષિણમાં તથા નવી લાઇનના બાહ્ય સ્ટેશનથી ૫ માઈલ વાયવ્યમાં એક વૈષ્ણવ તીર્થ છે. દરેક સ્થાનેથી મોટર રસ્તા છે. બેશ્વરની ચારે બાજુ એકાદ માઈલનો રસ્તો ખરાબ છે.

જૈનગ્રંથો, પુરાણો, ત્રિપિટકો તથા પ્રાચ્યવિદ્યા ગ્રંથોમાં શૌરિપુર માટે ઘણાં ઊલ્લેખો મળે છે. તેનું ક્રમશઃ દિગ્દર્શન કરવાના વિચારથી આ પ્રયત્ન કરેલ છે

પ્રાચ્ય શોધખોળ

એરિયન એ આર્યવર્તના શહેરોની જાહોજલાલીને પુરવાર કરતું, વિદેશી વિદ્વાનોએ આલેખેલ, પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ભ્રમણવૃત્તાંત છે તેમાં સિકંદરના સેનાપતિ સેલ્યુકસની વતી ભારતમાં આવેલ મેગાસ્થનીએ એન્ડ્રોકોટ્સ (ચંદ્રગુપ્ત કે સંપ્રતિ) ના સમયનું વર્ણન દોર્યું છે તેમાં શૌરિપુર માટે આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળે છે:—

ઐતિહાસિક સૂચનોના
સંગ્રહ]

Calisoboraca. કાલીસોબોરાકા (શૌરિપુર) એ યમુનાના દક્ષિણ (જમણા) કાંઠે મનુષ્યોથી ભરચક, સુંદર, સમૃદ્ધિશાળી, વ્યાપારી શહેર છે (રાયલ એશિયાટિક સોસાયટી જર્નલ, વો. ૧, પૃષ્ઠ ૩૧૪, તથા મેગાસ્થનીઝની યાત્રા) સર એલેક્ઝાંડર ક્રનિંગહામ સાહેબે બેઠેશ્વરમાં ઘણા દિવસ રહી અનેક પુરાણી મૂર્તિઓ, શિલાલેખો તામ્રસિક્કા પ્રસ્તર, ખડો અને લગ્નાવશેષોનો સંગ્રહ કર્યો હતો, પણ તેમના સંગ્રહમાં શુ શું હતું એ બાબત કંઈ પ્રકાશ પડ્યો નથી.

લખનઉ મ્યુઝિયમના નીચલા ભાગમાં ચંદેલવંશી મહોબાનરેશ પરમદિ દેવના મંત્રી સલક્ષણે શિવાલય કરાવ્યાનો ૨૪૫૨૦ ઇસ્ય પ્રમાણનો એક શિલાલેખ છે જે સર ક્રનિંગહામને ફરેરીમાંથી મળ્યો હતો. અને જેનું વર્ણન પુરાતત્ત્વવિભાગ—રીપોર્ટ (આર્કિયોલોજિકલ સર્વે રીપોર્ટ, વો. ૨૧, પૃ. ૮૨ નં. ૫૨)માં તથા ઈમ્પીરિયલ ગેઝેટિયર (વો. ૨, પૃ. ૨૦૩)માં મળે છે.

આ લેખ પ્રથમ જર્મન વિદ્વાન હુલશે પ્રકાશિત કર્યો હતો અને એના આધારે કીલહોર્ન સાહેબે એપિગ્રાફિકા ઇન્ડિકા (વો. ૧, પૃ. ૨૦૭)માં તે મુદ્રિત કરેલ છે.

ક્રનિંગહામ કાલીસોબોરાકાને શૌરિપુર જ માને છે, પણ તેની ઉત્પત્તિ માટે નવી જ કલ્પના કરે છે “મથુરાપતી શૌરસેને શૌરીપુર વસાવ્યું કે જે રામચંદ્રના લઘુ બધુ શત્રુક્ષ્ને પુત્ર હતો. આ વાત બૂલી જતાં પાછળના લોકોએ તેને મહાભારત કાલીન શૌરિપુર માની લીધેલ છે. એમ પણ સભવે છે કે, પાંડુવંશી ઉગ્રસેનના પુત્ર અને સુતાશ્રયના પિતા શૂરસેને આ નગર વસાવ્યું હોય.” આ તેમની માન્યતા છે. (પોસ્ટ સ્કીપ્ટ, પૃ. ૪૪ તથા આર્કિયોલોજિકલ જર્નલ, વો. ૧, પૃ. ૩૧૪)

લખનઉ મ્યુઝિયમમાં મંત્રી સલક્ષણનો શિલાલેખ પણ “શૌરિ” શબ્દથી મંગલાચરણ કરી શૌરીપુરની સાક્ષી આપે છે.

સન ૧૮૭૦માં કાલ્કાઈલે બેઠેશ્વરમાં રહી અનેક પ્રાચીન ચીજો એકઠી કરી હતી, તથા ગાડીઓમાં ભરી તે આગ્રા પહોંચતી કરી હતી,—જેમાંની ખામ ચીજોની ટીપ સન ૧૮૭૧-૭૨ એપ્રિલના આર્કિયોલોજિકલ સર્વે રીપોર્ટના વો. ૪, પૃ. ૧૫૪માં મુદ્રિત થયેલ છે જે પૈકીની સં. ૧૦૮૪ કે ૧૦૮૪ ની ઋષભદેવજીની તથા ત્રીજી—એક જિનમૂર્તિ સ. ૧૮૨૬ની, દિવાલ પરનો લેખ તથા સં. ૧૮૪૬ની ત્રણ જિન પાદુકાઓ વગેરે બહુ ધ્યાન ખેંચે તેવી ચીજો છે.

આ ઉપરાંત બીજી ઘણી મૂર્તિઓ, સિક્કા, તામ્રશાસનો અને ગુપ્તકાલીન લેખવાળો એક પાષાણખંડ વગેરે મળ્યા હતા, જે સંબંધે વિશેષ જિહાવોહ કરવાની ઘણી અગત્ય છે.

કાલ્કાઈલ સાહેબ કાલીસોબોરાકાને તો માફ માફ વૃન્દાવન જ માને છે. ન્યારે શૌરિપુરને વિ. સ. ૧૯૨૫માં માલવપતિ કડકસેનથી સ્થાપિત થયાનું જણાવે છે આમ થવાનું કારણ એ છે કે આર્યાવર્તના પ્રાચીન ગ્રંથો તરફ તેમનું ધ્યાન ગયું નથી તેમ જ એરિયનના કાલીસોબોરાકાનું ચિત્ર હુબહુ શૌરિપુરને જ લાગુ પડે છે એની તેમણે તપાસ કરી નથી આથી તેમની ભ્રમિત ધારણા અત સુધી દૂર થઈ નથી.

કર્નાલ ટોડ સાહેબ પણ શૌરિપુરનો પરિચય આપતા કાલીસોબોરાકાને જ નિસંશય શૌરિપુર તરીકે અપનાવે છે (રોયલ એશિયાટિક સોસાયટી જર્નલ, વો. ૧, પૃ. ૩૧૪.)

બેશ્વરના વતની શ્રીયુત ભાગીરથ પ્રસાદ દીક્ષિત લખે છે કે — “ વેશ્વરની આસપાસ એવી કિંવદન્તી ચાલે છે કે — શ્રી કૃષ્ણના પિતામહ સૂરસેને આ નગર વસાવ્યું છે, જેનું પ્રાચીન નામ સૂરસેનપુર અથવા સૂરજપુર છે. કનીંગહામે દર્શાવેલ ૭ ટેકરાઓ. હાલ પણ ૭ ગઢવી (ગઢી) ના નામથી જાહેર છે જે તેની પ્રાચીનતામાં મહત્વનું તત્ત્વ સમર્પે છે. ”

કાર્લાઈલ જે ઉજ્જડ સ્થાનનો “ ઔધખેડા ” તરીકે પરિચય આપે છે અને કનીંગહામ જેને શૌરિપુરનો ભાગ માને છે તેનું શુદ્ધ નામ અનિરુદ્ધખેડા છે, જે શ્રીકૃષ્ણના પુત્ર અનિરુદ્ધના નામથી વસી, શૌરિપુરની સાથે જોડાયેલ છે.

બીજી પુરમનખેડા, જેને અંગ્રેજ લેખકો “ પૂરનખેડા ” તરીકે ઓળખાવે છે તે પણ વસ્તુતઃ શ્રીકૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નના નામથી સ્થાપિત થયેલ પ્રદ્યુમ્નખેડા જ છે.

અહીં જૂની ધાર પર ઉચી એક કરાડ છે જેનું નામ કંસકરાડ છે આવા અનેક પુરાણાં ચિન્હો ત્યાંની વૃદ્ધવાણીમાથી તારવી શકાય છે

ભદાવર પ્રાતમા બેશ્વર તીર્થ અન્ય તીર્થોના “ ભાણેજ ” તરીકે ખ્યાત છે. મતલબ કે કૃષ્ણની પિતૃ-ભૂમિ શૌરિપુર છે અને મોસાળ મથુરા છે.

ગામનું નામ બેશ્વર હોવામાં બે કદપનાઓ છે. (૧) ભદાવર નરેશ સ્થાપિત ભદ્રેશ્વર શકરના મંદિરથી ભદ્રેશ્વર વસ્યું અને પછી બેશ્વર-વેશ્વર નામ જાહેર થયું અથવા (૨) અહીં ચાંદે તરફ વડના વૃક્ષોના વણા ઝુડો છે તે પરથી વેશ્વર નામ પડ્યું હોય. વિ. સ. ૧૯૮૧ માં યમુનાનું પૂર ચડવાથી જલપ્રલયમાં અહીંના વડોનો બહુધા નાશ થયેલ છે. (સરસ્વતી પત્રિકા, એપ્રિલ, સન ૧૯૨૬)

બૌદ્ધ ગ્રંથનાં પ્રમાણ

અવદાનકદપલતા નામના બૌદ્ધ ગ્રંથના બીજા પલ્લવમાં પુરાણકાલીન નવ ઉખલાનો ઉલ્લેખ છે, જે યમુના નદીના તીરપરનાં નવ તીર્થસ્થાનો મનાય છે

રેણુકા પુષ્કરઃ કાશી, કાલકાલવેશ્વરમ્ ॥

કાર્લીજર મહાકાલ, ઉક્કલ્લા નવ કીર્તયુઃ ॥

(આ અવદાનકદપલતા બગલી લીપિમાં પણ છપાઈ ગઈ છે)

શૈવ-વૈષ્ણવ તીર્થ

શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમાં સ્કંધમાં ઉલ્લેખ છે કે-કૃષ્ણના પિતા વાસુદેવની જન શૌરીપુરિથી નીકળી મથુરા ગઈ હતી એટલે શૌરિપુર એ કૃષ્ણના પૂર્વજોની જન્મભૂમિ છે, યાને કૃષ્ણની પિતૃ-ભૂમિ છે

૧. પ્રત્યેક શિવાલયોમાં શિવની પિંડીઓ હોય છે જ્યારે અહીંના શિવાલયમાં, મનુષ્યાકૃતિમાં શંકર-પાર્વતીની મહાકાય મૂર્તિઓ છે, એ આ સ્થાનની વિશેષતા છે

બેશ્વર-માહાત્મ્ય, શ્લોક- ૨૪-૨૫ માં “નંદ બાલકૃષ્ણને સાથે લઈ શૌરિપુર આવેલ જ્યારે શૌરસેન રાજાએ કૃષ્ણનો સત્કાર કરેલ-વાત્સલ્ય દર્શાવેલ” ઇત્યાદિ વર્ણન છે.

ભગીરથપ્રસાદ દીક્ષિતના ઉલ્લેખ પ્રમાણે બેશ્વર અન્ય વૈષ્ણવ તીર્થનું ભાણું છે.

આટલા પુસ્તકોમાંનાં પ્રમાણો પરથી આ સ્થાન વૈષ્ણવ-તીર્થ હોવાનું માની શકાય, પણ તેનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો મળી શકતા નથી.

શૈવતીર્થ હોવાનું ત્યાંનાં મંદિરોથી પ્રત્યક્ષ છે. યમુનાના નવ ઉગ્મલોમાં બેશ્વરની પણ ગણના છે, પણ ત્યાં કોઈ તીર્થ-ભૂમિ હોય એ ખીના પ્રાચીન શૈવ ગ્રંથોથી સિદ્ધ થતી નથી. વિક્રમની તેરમી શતાબ્દીમાં અહીં શિવ-મંદીર હતું તે સારી રીતે પુરવાર થઈ શકે છે.

આર્કિયોલોજિકલ સર્વે, વો. ૯ નો એક શિલાલેખ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ તથા મહોબા-નરેશ પરમદિંદેવનું સં. ૧૨૩૯ માં યુદ્ધ થયાનું સૂચવે છે. લખનૌ મ્યુઝિયમનો એક શિલાલેખ વિ. સં. ૧૨૪૦ માં મહોબામાં પરમદિંદેવનું અસ્તિત્વ બતાવે છે. આ ઉપરથી વિક્રમની તેરમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં મહોબા-નરેશ પરમદિંદેવ હતો તેના મંત્રી સલ્લક્ષણે અહીં શિવમંદિર બનાવ્યું હતું, જેનો લેખ શૌરિપુર પાસેના ફરૈરી ગામથી પ્રાપ્ત થયો છે, અને તે લખનૌ મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત છે. આ રીતે તેરમી સદીમાં શિવાલય સ્થપાયું ત્યાર પછી ૪૦૦ વર્ષનો અહીંનો ઇતિહાસ અંધારામાં છે.

રાજા બદનસિંહનું ધ્યાન એ રમણીય યમુના તટ પર ગયું અને તેણે વિક્રમની સત્તરમી સદીના અંતમાં કાંઠો તથા બધા બાધ્યા તેમજ સં. ૧૭૭૬ માં વિજુલીયા શિવમંદીર સ્થાપ્યું. પછી સં. ૧૭૦૩માં મંડલ મંદિર બન્યું. મં. ૧૭૧૩માં પચમુખી શિવમંદિર બન્યું. આ રીતે યમુના તટના વાટો ધીમે ધીમે એક માઈલ સુધી બંધાયા, અને તે પર ક્રમશઃ મંદિરો સ્થપાતા ગયા. આ કાંઠા પર શિવાલયોની વચ્ચેમાં એક જૈનમંદિર અને એક જૈનઘાટ પણ છે (આર્કિયોલોજિકલ સર્વે રીપોર્ટ, વો. ૪).

અહીં કનિગહામ આવ્યા તે સમયે ૧૭૦ મંદિરો હતા, જેમાં ૯ મોટાં મંદિરો હતાં.

અત્યારે પણ અહીં સેંકડો મંદિરો ઉભા છે. દરેકમાં શિવલિંગની સ્થાપના છે. એક મંદિરમાં પુરુષાકૃતિપ્રમાણ શકર અને પાર્વતીની જુદી જુદી સ્થાપના છે જે મૂર્તિઓ શિવ-નિર્માણ-વિધિમાં એક વિશેષ કિરણ ફેંકે છે.

જૈન-તીર્થ

જૈન સાહિત્યમાં શૌરિપુરને ઉચ્ચ સ્થાન આપેલ છે. શૌરિપુરની રચના અને શૌરિપુરની પવિત્રતા એ બન્નેનો સચુક્ત ઇતિહાસ અનેક જૈન ગ્રંથોમાં ઉપલબ્ધ છે તથા શૌરિપુરમાં જૈનોનું કેટલું પ્રભુત્વ હતું તે જૈનોએ ઉલ્લેખેલ “શૌરસેની” ભાષાથી જ સ્પષ્ટ થાય છે.

સૌથી પ્રાચીન કથાગ્રંથ વસુદેવહીડીમાં શૌરિપુર વસાવ્યાનો ઇતિહાસ છે, જેમાં સાફ સાફ લખેલ છે કે — “હરિવંશમાં સોરી અને વીર નામના બે ભાઈ હતા, જેમાં સોરીએ સોરિયપુર વસાવ્યું અને વીરે સોવીર, સોરિનો પુત્ર અધકવૃણિ હતો જેને

ભદ્રારાણીથી સમુદ્રવિજય વગેરે ૧૦ પુત્ર તથા કુંતી અને માદ્રી એમ બે પુત્રીઓ જન્મી. વીરનો પુત્ર ભોજવૃષ્ણિ થયો અને તેનો પુત્ર ઉગ્રસેન થયો. ઉગ્રસેનને બધુ, સુબન્ધુ, કંસ વગેરે પુત્રો થયા. ”

ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, શ્રીનેમિનાથચરિત્ર, પાંડવચરિત્ર (પદ્ય, ગદ્ય.) જૈનમતવૃક્ષ વગેરેમાં પણ રાજા શૌરિએ શૌરિપુર વસાવ્યાના ઉદ્દેશ્યો છે. વિશેષમાં એમ પણ કહે છે કે — શૌરિપુરમાં સમુદ્રવિજય રાજા હતા અને મથુરામાં કંસ રાજા હતા. કૃષ્ણ વાસુદેવ કંસને મારી મથુરામાં ગાદીનશીન થયા હતા. ત્યારબાદ જરાસંઘના ભયથી પશ્ચિમમાં જવાનું નક્કી થતાં બન્ને રાજાઓ તથા યાદવોએ સૌરાષ્ટ્ર તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું.

જૈન સાહિત્યમાં શૌરિપુર સંબંધી આ વિસ્તૃત વર્ણન મળવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જૈનો આ સ્થાનને પ્રવિત્ર તીર્થ માને છે.

તીર્થંકરોના ચ્યવન, જન્મ, દીક્ષા, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તથા નિર્વાણપ્રાપ્તિનાં સ્થાનો જૈન તીર્થ તરીકે પૂજાય છે. આ સ્થાન પણ બાવીસમા તીર્થંકર પ્રભુ શ્રી નેમિનાથની જન્મ-ભૂમિરૂપે જૈન સાહિત્યમાં આજેખાયેલ છે.

શ્રી સમવાયાંગ સૂત્ર, શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, આવશ્યક નિયુક્ત, શ્રી કલ્પસૂત્ર, ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર, પ્રવચનસારોદ્ધાર, લોકપ્રકાશ, શ્રી નેમિનાથચરિત્ર, પાંડવચરિત્ર, જૈન મહાભારત, પ્રાચીન તીર્થરાસાઓ, જૈન તીર્થ યાત્રા-પુસ્તક ઇત્યાદિ અનેક ગ્રંથોના કથન પ્રમાણે બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનો શૌરીપુરમાં જન્મ થયો છે. તેથી જૈનો તેને પોતાના આત્મતારણ માટે પ્રવિત્ર ભૂમિ તરીકે સ્વીકારે છે, માને છે અને ભક્તિભાવે પૂજે છે.

પ્રાચીન કાળમાં આ તરફ ઘણા જૈનો હતા, પણ શુંગ રાજા પુષ્યમિત્રની ધર્માધતાથી તથા શ્રીમત્ શકરાચાર્યના હુમલાથી જૈનોને પોતાનો વહાલો દેશ છોડી પરદેશ ખેડવો પડ્યો. બૌદ્ધોની પણ આ જ વલે થઈ હતી તેઓ તો મૂર્તિઓ છોડી ભાગી ગયા. જૈનોએ મદિરા ખાલી કરી પોતાના ઇષ્ટદેવને સાથે લીધા અને મારવાડમાં જઈ નિવાસ કર્યો. શ્રીમત્ શકરાચાર્યે શેષ રહેલ જૈનોને ધર્મબ્રષ્ટ કર્યા (હજારીબાગ જીલ્લાની સરાક જાતિ આ ધર્મસંકરતામાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે), જિનાલયોમાં વેદશાળાઓ સ્થાપી તથા જિનમૂર્તિઓને તોડી ફેંકી દીધી.

જૈનાચાર્યોએ તુરત તો આ બધુ જતું કર્યું. પણ એક-એ સદી વીત્યા પછી પુનઃ ત્યાં તીર્થ-સ્થાપના કરી. ત્યારથી અત્યાર સુધી, પૂર્વના દરેક તીર્થો સ્વેતાંબર શ્રમણોપાસકના અધિકારમાં છે.

આ ધર્માધતાના જીવાળમાથી શૌરીપુર પણ કંઈ રીતે ગચ્ચુ હોય? પણ શ્રી પ્રહુમ્નસૂરિ, શ્રી બપ્પભટ્ટિસૂરિ^૨ પ્રમુખ જૈનાચાર્યોએ પુનઃ મથુરાજી તથા શૌરિપુરની

૨. પ્રસિદ્ધ આચાર્ય બપ્પભટ્ટિસૂરિએ ગ્વાલિયરમાં અનેક ચોમાસા કરેલ છે, તથા આમરાજને પ્રતિખેધેલ છે, તેમનું સ્વર્ગગમન વિ. સ. ૮૯૫ માં થયેલ છે.

એ તીર્થ ભૂમિઓનો ઉદ્ધાર કર્યો.૩

આ આચાર્યના સમય સુધી જિનમૂર્તિઓમાં નગ્નતા કે વસ્ત્રોનો ભેદ ન હતો. શ્રી વિમલચંદ્રસૂરિની પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિઓ પૈકીની શ્રી શીતલનાથજીની પ્રતિમા હાલ પણ આગરાના-જૈન શ્વેતાંબર મંદિરમાં બિરાજમાન છે, અને તે શ્વેતાંબર વિધિથી પૂજ્ય છે. તેને શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી જૈન એવ જૈનેતર લોકસમુહ સપ્રેમ ઉપાસે છે. એની સ્થાન-પ્રતિષ્ઠા વિં સં ૧૮૧૦માં 'જગદ્ગુરુ' શ્રી હીરવિજયસૂરિજીના સંતાનીય પં. કુશલવિજયગણીએ કરેલ છે. એનો શિલાલેખ પણ ત્યાં લગાવેલ છે.

સં સેહિલે શોરિપુરનો સઘ કાઢ્યો હતો, જેની સાથે અનેક સાધુ-સાધ્વીઓ પણ હશે, તેમણે લ નેમિનાથજીની પ્રતિમા ભરાવી રાખી હતી. સભવ છે કે કોઈ આકસ્મિક કારણે તેની અંજનશલાકા થઈ નહીં હોય. તેમનો સમય સં. ૧૬૧૩ નો કંપી શકાય છે (હીરસૌભાગ્યવૃત્તિ)

સલક્ષણ મત્રીના શિવાલય પહેલા અહીં જિનાલયો હતાં કાલાંઈલિની શોધ પ્રમાણે અહીં વિં સં ૧૦૮૪ વગેરેની જિનમૂર્તિઓ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. અલ્લાહદીન

૩. A પ્રાચીન પટ્ટાવલીઓના આધારે પૂર્વ દેશમાં તથા સૂરશેનમાં અનેક આચાર્યો યાત્રાએ આવ્યાના ઉલ્લેખો મળે છે

શ્રીયશોભદ્રસૂરિ-પ્રદ્યુમ્નસૂરિએ પૂર્વ દેશમાં વિચરી સાતવાર શ્રી સમ્મેત-શિખરજીની યાત્રા કરી છે. તથા ૧૧ જ્ઞાનભંડારો કરેલ છે, તેમનો સત્તાસમય વિક્રમની નવમી સદીનો પૂર્વાર્ધ છે.

શ્રી વિમલચંદ્રસૂરિએ પૂર્વ દેશમાં પધારી મથુરાની યાત્રા કરી ગ્વાલીયરમાં વાઢમાં જય પામી નૃપસત્કાર પ્રાપ્ત કરેલ છે. તેઓ વિં સં ૯૯૧ માં સ્વર્ગે પધાર્યા

તેમના જ શ્રીઉદ્યોતનસૂરિ પૂર્વદેશમાં વણા વિચર્યા હતા. તેમણે શ્રી શિખરજીની પાંચ યાત્રાઓ કરી હતી, અને વિં સં ૯૯૪માં આઠ મુનિવરોને સૂરિપદ સમર્પી બૃહદ્ગચ્છની સ્થાપના કરી હતી

B. બરદાયા જ્ઞાતિના ઇતિહાસ પત્રમાં પાઠ છે કે — શ્રીયશોભદ્રસૂરિના ગુરુબન્ધુ શ્રીનેમિચંદ્રસૂરિજીએ પણ સં. ૧૧૦૨માં પૂર્વ તરફ વિચરી મથુરા વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરી હતી.

C. શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિમહારાજ વૃન્દારવૃત્તિની એક કથામાં શ્રી શિખરજી પર જિનાલય અને જિનમૂર્તિ હોવાનું પ્રમાણ આપે છે એટલે ત્યાના જળમંદિર વગેરેની સ્થાપના અતિ પ્રાચીન સિદ્ધ થાય છે

D. આત્માનંદ (હીંદી), મે, સન ૧૯૩૩ના અંકમાં કુંભારિયા યાત્રા શિલાલેખ શીર્ષક લેખમાં એક દેવકુલિકાના દરવાજાનો લેખ આપ્યો છે તે પરથી ઇતિહાસ મળે છે કે-શરણુદેવના પુત્ર વીરચંદ્રે સ્વબ્રાતા, પુત્ર, પૌત્ર આદિ પરિવાર સાથે સં ૧૩૪૫માં શ્રી પરમાણંદસૂરિના ઉપદેશથી શ્રી સમ્મેતશિખર તીર્થ પર મુખ્ય પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

E. શ્રી સોમસુદરસૂરિ પૂર્વમાં પધાર્યા હતા. તેમનું સં ૧૫૦૧માં ગ્વાલિયરમાં સ્વર્ગગમન થયેલ છે. (પટ્ટાવલી)

ખીલજીએ શૌરિપુર લાંગ્યુ ત્યારે જૈન તથા આહિરોની વસ્તી અહીં સારી સંખ્યામાં હતી (આર્કિયોલોજિકલ સર્વે રિપોર્ટ, વો. ૪, પૃ. ૨૦૦).

શ્રી હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય સ્વોપસૃત્તિ, વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્યવૃત્તિ, તપાગચ્છ પદાવલીઓ (પદાવલી સમુચ્ચય), શ્રી હીરસૂરિસ, કૃપારસકોશ, વિજયદેવમાહાત્મ્ય તથા સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ વગેરેમાં ઉલ્લેખ છે કે — જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિએ સં. ૧૬૩૯ માં મોગલ સમ્રાટ અકબરને પ્રતિષ્ઠા આપ્યામાં ૪ ચોમાસુ કચું હતું.

૪. આગ્રામાં સં. ૧૬૪૦ માં શા માનસિંહ અને કલ્યાણમહે (બે ભાઈઓએ) શ્રી ચિન્તામણિ પાર્શ્વનાથનું મંદિર બનાવી શ્રી હીરવિજયસૂરિના હાથે તેની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. આ સ્થાન તીર્થ તરીકે પ્રખ્યાત છે.

આ સાથે શ્રીવાસુપૂજ્યસ્વામીનું મંદિર પણ પ્રાચીન છે. પરંતુ તે સંબંધી શિલાલેખી પ્રમાણો ઉપલબ્ધ થયા નથી.

નદીપાર બે મંદિરો હતાં, જે જીર્ણ થવાથી તેની મૂર્તિઓ શ્રી ચિન્તામણિજીના મંદિરમાં આવી ગયેલ છે. તેમાંનું એક મંદિર સં. ૧૬૬૭માં ઉ. વિવેકહર્ષગણિના ઉપદેશથી સં. ચંદ્રપાલે કરાવ્યું હતું.

સં. ૧૬૪૧ માં શા થાનસિંહે ફત્તેપુર (સિક્રી) માં જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિના હાથે મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આ મંદિર પણ હાલ ત્યાં નથી રહ્યું. એની પ્રતિમાઓ શ્રી ચિન્તામણિજીના મંદિરમાં આવી ગયેલ છે. ફેટલીક ખંડિત મૂર્તિઓ ફત્તેપુર, ગુડમંડી વગેરે સ્થાનોમાંથી મળી આવે છે. એક કાઉસગીયાની પાંચ ફૂટ ઉંચી મૂર્તિ આગ્રા ફત્તેપુરની મોટર સડક પર ગુડમંડીથી દૂર-નહેર પાસે જ ઉભી રાખેલ દષ્ટિગોચર થાય છે.

સં. ૧૬૬૪ કે ૧૬૬૮ માં શા હિરાચંદ નિહાલચંદે સિમંધર સ્વામીનું મંદિર બનાવ્યું હતું, અને તેની શ્રી જિનચંદ્રસૂરિએ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. તથા હીરાનંદબાગ બનાવ્યો હતો, જેમાં હાલ ઉ. શ્રી વીરવિજયજી પ્રતિષ્ઠિત જિનકુશલસૂરિજીની પાંદુકા છે. ત્યાં શા હીરાનંદજીએ પુષ્કરણી કરાવી હતી એમ શ્રી ચિન્તામણિજીના મંદિરમાં સુરક્ષિત શિલાલેખથી સાબીત થાય છે. આ બાગ બેપરવાઈના કારણે જોનોના કબજામાંથી જતો રહ્યો છે.

દીલ્હીમાં પણ તેમના નામની હીરાનંદગલી મોજુદ છે. આ બાગની પાસે જ શેકનો બાગ છે. અહીં વચમાં સૂરિ-મંદિર છે. જેમાં સામે દિવાલના ગોખમાં પં. શ્રી કુશલવિજય ગણી પ્રતિષ્ઠિત પ્રાચીન તથા સ્તૂપપર અર્વાચીન જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિની ચરણ પાંદુકાઓ છે. મણિલદ્રનું શ્રીમહાવીરસ્વામીનું જિનાલય છે.

આગ્રામાં સં. ૧૬૭૧ માં સંધપતિ કુરપાલ સોનપાલે મોટી પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. તેનું મંદિર પણ નદીપાર હશે એમ સંભવે છે તેની મૂર્તિઓ હાલ આગ્રામાં ચિન્તામણિજીના મંદિરમાં છે. લખનૌમાં તપગચ્છના મોટા મંદિરમાં, સિમંધરસ્વામીના મંદિરમાં તથા સુબાહુ ભગવાનના મંદિરમાં પણ તેમની પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાઓ છે.

ત્યારબાદ શ્રી શૌરિપુરની યાત્રા કરી ભગવાન શ્રી નેમિનાથના જન્મસ્થાનના મંદિરમાં શ્રી હીર-સિંહ વિમલ ગણિના પિતામહ સધપતિ સોહિલે કરાવેલ પુરાણી બે જિન મૂર્તિઓ તથા જિન પાદુકાની અંજનશલાકા અને પ્રતિષ્ઠા કરી હતી તથા પશ્ચિમ તરફ વિહાર કરતા મથુરાના પરબ સ્તૂપની પણ યાત્રા કરી હતી

શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજીએ આ વિહારમા બે વાર નદી પાર કરી શાડીપુરને રસ્તે જન્મ ભૂમિમા જઈ ભં નેમિનાથજીની યાત્રા કરી મૂલ શૌરિપુરમા વાસ કરી ત્યાના ક્ષત્રિયોને પ્રતિબોધ્યા હતા ત્યારબાદ રાજ બદનસિંહે યમુના ઘાટ તથા શિવાલય બધાવ્યા હતા, (તથા બેશ્વર વસાવ્યું હતું). પછી તો અહીં સેકડો શિવાલયો બની ચૂક્યા છે. વચમા એક જિનાલય પણ ઉભું છે.

સં ૧૬૬૭ લગભગમા શ્રી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય ઉં શ્રી વિવેકહર્ષગણી વગેરે શૌરિપુરની યાત્રાએ પધાર્યા હતા. (જેની પ્રતિષ્ઠિત જિનમૂર્તિઓ આગ્રા, મથુરા, તથા કલકત્તામા બિરાજમાન છે)

સં ૧૬૭૧ પછી એટલે કે શ્રી વિજયદેવસૂરિના શાસનકાળમા ઉં વિદ્યાસાગરના શિષ્ય પં ૦ સહજસાગરજીએ સ્વશિષ્ય પં ૦ વિજયસાગરજી તથા પ્રશિષ્ય પં ૦ હેતુસાગર વગેરે પરિવાર સાથે આગ્રાના સધમા શ્રી શૌરિપુરની યાત્રા કરી હતી. તેઓ આગ્રાથી યમુના નદી પાર કરી શ્રી કુંથુનાથ તથા પાર્શ્વનાથના દર્શન કરી શ્રીરોજબાદમા તીર્થ કરેને વાઢી સીધા પૂર્વદેશ તરફ વિચર્યા હતા, અને પાછા વળતા શૌરિપુરમા કૃષ્ણવર્ણવાળા ભં નેમનાથ, ચંદાવાડીમા ચંદ્રપ્રભુ તથા રૂપડીમા જિનેશ્વરની યાત્રાએ પધાર્યા હતા.

જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિજી આગ્રે આવ્યા ત્યારે ઉં શ્રી કલ્યાણવિજયજી પણ માથે આવેલ તેમણે સં ૧૬૬૨મા પુન આગ્રે આવી આગ્રાના સધપતિ બીજુ તથા દુઅરજી સાથે પૂર્વદેશના તીર્થોની યાત્રા કરી છે તેઓ આગ્રેથી નીકળી નદીપાર બે જિનાલયોને વાઢી શ્રીરોજબાદ, ચાંદવડ તથા રાપડી થઈ ૩ કોશ દૂર શૌરિપુર ગયા હતા. દરેક ગામમાં ભવ્ય જિનાલયો હતા શૌરિપુરમા ૭ જિનાલયો તથા ૧૪ જિન-બિબો હતા.

અહીં કિલ્લા પાસેની સડક ખોદતા શ્રી વિમલચંદ્રગણિ (સૂરિ)એ ભરાવેલ શ્રી શીતલનાથની ભવ્ય મૂર્તિ નીકળી હતી પં ૦ કુશલવિજયજી ગણિએ સં ૧૮૧૦ મા નેની તથા ઉં શ્રી વિવેકહર્ષગણિએ ભરાવેલ શ્રી મુનિસુવ્રતરામી વગેરે ચોમુખની શ્રી ચિંતામણિજીના મંદિરમા પ્રતિષ્ઠા કરેલ છે જેમા શ્રાવક ભવાનીદાસજી વગેરેએ ઉત્સવ કર્યો હોય એમ સંભવે છે. આ સિવાયનાં આગ્રાનાં મંદિરો છેલ્લા સો વર્ષમા બનેલ છે

પ. ઉં શ્રી ધર્મવિજયજીની પરંપરામા થએલ પં ૦ વિજયસાગર જુદા છે, જેની પરંપરા વીર સં ૨૪ મીના જૈન શ્વેતામ્બર કોન્ફરન્સ હેરોલ્ડના ખાસ સાહિ અકમા પૂં ૫૧૪ માં છપાએલ છે.

આ સિવાય સં ૧૬૬૮ માં શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ લખિધવર્ધનજી, સં ૧૬૭૧ માં કલ્યાણસાગરસૂરિ, સં ૧૭૪૭માં શ્રી લાલવિજય શિષ્ય સૌભાગ્યવિજય, સં ૧૭૫૭માં ઉં શ્રી મેઘવિજયગણી તથા સં ૧૮૦૫માં પં ૦ શ્રી કુશલવિજયગણિ, શ્રી તત્ત્વવિજયગણિ વગેરે આગ્રે પધારેલ, જે દરેક મહર્ષિઓ શૌરિપુર અને મથુરાજી ગયા હતા. તે અવસરે આગ્રાથી યમુના નદી પાર કરી શીરોજ્જ્વાલાદ, આદાવાડી, સુપડી થઈને યમુના પાર શૌરિપુરનો રસ્તો હતો.^૭

યમુના તટ પરતુ જિનાલય “યતિમંદિર” તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. યતિ એ જૈન શ્વેતાંબર સાધુઓની એક ક્રિયાશિથિલ શાખા છે, જેઓમાં એક મુખ્ય નેતા હોય છે તે શ્રીપુજ તથા ભટ્ટારક મનાય છે. ગ્વાલીયરમાં લોકાગચ્છના શ્રીપુજની પણ ગાદી છે. એના તરફથી ખટશ્વરના યતિમંદિરની વ્યવસ્થા થતી હતી. તેમાં ઋષભદાસજીના શિષ્ય ધન્નામલજી યતિ વિખ્યાત પુરુષ છે, જેમણે સમાજના ઉપયોગ માટે મંદિરના કમ્પાઉન્ડની સામે જ બજારના ચોતરા વગેરે બંધાવ્યા છે. એ સ્થાનો હાલ પણ યતિ ધન્નામલજીના નામથી જાહેર છે. યતિમંદિરની વ્યવસ્થા અંત સુધી તેમના હાથમાં હતી. એમનું દેહાવસાન વિં સં ૧૮૧૫ લગલગમાં થયેલ છે. ત્યાં સુધી યતિમંદિર, ઉપાશ્રય તથા તેની જગા શ્વેતાંબર માલકીના હતા.

જૈનોના દરેક સંપ્રદાયો ભગવાન નેમિનાથને ૨૨ માં તીર્થંકર માને છે, જ્યાં તેના જન્મ સંબંધી મતભેદ છે. મે ઉપર જે પ્રમાણો ટાક્યા છે તે જૈન શ્વેતાંબર માહિત્યનાં છે, જ્યારે દિગંબર સાહિત્ય તેની વિરૂદ્ધ જાય છે.

૬. તેમની શિષ્યપરંપરા આ પ્રમાણે છે. જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિ, ઉં કનકવિજયગણિ, શીલવિજયગણિ, સિદ્ધિવિજયગણિ, કૃપાવિજયગણિ, ઉં શ્રી મેરુવિજયગણિ, પં ૦ મેરુવિજયગણિ, પં ૦ ભાનુવિજયગણિ, પં ૦ કુશલવિજયગણિ, પં ૦ તત્ત્વવિજયગણિ. (પટ્ટાવલી સમુચ્ચય)

૭ આદાવાડી શીરોજ્જ્વાલાદથી દક્ષિણે ૩ માઇલ પર યમુના કાંઠે છે જેનું ખીજી નામ સાપ્રીઆબાદ છે. અહીં જિનાલયોના પુરાણા ખંડેરો છે. અહીં સ્કટિકની મૂર્તિ હતી, જે હાલ શીરોજ્જ્વાલાદમાં દિગંબર જિનાલયમાં પૂજાય છે. સુપડી ગામ પણ મોજીદ છે. સીકાહાબાદ તથા શીરોજ્જ્વાલાદના રસ્તાઓ અહીં મળે છે, જ્યાંથી નદી પાર કરાય છે. શ્વેતાંબર મંદિરે જવા માટે તથા ખટશ્વર જવા માટે ભિન્ન ભિન્ન રસ્તાઓ છે. ખટશ્વર થઈને શ્વેતાંબર જૈનમંદિર જવું હોય તો વિશેષ રસ્તો કાપવો પડે છે.

૮. દિગંબર મંપ્રદાયમાં ક્રિયાશિથિલ સાધુઓ તે ભટ્ટારક મનાય છે, જે પૈટ્ટાની કાર્તિક તથા બ્રૂષણ; આ બે શાખાઓના ભટ્ટારકો ગ્વાલીયર તથા દિલ્હીમાં રહેતા હતા. શ્વેતાંબરમાં વિજયસાગર, રત્નલાલ, રામદાસ, મલ્લ એમ અનેક શાખાઓના યતિઓ દિલ્હી, લખ્કર, (ગ્વાલીયર) જયપુર, કિસનગઢ, આગ્રા, શાહજહાનાબાદ, સામલી તથા સાંબર વગેરેમાં રહેતા હતા.

ઉત્તરપુગણ, નેમિનિર્વાણકાવ્ય, નેમિપુરાણ, (હિંદી) સ્વયંભૂ સ્તોત્રનો કાઠો (મરાઠી) તથા દિ. તીર્થયાત્રાના ગ્રંથો વગેરે દિગંબર શાસ્ત્રો ભગવાન નેમિનાથનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રમાં દારિકામાં થયાનું માને છે અને એ પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે દારિકામાં દેવ નિમિત્તે-શૌરિપુર મહોદ્ધામાં ભગવાનનો જન્મ થયો હતો.

શ્વેતાંબર સાહિત્ય ભગવાનની જન્મતિથિ શ્રાવણ શુદ્ધિ ૫ માને છે દિગંબર શાસ્ત્રના અનુસારે લ. નેમિનાથની જન્મતિથિ શ્રાવણ શુદ્ધિ ૬ છે આ જ રીતે અ્યવન તિથિની માન્યતા માટે પણ મતફેર છે.

એટલે કે શૌરિપુરને જૈનતીર્થ હોવામાં શ્વેતાંબર સાહિત્યનાં પ્રમાણો છે

આ ઉપરાંત મોગલ સમ્રાટ અકબર તથા તેના પછીના બાદશાહોએ શ્રી હીરવિજય-સૂરીશ્વરજી વગેરેને જૈન તીર્થોના ફરમાનપત્રો સમર્પેલ છે હિંદમાં લિત્ર લિત્ર સ્થાનની સન્દો પણ તેમના શિષ્યોને મળેલ છે. આગ્રા જીલ્લા વગેરેમાંના તીર્થો માટે પણ જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજીને સ્વાધીન કરી રક્ષણ આપવાનાં પ્રમાણો છે.^૯

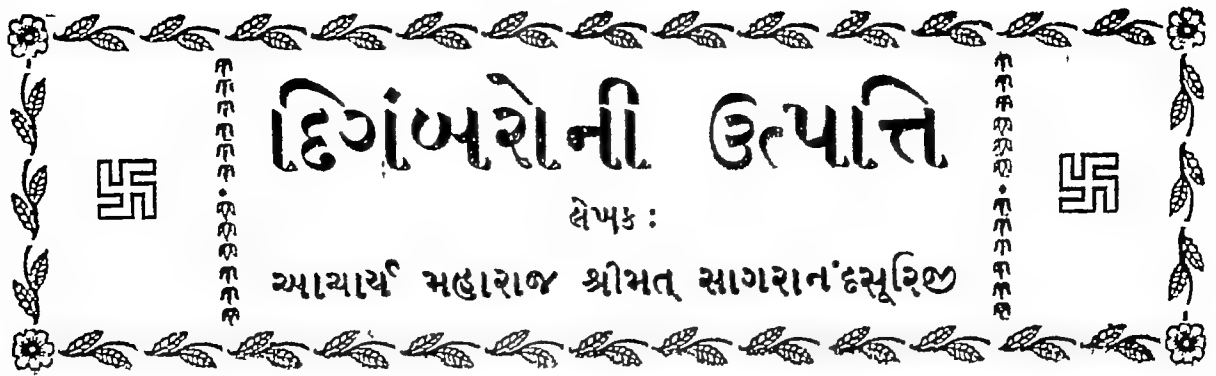
આ સ્થિતિમાં શૌરિપુરમાં શ્વેતાંબરોનું કેટલું પ્રભુત્વ હશે તે સહેજે કલ્પી શકાય તેમ છે.

અહીં છેલ્લા વર્ષોમાં શ્વેતાંબર જૈનો તથા યતિઓને ત્રાસ થવા લાગ્યો. પરિણામે યતિમંદિર યતિઓએ ભાઈચારાથી દિગંબર જૈનોની દેખરેખ નીચે રાખ્યું પણ કાળની ગતિ કુટિલ છે, દિગંબરોએ તેની મૂર્તિઓને સ્થાને દિગંબર મૂર્તિઓ એસારી દિગંબર મંદિર બનાવ્યું આ મંદિરમાં મૂલનાયક શ્રી નેમિનાથ ભગવાન હતા (ગવર્નમેન્ટની યાદીમાં નકશામાં પણ તે જ નામ લખેલ છે) તેને સ્થાને પણ થોડા વર્ષો પહેલા જ શ્રી અજિતનાથજી એસારી દીધા છે અને ત્યાંની શ્વે. મૂર્તિઓને ક્યાં રાખી તેનો પત્તો સુદ્ધા નથી માત્ર જન્મસ્થાનનું મંદિર સર્વતંત્રરૂપે શ્વેતાંબર જૈનોના તાબામાં છે અહીં દિગંબરોની સત્તા પણ નથી, જેના દર્શન પૂજન જૈન — જૈનેતર જનતા અભેદભાવે કરે છે.

ભાષાતીર્થ

આર્યાવર્તની પ્રાચીન ભાષા ૬ છે, જેમાં શૌરસેનીનું પણ નામ છે, જે પ્રાકૃતને મળતી ભાષા છે. આ શૌરસેનીની જન્મ-ભૂમિ શૌરિપુરે પ્રાકૃત વાણીને પલટો આપી સ્વતંત્ર ભાષા બનાવી હતી આ શૌરસેની ભાષા આજની વજ્જ ભાષાની માતા મનાય છે શુરસેન દેશ એ પણ શૌરિપુરની ચારે બાજુનો પ્રદેશ છે

૯ ઉત્તર હિંદમાં જૈન તીર્થોના ફરમાનો વગેરે શ્વેતાંબર આચાર્યોને મલ્યાના અનેક પ્રમાણો ઉપલબ્ધ છે આ રીતે મૈસુર વગેરે દક્ષિણ, વિભાગમાં દિગંબર આચાર્યોને મલ્યા હોય એમ માની શકાય છે આ બંને દિશાના પ્રમાણપત્રો ત્યાં ત્યાં તે તે સંપ્રદાયોના પ્રભુત્વની સાક્ષી આપે છે.

(ગતાંકથી ચાલુ)

ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે માત્ર છ આવલિકા જ કાળ રહેવાવાળું સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ અને માત્ર અન્તર્મુદ્ધર્ત જેટલો કાળ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં રહેવાવાળી તેજોલેશ્યા માટે લિન્નપણે નિર્દેશ કરનાર શાસ્ત્રકારો, દેશોનકોડ પૂર્વ સુધી, દિગંબરોના મત પ્રમાણે, પરમ ઔદારિક શરીરને ધારણ કરવાની વાતને જણાવવા માટે ચુપકીદી પડે, એ આશ્ચર્યની બિના ગણાવી જોઈએ; પણ તેવી પરમ ઔદારિકની લિન્નતા, એના કારણભૂત કર્મના બંધ અને તે બંધનાં કારણો અને તેનું એકેન્દ્રિયપણું જેવી દશામાં હોવું; એ સર્વથા છે જ નહિ અને તેથી તેનો નિર્દેશ ન કરવાનું આશ્ચર્ય અક્ષલવાનોને લાગતું નથી.

ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ, શ્વાસોશ્વાસ, લાષા, મન અને કર્મ; એવી, આઠ પ્રકારની ગ્રહણ કરવા લાયક જે પુદ્ગળની વર્ગણાઓ જણાવેલી છે, તેમા પરમ ઔદારિક નામની વર્ગણા કોઈ પણ દિગંબર ગ્રન્થકારોએ માની નથી. ફક્ત દેવળી મહારાજોને આહાર ન માનવાના કદાગ્રહને લીધે જ પરમ ઔદારિકની કલ્પના દિગંબર લાઈઓને કરવી પડી. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઔદારિક શરીર બાંધવું હોય ત્યારે ઔદારિક વર્ગણાનાં પુદ્ગળોનો આહાર લેવો પડે છે, અને વૈક્રિય તથા આહારક શરીર બાંધવાં હોય ત્યારે આહાર પર્યાપ્તિ દ્વારાએ કે સમુદ્ધાત દ્વારાએ તે તે વૈક્રિય અને આહારકનાં પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવાં પડે છે અને તેનેમાટે વૈક્રિય અને આહારકમાં પણ શરીરની અપેક્ષાએ અપર્યાપ્તપણું તથા પર્યાપ્તપણું માનવામાં આવે છે. એટલે ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક ત્રણે પ્રકારનાં શરીરમાં પહેલાં અપર્યાપ્તપણું હોય અને પછી જ તેનું પર્યાપ્તપણું થાય એટલે કોઈ પણ શરીરની પર્યાપ્તિ તેની અપર્યાપ્તિ સિવાય હોતી જ નથી તો પછી દિગંબરલાઈઓ જે પરમ ઔદારિક શરીર માને છે તેની અપર્યાપ્ત અવસ્થા ક્યારે માને છે? દેવલજ્ઞાન પામવાની સાથે તો પરમ

ઔદારિક શરીર જ તેઓને થઈ જાય છે તો પછી તે પરમઔદારિકની અપર્યાપ્ત અવસ્થા શું બારમે ગુણુકાણે ક્ષીણમોહનીમાં માને છે? વળી પર્યાપ્તિઓને અંગે ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારકની અપર્યાપ્તિ અને પર્યાપ્તિઓ સ્થાન સ્થાન ઉપર કહેલ છે, પણ પરમ ઔદારિકની પર્યાપ્તિ કે અપર્યાપ્તિ કોઈ દિગંબર ગ્રંથોમાં પણ મળતી નથી. એટલે દિગંબરોએ કહેલી કેવલી મહારાજના પરમ ઔદારિક શરીરની કલ્પના સાવ મૂળહીન કરે છે.

વિશેષ વિચારવા જેવું તો એ છે કે—જે શરીરમાં હાડકાં, નસો અને માંસ વગેરે હોય તે શરીરને જ ઔદારિક જાતનું ગણવામાં આવે છે એટલે દિગંબરો જે કેવલિ મહારાજને પરમ ઔદારિકપણું માને છે તેમાં હાડકાં, લોહી, માંસ, નસો વગેરે માનવાં જ પડે છે. તેમ જો ન હોય તો પરમ ઔદારિકમાં કેશ (વાળ) હોવાની માન્યતા તેઓની ટકી શકે નહિ. દિગંબરોનું માનવું એવું છે કે તીર્થંકર મહારાજનું નિર્વાણ થાય ત્યારે તેમનું પરમ ઔદારિક શરીર તો આખું ઉડી જાય છે, પણ માત્ર તે પરમ ઔદારિકના કેશ અને નખ રહે છે. આ માન્યતાને અંગે બે પ્રકારના વિચાર કરવાની આવશ્યકતા રહે છે: પ્રથમ તો તે પરમ ઔદારિક કપૂરની પેઠે ઉડી જવાવાળા વૈક્રિય કરતાં કેશ અને નખ ધારણ કરવાવાળું હોવાથી વૈક્રિય અને આહારકથી તદ્દન જુદા સ્વભાવવાળું માનવું પડે છે. અને તે પરમ ઔદારિકમાં જો હાડકાં, માંસ વગેરે ન માનવામાં આવે તો નખ, કેશ વગેરેનું અવસ્થાન થાય જ નહિ, અને જ્યારે તે પરમ ઔદારિકને પણ હાડકાં અને માંસવાળું માનવાની, નખ અને કેશને લીધે, જરૂર પડે તો પછી તે પરમ ઔદારિકને વૈક્રિયની માફક ઉડી જવાવાળું માનવું અને તેના કેશ, નખનું રહેવું માનવું તે કેવળ મતાગ્રહને ધારણ કરવા સિવાય બીજો કોઈ માની શકે નહિ. બીજો વિચાર એ કરવા જેવો છે કે દિગંબરભાઈઓ માને છે કે તીર્થંકર ભગવાનના નિર્વાણ પછી તેઓશ્રીના કેશ અને નખોનો જ ઇન્દ્ર મહોત્સવ કરે છે. શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રો પ્રમાણે જ્યારે ઇન્દ્રાદિ દેવો ભગવાનની દાઢો વગેરે પૂજા અને આરાધના માટે ગ્રહણ કરે છે ત્યારે દિગંબર ભાઈઓને તીર્થંકરનું આખું શરીર ઉડી જવાથી દાઢો વગેરેનું ગ્રહણ કરવાનું ઇન્દ્રોને રહેતું જ નથી. (તટસ્થ મનુષ્ય જોઈ શકશે કે કેવલી મહારાજને આહાર ન હોય એવા આગ્રહને લીધે આ દિગંબર ભાઈઓને ઇન્દ્ર વગેરે દેવોને ભગવાનની સ્વાભાવિક સેવા મળતી હતી તે પણ ઉઠાવવી પડી. કેમકે નખ અને કેશ એવી ચીજ નથી કે જે ચિતામાં એકદમ ન બળે અર્થાત્ તે ચીજો એકદમ બળવા વાળી છે, અને તેથી ઇન્દ્રાદિકોને કંઈ પણ

દેવલોકમાં લઈ જવાનું ન રહે અને કંઈ પણ તેવી સેવા કરવાનું સાધન ન રહે એ સ્વાભાવિક છે.)

વિશેષ આશ્ચર્ય તો એ છે કે — દિગમ્બર ભાઈઓ જિનેશ્વર મહારાજના રહેલા નખ અને કેશનો મહોત્સવ માને છે, તે એવી રીતે કે ભગવાન તીર્થંકરનું પરમ ઔદારિક શરીર ઉડી ગયા પછી તેમાંથી રહેલા કેશ અને નખો ઈન્દ્ર મહારાજઓ ગ્રહણ કરે છે અને પછી તે ઈન્દ્ર મહારાજઓ ભગવાન જિનેશ્વરનું નવું શરીર બનાવે છે અને તેમાં તે પરમ ઔદારિકના નખ કેશોને જોડે છે અને પછી સર્વ દેવતાઓ તેનો મહોત્સવ કરે છે. (તટસ્થ મનુષ્ય જોઈ શકશે કે આ દિગમ્બર ભાઈઓએ માનેલો મહોત્સવ ઈન્દ્રે બનાવેલા શરીરનો ગણાય કે પરમ ઔદારિકમાં રહેલા નખ કેશનો ગણાય.) દિગમ્બર ભાઈઓએ એટલો પણ વિચાર ન કર્યો કે, કેવલીને આહાર ન માનવા માટે કેવલીનું આખું શરીર પલટાવ્યું, ઔદારિકની જગા પર પરમ ઔદારિકને કલ્પ્યું, છતાં તે પરમ ઔદારિક જો આહારવાળું ન હોય અને ઔદારિકની જાતિનું ન હોય તો કેશ અને નખ એ બન્ને વસ્તુ, કરાતા આહારના થયેલા રસના મેળરૂપ છે તો પછી તે આવી ક્યાંથી ?

દિગમ્બર ભાઈઓએ ઉપકરણ ઉઠાવવાને લીધે પાત્રાંની હયાતિ સાધુઓને ન હોય એમ માન્યું અને તીર્થંકર કેવલીને આહારમાટે પર્યટન કરવું અયોગ્ય અને અપમાનસ્પદ માનીને બીજા સાધુઓ પાત્રાના અભાવને લીધે આહાર ન લાવી શકે માટે તીર્થંકર કેવલીને આહાર વિનાના માનવા પડ્યા, એટલે પાછળથી તે જ ઉપકરણના અભાવને લીધે તીર્થંકર કેવલીને અનાહારી માનવાને અંગે સર્વ કેવલીઓને અણાહારી માનવા પડ્યા. અને તે સર્વ કેવલીઓને અણાહારી માનવાથી તેમના શરીર ઔદારિક છતાં પણ તે ઔદારિક શરીરની વાતને ઝાળંગીને પરમ ઔદારિક શરીરની કલ્પના, શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ અને યુક્તિથી નહિ ઘટવાવાળી છતાં પણ, માનવી પડી.

દિગમ્બર ભાઈઓને, જિનેશ્વર ભગવાન અગર કોઈ પણ જીવ કેવલજ્ઞાન પામ્યા પછી ઔદારિક શરીરવાળો હોય જ નહિ પણ તે પરમ ઔદારિક શરીરવાળો હોય અને તે પરમ ઔદારિકની માન્યતાને સબજડ પકડવાને તેમજ કેવલીને આહાર ન હોય તેના દૃઢ આગ્રહને લીધે જ દેવપણાના વિરોધી જે અઢાર દોષો, વાસ્તવિક કારણો વગેરે હતાં, તેનો પણ પલટો કરવો પડ્યો. વાસ્તવિક અઢાર દોષો અને દિગમ્બરોએ માનેલા અઢાર દોષોમાં કેટલો બધો ફરક પડે છે તે આપણે હવે પછી જોઈશું.

(અપૂર્ણ)

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની દીક્ષાનાં

સમય અને સ્થાન

લેખક

મુનિરાજશ્રી હિમાંશુવિજયજી, ન્યાય-કાવ્યતીર્થ

[એક વિચારણા]

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રીહેમચંદ્રસૂરિજી વિક્રમની ખારમી અને તેરમી સદીના એક પરમ પ્રભાવક આચાર્ય થઈ ગયા. તેમણે જૈન સમાજમાં જ નહીં, પણ આખા ગુજરાતમાં એક નવાયુગની ઉષા પ્રગટાવી હતી. સાહિત્ય ક્ષેત્રના

તો તેઓ સમ્રાટ હતા. એક પણ એવો વિષય નહીં હોય જેમાં તેમણે પોતાની અર્થગંભીર લેખિની ન ચલાવી હોય. ચૌલુક્ય વંશના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને મહારાજા કુમારપાળ જેવા પ્રતાપી રાજવીઓના ઇતિહાસમાં આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિજીએ બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો.

પૂર્વ અને પશ્ચિમના સંખ્યાબંધ વિદ્વાનોએ તેમને પોતાની શ્રદ્ધાંજલીઓ અર્પણ કરેલ છે. તેમનો વિસ્તૃત પરિચય મેં “આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિ ઔર उनका साहित्य” શીર્ષક એક નિબંધ ‘શ્રી હરવિલાસ શારદા અભિનંદન ગ્રંથ’ માટે લખ્યો છે તેમાં આપેલ છે.

આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિજી જન્મથી ધધુકાના વતની હતા તેમનો જન્મ વિક્રમ સવત ૧૧૪૫ના કાર્તિક શુકલા પૂર્ણિમાને દિવસે, મોઢ જ્ઞાતિમાં, પિતા ચાચીગને ત્યાં થયો હતો. તેમનું નામ ચાંગદેવ હતું. તેઓએ બાલ્યવયમાં જ શ્રી દેવચંદ્રસૂરિજીની પાસે જૈન દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. તેમણે આ દીક્ષા કયા સ્થાનમાં અને કયારે ગ્રહણ કરી તે બાબતમાં લિખ લિખ પુસ્તકોમાં લિખ લિખ ઉલ્લેખો મળતા હોવાથી તે સબંધી આ ટૂંકા લેખમાં વિચાર કરીશું.

૧. “પ્રભાવક ચરિત્ર” માંના હેમચંદ્રસૂરિના ચરિત્રમાં સ્તંભતીર્થ (ખંભાત) માં વિ. સં. ૧૧૫૦ ના માગસર સુદી ૧૪ ને શનિવારે દીક્ષા લીધાનું લખ્યું છે.

૨. “પ્રબંધ ચિંતામણિ”માં, લગભગ આઠ વર્ષની ઉંમરે ચંગદેવને દેવચંદ્રસૂરિજી મળ્યા હતા અને તેમણે કર્ણાવતીમાં દીક્ષા લીધી હતી એમ મળે છે.

૩. “કુમારપાળ પ્રબંધ” માં પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં શ્રી દેવચંદ્રસૂરિજીએ ચંગદેવને દેખ્યાનું અને વિ. સં. ૧૧૫૪ માં કર્ણાવતીમાં દીક્ષા લીધાનું લખ્યું છે.

૪. “કુમારપાળ પ્રતિબોધ” માં સોમપ્રભસૂરિએ, ખંભાતમાં ચંગદેવનું દીક્ષિત

૧. સિદ્ધરાજની બાબતમાં મારે ‘સિદ્ધરાજ જયસિંહે શું કર્યું?’ શીર્ષક ‘શારદા’ માસિકમાંનો લેખ તથા કુમારપાળની બાબતમાં, ‘ભારતીય અનુશીલન ગ્રંથ’ માં પ્રકાશિત મારે ‘મહારાજા કુમારપાળ ચૌલુક્ય’ શીર્ષક લેખ જુઓ.

૨. કર્ણાવતીની બાબતમાં મારા ‘આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિ ઔર उनका साहित्य’ શીર્ષક લેખની નોંધ જુઓ.

થયાનું લખ્યું છે.૩

પ. ડૉ. જી. બુલરે “ધી લાઈફ ઓફ જૈન મંક હેમચંદ્ર” નામક જર્મન ભાષાના પુસ્તકમાં વિ. સં. ૧૧૫૦ માં સ્તંભનતીર્થમાં દીક્ષાનું લખ્યું છે વીસમી સદીના અંતકારોએ આ મતને આધારે પોતાના ગ્રંથોમાં એ વસ્તુ લખી છે

આ પાચે ઉલ્લેખોમાં ઉદાયન મંત્રીએ હેમચંદ્રસૂરિજીની દીક્ષામાં મુખ્ય ભાગ લીધો હતો એમ લખેલ છે.

આ પાચ ગ્રંથોમાના બેમાં દીક્ષાનું વર્ષ વિ સં. ૧૧૫૦ આપ્યું છે તથા બેમાં દીક્ષાનું સ્થાન કર્ણાવતી આપ્યું છે તે ઠીક નથી લાગતું. આ પાચે ગ્રંથોમાં (૧) ‘કુમારપાળ પ્રતિબોધ’ સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ છે. તેના પછી (૨) ‘પ્રભાવક ચરિત્ર’ તેના પછી (૩) ‘પ્રબંધ ચિંતામણિ’ તેના પછી (૪) ‘પ્રબંધ કોષ’ અને તેના પછી (૫) ‘કુમારપાળ પ્રબંધ’ (જિનમંડનકૃત) બનેલ છે.૪

શ્રી-હેમચંદ્રાચાર્યજીની દીક્ષા વિ. સં. ૧૧૫૦ માં પાચ વર્ષની ઉંમરે થઈ છે એ વાત ‘પ્રભાવક ચરિત્ર’ માંથી મળે છે. ડૉ. જી. બુલરે પણ એ ઉપરથી એ પ્રમાણે જ સ્વીકાર્યું છે. ‘પ્રભાવક ચરિત્ર’થી પહેલાના ગ્રંથ—‘કુમારપાલ પ્રતિબોધ’—માં પાચ વર્ષ આપત કંઈ પણ લખ્યું નથી. બીજી વાત એ પણ છે કે પાંચ વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરે દીક્ષા આપવાનો જૈન શાસ્ત્રો નિષેધ કરે છે. એટલે તેમણે ૧૧૫૪ માં નવ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી હોય એ વાત મને વધારે માન્ય લાગે છે.

તેમની દીક્ષાના સ્થાન તરીકે, બે ગ્રંથો સિવાયના બીજા બધા ગ્રંથોમાં, ખંભાતનો નિર્દેશ મળે છે, અને તે બરાબર હોય એમ લાગે છે.૫ બે કર્ણાવતીને (જુઓ પૃષ્ઠ ૪૭૦)

૩. ગુણગુરુણા સહ ગુરુણા, સપત્તે ચંમતિત્થમ્મિ ।

તત્થ પયન્નો દિક્કલ્લં, કુણમાણો સયલસંઘપરિઓસમ્ ॥ —કુ. પ્રતિબોધ ।

ખંભાતનું નામ પ્રાકૃતમાં ચંમદાક્ષ અને થમણપુર, અને સંસ્કૃતમાં સ્તંભનતીર્થ લખેલ છે. તામ્રલિપ્તી પણ ખંભાતનું નામ હોવું જોઈએ. કેમકે શ્રી અર્જિતપ્રભસૂરિ વિરચિત ‘શાંતિનાથ ચરિત્ર’ના છઠ્ઠા પ્રસ્તાવમાં તામ્રલિપ્તી અને સ્તંભનતીર્થ સમુદ્રના કિનારા ઉપર હોવાનું તથા પર્યાયવાચક હોવાનું લખેલું છે. મહારાજ સિદ્ધરાજના રાજ્યમાં ખંભાત એક મોટો જીલ્લો હતો. એ અમદાવાદથી દક્ષિણમાં છે. ‘તીર્થકલ્પ’ માં એક ‘સ્થંભનક કલ્પ’ પણ છે.

૪. આ ગ્રંથોનો અનુક્રમે રચનાકાળ આ પ્રમાણે સમજવો (૧) વિ. સં. ૧૨૪૧, (૨) ૧૩૩૪, (૩) ૧૩૬૧, (૪) ૧૪૦૫, અને (૫) ૧૪૯૨. ડૉ. બુલરનો ગ્રંથ ઇસ્વીસન ૧૮૮૯ માં બનેલ છે.

૫. ડૉ. જી. બુલર પોતાના હેમચંદ્રાચાર્યના ચરિત્રમાં આગળ લખે છે કે “તેમની (હેમચંદ્રની) દીક્ષાના સમયની બાબતમાં મેરુતુંગ (પ્રબંધચિંતામણિકાર) ઘણું કરીને સાચા છે. અને દીક્ષાના સ્થાનની બાબતમાં પ્રભાવકચરિત્રકાર ઘણું કરીને સાચા છે.” આ ઉલ્લેખથી પણ મારી માન્યતાને વધુ પુષ્ટિ મળે છે કે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે પાંચ વર્ષની વયે દીક્ષા લીધી ન હતી, તેમજ દીક્ષા ખંભાતમાં થઈ હતી.

સમીક્ષાશ્રમાવિષ્કરણ

[યાને દિગમ્બરમતાનુયાયી અજિતકુમાર શાસ્ત્રીએ “શ્વેતામ્બરમતસમીક્ષા”માં
આલેખેલ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર]

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલાવણ્યસૂરિજી

(ક્રમાક ૧૫ થી ચાલુ)

સાધુ આહારપાન કિતને વાર કરે ?

આ વાત તો શ્વેતામ્બરદર્શન નથા દિગમ્બરદર્શનને માન્યતમ છે, કે વેયાવચ્ચ ગુણ આત્મકલ્યાણનું પ્રબલ કારણ છે, ઇટલું જ નહિ પરંતુ વેયાવચ્ચગુણને અવાધિત રાખવા માટે આહારના ત્યાગરૂપ તપોગુણને સંકુચિત કરીને પળ મુનિ વેયાવચ્ચને માટે આહાર કરે । આ બાબતમાં ઉભયસમ્મત પ્રમાણપાઠોનું અવલોકન પળ આપણે પૂર્વે સારી રીતે કરી આવ્યા છીએ । હવે વિચારણીય એ છે કે—વેયાવચ્ચ મહાગુણ હોવાથી એકવાર વાપરવું દિગમ્બરદર્શન માન્ય રાખે છે તો પછી એકવાર વાપરવાથી જ્યાં વેયાવચ્ચનો નિર્વાહ ન થઈ શકતો હોય ત્યાં વેયાવચ્ચને અનુલક્ષીને વેવાર વાપરે તો તેમાં કોઈ પળ જાતનો દોષ હોઈ શકતો નથી, ઇટલું જ નહિ પરંતુ વિશેષ લાભ છે, કારણ કે બને સ્થલમાં વેયાવચ્ચગુણની આરાધના લક્ષ્ય છે । લોહપતાદિ કારણે આહાર કરનારા દોષના માગી બને છે, અન્યથા નહિ । જુઓ દિગમ્બરશાસ્ત્ર મૂલાચારમાં પિણ્ડવિશુદ્ધિ અધિકાર—

ન બલાડસાડઅટ્ટં ન સરીરસ્સુવચચટ્ટં તેજટ્ટં ।

ળાળટ્ટં સંજમટ્ટં જ્ઞાળટ્ટં ચૈવ ઝુંજેજ્ઞા ॥ ૧ ॥

[ન બલાયુઃસ્વાદાર્થં શરીરસ્યોપચયાર્થં તેજોઽર્થમ્ ।

જ્ઞાનાર્થં સંયમાર્થં ધ્યાનાર્થં ચૈવ ઝુજ્ઞીત ॥ ૧ ॥]

૧. યુદ્ધાદિ કરવાને લાયક બલ મને પેદા થાય, આવી ભાવનાથી મુનિ આહાર ન કરે । ૨. સારા સારા પદાર્થો અથવા અનેકવાર ઝાડં તો લાંબું જીવાશે આવી ભાવનાથી મુનિ આહાર ન કરે । ૩. અમુક અમુક વસ્તુઓ બહુ સ્વાદિષ્ટ અને મધુર લાગે છે માટે વાપરું આવી ભાવનાથી મુનિ આહાર ન કરે । ૪ પૌષ્ટિક વસ્તુઓ અથવા અનેકવાર વાપરું તો લષ્ટપુષ્ટ થાડં આવી ભાવનાથી મુનિ આહાર ન કરે । ૫. અમુક રીતે અમુક આહાર લડં તો મારું શરીર સુંદર, કાન્તિવાળું થાય આવી ભાવનાથી મુનિ આહાર ન કરે । પળ ૧ જ્ઞાનને માટે, ૨ સંયમને માટે અને ૩ ધ્યાનને માટે મુનિ આહાર કરે ।

આ ઉપર્યુક્ત ગાથામાં નિષેધ કોટિમાં વેચાવચ્ચને જણાવેલ નથી અને આહાર લેવામાં જ્ઞાન, ધ્યાન અને સંયમને કારણ તરીકે વર્ણવ્યાં છે । આ ત્રણ, જ્ઞાની, ધ્યાની અને સંયમીને આશ્રીને રહેનારાં તથા ચયાપચય પામનારાં છે । જ્ઞાની, સંયમી અને ધ્યાની વેચાવચ્ચથી વિશેષ સ્વસ્થતાવાળા થઈને જ્ઞાન, સંયમ અને ધ્યાનને વિશેષ વિકસિત કરે છે, માટે જ્ઞાની, સંયમી અને ધ્યાનીની વેચાવચ્ચ તદ્દત જ્ઞાન, સંયમ અને ધ્યાનની પોષક બને છે । આવા આવા પ્રકારની વેચાવચ્ચ એકવાર આહાર કરવાથી ન બની શકતી હોય તો બે વાર આહાર કરીને પળ કરવામાં લાભ છે પરંતુ દોષ, હાસ્ય કે આશ્ચર્યનું લેશ માત્ર સ્થાન નથી । છતાં પળ આને દોષ, હાસ્ય અને આશ્ચર્યની કોટિમાં લેખકે જે ગદ્દોથ મુકેલ છે તે વચનો જ ઉપર્યુક્ત કોટિમાં મુકાય તો કાંઈ અનુચિત જેવું નથી ।

ધર્મની ડુંચ કોટિની આરાધના કરવા માટે મુનિમાર્ગ છે, ધર્મની આરાધના શરીરના અપેક્ષા રાખે છે, શરીર આહારની અપેક્ષા રાખે છે અને ટરેકનાં શરીર સરખાં પળ હોઈ શકતાં નથી માટે તેની વ્યવસ્થાની જરૂરત છે । આ વ્યવસ્થા પૂર્વદર્શિત કલ્પસૂત્રના સૂત્રોણ ઘગા જ સુંદર રીતે પ્રકાશિત કરી આપી છે, કલ્પસૂત્રનો નિમ્નદર્શિત પાઠ એક સુંદર રાજમાર્ગ છે, છતાં લેખકે તેનો જુદો જ અર્થ કર્યો છે—

“ સુહુણ વા સુહિઆણ વા અવંજણજાણ..... ”

[ક્ષુલ્લકાદ્વા ક્ષુલ્લિકાયા વા અવ્યજ્જનજાતાત્..]

આ પાઠનો લેખકે આ અર્થ કર્યો છે—જવતક દાઢી મૂછોં કે બાલ ન આયે હોંય અર્થાત્ બાલક સાધુ, સાધ્વી કો દો વાર મી આહાર કરના યોગ્ય હૈ, ડસસે દોષ નહીં હૈ ।

ઉપર્યુક્ત અર્થને આગઠ કરીને લેખકે લલ્યુ છે કે “ ઇસ કથન મેં યહ ગડવડ ગુટાલા હૈ કિ સાધુ સાધ્વી કવ તક બાલક સમઝે જાકર દો વાર ભોજન કરતે રહેં । સ્ત્રીયોં કો તો દાઢી મૂછ નિકલતી હી નહીં ।અબ માલુમ નહીં કિ આર્યિકા [સાધ્વી] કવ તક દો વાર ભોજન કરતી રહે । ”

આના જવાબમાં જણાવવાનું જે ઉપર્યુક્ત પાઠમાં ‘ અવંજણજાણ ’ માં રહેલ ‘ વંજણ ’ શબ્દનો અર્થ કરવામાં લેખકે ગમ્મીર મૂલ કરીને અર્થનો અનર્થ કરવાનો વ્યર્થ પ્રયાસ કર્યો છે । જો લેખકે કોશકારના વચન પર ધ્યાન રાલ્યુ હોત અથવા વ્યુત્પત્ત પર ધ્યાન રાલ્યું હોત અથવા પૂર્વાપરનું અનુસંધાન રાલ્યું હોત અથવા તો ટીકાકાર મહારાજના વચન પર લ્યાલ રાલ્યો હોત તો પળ આ પ્રસંગ આવત નહીં, અસ્તુ ।

હવે આપણે જ આના વાસ્તવિક અર્થને પ્રકાશમાં લાવીએ . ક્ષુલ્લક અને ક્ષુલ્લિકા સિવાયમાં એકવાર આહારનો વિધિ છે અર્થાત્—ક્ષુલ્લક અને ક્ષુલ્લિકા બે વાર પળ આહાર લઈ શકે છે આવા અર્થને ઉપરનો પાઠ સૂચવે છે । ક્ષુલ્લક પટલે નાના સાધુ

ક્ષુલ્લિકા ઇટલે નાનો સાધ્વી, આ બન્નેની ક્ષુલ્લક અવસ્થા ક્યાં સુધી બે વાર આહારોચિત ગણવી તેને માટે 'કોઈ વ્યવસ્થાપક વિશેષણ આપવાની જરૂરત છે આટલા માટે 'અવંજનજાણ' શબ્દ વાપરવામાં આવેલ છે [આને બદલે વર્ષની અવધિ જણાવનાર કોઈ શબ્દ મુકવો હતો, એવી શંકા કરવાની જરૂરત નથી કારણ કે જ્યાં ઉમરના વર્ષની ચોક્કસ સ્વાતરી નહિ હોય ત્યાં અવ્યવસ્થા રહેશે, અથવા તો કોઈ બે ક્ષુલ્લકવ્યક્તિ ઉમરમાં મળે સમાન હોય પરંતુ શરીરના બધારણનો વિષમતાને અંગે બે વાર આહારોચિત ક્ષુલ્લક અવસ્થાના કાલની ન્યૂનાધિકતા જણાવવાને માટે પણ આ વિશેષણ આપેલ હોય તેમ કહી શકાય ।]

'અવંજનજાણ' શબ્દ પ્રાકૃત ભાષાનો છે, અને પ્રાકૃત ભાષાને લઈને પશ્ચમીના સ્થાનમાં તૃતીયા થયેલ હોવાથી 'અવ્યજ્ઞનજાતાત્' એ પ્રમાણે સંસ્કૃતમાં થાય છે । આ સમાસ પામેલ પદ છે, આનો વિગ્રહ નીચે પ્રમાણે છે "ન જાતાનિ વ્યજ્ઞનાનિ યસ્ય સોઽવ્યજ્ઞનજાતઃ તસ્માદવ્યજ્ઞનજાતાત્" પ્રાકૃત ભાષાના આનુલોમ્યથી જાતશબ્દનો પરનિપાત કરવામાં આવેલ છે । આ વિશેષણને 'ક્ષુલ્લકાત્' 'ક્ષુલ્લિકાયાઃ' આ બન્નેની સાથે જોડવાનું છે, 'ક્ષુલ્લિકાયાઃ' ની સાથે અન્વય કરતી વચ્ચે અર્થવશાત્ લિઙ્ગવિપરિણામ સમજવો । અર્થ—જેને વ્યજ્ઞન નથી આવ્યા એવા નાના સાધુ સાધ્વી સિવાયમાં. ચોમાસુ રહેલા એકાશન કરનાર મુનિ ગૃહસ્થને ત્યાં એકવાર માત્ર પાણી માટે જાય, અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત ક્ષુલ્લક ક્ષુલ્લિકા બે વાર પણ આહાર લઈ શકે છે ।

ઉપરમાં જે 'વ્યજ્ઞન' શબ્દ વતાવી ગયા તેનો અર્થ લેવક દાઢી મુછ કરે છે, જો કે વ્યજ્ઞન શબ્દનો અર્થ દાઢી મુછ પણ થાય છે । પરંતુ પ્રસ્તુતમાં તે અર્થ લેવાથી, જે ધ્યેયથી આ વિશેષણ આપવામાં આવેલ છે તે પાર પડી શકતું નથી । ક્ષુલ્લક એવા સાધુ સાધ્વીની બે વાર આહારોચિત ક્ષુલ્લક અવસ્થાને જણાવવા માટે આ વિશેષણ આપેલ છે, અને દાઢી મુછ અર્થ કરવાથી અર્થ એવો થશે કે દાઢી મુછ જેને નથી આવેલ એવા નાના સાધુ સાધ્વી બે વાર આહાર લઈ શકે । આ અર્થ ઉચિત નથી કારણ કે કેટલાએક પુરુષોને મોટી ઉમર સુધી પણ દાઢી મુછ આવતાં નથી અને કેટલાએકને તો તે પહેલાં પણ આવી જાય છે, અને સ્ત્રીજાતિને તો દાઢી મુછ હોતાં જ નથી । માટે વિશેષણની વ્યવસ્થાપકતા અને ધ્યેયનો અધિગતિ માટે 'વ્યજ્ઞન' શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરવો—“વ્યજ્યતે વારદ્વયાહારોચિતબાલ્યાવસ્થાયા અભાવઃ પ્રકટીક્રિયતેઽમીભિરિતિ વ્યજ્ઞનાનિ” બે વાર આહારને લાયક જે બાલ્યાવસ્થા તેનો અભાવ જેનાથી જણાય તે વ્યજ્ઞન કહેવાય છે, અર્થાત્ બે વાર આહારને ઉચિત વાલ્યાવસ્થાના અભાવને સૂચન કરનારાં જે ચિહ્નવિશેષો તે વ્યજ્ઞન કહેવાય છે ।

વ્યક્તન શબ્દનો અર્થ ચિહ્ન થાય છે તે માટે જુઓ કોશ—

“ વ્યક્તનં શ્મશ્રુચિહ્નયોઃ । તેમનેઽવયવે કાદૌ । ”

દાઢી, મુછ, ચિહ્ન, ટેમણ, અવયવ અને ક, ख वगेर વ્યક્તન કહેવાય છે । અનેકાર્થક શબ્દસ્થલમાં કયા અર્થમાં વક્તાનું તાત્પર્ય છે તેના નિયામક પ્રકરણાદિક છે, અહીંયા પ્રકરણના અનુરોધથી ચિહ્નાર્થક વ્યક્તન શબ્દ લેવાનો છે । અહીંયા આવાં ચિહ્નો કોણ છે એના જવાબમાં જણાવવાનું જે—દાઢીના, મુછના, કાઠના, બસ્તિના [નામિની નીચેના ભાગના] રુંવાટાઓ । આમાં કોઈ પળ એક વ્યક્તનશબ્દથી લઈ શકાય છે, અને આમાંથી કોઈ પળ એક હોય તો તે અવ્યક્તનજાત કુલ્લક કુલ્લિકા કહી શકાય નહીં । સ્ત્રીજાતિને દાઢી મુછના વાઠ મળે ન આવતા હોય પળ કાઠ અને બસ્તિના વાઠ તો સમ્ભવે છે માટે કોઈ પળ જાતની અવ્યવસ્થા કે ગડબડ ગોટાઠાનું નામ નિશાન નથી । આટલા જ માટે ઉપર્યુક્ત પાઠની ટીકામાં પળ પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે “ યાવદ્ વ્યક્તનાનિ બસ્તિકૂર્ચકક્ષારોમાણિ ન જાતાનિ તાવત્ કુલ્લકકુલ્લિકયોરપિ દ્વિર્મુજ્જાનસ્ય ન દોષઃ ” અર્થ—જ્યાં સુધી બસ્તિના, [નામિની નીચેના ભાગના] દાઢી મુછનાં, કાઠનાં રુંવાડા ન આવ્યાં હોય ત્યાં સુધી નાના સાધુ સાધ્વીમાં બે વાર વાપરનારને દોષ નથી ।

અપૂર્ણ

(પૃષ્ઠ ૪૬૬નું અનુસંધાન)

દીક્ષાના સ્થાન તરીકે સ્વીકારીએ તો તે યુક્તિયુક્ત નથી લાગતું કર્ણાવતી કર્ણ રાજ્યએ વસાવી હતી અને તેના ઉપર રાજ્ય કર્ણનો પૂરેપૂરો અધિકાર હતો. ખીજા બાબુ, મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ વિ સં. ૧૧૫૦ માં ગાદીનશીન થયા પછી ઉદયન તેમનો મંત્રી થયો હતો. અલખત ઉદયન, પહેલા કર્ણાવતીમાં અવસ્ય ગયો હશે, પણ મંત્રીપદ તો તે ખલાતમાં જ પામ્યો હતો એમ મારું માનવું છે. આ ઉદયન મંત્રીએ આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિજીની દીક્ષામાં સારો ભાગ લીધો હતો એટલે દીક્ષાના સ્થાન તરીકે કર્ણાવતીના બદલે ખલાતનો સ્વીકાર કરવો વધારે ઠીક લાગે છે વળી મહારાજ કુમારપાળે આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિજીની દીક્ષાની યાદગીરીમાં ખલાતમાં મંદિર બંધાવ્યાનો, પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મળતો. ઉલ્લેખ પણ આ મતને વધુ પુષ્ટ બનાવે છે. ૭ ને કર્ણાવતીમાં દીક્ષા થઈ હોત તો મહારાજ કુમારપાળે ત્યાં જ મંદિર બંધાવ્યું હોત, કારણકે કર્ણાવતી પણ તે વખતે તેમના તાબામાં હતું.

આ ઉપરથી મારું ધારવું છે કે આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિજીની દીક્ષા વિ. સ. ૧૧૫૪માં, નવ વર્ષની વયે, અને ખલાતનગરમાં થઈ હતી આ વિષયના અભ્યાસી વિદ્વાનો આ બાબતમાં વિશેષ ઊદ્ઘાપોહ કરશે તો લોકોને અવસ્ય વધુ જાણવાનું મળશે.

૬ જુઓ ‘ પ્રભાવક ચરિત્ર ’ અને ‘ પ્રબંધ ત્રિનામણિ ’

૭ સ્તમ્ભતીર્થે હેમાચાર્યદીક્ષાસ્થાને શ્રીઆલિંગાશ્રયા વસતિ શ્રીગુરુસ્નેહેન રાત્નશ્રીવીરવિમ્વસોવર્ણગુરુપાદુકાવિરાજિતાઽકારિ । —કુમારપાલ પ્રબંધ.

શ્રી પ્રકરણરત્ન સંગ્રહ.

આજ સુધીમાં અનેક પ્રકરણમાળાઓ-પ્રકરણોના સંગ્રહો છપાયા છે. તેમાં અનેક પ્રકરણો જુદા જુદા દાખલ થયેલા છે, પરંતુ અમે આ પ્રકરણોના સંગ્રહમાં તો ખાસ રત્ન જેવા અત્યંત બોધદાયક પ્રકરણોનો જ સંગ્રહ કરેલો હોવાથી આ ગ્રંથનું નામ પ્રકરણરત્ન સંગ્રહ રાખેલું છે.

આ બુકમાં બધા પ્રકરણો અર્થ સહિત આપ્યા છે પરંતુ પ્રથમ છપાયેલા આ પ્રકરણોના અર્થ કરતાં આમાં વિશિષ્ટતા એ છે કે આમાં ગાથાના પ્રતિક અન્વયની રીતે લઈને તેના અર્થ લખેલા છે કે જેથી ગાથા ઉપરથી અર્થ ધારનારને સરળતા થવા સાથે શબ્દાર્થનો પણ બોધ થાય.

આ બુકમાં દાખલ કરેલા પ્રકરણો ટૂંકામાં નીચે પ્રમાણે છે.

- ૧ સમ્યક્ત્વસ્તવ પ્રકરણ-જેમાં સમક્ષિતનું સ્વરૂપ બહુ વિસ્તારથી આપેલું છે.
- ૨ કાળસમ્પત્તિકા પ્રકરણ-એમાં બાર આરાનું સ્વરૂપ ઘણી પ્રાસંગિક હકીકત સાથે આપેલ છે.
- ૩ કાયસ્થિતિ પ્રકરણ-એમાં સર્વ જીવોની કાયસ્થિતિ ઉપરાંત લવસંવેધ બહુ વિસ્તારથી આપેલ છે.
- ૪ ભાવ પ્રકરણ-આમાં પાંચ અથવા છ પ્રકારના ભાવોનું સ્વરૂપ છે યંત્રો પણ છે.
- ૫ વિચારસમ્પત્તિકા-આમાં જુદા જુદા બાર વિચારો વિસ્તારથી આપ્યા છે.
- ૬ વિચારપંચાશિકા-આમાં જુદા જુદા નવ વિચારો વિસ્તારથી આપ્યા છે.
- ૭ સિદ્ધદિકા સ્તવ-એમાં ભરતચક્રીથી શ્રીઅજિતનાથના પિતા સુધીના રાજાઓ કેવી રીતે સિદ્ધ થયા તેનું સંખ્યા સાથે વર્ણન છે. તેના યંત્રો પણ આપ્યા છે.
- ૮ સિદ્ધપંચાશિકા પ્રકરણ-એમાં સતપદાદિ દ્વારોવડે સિદ્ધનું સવિસ્તર વર્ણન છે.
- ૯ પંચનિર્ગ્થી પ્રકરણ-આમાં પાંચ પ્રકારના નિર્ગ્થીના ૩૬ દ્વારો કહેલા છે.
- ૧૦ નિગોદષ્ટત્રિશિકા-એમાં નિગોદનું સ્વરૂપ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે આપ્યું છે.
- ૧૧ સમવસરણસ્તવ-એમાં સમવસરણનું વિસ્તૃત વર્ણન છે.
- ૧૨ ક્ષમાકુલક ને ૧૩ ઇદ્રિયવિકાર નિરોધકુલક-ખાસ ઉપદેશક છે
- ૧૪ લોકનાણિકા દ્વાત્રિશિકા-એમાં લોકનાણિકાનું યંત્રો ને પ્રમાણ સાથે વિવરણ છે.
- ૧૫ લઘુઅદ્યબહુત્વપ્રકરણ-માત્ર બે ગાથાનું છતાં ચમત્કારી છે
- ૧૬ હૃદયપ્રદીપષ્ટત્રિશિકા-સંસ્કૃત પદ્યબધ છે. એમાં દર્શાવેલ ઉપદેશ તો ખાસ હૃદયમાં દીપક પ્રગટાવી પ્રકાશ આપે તેવો જ છે

આનું વિશેષ વર્ણન શું કરીએ ? બહુ પ્રયાસપૂર્વક તૈયાર કરેલ આ બુક રોયલ આઠ પેજ ૩૯ ફારમની હોવા છતાં કિંમત માત્ર રૂ. ૧૧ છે. સુદર બાઈન્ડીંગથી બંધાવેલ છે. એક વાર મંગાવો, વાંચો ને પછી પત્ર લખી અભિપ્રાય આપો. પોસ્ટેજ છ આના. પ્રકરણોના અભ્યાસી માટે ખાસ ઉપયોગી છે

મંગાવો—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા. ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાના સુવર્ણ મહોત્સવ સંબંધી વિશેષાંક.

આ અંક ઘણા પ્રયાસપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. વિદ્વાન મુનિરાજ અને ગૃહસ્થોના લખેલા ૩૦ લેખો ને ૮ સંદેશાઓ આપેલા છે. કુલ પૃષ્ઠ ૧૮૨+૪=૧૮૬ આપેલ છે. લેખ ૩૦ ના લેખક ૨૬ છે. તેમાંથી પાંચ લેખકના ફોટા મળી શક્યા નથી. બાકી ૨૧ લેખકના ફોટા આપ્યા છે. તેમાં ૭ મુનિરાજ ને ૧૪ ગૃહસ્થ છે. તદુપરાંત સભાના મકાનનો ફોટો અને ૬ ફોટા તીર્થોના આપેલા છે. પ્રારંભમાં પરમોપકારી મુનિરાજ શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજીનો ફોટો મૂક્યો છે. જહાંગીર બાદશાહ ને શ્રી વિજયદેવસૂરિનું ચિત્ર ઘણું સુંદર અને આકર્ષક છે. શ્રીયુત રાજપાળ મગનલાલનો ઘણા ઝીણા અક્ષરે લખેલા કાર્ડનો ફોટો આપ્યો છે. દરેક લેખની ઉપર તે લેખના સૂચક ચિત્રો કરાવીને મૂક્યા છે. પુંઠા ઉપરનું ચિત્ર પણ બહુ ગંભીર હકીકતનું સૂચક છે અને પ્રવીણ ચિત્રકાર પાસે ચિત્રાવીને મૂકેલ છે. બાર્ડનડીંગ પણ મજબૂત કરાવેલ છે. એકંદરે એ અંક ઉપર સારી રકમનો ખર્ચ કરેલો છે. આ અંક શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાના સભાસદો, શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ માસિકના ગ્રાહકો અને અન્ય સંસ્થાઓ તથા મુનિરાજ અને સંભાવિત ગૃહસ્થોને ભેટ મોકલેલ છે. બહુ થોડા અંકો સીલકમાં છે. મંગાવનાર માટે કિંમત બાર આના રાખેલ છે. પોસ્ટેજ ચાર આના લાગે છે. સુંદર ચિત્રો અને બોધદાયક લેખ-સામગ્રીવાળો આ અંક મેળવી લેવાનું ચૂકશે નહીં.

વૈશાખ-જ્યેષ્ઠનો મિશ્રાંક.

આ અંકમાં પણ સભાનો ૫૪ વર્ષનો હેવાલ, ઉપરાંત, સભાસદોના નામોનું લીસ્ટ, સભાના ધારાધોરણ, સુવર્ણમહોત્સવની ઉત્પત્તિનો હેવાલ, બહાર-ગામથી આવેલા મુખારકબાદીના તારો ને પત્રોનો સાર, ત્રણ દિવસના જાહેર મેળાવડાનો સંક્ષિપ્ત ને વિસ્તૃત હેવાલ, પ્રમુખસાહેબના ભાષણો, તમામ વક્તાઓના ભાષણો, પ્રમુખ સાહેબે દક્ષિણામૂર્તિલવનમાં કરેલ ભાષણ વિગેરે અનેક બાબતો સમાવીને ૧૨૧ ફારમનો બહાર પડ્યો છે. આ અંકની અદર નેક-નામદાર મહારાજ સાહેબ, પ્રો. આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ, મે. સર પટણીસાહેબ, સર કીકાભાઈ પ્રેમચંદ, શેઠ નાગરદાસ પુરષોત્તમદાસ, સભાના હોદ્દેદારો, મેનેજીંગ કમીટી, બહારગામથી પધારેલા પ્રાહુણાઓ, પ્રીતિભોજન કમીટી તેમજ મેળાવડા વખતે લીધેલા નાના નાના ફોટા વિગેરેનો સંગ્રહ દાખલ કરેલો છે.

આ અંક છુટક મંગાવનાર માટે કિંમત આઠ આના, પોસ્ટેજ બે આના અને અંક સાથે મંગાવનાર માટે કિંમત રૂ. ૧) પોસ્ટેજ પાંચ આના.

હાલમાં એ બંને અંક રૂ. ૧) થી સભાના પોસ્ટેજથી મોકલવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે તેથી જરૂર મંગાવો.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા. ભાવનગર

સ મા ચાર

પ્રતિષ્ઠા—સન્ધના (જલ્દો મેઠક, યુ પી), ન્યા નવા જૈનો યનાવવામાં આવેલ છે, ત્યાં એ ભાઈઓને સેવા પૂજા કરવા માટે એક જિનમદિર તૈયાર કરાવવામાં આવ્યું હતું. તે જિનમદિરની પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ તાજેતરમાં જ પૂજા ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો છે. આ ઉત્સવમાં યુ પી. અને પંજાબનાં દૂરદૂરના ગામેના શ્રાવકોએ ભાગ લીધો હતો અને પૂજા ઉત્સાહપૂર્વક આ ઉત્સવની ઉજવણી કરી હતી જૈનેતર ભાઈઓએ પણ આ ઉત્સવમાં ચારે ભાગ લીધો હતો

જાસાચીટ્ટી—અમદાવાદની શેઠ શ્રી આણુદળ કલ્યાણજીની પેઢી ઉપર બે જાસાચીટ્ટી મોકલવામાં આવી છે પેઢી તરફથી આ માટે યોગ્ય અદોમસ્ત કરવામાં આવેલ હોઈ, કોઈ પ્રકારની ધારતી જેવું નથી ચીટ્ટીઓ મોકલનારનો હજી પત્તો લાગ્યો નથી

કાળધર્મ પામ્યા—(૧) આચાર્ય શ્રી વિજયભૂપેન્દ્રસૂરિજી આહોર મુકામે, (૨) પં ઋદ્ધિમુનિજી નરેડા મુકામે, (૩) મુનિરાજ શ્રી દેવવિજયજી (મુ અમરવિજયજીના શિષ્ય) અકલેશ્વર મુકામે

સ્વીકાર

Mahavira . His life and teachings (અગ્રેજી ભાષા, પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૧૨)
લેખક : બીમલાચરન લો, Ph. D , M. A., B L.

પ્રકાશક . લુઆક એન્ડ કુ લડન : પ્રાપ્તિ સ્થાન, ૪૩ કૈલાસખોઝ સ્ટ્રીટ, કલકત્તા.

મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનસુંદરજી લિખિત ચાર પુસ્તકો (ભાષા હિન્દી)

(૧) રત્નપ્રભમૂરીશ્વરજી કા જયન્તિ મહોત્સવ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૬૨, મેટ

(૨) ઓસવાલોન્પત્તિ વિષયક શંકાઓં કા સમાધાન પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૪, મેટ

(૩) શ્રીમાન્ લોંકાશાહ (સચિત્ર) પૃષ્ઠ સંખ્યા ૩૩૧

મૂલ્ય દો રૂપયે

(૪) મૂર્તિપૂજા કા પ્રાચીન ઇતિહાસ (સચિત્ર) પૃષ્ઠ સંખ્યા ૪૩૨

મૂલ્ય ત્રીન રૂપયે

ચારે ગ્રંથોના પ્રકાશક—શ્રી રત્નપ્રભાકર જ્ઞાન પુષ્પમાલા
ફલોદી (મારવાડ)

પરમાત્મા કે ચરણોં મેં. અનુવાદક—પં શ્રી કૃશ્ણરલાલજી જૈન.

પ્રકાશક . આદર્શ ગ્રંથમાલા કાર્યાલય, મુલતાન શહેર (પંજાબ)

માંસાહાર-વિચાર (પ્રથમ ભાગ) લેખક અને પ્રકાશક ઉપર પ્રભાણે, અમૃદ્ય.

આજેજ મંગાવો !

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવના

જીવન સંબંધી લિત્રલિત્ર વિદ્યા-

નોએ લખેલા અનેક લેખોનો સંગ્રહ

મૂલ્ય

રૂપાલખર્ચ સાથે ૦-૧૩-૦

ખે રૂપિયા આપી, ગ્રાહક

થનારને ચાલૂ અંક

તરીકે મળશે.

શ્રી જૈનધર્મ-

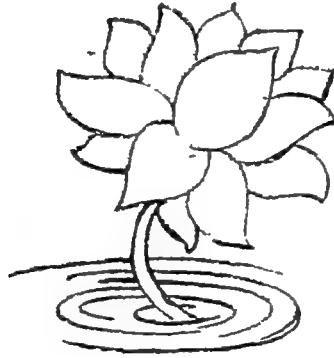
સત્યપ્રકાશક સમિતિ.

જેશિગભાઈના વાડી, ઘીનંદા,

અમદાવાદ. (ગુજરાત)

શ્રીજૈન સત્ય પ્રકાશ

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન સાહિત્ય, જૈન કાળા અને જૈન
ધર્મિહાસના વિષયો સ્પષ્ટ કરવા, શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક
સમિતિનું પ્રતિકાર વિષયક માસિક મુખ્યપત્ર.

તત્ત્વી

શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

વર્ષ ૨]

ક્રમાંક ૨૧

[અંક ૯]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિજય-દર્શન

- ૧ શ્રીયશોદ્ધાત્રિશિકા આચાર્ય સહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી : ૪૭૧
- ૨ દિગ્ગજેન્દ્ર ઉત્પત્તિ આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ માગરાજશ્રી : ૪૭૪
- ૩ પ્રમુખી મહાવીરનું તરણજ્ઞાન : આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી : ૪૭૯
- ૪ સમીક્ષામ્નાવિષ્કરણ : આચાર્ય સહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી : ૪૮૧
- ૫ ચંપાપુર્ગી નદિમા આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી : ૪૮૫
- ૬ હસ્તાલખિત પ્રતિજ્ઞા અને સુચારુતા :
પ્રો. હીલાલ રમિદાસ દાપડિ । એમ એ. : ૪૮૭
- ૭ દિગ્દર્શક કમે વને મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી : ૪૯૧
- ૮ માહાત્મ્ય નિરૂપણ શ્રી હિમાચલવિજયજી : ૪૯૬
- ૯ નંદ શ્રદ્ધા વાંચક રિગ્રહ
આચાર્ય સહારાજ શ્રીમદ્ જિનહરિસાગરસૂરિજી : ૪૯૯
- ૧૦ પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય
(૧) પ્રચીન લેખ સંગ્રહ : મુનિરાજ શ્રી જયંતવિજયજી : ૫૦૬
(૨) સરધનાના શિલાલેખો : શ્રીયુત્તમગીનદાસ મનસુખરામ (વીરેશ) : ૫૦૮

સમાચાર :

પૃષ્ઠ ૪૧૦ ની સામે.

: વિજ્ઞાપ્તિ :	વાર્ષિક લવાજમ :	: નોંધ એ છે :
જે પૂજ્ય મુનિરાજેને “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” મોકલવામા આવે છે, તેઓએ પોતાના વિદ્યાગદિકતા કારણે બદલાતું સરનામું દરેક મહિનાની મુદ્દી ત્રીજ પહેલાં અમને લખી જણાવવા કૃપા કરવી, તથા મામલો જેવલ્લે ન જતા વખતગર મળી રહે	સ્થાનિક ૧-૮- બહારગામનું : ૦-૦ છુટક અંક ૦-૩-૦	શ્રી ‘જૈન સત્ય પ્રકાશ’ ના પ્રથમ વર્ષના ૨, ૩, ૭, ૮, અંકોની જરૂર છે. જેઓ તે મોકલશે તેનો સાભાર સ્વીકાર કરીને બદલામા તેટલા અંકો મંજૂરે આપવામા આવશે.

મુદ્રક અને પ્રકાશક ચીમનલાલ ગોહળદાસ શાહ, મણિ મુદ્રણાલય,

દાણપુર, ખજુરીની પોળ, અમદાવાદ.

પ્રકાશન સ્થાન શ્રી જનધર્મ સત્યપ્રકાશક સંનિધિ કાર્યાલય,

જેશિંગલાઈની વાડી, ઘીકાટા, અમદાવાદ

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रायनयरमज्झे समीलिय सव्वसाहुसंमइयं । पत्त मासियमेयं भव्वाण सग्गय विसय ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णाणगगहदोसगतथमइणा कुव्वंति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमगय दाउं विसिदुत्तरं ॥
सोउं तिथ्थयरागमत्थविसए चे भेऽहिलोसा तया,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

पुस्तक २

अंक ६

विंशतः सप्त १९६३ :

वीर सप्त २४६३

: सप्त १९३७

जैन शुक्ला पंचमी

शुक्रवार

अश्विनी १५

श्री यशोद्वात्रिंशिका

(उपाध्याय श्री यशोविजयजीनुं जीवनचरित्र)

कर्ता—आचार्य महाराज श्री विजयपद्मसूरिजी

(आर्याच्छन्दः)

पणमिय थंभणपासं, पयकमलं पुज्जणेमिसूरीणं ॥
सिरिवायगजसगणिणो, रएमि चरियं गुणायट्ठं ॥ १ ॥
पुव्वायरिया णेगे, पुज्जा हरिभद्देमचंदाई ॥
सिरिजिणसासणथंभा, पुव्वविभागाइविष्णाणा ॥ २ ॥
तयणंतरंमि समए, जेण समोत्तकिओ न संजाओ ॥
उत्तमपडिहासाली, तं वायगसेहरं वंदे ॥ ३ ॥
सकयपाययगुज्जर, हिंदीभासासु जेण बहुगंथा ॥
विहिया सयत्थजुत्ता, जसविजयं तं सया वंदे ॥ ४ ॥
सुयहरवायगगयणे, रवितुलं कुमयणासगं धीरं ॥
सपरसमयविष्णाणं, जसविजयं तं सया वंदे ॥ ५ ॥

गुज्जरदेसे धण्णे, मज्जे कल्लोलपट्टणाण वरे ॥
 सिद्धकणोडागामे, जायं तं वायगं वंदे ॥ ६ ॥
 नारायणकखतायं, जणणीसोहम्मदेमहातणयं ॥
 लहुवंधुपोम्मसीहं, जसवंतसिसुं णमह भव्वा ! ॥ ७ ॥
 चाउम्मासीं किच्चा, कुणगिहगामंसि पुज्जणयविजया ॥
 विहरंता गुणवंता, समागया देसणुज्जुत्ता ॥ ८ ॥
 सोच्चा वाणीं तेसिं, सपुत्तजुम्माइ धण्णजणणीए ॥
 करिगयरसिंदुवासे, गहिया वरपत्तने दिक्खा ॥ ९ ॥
 मुणिजसविजयहिहाणं, ठवियं जसवंतजिह्वापुत्तस्स ॥
 सिरिपोम्मविजयणामं, नत्थं लहुपोम्मसीहस्स ॥ १० ॥
 लहुसमए बुद्धिवला, सिद्धंता सपरंभेयसंजुत्ता ॥
 विण्णाया जसमुणिणा, गुरुप्पसायाणुभावेणं ॥ ११ ॥
 कमसो ससीसगुरुणो, णिहिणंदरसिंदुमाणवरिसंमि ॥
 णयविजया विहरंता, समागया रायणयरंसि ॥ १२ ॥
 विहियं तत्थ वहाण-दुगं जसेणं मुणीसरेण तया ॥
 ददूणं बुद्धिवलं, धणसेट्ठी हरिसमावण्णो ॥ १३ ॥
 तुम्हाणं जससीसो, लक्खणवेरग्गबुद्धिमइसाली ॥
 छहरिसणगुरुग्गं-ज्जावणजुग्गो इय कहेइ ॥ १४ ॥
 कासीविउहा विप्पा, ण ज्जावेते धणं विणा र्मंथे ॥
 दरिसणछक्कमए ता, किं कायव्वं ति गुरुवयणं ॥ १५ ॥
 सोच्चिय वुत्तं तेणं, कज्जे एयंसि णिरुक्कसहसदुगं ॥
 दाहिमि ससीसगुरुणो, पत्ता वाणारसीं तत्तो ॥ १६ ॥
 तत्थ ज्जयणं विहियं, मुणीसरेणं जसेण वरमइणा ॥
 विप्पगुरुणं पासे, दरिसणछक्कत्थगंथाणं ॥ १७ ॥
 पाईणणव्वणाओ, विण्णाओ वरिसतितययज्जंसि ॥
 सिरितत्ताइयचिंता, मणी वि णाय प्पक्कालंसि ॥ १८ ॥
 परिसाए विउहाणं, तक्कियमुक्केण तेण संणाली ॥
 सिग्गं जिओ पड्डा, लद्धा महई जसेण तया ॥ १९ ॥
 णायविसारयपयत्री, तस्स विइण्णा पसग्गविण्णेहिं ॥
 तक्कियसेहरसन्धिया, गुरु वि अग्गाउरं पत्ता ॥ २० ॥

चउवरिसे सत्थाणं, सेसाणं तक्कियाण पासंमि ॥
 णायायरियस्सेह—ब्भासो तेणं कओ तत्थ ॥ २१ ॥
 सिग्घं मओ निरत्थो, वणारसीदाससीसकुंअरस्स ॥
 तत्तो ते संपत्ता, जइणउरीरायणयरंमि ॥ २२ ॥
 थिरया सिरिणागोरी—सराहमज्झे कया मुया तेहिं ॥
 वाइविउहपमुहेहिं, लद्धं माणं जसेण तया ॥ २३ ॥
 मावतखानहिगारी, इह गुणरसिओ पयाणुकूलमई ॥
 तस्स सहाए जाया, जससंसा ता समाहूया ॥ २४ ॥
 मुणिवरसिरिजसविजया, करीअ मेहाबला बहाणाइं ॥
 अट्टारस तत्थ तया, तत्तो हिट्ठोऽहिगारी सो ॥ २५ ॥
 भव्वुस्सव्वाइपुव्वं, सम्माणं पि य करीअ हरिसेणं ॥
 जिणसासणस्स विहिया, पहावणा सिरिजसेण वरा ॥ २६ ॥
 वायगपयस्स जुग्गा, बहुस्सुयाजेयपुज्जजसविजया ॥
 इय विण्णत्ती विहिया—पासे सिरिदेवस्सरिस्स ॥ २७ ॥
 रायणयरसंघेणं, विणयविवेयाइगुणगणट्ठेण ॥
 ठविया सा हिययंमि, गुरुणा गुणरायजुत्तेणं ॥ २८ ॥
 उत्तमवीसइठाणा—राहणतप्परविबुद्धजसगणिणो ॥
 णियगुरुणो आणाए—विजयप्पहस्सरिणाऽऽणंदा ॥ २९ ॥
 गयससिहइंदुवासे, संघुल्लामुस्सवाइजोगेणं ॥
 दिन्नमुवज्झायपयं, जसविजया वायगा जाया ॥ ३० ॥
 अज्झप्पणायजोगा, जेणं परिचच्चिया समंथेसु ॥
 त वायगजसविजयं, सरंति धण्णा णरा णिच्चं ॥ ३१ ॥
 गुणजुगहइंदुवासे, तेणं दब्भावईचउप्पमासे ॥
 सग्गपयं संपत्तं अणसणसुसमाहिविहिपुव्वं ॥ ३२ ॥
 इय जसचरियं सिट्ठं, गुणाणुरागेण लेसओ भणियं ॥
 णाणाणुकरणभावा, लहंतु परमुण्णइं भव्वा ! ॥ ३३ ॥
 गुणणंदणिहिदुसमे, सिरिगोयमकेवलत्तिपुण्णदिणे ॥
 वरजिणसासणरसिए, जइणउरीरायणयरंमि ॥ ३४ ॥
 रयणा चरियस्स कया, गुरुवरसिहिणेमिसूरिसीसेणं ॥
 पउमेणायरिणं, पियंकरज्जयणलाहट्ठं ॥ ३५ ॥

(ગતાકથી ચાલુ)

અઢાર દોષોનાં નામ :

ત્રેતામ્બરમત દોષો — ૧ અજ્ઞાન, ૨ ક્રોધ, ૩ મદ, ૪ માન, ૫ લોભ, ૬ માયા, ૭ રતિ, ૮ અરતિ, ૯ નિદ્રા, ૧૦ શોક, ૧૧ અલીકવચન, ૧૨ ચોરી, ૧૩ માત્સર્ય, ૧૪ લય, ૧૫ જીવહત્યા, ૧૬ પ્રેમ, ૧૭ ક્રીડા અને ૧૮ હાસ્ય,

દિગમ્બર મતદોષો — ૧ ભૂખ, ૨ તરસ, ૩ રાગ, ૪ દ્વેષ, ૫ જન્મ, ૬ વૃદ્ધત્વ, ૭ મરણ, ૮ આશ્ચર્ય, ૯ પીડા, ૧૦ રોગ ૧૧ ખેદ, ૧૨ શોક, ૧૩ અભિમાન, ૧૪ મોહ, ૧૫ લય, ૧૬ નિદ્રા, ૧૭ ચિન્તા અને ૧૮ પરસેવો.

જેવી રીતે ઉપર જણાવેલા અઢાર દોષો પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ માનેલા છે તેવી જ રીતે કલિકાળસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે નીચે જણાવેલા અઢાર દોષો અનુક્રમે જણાવ્યા છે.

૧. કાનાન્તરાય, ૨ લાભાન્તરાય, ૩ લોગાન્તરાય, ૪ ઉપલોગાન્તરાય, ૫ વીર્યાન્તરાય, ૬ કામ, ૭, મિથ્યાત્વ, ૮ અજ્ઞાન, ૯ નિદ્રા, ૧૦ અવિરતિ, ૧૧ હાસ્ય, ૧૨ રતિ, ૧૩ અરતિ, ૧૪ લય, ૧૫ જીજીવિસા, ૧૬ શોક, ૧૭ રાગ અને ૧૮ દ્વેષ.

આવી રીતે અઢાર દોષો અભિધાન ચિન્તામણિ નામમાલામાં જણાવ્યા છે.

અન્તરાયા દાનલાભવીર્યભોગોપભોગગાં ।

દાસો રત્યરતી મીતિર્જુગપ્સા શોક એવ ચ ॥

કામો મિથ્યાત્વમજ્ઞાનં નિદ્રા ચાવિરતિસ્તયા ।

રાગો દ્વેષશ્ચ નોદોષાસ્તેષામષ્ટાદશાપ્યમી ॥

અન્નાણકોદમયમાણલોહમાચારકંયઅરકંય ।

નિદ્વસોયઅલિયવચનચોરીયામચ્છરમયાય ॥

પાણિવહપેમકીલાપત્તગહાસાદ્ જસસ દ્ય દોસા ।

અઢારસ યિપણદ્વા નમામિ દેવાદિદેવં ત ॥

સાચું દેવત્વ શામાં છે ?

વાચકગણે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે — શ્વેતામ્બર કે દિગ્ગમ્બર બન્નેના મત પ્રમાણે ઉપર જણાવેલા બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારના પણ અઢાર અઢાર દોષોનો અભાવ દેવપણાની અનુવૃત્તિ માટે નથી. એટલે કે દેવપણાને ઓળખાવવા માટે નથી, પરંતુ કુદેવપણાની વ્યાવૃત્તિ માટે છે. એટલે એ અઢાર દોષની સાથે બન્ને મતવાળાઓ કુદેવત્વ માને છે અને તેમા પણ અઢારે અઢાર દોષ હોય તો જ કુદેવત્વ કહેવાય એમ માનતા નથી, પણ એ અઢાર દોષોમાંથી કોઈ પણ દોષ હોય તો કુદેવત્વ માને છે. જો એમ ન માનવામાં આવે તો બન્ને મતવાળા તીર્થંકર કેવલી અને સામાન્ય કેવલી એમ બે પ્રકારના કેવલીઓમાં ફક્ત તીર્થંકર કેવલીને જ દેવપણે માને છે તે યોગ્ય ઠરે નહિ, કેમકે તીર્થંકર સિવાયના સામાન્ય કેવલીઓમાં પણ બન્નેના મત પ્રમાણે અઢારે દોષોમાંથી કોઈ પણ દોષ હોતો નથી, છતાં બન્ને મતવાળા સામાન્ય કેવલીઓને દેવ તરીકે માનતા નથી. બન્નેના મત પ્રમાણે તો દેવતત્ત્વમાં અષ્ટપ્રાતિહાર્યાદિકસહિત એવા તીર્થંકર અને સમગ્ર કર્મનો ક્ષય કરનારા એવા સિદ્ધ મહારાજઓને માનવામા આવે છે એટલે સામાન્ય કેવલીને દેવતત્ત્વમાં માનવાનું હોતું જ નથી. વળી બન્ને મતવાળા અરિહંત રૂપી દેવને ગર્ભથી ત્રણ જ્ઞાનવાળા માને છે એ પણ સામાન્ય કેવલીને નિમિત્ત હોય જ નહિ. વળી બન્ને મતવાળા તીર્થંકર મહારાજના ચ્યવનાદિ પાંચે કલ્યાણકો માને છે અને તેવા કલ્યાણકો સામાન્ય કેવલીઓને હોય જ નહિ. અરિહંતદેવ થનારા જીવને તે ભવથી પહેલાના ત્રીજે ભવે વીસ સ્થાનકોની આરાધના જરૂર હોય છે અને તેથી તેઓ તીર્થંકર નામકર્મ ખાંધે છે. પણ સામાન્ય કેવલીઓને તેવું કંઈ હોતું નથી. આ બધા ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ સમજી શકાય કે — જેમ ઉબ્બુ સ્પર્શનો અભાવ માત્ર અગ્નિના અભાવને જ જણાવનાર છે પણ તે ઉબ્બુપણાના અભાવમાત્રથી પૃથ્વીપણું કે જલપણું કંઈ સાબીત થાય નહિ તેવી જ રીતે અઢાર દોષોનો અભાવ માત્ર કુદેવના અભાવને જણાવનાર છે પણ દેવત્વની સાથે એ અઢાર દોષોની વ્યાપ્તિ નથી. આ કારણને લઈને અજ્ઞાનાદિક અઢાર દોષો, અગર અન્તરાચાદિક અઢાર દોષો કહેવામા કોઈ પણ જાતનો તાત્પર્યભેદ થતો નથી, પણ દિગ્ગમ્બરોએ માનેલા અઢાર દોષોમા કેટલાક તો કેવળ મતાગ્રહને લીધે જ છે, અને કેટલાક તો અસંભવિત તરીકે જ છે

દેવત્વમાં ક્ષુધા તૃષ્ણાના અભાવની માન્યતાનું નિરાકરણ :

દિગ્ગમ્બરોએ માનેલા અઢાર દોષોમાં પ્રથમ તે લોકોએ ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના અભાવને સ્થાન આપ્યું છે. એ જ કહી આપે છે કે દિગ્ગમ્બરોની

ઉત્પત્તિ શ્વેતામ્બરોમાંથી થઈ છે અને પોતાના મતની પુષ્ટિને માટે શ્વેતામ્બરોએ માનેલા કેવલીના આહારપાણિનો વિરોધ કરવાને માટે આ બેને દોષો ગણ્યા અને તેને કુદેલત્વના મુખ્ય ચિહ્નરૂપ ગણ્યા, અને એ આગ્રહને લીધે જ દ્વિગમ્બરોએ પોતે માન્ય દરેલા તત્ત્વાર્થસૂત્રની ઉપર પગ મેલ્યો, કેમકે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં સાફ સાફ જણાવે છે કે જિનેશ્વરોમા ક્ષુધા-તૃષ્ણા વગેરે અગિયાર પરીપહો હોય છે. તત્ત્વાર્થકાર કહે છે કે — ઇકાદશ જિને (અ. ૧) એટલે કેવલીમહારાજમા અગિયાર પરીપહો હોય છે, કે જે વેદનીય કર્મથી થવાવાળા છે. ધ્યાન રાખવું કે અહીં જિન શબ્દનો અર્થ અગિયારમા કે બારમા ગુણુઠાણાવાળા વીતરાગો લેવાના નથી, કેમકે — અગિયારમા બારમા ગુણુઠાણાવાળા વીતરાગો માટે તો ‘સૂક્ષ્મસપરાયછક્ષસ્થવીતરાગ-ચોશ્ચતુદશ’ એ સૂત્રથી ચોદ પરીપહો પહેલાં જણાવવામાં આવ્યા છે. વળી તેરમા ગુણુઠાણાવાળા જીવોને કેવલજ્ઞાન થાય છે એ વાત દ્વિગમ્બરોને પણ માનવી પડે તેમ છે. તે કેવલજ્ઞાનને રોકનારા દોષોનો ક્ષય જણાવતાં તત્ત્વાર્થકાર મહારાજ પોતે જ મોહક્ષયાદ્ જ્ઞાનદર્શનાવરણાન્તરાયક્ષયાચ્ચ કેવલમ્ એમ કહી કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ મોહનીયના ક્ષયથી અને જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય તથા અન્તરાયના ક્ષયથી જણાવે છે. એ સૂત્રમાં ભૂખ કે તૃષ્ણાના ક્ષયનું નામ પણ નથી. તો પછી કેવલજ્ઞાનને રોકનાર ક્ષુધા અને તૃષ્ણા થાય જ કેમ ?

વાચકોએ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે — દ્વિગમ્બરોએ છક્ષસ્થ અવસ્થામાં તીર્થંકરોને પણ ક્ષુધા અને તૃષ્ણા માનેલા છે. વળી જેમ જેમ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય અગર મોહનીયના પેટા ભેદોનો અતુકમે ક્ષય થતો જાય તેમ તેમ તેઓ ક્ષુધા તૃષ્ણાની ઓછાશ માનતા નથી, તો ક્ષયોપશમની વખતે જેને મન્દતાનો સમ્બન્ધ નથી તેના અભાવનો સમ્બન્ધ, ક્ષયની સાથે આવ્યો ક્યાથી ?

વાચકગણુ અનુભવથી પણ સમજી શકશે કે, ક્ષુધા અને તૃષ્ણાની અધિકતા અને ન્યૂનતા સાથે જ્ઞાનની અધિકતા અને ન્યૂનતાનો કેઈ પણ પ્રકારે સમ્બન્ધ નથી. વિકલેન્દ્રિય અને અસંજી થોડા આહારને લેવાવાળા છતાં પણ શું અજ્ઞાની નથી ? અને ચાર જ્ઞાનના ધણી મુનિમહારાજ શું તે વિકલેન્દ્રિય અને અસંજીના આહાર કરતા વધારે આહારવાળા નથી ? આ વિચાર કરનાર વાચકગણુને સહેજે માલમ પડશે કે દ્વિગમ્બરોએ ક્ષુધા અને તૃષ્ણાનો અભાવ જે દેવના લક્ષણ તરીકે માન્યો છે તે કેવળ શ્વેતામ્બરોના દેખને લીધે જ છે અને તે દેખની તીવ્રતાને લીધે જ ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના અભાવને પહેલો નંબર આપવામા આવ્યો છે. (વાચકગણુ આ ઉપરથી એ

પણ સમજી શકશે કે તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા ભગવાન્ ઉમાસ્વાતિ વાચકજી દિગંબર આમ્નાયમાં નહોતા, પરન્તુ કેવળ શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયના હતા. તેથી કેવલિમાં પણ ક્ષુધા-તૃષ્ણા આદિ પરીપહો ગણાવ્યા અને કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટે નાશ કરવા લાયક દોષોમાં મોહનીય આદિ ગણાવ્યાં, પણ ક્ષુધાદિ ગણાવ્યાં નહિ.) જો કે શ્વેતામ્બરોએ અઢાર દોષોનો અભાવ તીર્થંકરોમાં હોય એમ માન્યુ છે પણ તે અઢાર દોષોમાંથી એક પણ દોષ ઘાતી કર્મ કે જે કેવલજ્ઞાન પામતાં સર્વથા ક્ષય પામે છે તેના પ્રભાવ સિવાયનો છે જ નહિ, અર્થાત્ શ્વેતામ્બરોએ માનેલા અઢારે દોષો કેવલજ્ઞાનને રોકનાર ઘાતિ કર્મના જ વિકારો છે અને તેથી કેવલજ્ઞાન થતાં તે દોષોનો અભાવ થયો હોય તે સહેજે માની શકાય તેવો છે. મતિ, શ્રુત, અવધિ કે મનઃપર્યાય, એ ચાર ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનોમાંથી કોઈ પણ જ્ઞાનની સાથે બન્ને મતમાંથી કોઈ પણ મતવાળાએ ક્ષુધા, તૃષ્ણા કે ક્ષુધા-તૃષ્ણાના અભાવની સાથે વ્યાપ્તિ માનેલી જ નથી, તો પછી કેવલજ્ઞાનની વખતે ક્ષુધા તૃષ્ણાના અભાવની વ્યાપ્તિ દિગંબરોના મતમા ક્યાંથી આવી ? જન્મ એ દેવનો દોષ ખરો કે નહિ ?

દિગંબરોએ દેવના અઢાર દોષોમાં જન્મ નામનો ત્રીજો દોષ ગણાવેલો છે. આ સ્થાને દિગંબરોને આપણે પૂછી શકીએ કે આ ભવની અપેક્ષાએ જન્મને દોષ ગણ્યો છે કે આવતા ભવની અપેક્ષાએ જન્મને દોષ ગણ્યો છે ? કદાપિ કાળે પણ દિગંબર ભાઈઓથી એમ નહિ કહી શકાય કે આ ભવની અપેક્ષાએ થયેલા જન્મને અમે દોષ તરીકે ગણીએ છીએ, કારણકે વૈષ્ણવોમાં સીતાને અયોનિજ માનીને વાતો કરી છે તેથી તેઓ કદાચ જન્મરહિત કહી શકે પણ દિગંબરભાઈઓ તો તીર્થંકર કેવલિ અગર સામાન્ય કેવલી એ બે પ્રકારના કેવલિમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના કેવલીને આ ભવના જન્મ વગરના માની શકે તેમ નથી. કદાચ તેઓ તરફથી એમ કહેવામા આવે છે કે આવતા ભવના જન્મથી રહિત હોવાને લીધે અને દેવ ગણિને, આવતા ભવનો જન્મ તે અમે દોષરૂપ ગણીએ છીએ. આ તેઓનું કથન સાચું છે, છતાં પણ અક્કલવાળા મનુષ્યો વિચારી શકે છે કે લક્ષ્યની સાથે જ લક્ષણ રહેલું હોવું જોઈએ, પણ ભવિષ્યની વાત લક્ષણ તરીકે રહી શકે જ નહિ. તેથી જન્મરહિતપણું તે દેવનું લક્ષણ થઈ શકે જ નહિ, એટલું જ નહિ પણ શ્વેતામ્બર અને દિગંબર બન્નેના મતની અપેક્ષાએ કોઈ મિશ્ર્યાદષ્ટિ જીવો પણ સમ્યક્ત્વ પામીને પણ અનુક્રમે ગુણઠાણની શ્રેણિએ ચઢી સિદ્ધિપદને પામી શકે છે અને તેઓ બીજા ભવના જન્મથી રહિત થઈ શકે છે તો શું તેવા મિશ્ર્યાદષ્ટિઓને પણ

દિગમ્બર લાઈઓ દેવ તરીકે માનવા તૈયાર થશે ? દિગમ્બર લાઈઓ એમ નહિ કહી શકે કે — ચોથા વગેરે ગુણુઠાણાવાળા પણ તે ભવે ગુણુઠાણાની શ્રેણિએ ચઢીને ભવિષ્યમાં મોક્ષ પામી ખીજ ભવના જન્મ વગરના થશે જ નહિ અને જો એમ છે તો પછી દિગમ્બર લાઈઓ તેવા ચોથા વગેરે ગુણુઠાણાવાળાઓને ફરસવાવાળા તેવા જીવોને બધાને દેવ તરીકે માનવા તૈયાર છે ? આ બધું વિચારનારો સુજ મનુષ્ય સહેજે સમજી શકશે કે—જન્મરહિતપણું એ દેવપણાનું લક્ષણ કહેવાય જ નહિ અને જન્મરહિતપણાને દેવપણાનું લક્ષણ કહેવું તે કેવળ અજ્ઞાન જ છે.

મરણરહિતપણું એ શું લક્ષણ છે ?

જેવી રીતે દિગમ્બરોએ જણાવેલાં ક્રુધા, તૃષા અને જન્મ એ ત્રણે દોષો આગ્રહ જણાવનારા છે તેના કરતાં તેમનો મરણરહિતપણાનો જણાવેલો દોષ તો દિગમ્બરોની અજ્ઞાનતાની હદ કરે છે. દિગમ્બર લાઈઓએ વર્તમાન અપસર્પિણિમાં જે ચોવીસ તીર્થંકરો માનેલા છે તેમાંના કયા તીર્થંકર અત્યારે હયાત છે — મરણ પામેલા નથી ? કહેવું જ પડશે કે સર્વ તીર્થંકરો મરણને પામેલા છે અને તેઓના હિસાબે તે તીર્થંકરો મરણ પામેલા હોવાથી દેવ તરીકે ગણાય જ નહિ એટલે સ્પષ્ટ થયું કે મરણનો અભાવ તે દેવના લક્ષણ તરીકે રહી શકે જ નહિ. વળી જગતના ચારે ગતિના અને ચોવીસે દંડકના જીવો જ્યાં સુધી પોતપોતાના ભવમાં અને ગતિમાં રહેલા છે ત્યાં સુધી તે સર્વ મરણ કરીને રહિત જ છે, તો પછી તે બધા એકેન્દ્રિયાદિ જીવો દિગમ્બરોના મતે તો દેવતત્ત્વમાં જ ગણાય. યાદ રાખવું કે — એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને ભવને છેડે જેમ મરણ છે તેમ તીર્થંકરોને પણ ભવને છેડે જરૂર મરણ છે. વળી તીર્થંકર ભગવાનોનાં પાંચ કલ્યાણકો, જેઓને દિગમ્બરો પણ માને છે તેમાં છેલ્લું નિર્વાણ કલ્યાણક તીર્થંકરોના મરણને અંગે છે, તો પછી મરણને દોષ તરીકે માની મરણના અભાવને દેવના લક્ષણ તરીકે માનનારા દિગમ્બરો શી રીતે નિર્વાણ કલ્યાણકને માનશે ? એટલે મરણને દોષ પણ માનવો અને મરણવાળું તે નિર્વાણ કલ્યાણક પણ માનવું એ ખરેખર પૂરેપૂરો વદતો વ્યાઘાત જ થયો. સુજ મનુષ્યો સહેજે સમજી શકશે કે આયુષ્યના અભાવને લીધે મરણ છે અને દરેક તીર્થંકર મોક્ષે જતી વખતે આયુષ્યના અભાવવાળા થાય જ છે તો પછી મરણ એ દેવપણાનો દોષ હોઈ શકે નહિ. દિગમ્બર લાઈઓ કદાચ એમ કહે કે આ ભવના મરણને અમે દોષરૂપે ગણતા નથી પણ ભવાંતરના મરણને અમે દોષરૂપ ગણીએ છીએ. આ કંથન પણ તેમનું કોઈ પ્રકારે યુક્તિસંગત (જુઓ પૃષ્ઠ ૪૮૪)

પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરિજી

(ગતિકથી ચાલુ)

હવે આપણે સિંહાવલોકન ન્યાયથી પુનઃ બૌદ્ધ અને સાંખ્યોનાં તત્ત્વ તરફ દૃષ્ટિ નાંખીએ; — બૌદ્ધો બાર પદાર્થ માને છે પદાર્થોઃ દ્વાદશાયતનાનિ, તચ્ચથા ચક્ષુગદિનિ પન્ન, રૂપાદયશ્ચ વિષયા. પન્ન, શબ્દાયતનં, ધર્માયતનશ્ચ, દ્વાદશાયતનપરિચ્છેદકે પ્રત્યક્ષાનુમાને દ્વે એવ પ્રમાણે ” અર્થ :— ચક્ષુ વગેરે પાંચ ઇન્દ્રિયો, રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ પાંચ વિષયો, મન અને ધર્મ એ બાર આયતન પદાર્થો કહેવાય છે. અહિં આ પણ બાર તત્ત્વની સંખ્યા માનવી વ્યાજબી નથી. કારણ કે પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્રવ્યરૂપે માનીએ તો અણુવમાં આવી જાય છે, અને ભાવરૂપે માનીએ તો અણુવમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે જીવા જીવ એ જ પદાર્થો વીતરાગોક્ત સાચા છે વળી રૂપાદિક પાંચ વિષયો અણુવમાં આવી જાય છે, એટલે જુદા જુદા માનવાની જરૂર નથી. શબ્દાયતન જેનું બીજું નામ મન છે, તે પણ પૌદ્ગલિક હોવાથી અણુવમાં જ આવી જાય. ધર્માયતન એટલે સુખ દુઃખ, તે પણ સાતા અસાતારૂપ માનીએ તો જીવ દ્રવ્યમાં અને તેમના ધોરણરૂપે કર્મને માનીએ તો અણુવ દ્રવ્યમાં આવી જાય છે, એટલે વીતરાગોક્ત જીવાજીવ એ જ પદાર્થ સાચા છે તેમનો વિસ્તાર સાત અથવા નવ પદાર્થમાં આવી છે, તે આપણે આગળ વિચારીશું બૌદ્ધોએ પ્રમાણને નિર્વિકલ્પક માન્યું છે, તે અનિશ્ચયાત્મક હોવાથી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનું અંગ નથી બની શકતું અને તેથી તે અપ્રમાણ છે પ્રત્યક્ષ અપ્રમાણ હોવાથી, તે દ્વારા ઉત્પન્ન થતું અનુમાન પણ અપ્રમાણસિદ્ધ થાય છે એવી રીતે બૌદ્ધોનાં તત્ત્વો તથા પ્રમાણો પણ અસિદ્ધ હશે છે.

સાંખ્યોનાં તત્ત્વ તરફ દૃષ્ટિ નાંખતાં તેમની પણ તત્ત્વસૃષ્ટિ ઠીક નથી જણાતી. તેઓ માને છે કે “ પ્રકૃત્યાત્મસંયોગાત્ સૃષ્ટિરુપજાયતે ” અર્થાત્ પ્રકૃતિ અને આત્માના સંયોગથી, સૃષ્ટિ પેદા થાય છે સૃષ્ટિના પેદાશનો ક્રમ નીચે મુજબ છે —

“ પ્રકૃતિશ્ચ સત્ત્વરજસ્તમસાં સામ્યાવસ્થા, તતો મહાન્, મહતોઽહઙ્કારઃ, અહઙ્કારાદેકાદ્રશેન્દ્રિયાણિ, પન્ન તન્માત્રાણિ, તન્માત્રેભ્યઃ પન્ન ભૂતાનિ. ચૈતન્યં પુરુષસ્ય સ્વરૂપં, સ ચાકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા ચેતિ । ”

અર્થ — સત્ત્વ, રજઃ અને તમઃ ગુણની સરખી અવસ્થાનું નામ પ્રકૃતિ છે. તેનાથી મહાન પેદા થાય છે, મહાનથી અહંકાર જન્મે છે. અહંકારથી અગિયારે ઇન્દ્રિયો પેદા થાય છે, અને પંચ તન્માત્રા પેદા થાય છે, તેનાથી પાંચ ભૂતો પેદા થાય છે આત્માનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તે અકર્તા, નિર્ગુણ અને ભોક્તા છે. હવે અહીં વિચાર કરવાની જરૂર છે કે સત્ત્વ, રજઃ અને તમોગુણ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, તેમનું કોઈ

પણ ગુણી નિયામક વિના એકત્ર અવસ્થાન થઈ શકતું નથી. જેમ કાળો, પીળો, રાતો, ઘોળો એવા જુદા જુદા રંગોને કોઈ ભેગા કરે ત્યારે જ તે ભેગા થઈ શકે છે અને જુદા રંગનું સ્વરૂપ પકડે છે તેમ સત્ત્વ, રજ્જુ આદિ ગુણને કોઈ મેળવનાર હોય તો જ તે ગુણોની સામ્યતારૂપ પ્રકૃતિ બની શકે અને આગળના મહત્ આદિ વિકારો પેદા થઈ શકે, પરંતુ અહીં એવો કોઈ અતિગ્રિહ્ય પદાર્થ માનવામાં જ નથી આવ્યો કે જે ઉપર્યુક્ત કામ કરી શકે જો કે આત્મા માનવામાં આવ્યો છે પણ તેનું સ્વરૂપ અકર્તૃત્વ માનેલું હોવાથી તે બિચારો કંઈ કરી શકે તેમ નથી સ્વભાવથી જ માનવામાં આવે તો ગગન અને ગર્ધલશૃંગની જેમ, નિર્હૈતુક વસ્તુ, હમેશાં હોવી જોઈ એ અથવા કદી પણ ન હોવી જોઈ એ. કહ્યું છે કે:—

“નિત્ય સત્ત્વમસત્ત્વ વા, હેતોરન્યાનપેક્ષણાત્ ।

અપેક્ષાતો હિ ભાવાનાં, કાદાવિત્કત્વસંભવઃ ॥”

અર્થ:— હેતુની અપેક્ષા ન હોવાથી હંમેશા સત્ત્વ અથવા અમત્ત્વ માનવું પડે છે, અને જો હેતુની અપેક્ષા માનવામાં આવે તો જ વસ્તુનું કદાચિત્પણું સંભવિ શકે છે. મહત્ નામ બુદ્ધિનું છે, અહં સુખી અહં દુઃખી એવા ભાસનું નામ અહંકાર છે, તે બન્ને તત્ત્વો જ્ઞાનથી જુદાં નથી એટલે જ્ઞાન આત્માનો ગુણ હોવાથી આત્મામાં આવી શકે પણ જડ સ્વરૂપ પ્રકૃતિના વિકારો ન થઈ શકે. તન્માત્રાથી જે ભૂતોત્પત્તિ માનવામાં આવી છે તે પણ બની શકે એમ નથી તેઓ માને છે કે, ગન્ધ નામની તન્માત્રાથી પૃથ્વી; રસ નામની તન્માત્રાથી જલ; રૂપ તન્માત્રાથી અગ્નિ; સ્પર્શ તન્માત્રાથી વાયુ અને શબ્દ તન્માત્રાથી આકાશ; એમ પાંચ તન્માત્રાથી પાંચ ભૂતો પેદા થાય છે. આ વાત પણ કબુલી શકાય તેવી નથી, કારણ કે જો બાહ્ય ભૂત આશ્રિત કહેવામાં આવતું હોય તો તે તદ્દન અસત્ય છે, કેમકે તે અત્માત્મિક છે કોઈ વખત પણ બાહ્ય ભૂત શૂન્ય જગત હોતું જ નથી હવે શરીર આશ્રિત કહેવામાં આવતું હોય કે આમડી અને લાકડાં કદીન હોવાથી પૃથ્વી, શ્લેષ્મ અને લોહી પ્રવાહી હોવાથી જલ, પકાવનાર હોવાથી જઠગણિ તેજ તત્ત્વ, ગ્રાણ અપાન રૂપ વાયુ અને શરીરગત પોલાણ તે આકાશ તત્ત્વ તન્માત્રાથી પેદા થાય છે, તો તે પણ કીક નથી, કેમકે કેટલાંક શરીરગત તે તત્ત્વો શુદ્ધ શોણિતથી પેદા થયેલાં છે, જેમાં તન્માત્રાની ગંધ પણ નથી અને કેટલાંક શરીર ઇંડાઓથી, અંકુરો આદિ જમીનથી; એમ જુદાં જુદાં કારણો છે. ત્યાં તન્માત્રાની ગન્ધ પણ નથી દેખાતી તો પછી તન્માત્રાની કલ્પના પણ અરણ્ય-રૂદ્ધન જેવી છે. વળી શબ્દ, રૂપ રમ આદિ ગુણો ગુણીમાં હોય પણ ગુણથી ગુણી થાય તેમ પણ બની શકે નહિ. અતિપ્રસંગ આવી જાય, મારે અટકતી કલ્પના થઈ શકતી નથી. આત્માનું અકર્તૃત્વ માનવાથી, કહેલાનો નાશ અને બીન કહેલાનું આગમન એ દૃષ્ટિ પણ લાગુ પડે છે આત્માના અંધ મોક્ષનો પણ અભાવ સિદ્ધ થશે, તો પછી તમારૂં પૂર્વે બતાવેલું મોક્ષનું લક્ષણ પણ નિર્મૂલ સિદ્ધ થશે, અને આત્માને નિર્ગુણ માનવાથી જ્ઞાનશૂન્ય માનવો પડશે આમ વિચાર કરતાં સામ્ય તત્ત્વની પ્રરૂપણા પણ એક બાલચેષ્ટિત જેવી લાગે છે.

(અપૂર્ણ)

समीक्षाभ्रमाविष्करण

[याने दिगम्बरमतानुयायी अजितकुमार शास्त्रीए “श्वेताम्बरमतसमीक्षा”मां
आळेखेल प्रश्ननो प्रत्युत्तर]

लेखक—आचार्य महाराज श्रीमद् विजयलावण्यसूरिजी

(गताकथी चालु)

साधु आहारपान कितने बार करे ?

आगळ चालतां लेखक जणावे छे के —

“जब कि सभीने महाव्रत धारण करके मुनिदीक्षा ली है तब यह भेदभाव क्यों, कि कोई तो अवस्था के कारण दो बार आहार करे और कोई एक ही बार भोजन करे । ”

आ लखाणमांथी बे वातो स्पष्ट तरी आवे छे, ते आ प्रमाणे —

१. महाव्रत धारण करीने दीक्षा लेनारमां कोई पण जातनी भिन्नता न होवो जोईए ।

२. अवस्थाना कारणे पण आहारादिकना आचरणमां भेद होई शके नहि ।

प्रथमना जवाबमां जणावानुं जे महाव्रतधारी साधुओमां भिन्नता न होवो जोईए ए वातमां अमो पण सम्मत छीए । परन्तु शेमां ? मोक्ष साधन ना अधिकारमां, किन्तु दरेक वाबतमां नहि । दरेक रीते दरेकनी समता तो कोई काले थई नथी अने थवानी पण नथी, कारण के दीक्षितना आयुष्यनी भिन्नता, शरीरनी भिन्नता, आहार प्रमाणनी-भिन्नता, देशनी भिन्नता, कालनी भिन्नता, बुद्धिनी भिन्नता, पर्यायज्येष्ठलघुनी वन्दनक्रम भिन्नता, वन्ने वगैरे भिन्नता तो हती, छे अने रहेशे ।

प्रस्तुतमां एक बार आहार अने बे बार आहारनी भिन्नता मोक्ष साधनना अधिकारमां लेशमात्र पण हानि सम्पादक नथी, कारण के — एक बार आहार करवो ए तो दिगम्बरोने पण मान्य होवाथी एक बार आहारमां मोक्षसाधनना अधिकारमां हानि नथी ए वात तो दीवा जेवी स्पष्ट छे, बे बार आहारनी व्यवस्थामां पण मोक्ष साधनना अधिकारनी हानि नथी, कारण के शास्त्रकार भगवान् एम नथी फरमावता के ‘तमारे बे बार वापरवुं ज पडशे, न्हितर मोक्ष नहि मळे,’ परन्तु तेओश्री तो एम फरमावे छे के

એકવારથી નિર્વાહ ન થતો હોય અને સંયમાદિ ગુણ સીદાતા હોય તો બે વાર શુદ્ધ આહાર લઈને પણ સંયમાદિ ગુણને સાધે, માટે આ વ્યવસ્થા તો મોક્ષસાધનના અધિકારમાંથી ચ્યુત થતાં જીવોને ટકાવી રાખે છે; આવી વ્યવસ્થાની ક્ષુલ્લક ક્ષુલ્લિકાદિમાં જરૂર દેખાતી હોવાથી તેનાં નામો શાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવેલ છે ।

વઢી એ પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂરત છે કે સાધ્ય એક હોય છતાં પણ વ્યક્તિ વિશેષને આશ્રીને જુદી જુદી જાતનાં સાધનો અંગીકાર કરવાં પડે છે । જો કે સાધન સિવાય સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી પરંતુ તે સાધન દરેકને માટે એક જ હોઈ શકતું નથી । જેમ કોઈ નગરમાં પરોપકારપરાયણ, કુશલ વૈદની દુકાન હોય તો તેનું સાધ્ય એક જ રહેજે કે દર્દિયોને રોગથી મુક્ત કરવા, જો કે આનું સાધન ઔષધ છે, છતાં પણ દરેકને માટે એક જ ઔષધ હોઈ શકતું નથી, કિન્તુ દેશને, કાલને, વયને, વ્યાધિને અને વ્યક્તિ વિશેષને આશ્રીને જુદાં જુદાં ઔષધો અપાય છે, તેવી રીતે ધાર્મિક વાવતમાં પણ તમામ દીક્ષિતોનું સાધ્ય મોક્ષ હોય છે, પરંતુ વ્યક્તિવિશેષને આશ્રીને સાધનોમાં કથશ્ચિત્ ભિન્નતા આવશ્યક છે । દિગમ્વરોને પણ એક જ મોક્ષમાર્ગ સાધ્ય છતાં દીક્ષિતોનો આચાર-ભેદ માનવો પડ્યો છે । જુઓ દિગમ્વરગ્રન્થ મૂલાચાર —

સપટિક્રમણો ધમ્મો પુરિમસ્સ ય પચ્છિમસ્સ ય જિણસ્સ ।

અપરાધે પટિક્રમણં મજ્ઝિમયાણં જિણવરાણં ॥ ૬૨૬ ॥

[સપ્રતિક્રમણો ધર્મઃ પૂર્વસ્ય ચ પશ્ચિમસ્ય ચ જિનસ્ય ।

અપરાધે પ્રતિક્રમણં મધ્યમાનાં જિનવરાણામ્ ॥ ૬૨૬ ॥]

જાવેદુ અપ્પણો વા અણ્ણદરે વા ભવે અદીચારો ।

તાવેદુ પટિક્રમણં મજ્ઝિમયાણં જિણવરાણં ॥ ૬૨૭ ॥

[યસ્મિન્ આત્મનો વા અન્યતરસ્ય વા ભવેદતીચારઃ ।

તસ્મિન્ પ્રતિક્રમણં મધ્યમાનાં જિનવરાણામ્ ॥ ૬૨૭ ॥]

ઈર્યાગોચરસુમિણાદિસવ્વમાચરદુ મા વ આચરદુ ।

પુરિમચરિમાદુ સવ્વે સવ્વં ણિયમા પટિક્રમંદિ ॥ ૬૨૮ ॥

[ઈર્યાગોચરસ્વપ્પાદિ સર્વમાચરતુ મા વા આચરતુ ।

પૂર્વે ચરમે તુ સર્વે સર્વાન્ નિયમાન્ પ્રતિક્રમન્તે ॥ ૬૨૯ ॥]

ભાવાર્થ — પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવ પ્રમુના તથા ચરમ તીર્થંકર મહાવીર પ્રમુના તીર્થમાં મુનિઓનો સપ્રતિક્રમણ ધર્મ છે અને મધ્યમ વાવીશ જિનના તીર્થમાં અપરાધ લાગ્યો હોય ત્યારે પ્રતિક્રમણ કરવું, હમેશાં નહિ, તેવા પ્રકારનો ધર્મ છે । ૬૨૬ ।

જે વ્રતમાં પોતાને અથવા અન્યને અતીચાર લાગ્યો હોય, તે વ્રતની બાવતમાં મધ્યમ જિનના તીર્થમાં મુનિને પ્રતિક્રમણ હોય છે । ૬૨૭ ।

ઋષભદેવ ભગવાન્ તથા મહાવીર ભગવાનના તીર્થના મુનિઓને, ઈર્યા, ગોચરી તથા સ્વપ્નાદિકથી થતા અતીચારો લાગ્યા હો અથવા ન લાગ્યા હો, પરંતુ પ્રતિક્રમણ વચ્ચે દરેક મુનિઓ તમામ પ્રતિક્રમણના પાઠ બોલીને પ્રતિક્રમણ કરે । ૬૨૮ ।

આ સિવાય પણ પ્રથમ તથા ચરમ જિનના સાધુઓને પાંચ મહાવ્રત, ત્યારે મધ્યમ જિનના સાધુને ચાર મહાવ્રત હોય છે, પ્રથમ તથા ચરમ જિનના સાધુઓને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર હોય ત્યારે મધ્યમ જિનના સાધુઓને તે હોતુ નથી ।

આ તો નિર્દર્શન માત્ર છે । આ સિવાય પણ અનેક બાવતમાં દિગમ્બર દર્શનને પણ મિત્રતા માનવી પડી છે । આ વાત જો દિગમ્બર લેખકે વિચારી હોત તો આ આક્ષેપ-ભૂમિકામાં ઉતરવાની જરૂર પડત નહિ । અસ્તુ ।

હવે લેખકના લેખથી સૂચિત બીજી બાવત ‘અવસ્થાના કારણે પણ આહાર-દિકના આચરણમાં ભેદ ન હોય’ તે વિચારિયે —

આના જવાબમાં જણાવવાનું જે અવસ્થા વિશેષ ન હોય તો પણ એક વાર આહાર તો દિગમ્બર દર્શન પણ માન્ય રાખે છે । હવે આ એક વાર કરાતા આહારને માટે પૂછવામાં આવે છે કે આ એક વાર કરાતો આહાર ધર્મનો નાશક છે અથવા તો ધર્મનો પોષક છે ? ધર્મનો નાશક છે એમ તો દિગમ્બરો નહિ જ કહી શકે, કારણ કે એમ માનવામાં દીક્ષાના દિવસથી જ અણગણની આપત્તિ થઈ જશે, અને તદુપરાન્ત એક વાર પણ આહાર મુનિઓને કરવો ન કલ્પે આવુ શાસ્ત્રીય નિપેધ વાક્ય વતાવવું પડશે, અને તે મઠ્ઠી ગંકે તેમ નથી, ઇટલું જ નહિ પરંતુ ઊલટા એક વારનાં વિધાનો મઠ્ઠશે । કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે એક વાર જે આહાર તે ધર્મનો પોષક છે તો આ વાતમાં પણ પ્રશ્ન થશે કે ગાથી આના પ્રત્યુત્તરમાં જણાવવું પડશે કે—મુક્તિનું સાધન ધર્મ છે, ધર્મનું સાધન શરીર છે અને શરીરનું સાધન આહાર છે, આ રીતે પરમ્પરયા ધર્મનું સાધન હોવાથી એક વાર કરાતો આહાર ધર્મનો પોષક છે । ત્યારે સારાંશ એ આવ્યો કે શરીર સિવાય ધર્મ થઈ શકતો નથી માટે તે શરીરને ટકાવી રાખવા આહાર લેવો તે ધર્મનો પોષક છે । હવે અવસ્થા—વિશેષમાં એક વારના આહારથી શરીરનો ટકાવ ન થતો હોય ત્યારે બે વાર પણ આહાર કરી શરીરને ટકાવી ધર્મ સાધવો કે બે વાર આહાર નહિ કરતાં શરીરને શિથીલ કરી ધર્મ સાધના જાતા કરવી ? બુદ્ધિમાનને કહેવું પડશે કે આવી અવસ્થા—વિશેષમાં બે વાર આહાર કરીને પણ શરીર ટકાવી ધર્મ સાધવો ।

કદાચ દિગમ્બર લેખક સાહસ કરીને વાદની खातर एम पण कबुल करी ले के भले शरीर शिथील थाय तो थवा द्यो, धर्मसाधनपणुं जाय तो जवा द्यो, पण वे वार तो आहार न ज करवो, तो आ वात पण लेखकनी व्याजवी नथी, कारणके जो शरीरनी शिथीलता थवा देवी अने तेने अंगे धर्मसाधनताने जाती करवो आ वात जो इष्ट छे तो पछी एक वार पण आहार शा माटे करवो जोईए ? एक वार आहार नहि करवामां जे दोषो समायेला छे तेवा दोषो अवस्था-विशेषे वे वार आहार नहि करवामां पण समायेला छे । ते दोषने टाळवा एक वार आहार लेवो जो इष्ट छे तो पछी तेवा दोषो टाळवा वे वार आहार लेवो केम इष्ट नथी ? जो वे वारवाला स्थलमां तेवा दोष रहेवा देवा छे तो पछी एक वारवाला स्थलमां पण केम न रहेवा देवा ? युक्ति बन्ने स्थलमां समान छे, छतां एक ठेकाणे मानवुं अने बीजे ठेकाणे न मानवु ए तो केवल आग्रह दृष्टिने ज आभारी छे ।

बळो अवस्थाविशेषमां आहारादि आचरणानी भिन्नता न होई शके आवी दिगम्बर लेखकनी मान्यता, तेमनां दिगम्बरशास्त्रो पण मान्य राखी शके तेम नथी, कारणके—गोचरी बहोरीने पोताना स्थानमां न लाववी, बल पात्र न राखवां, गृहस्थने त्यां ज हाथमां गोचरी वापरवी, वगैरे दिगम्बरशास्त्र प्रतिपादित छतां पण ते ज दिगम्बरशास्त्रो अवस्था-विशेषमां पात्र, पात्रबन्धन वगैरे राखवा, गृहस्थने त्यांथी गोचरी लाववी, पोताना स्थानमां मुनिने वापराववी वगैरे जणावे छे, तो पछी अवस्थाविशेषे पण वे वार आहार करवानुं न मानवुं ए क्यांनो न्याय ?

(अपूर्ण)

(पृष्ठ ४७८नु अनुसंधान)

थाय तेम नथी, કેમકે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ગુણુઠાણાવાળો જીવ આ લવમાં મોક્ષ પામી ન જ શકે અને ભવિષ્યના લવમાં મરણુ જરૂર કરે એવું દિગમ્બરભાઈઓથી કહી શકાય તેમ નથી, તો પછી શું તે બધાઓને દિગમ્બર ભાઈઓ દેવ તરીકે માનવા તૈયાર છે ? આ વાત કોઈ દિવસ દિગમ્બર ભાઈઓ કબુલ કરી શકે તેમ નથી એટલે ચોક્કસ થયું કે મરણુ દોષનેા અભાવ અસંભવિત જ છે અને મરણુને દોષ માની તેના અભાવમાં જ દેવત્વ માનવું એ દેવળ અજ્ઞાન દશા છે, જેવી રીતે ઉપર જણાવેલા દોષોમાં દિગમ્બરોની વ્યવસ્થાહીનતા છે તેવી જ રીતે તેમના માનેલા બીજા દોષોમાં પણ દેવી વ્યવસ્થાહીનતા છે તે આપણે હવે પછી જોઈશું. (અપૂર્ણ)

ચંપાપુરી મહિમા

લેખક
આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી

ચંપાપુરી નગરીમાં
બનેલી કેટલીક
ધાર્મિક ઘટનાઓનું
સંક્ષિપ્ત વર્ણન

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

ચંદનખાલાનું પ્રભુ શ્રી મહાવીરને દાન :

રાજા દધિવાહનની પુત્રી ચંદનખાલાતો જન્મ પણ આ પ્રસ્તુત નગરીમાં થયો હતો. જે ચંદનખાલાએ કૌશાંબી નગરીમાં પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવને, પાંચ મહિના અને પચીસ દિવસ સુધીની ઘેર તપશ્ચર્યાના અંતે, સૂપડાના ખૂણામાં રહેલા અડદના બાકલા બહોરાવી, પ્રભુનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને અનુસરતો અભિગ્રહ પૂર્યો હતો. ચંદનખાલાને સંયમની પ્રાપ્તિ અને કેવલજ્ઞાનનો લાભ, એ બેમાં બીજાં કારણોમા મૂલ કારણ આ દાન જ છે. પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવનું ચતુર્માસ :

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવે દીક્ષાના દિવસથી માડીને ૭૨ વર્ષની ઉંમરમાં ૪૨ ચોમાસાં જુદા જુદા સ્થળે કર્યાં, તેમાં આ શ્રી ચંપાપુરીનું પણ નામ આવે છે જુઓ—૧ અસ્થિક ગ્રામમાં, ૩ પૃથ્વિ પાસહિત ચંપાપુરીમાં, ૧૨ વૈશાક્ષી નગરી અને વાણિજ્ય ગ્રામમાં, ૧૪ નાલંદા અને રાજગૃહ નગરમાં, ૬ મિથિલા નગરીમાં, ૨ ભદ્રિકા નગરીમાં, ૧ આલ ભિકા નગરીમાં, ૧ પ્રણીતભૂમિમાં, ૧ શ્રાવસ્તિ નગરીમાં અને ૧ મધ્યમ અપાપા નગરીમાં રાજા કોણિકનો ચંપાપુરી સાથે સંબંધ.

રાજા કોણિકનું બીજું નામ અશોકચંદ્ર હતું. પિતા ંણિકના મરણ નિમિત્તે ધણો દીલગીર થવાથી તેણે રાજગૃહીની રાજધાની ફેરવી પાછળથી (પિતાના મરણ બાદ) આ શ્રી ચંપાનગરીને રાજધાની બનાવી હતી સભવ છે કે—અહીં સુદર ચંપકવૃક્ષો વધારે પ્રમાણમાં હોવાથી આ નગરી ચંપાનગરીના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામી હોય. સૂત્રોમાં પણ અનેક સ્થળે શ્રી સુધર્માસ્વામીની વાચનાના પ્રસંગમાં, રાજા કોણિકનું અને ચંપા-નગરીનું વર્ણન આવે છે

દાનેશ્વરી રાજા કર્ણુની નગરી

પાહુ રાજાના વંશમાં થયેલ, મહાદાનેશ્વરી શ્રી કર્ણુરાજ પણ પૂર્વે આ નગરીમાં રાજ્ય કરતા હતા તેમણે તૈયાર કરાવેલી શૃગાર ચતુરિકા (શૃગારચોરી) વગેરે ઉત્તમ પદાર્થો (સ્થાનો) હાલ પણ નગરીની શોભામાં વધારો કરી રહ્યા છે શાસ્ત્રોમાં જેમ યુદ્ધવીર તરીકે રામ, ધ્યાવીર તરીકે શ્રી શાતિનાથ ભગવાન અને તપોવીર તરીકે શ્રી ઋષભદેવ, આદિનાં નામો પ્રસિદ્ધ છે, તેમ દાનવીરમાં કર્ણુ રાજાનું નામ પહેલે નંબરે આવે છે સુદર્શન શેઠના શીલનું માહાત્મ્ય :

આ નગરીના રાજા દધિવાહનને અસયા નામની રાણી હતી તે નિર્મલ સમ્ય-ગદષ્ટિ શેઠ સુદર્શનનું ભવ્ય રૂપ જોઈ મોહિત થઈ, અને શેઠને ચલાયમાન કરવાને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, છતાં જ્યારે નિષ્ફલ નીવડી ત્યારે તેણે ક્રોધમાં આવી શેઠને આળ દીધું કે “ આ સુદર્શન દુરાચારી છે, ” રાજાને ખબર પડતા તેણે શેઠને ઘણા ઉપર ચઢાવવા

સિપાઈઓને હુકમ કર્યો. પરસ્ત્રી-સહોદર સુદર્શન શેઠનો અડગ શીલગુણ જોઈને ખૂશી થયેલી ગુણનુરાગિણી શાસનની અધિષ્ઠાયકદેવીએ શુભીનું સુવર્ણ સિંહાસન બનાવ્યું. જેમ સિપાઈઓ તરવારનો ધા કરે, તેમ તે ધા દેવતાની સહાયથી ફૂલની માલારૂપ થઈ જાય.

મહાશ્રાવક શ્રી કામદેવની જન્મભૂમિ :

અગિયાર અંગમાંના સાતમા શ્રી ઉપાશક દશાંગ સૂત્રમાં પ્રભુ શ્રી મહાવીરના અગિયારે શ્રાવકોનું વર્ણન કરેલું છે, તેમાં કામદેવ શ્રાવકની જન્મભૂમિ આ શ્રી ચંપા નગરી કહી છે. મહાશ્રાવક કામદેવ ૧૮ કરોડ સૌનૈયાના સ્વામી હતા તેમને દશ હજાર ગાયોનું એક ગોકુલ થાય તેવાં છ ગોકુલ હતાં તેમને ભદ્રા નામની સ્ત્રી હતી તેમણે શ્રાવકની ૧૧ અગિયારે પ્રતિમાઓ વહન કરી હતી. દેવતાઈ ઉપસર્ગોના પ્રસંગે પણ ધર્મારાધનમાં અડગ રહેનાર આ શ્રી કામદેવ શ્રાવક ૨૦ વર્ષ સુધી બાર વ્રતમય દેશવિરતિ ધર્મને આગધી ડેવટે એક મહિનાનું અનશન કરી સૌધર્મ દેવલોકના અરણ્ય વિમાનમાં ચાર પદ્યોપમના આયુષ્યવાલા દેવ થયા

શ્રી મનક મુનિનું દીક્ષાસ્થાન પણ આ જ નગરી :

છ શ્રુત દેવલિમાં પ્રસિદ્ધ, ચંદ્ર પર્વધર શ્રી શય્યમ્ભવસૂરિ મહારાજે રાજગૃહ નગરથી આવેલા પોતાના પૂર્વાવસ્થાના પુત્ર મનકને અહીં દીક્ષા આપી હતી. ત્યારબાદ આચાર્ય મહારાજે શ્રુત જ્ઞાનના બલથી પુત્રનું આયુષ્ય છ મહિનાનું જાણ્યું. તેને ભણવા માટે દષ્ટિવાદના ભેદરૂપ પૂર્વગતમાંથી શ્રી દશવૈશલિકસૂત્રનો ઉદ્ધાર કર્યો.

શ્રવંતસ્વામીની પ્રતિમાનો ભરાવનાર કુમારનંદી :

આ શ્રી ચંપાનગરીનો રહીશ કુમારનંદી નામનો સોની ધણો ધનાઢય હતો તે પ્રબલ કામવાગ્દનાની પરાધીનતાને લઈને અગ્નિમાં પડી મરીને પંચશેલનો અધિપતિ થયો તેને બાગમા અચ્યુત સ્વર્ગવાસિ મિત્રદેવે મમજવી સન્માર્ગ પમાડ્યો. એટલે દેવના કહેવાથી તેણે ચંદ્રનમવ શ્રી મહાવીરદેવ (શ્રવંતસ્વામી) ની પ્રતિમા ભરાવી.

બીજી કેટલીક વિશેષતાઓ :

આ જ નગરીના પૂર્ણભદ્ર ચેત્યમાં પ્રભુશ્રી મહાવીરદેવે કહ્યું હતું કે સ્વલબ્ધિથી જે ભવ્ય શ્રવ અજ્ઞાપદની યાત્રા કરે, તે તે જ ભવમાં મુક્તિપદ પામે. પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવના પાલિત નામના શ્રાવકની પણ જન્મભૂમિ આ નગરી હતી આ નગરીના રહીશ મુનંદા નામના શ્રાવકે મુનિના દુર્ગંધમય શરીરની અતિ નિંદા કરવાથી અશુભ ચીકણાં કર્મો બાંધ્યાં અતિમ કાલે મરીને તે એક શેઠના પુત્રપણે ઉપજે છે કાલાન્તરે મુનિ-નિંદાથી બાધેલ કર્મો ઉદયમા આવવાથી તેનું શરીર દુર્ગંધમય થઈ જાય છે. કૌશિકાર્યના શિષ્ય-અંગર્પિ-અને રૂદ્ર મુનિના અભ્યાખ્યાનની અને મુગ્ધત-પ્રિયંશુ આદિની વર્ણન થતનાઓ પણ આ શ્રી ચંપાનગરીમાં બની હતી

જે પ્રમાણે ભવ્યશ્રવો ઉત્તમ તીર્થંકર આદિ પૃથ્વ્ય મહાનુભાવોની ચરણ-રજથી પવિત્ર બનેલી, પરમ કલ્યાણક ભૂમિ આ શ્રી ચંચાપુરીની બીના જાણી, અહીં થયેલા ગિજ્ઞાન્નિ ગુણધારક શ્રવોએ આગધેલા મોક્ષમાર્ગમાં પોતાના આત્માને જોડી ગગદ્વેપના બાવ બધન તોડી પરમાનન્દ ચિદ્ધિ સુખને પામે ! જે જ હાર્દિક લાવના !

૧. આત્મ વિરોધ અવરૂપ-શ્રી પંચાશક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

હસ્તલિખિત પ્રતિઓ અને સૂચીપત્રો

લેખક:—પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ ઠાપડિયા, એમ. એ.

(ગતાંકથી પૂર્ણ)

સૂચીપત્રો (ચાલુ)

પ્રાથમિક તૈયારી—વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર તૈયાર કરતાં પહેલાં કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સૌથી પ્રથમ તો એની ભૂમિકારૂપે (card index) તૈયાર કરાવી નોંધાવે અને એમાંના બધાં કાર્ડ અકારાદિ ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાં નોંધાવે. તેમાં પણ સૌથી પ્રથમ મૂળ ગ્રંથો, ત્યારપછી એ ગ્રંથો અને તેનું સાલવાર વિવરણાત્મક સાહિત્ય, પછી એકલાં વિવરણાદિ એ પ્રમાણે ક્રમ રાખવો નોંધાવે. આ બધું તૈયાર થયા પછી મૂળ ગ્રંથની જેટલી હસ્તલિખિત પ્રતિઓ હોય તે સામે રાખીને આરંભિક અને પ્રાથમિક વિભાગ સિવાયની બધી વિગતો એકેક વર્ણનાત્મક પત્ર (descriptive sheet) પર નોંધી લેવાવી નોંધાવે. તેમ કરતી વેળા વિશેષતઃ શુદ્ધ પ્રતિ કઈ છે તે તરફ થોડુંક ધ્યાન અપાય અને તેની એક બાજુ પર નોંધ કરી રખાય તો કાર્ય વધારે સફળ નીવડે જે પ્રતિ સૌથી વધારે શુદ્ધ જણાતી હોય તેને પ્રથમ સ્થાન આપી તેમાંથી આરંભ અને અંતને લગતું જેટલું લખવું યોગ્ય જણાય તેટલું લખી કોઈ હોંશિયાર માણસને સાથે રાખી એ મેળવી જવું. ત્યારપછી એ જ ગ્રંથને લગતી બીજી બધી પ્રતિઓમાંથી પ્રથમ પ્રતિની શાખ આપી તેનો આરંભિક અને અંતિમ વિભાગ પૂરો કરવો. અલખત પ્રારંભમાં તેમજ અંતમાં નકલ કરનારાએ જે કઈ લખ્યું હોય તેની પણ યથાસ્થાન નોંધ લેવાવી નોંધાવે એને નકામું ગણી છોડી દેવું નહિ, કેમકે એ પણ ઉપયોગી વસ્તુ છે.

પ્રતિના કદ વગેરેની નોંધ—આપણે વર્ણનાત્મક સૂચીપત્રની વિગતો વિષે થોડાક ઊંડા ઉતરીને વિચાર કરશું તો જણાશે કે પ્રતિના કદ માટે એ પદ્ધતિઓ અનુસરાતી નેવાય છે કેટલાક પ્રતિના કાગળનું ક્ષેત્રફળ રજુ કરે છે તો કેટલાક પ્રતિમા જેટલા ભાગમાં લખાણ હોય તેનું ક્ષેત્રફળ રજુ કરે છે. આમાંથી જેને જે યોગ્ય લાગે તે પદ્ધતિ તે અનુસરે, કેમકે બંને જુદી જુદી રીતે લાભદાયક છે. બંને પદ્ધતિ પ્રમાણે નોંધ લઈ શકાય તો તેના જેવું એકે નહિ જેમ આ ક્ષેત્રફળની બાબતમાં ભિન્ન ભિન્ન પદ્ધતિ નેવાય છે તેમ વિવરણાદિ યુક્ત કેટલીક પ્રતિઓ માટે નિરનિરાળી પદ્ધતિ નેવાય છે, પરંતુ એ વાત ભૂલવા જેવી નથી કે જે પ્રતિઓ ત્રિપાટી અને પંચપાટી હોય તે પરત્વે લીટી અને અક્ષરોની ગણના કરતી વેળા ગમે તો એક જ પદ્ધતિ છેવટ-પર્યંત જળવાઈ રહે તેવી ચોક્કસાઈ રાખવી નોંધાવે ત્રિપાટી પ્રતિમા મૂળ અને ટીકાની લીટીઓ તેમજ એના અક્ષરોની સંખ્યા જુદી જુદી ગણાવવી. પંચપાટી પ્રતિમાં ટીકાની લીટીઓ ગણવા માટે એ પદ્ધતિઓ નેવાય છે (૧) મૂળની જમણી કે ડાબી

૧ રૂપરેખાની વિશેષ સમજણ માટે જુઓ ભાંડારકર પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન મંદિર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ મારા “ જૈન હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર ”ની અનુક્રમણિકા.

બાણુ જે લખાણ હોય તેની લીટી અને તદ્દગત અક્ષરો નોંધવાની અને (૨) મૂળની ઉપર નીચે ફેટલી લીટીઓ છે અને તેમાં ફેટલા અક્ષર આવે છે તેની નોંધ લેવાની. આ પ્રમાણેની બંને પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી નોંધ કરાય તો તે વધારે અનુકૂળ થઈ પડે છે. ટખ્ખાવાળી પ્રતિઓમાં ફેટલીકવાર ટખ્ખો એવી રીતે મૂળની એક જ લીટી ઉપર લખાયેલો હોય છે કે તેની લીટી કે તદ્દગત અક્ષરોની સંખ્યા દર્શાવવાથી કશો અર્થ સરતો નથી. એવી વખતે એ દર્શાવવાનો મોહ રાખવો ઉચિત નથી, પરંતુ સામાન્ય રીતે મૂળની એકેક લીટી ઉપર ટખ્ખાની એકેક લીટી લખાયેલી હોય એવી પ્રતિઓ માટે ટખ્ખાની લીટી અને તદ્દગત અક્ષરોની સંખ્યાની નોંધ કરવામાં મુશ્કેલી નથી એટલે તે કામ થવું જોઈએ.

વર્ણનમાં આપવા લાયક વિગતો—‘વર્ણન’ એ શીર્ષક હેઠળ શું શું લખવું તે સૂચીપત્ર તૈયાર કરનારની મનોદશા ઉપર અવલંબિત છે, તેમ છતાં એ સંબંધમાં નીચે મુજબનો સામાન્ય નિર્દેશ થઈ શકે :

જે સાધન ઉપર પ્રતિ લખાયેલી હોય તેનું ટુંકમાં વર્ણન. જેમકે કાગળ પર લખાયેલી હોય તો તે કાગળ સ્વદેશી છે કે કેમ, જડો છે કે પાતળો, ટકાઉ છે કે નહિ, લીસો છે કે ખડખડો, સફેદ છે કે અન્ય કોઈ રંગનો ઇત્યાદિ ત્યારબાદ એ પ્રતિ કઈ લિપિમાં લખાયેલી છે તેની સ્પષ્ટ નોંધ થવી ઘટે. સામાન્ય રીતે આપણી જૈન પ્રતિઓ દેવનાગરીને મોટે ભાગે મળતી આવતી જૈન લિપિમાં લખાયેલી જોવાય છે. એમાં પૃથ્-માત્રા (પડીમાત્ર) છે કે નહિ અને હોય તો ફવચિત તેમ છે કે મોટે ભાગે તેમ છે એ બાબત પણ નોંધાવી ઘટે. ત્યારપછી ફસ્કત કેવા છે,—મોટા સારા મહેલાઈથી વાંચી શકાય તેવા કે એથી વિપરીત કે અન્ય પ્રકારના તેની નોંધ લેવાવી જોઈએ. લખાણની બંને બાણુઓ તેમજ પ્રતિના પાનાની કોરણ રેખાંકિત હોય તો તેની અથવા તેને સુશોભિત બનાવવા માટે જે પ્રયાસ થયો હોય તો તેની નોંધ કરાવી જોઈએ. પ્રતિનાં પાનાંની મંખ્યા કયા અને કેવી રીતે નોંધી છે તે વિગત આના પછી દાખલ કરાય. ઘણું ભાગે તો એક જ બાણુ ચાલૂ અંકો આપેલા હોય છે ફેટલીકવાર બીજી જાતના પણ અંકો જોવાય છે. નિરંક તેમજ સાંક પાનાંને શણગારેલાં હોય તો તેનો ઉલ્લેખ થવો ઘટે. પહેલું, છેલ્લું કે અન્ય કોઈ પાનું કારું હોય તો તેની નોંધ કરાવી જોઈએ. પ્રતિના પ્રારંભમાં કે અંતમાં ફેટલીકવાર તદ્દન કારા કાગળ જોવાય છે એની સંખ્યા પ્રતિનાં પાનાંની સંખ્યા સાથે, પરંતુ જુદી નોંધાવી યોગ્ય સમજાય છે. રાતી ખડી કે હડતાલ વપરાયેલ છે કે નહિ એ વિષે પણ નોંધ થવી જોઈએ. અંતમાં પ્રતિની સ્થિતિ કેવી છે તેને લગતી માહિતી આપી અંત પૂર્ણ છે કે અપૂર્ણ તેનો નિર્દેશ કરવો. સાથે સાથે જે અંથાત્ર નોંધાયેલ હોય તો તેનો પણ ઉલ્લેખ કરવો. જે અંથ અપૂર્ણ હોય તો તે કયાં સુધી પૂર્ણ છે તેની સમજ પડે તે માટે યોગ્ય ઉલ્લેખ કરવો. એક જ દસ્તલિખિત પ્રતિમાં ફેટલીકવાર એક કરતાં વધારે અથો હોય છે તો તેની પરિસ્થિતિમાં ક્રમવાર તે તે અંથોનો નિર્દેશ કરતી વેળા ને કયા પાને શરૂ થઈ કયે પાને પૂર્ણ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવો જે અંથનું વર્ણન ચાલતું હોય તે અંથમાં અધ્યાય, અધિકાર, ઇત્યાદિએ વિભાગો હોય તો તે દરેક વિભાગની જુદી જુદી પૃથ્મંખ્યા દર્શાવી જોઈએ. જે પદ્ધતિ અંથ હોય તો તેમ કરતી વેળા સાથે સાથે પદ્ધતિ

પણ અપાય તો સારુ જો ગ્રંથ ક્યારે રચાયો એ વિષે પ્રતિમા ઉલ્લેખ હોય તો વર્ણનને લગતી હકિકતોમાં તેનો પણ સમાવેશ કરાવો જોઈએ

સાલ—પ્રતિ ક્યારે લખવામાં આવી તે વિષે હમેશા પ્રતિમા ઉલ્લેખ હોતો નથી. એવે વખતે પ્રતિ કેટલી પ્રાચીન જણાય છે તેનો આનુમાનિક ઉલ્લેખ થવો ઘટે એ ઉલ્લેખ કાંઈક વેળા ખોટો પણ નીવડે છે, પરંતુ તેની ખાસ ફિકર કરવા જેવું નથી, કેમકે આવા ઉલ્લેખનું પણ મહત્ત્વ છે કાંઈકવાર એક જ પ્રતિમા અન્યાન્ય ગ્રંથો હોય તો એ પ્રતિ કંઈ સાલમાં લખાઈ તે વિષેનો ઉલ્લેખ છેલ્લા ગ્રંથમાં જોવાય છે, પરંતુ એની પૂર્વે જો એ પ્રતિના ગ્રંથનું વર્ણન આવતું હોય તો ત્યાં એની સાલ જરૂર નોંધવી અને અંતિમ ગ્રંથની સાખ રજુ કરવી કર્તા વિષે નોંધ લેતા ગ્રંથમાં જો ગુરુપરપરા સૂચવાઈ હોય તો તત્પુરસ્સર ઉલ્લેખ થાય તો સારુ. મૂળ અને વિવરણ બંનેના કર્તાની જુદી જુદી નોંધ લેવી.

વિષય—ગ્રંથમાં શું આવે છે એની સમજ પડે તેવી રીતે વિષયનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ બૌદ્ધાદિ સાહિત્ય સાથે તુલના થઈ શકે એમ હોય તો તેમ જરૂર કરવું.

પ્રારંભ અને અંત—આ બે વિષે આગળ કહેવાઈ ગયું છે તેમ છતાં અહીં એ ઉમેરવું આવશ્યક જણાય છે કે પુષ્પિકા કે પ્રશસ્તિ હોય તો ‘વર્ણન’ માં તેની નોંધ કરાવી જોઈએ

અહીં એ વાત પણ સૂચવવી આવશ્યક સમજાય છે કે પ્રારંભ કે અંતનો ભાગ રજુ કરતી વેળા અશુદ્ધિઓ જેવી ને તેવી રહેવા દેવી. જો શુદ્ધિ સૂચવવી હોય તો તે શુદ્ધિ કૌંસમાં આપવી, પરંતુ અશુદ્ધ ભાગને બદલે શુદ્ધ ભાગ રજુ ન કરવો, કેમકે એથી નુકસાન થાય છે. ખાસ કરીને એ ગ્રંથનું સંપાદન કાર્ય કરનાર એથી ઉંધે માર્ગે દોરાય છે. પ્રતિને શુદ્ધ સમજી તે મગાવે અને પછી એ તો અશુદ્ધ નીકળે એટલે એનો લીધેલો પરિશ્રમ નિષ્ફળ જાય વળી કોઈક વાર સૂચવેલ શુદ્ધિ સમુચિત ન પણ નીકળે. આથી પ્રતિમા જેવું લખાણ હોય તેવું જ રજુ થવું જોઈએ એમાં જરા પણ ધાલમેલ ન થવી જોઈએ.

પરિશિષ્ટો—વર્ણનાત્મક સૂચીપત્રમાં તદ્દગત હસ્તલિખિત પ્રતિઓની વિશેષતાને વ્યક્ત કરનારા અનેકવિધ પરિશિષ્ટો અપાવા જોઈએ સૂચીપત્ર બે રીતે તૈયાર કરાય છે. (૧) પ્રતિઓનું વિષયવાર વર્ગીકરણ કરીને અને (૨) તેમ કર્યા વિના. વિષયવાર પ્રતિઓ ચૂટી કાઢીને સૂચીપત્ર તૈયાર કરાયું હોય, કે જેમ કરવું વધારે લાભ દાયક છે, તો અતમા અકારાદિ ક્રમ પૂર્વક પ્રતિઓના ઉલ્લેખરૂપ પ્રથમ પરિશિષ્ટ અપાવું જોઈએ. જો વિષયવાર વર્ગીકરણ કર્યા વિના અકારાદિ ક્રમે પ્રતિઓનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર કરાયું હોય તો પ્રથમ પરિશિષ્ટ તરીકે વિષય વાર પૃથક્કરણ સૂચવનાર પરિશિષ્ટ અપાવું જોઈએ; પછીનાં પરિશિષ્ટો તો બંને પદ્ધતિઓને સરખા લાગુ પડે છે. એટલે કે બીજા પરિશિષ્ટ તરીકે ગ્રંથકારોનો અકારાદિક્રમ પ્રમાણે નિર્દેશ થવો ઘટે. ત્રીજા પરિશિષ્ટ તરીકે ભાષા પ્રમાણે પ્રતિઓનો પૃથક્ ઉલ્લેખ કરાવો જોઈએ. આ પ્રમાણેના ત્રણ મુખ્ય પરિશિષ્ટો ઉપરાંત ગૌણ પરિશિષ્ટરૂપે સચિત્ર પ્રતિઓનો નિર્દેશ, કર્તાએ પોતે લખેલાનો નિર્દેશ, હસ્તલિખિત પ્રતિઓના પ્રકારની દૃષ્ટિએ વહેંચણી, એનો સાલવાર

ઉલ્લેખ, સાલો અને તે સાથે સંબંધ ધરાવતી પ્રતિઓનો ક્રમસર નિર્દેશ, લેખકોનાં નામો, લખાવનારના નામો, વિવિધ સ્થળોનાં નામો, લેખનનો ઉદ્દેશ જેમને પ્રતિ ભેટ અપાઈ હોય તેમનાં મુખ્યારક નામો, માલીકોના નામો વગેરે પરિશિષ્ટોમાંથી જેટલાં આપવાં આવશ્યક ગણાય તેટલા આપી વર્ણનાત્મક સૂચીપત્રનાં મહત્ત્વ ઉપર પ્રકાશ પાડવો જોઈ એ.

વિશેષમા કોઈ હસ્તલિખિત પ્રતિ એકદમ ઝીણા અક્ષરે કે બહુ મોટા અક્ષરે લખાયેલી હોય તો તેના એકાદ પાનાની પ્રતિકૃતિ અપાય તેવો પ્રબંધ થવો ઘટે. એવી રીતે પ્રતિઓની જે ખાસ વિશિષ્ટતાઓ જગત્ સમક્ષ મૂકવા જેવી હોય તે પ્રતિકૃતિરૂપે રજુ થવી ઘટે.

અંતમા, આ લેખ પૂર્ણ કરે તે પૂર્વે હસ્તલિખિત પ્રતિ સાથે સંબંધ ધરાવતી એ બાબતોનો નિર્દેશ કરે છું :—

છ — હસ્તલિખિત પ્રતિમા સમગ્ર લખાણ કે એનો અમુક અંશ પૂર્ણ થતા લહિયા પુષ્પિકા તરીકે છ કે એવું કંઈક લખે છે. નૈષધીયચરિત્ર (સ. ૧૦, શ્લો. ૮૬) — ગત વૃત્તિસમાસિલિપિ નો અર્થ છ છે એમ એ મહાકાવ્યના વૃત્તિકાર નારાયણ સૂચવે છે. એ મહાકાવ્ય (સ. ૧૬, શ્લો. ૯૮) માના સમાસલિપિનો અર્થ એ જ છે એમ નૈષધ ચરિત્રમાં અંગ્રેજી ટિપ્પણ (પૃ. ૫૯૯) માં ઉલ્લેખ છે. એ સંબંધમા નારાયણ નીચે મુજબનો નિર્દેશ કરે છે —

“સમાસિસૂચિકયા છકારરૂપપુષ્પિકારૂપયા...ગ્રન્થલેખનસમાસિપત્રે સમાસિસૂચકં છકારાદિ વર્તુલમક્ષર ક્રિયતે.”

અનર્ધરાધપ (સ. ૬, શ્લો. ૧૦) માં વિખણના સુદર્શનચક્રને “સકલદાનવ-જીવિતવ્યવિદ્યાસમાસિલિપિ :” તરીકે ઓળખાવેલ છે.

અંથમાન — હસ્તલિખિત પ્રતિના અતમા ધણુખરું એમાં કેટલા અક્ષરો લખાયેલા છે તેનું માપ સૂચવવામા આવે છે. બત્રીસ અક્ષરનો એક શ્લોક ગણી અંથાઅંથ, અં. કે અંથસંખ્યા કે એવા ઉલ્લેખ પૂર્વક શ્લોકનો અંક રજુ કરવામા આવે છે. પ્રો. બનારસીદાસ કૃત અર્ધમાગધી વાચનમાળા (Ardha-Magadhi Reader) ના પૃથ મા ૧૧ અગના અથાઅ તેમ જ તેની પદ સંખ્યા આપવામા આવી છે, અત્યારે જે અગ જેવડું મળે છે એ રીતે એની પદસંખ્યા દર્શાવતા એક શ્લોકથી ૧૨ પદ સૂચવાયેલા છે એમણે શ્લોકના અર્થમા ‘અથ’ શબ્દ વાપરેલો છે.

નાવનીતક નામના વૈદ્યકના અથ (‘પૃ. ૨૧૬ ?’)મા અથાઅનો અક દ્વારા સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ન કરતા ચૂ. રિ એમ સાકેતિક અક્ષરો દ્વારા ઉલ્લેખ કરાયેલો છે, અત્ર ચૂ થી ૭૦ અને રિ થી ૫ સમજવાનો છે. આવા અન્ય ઉલ્લેખો મારા જોવા નજીવામા નથી.

આ પ્રમાણે હાલ તુરત તો અત્ર વિરમવામા આવે છે, કેમકે એ સંબંધમા વિશેષ માહિતી, મુખર્ધ વિદ્યાપીઠ તરફથી હાલમા મને મળેલી “Research grant” દ્વારા નવીન સાધનો પ્રાપ્ત થતા અપાવા સભવ છે.

૧ આ ટિપ્પણ તેમ જ નૈષધચરિત્રનો અંગ્રેજી અનુવાદ વગેરે મોતીલાલ બનારસીદાસ, લાહોર, ઈ સ. ૧૯૩૪ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. અનુવાદાદિના લેખક પ્રિન્સિપાલ કૃષ્ણકાંત હંદિકુર્ષ Handiqui એમ. એ. છે.

दिगम्बर शास्त्र कैसे बने ?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(गतांक से क्रमशः)

प्रकरण १०—स्वामी समन्तभद्रसूरि

सभी श्वेताम्बर पट्टावलियां इस विषय में एकमत हैं कि —

श्रमण भगवान् महावीरस्वामी की पाटपरंपरा में क्रमशः १३ श्री वज्रस्वामी (दूसरे भद्रबाहुस्वामी), १४ श्री वज्रसेन सूरि, १५ श्री चन्द्रसूरि, १६ श्री समन्तभद्र-सूरि और १७ श्री वृद्धदेवसूरि हुए। श्री वृद्धदेवसूरि पूर्ववेदी थे, आप अधिकांश सपरिवार वन में ही रहते थे, अतः आपसे “वनवासी” गच्छ का प्रारम्भ हुआ।

—(पट्टावली समुच्चय, पृ० ४८)

इससे स्पष्ट होता है कि — स्वामी संमतभद्रजी चन्द्रसूरि, जिनसे चन्द्रकुल का प्रादुर्भाव हुआ है, उनके शिष्य थे। आप चन्द्र कुल के द्वितीय आचार्य और वनवासी गच्छ के आदि आचार्य थे। आपके शिष्य का नाम था देवसूरि और इसी देवसूरि के उपकार करने के लिए आपने देवागमस्तोत्र बनाया था। स्वामी समन्तभद्रजी की ग्रन्थसृष्टि इस प्रकार है:—

१—‘आप्तमीमांसा’ श्लोक-११४, यह “गन्धहस्ति महाभाष्य” नामक अनुपलब्ध ग्रन्थ का मंगलाचरण माना जाता है। महाभाष्य का निर्माण हुआ है या नहीं यह विचारणीय वस्तु है, किन्तु उपलब्ध आप्तमीमांसा अत्युत्तम ग्रन्थ है। ‘आप्तमीमांसा’ का दूसरा नाम है ‘देवागम-स्तोत्र’ सो ठीक है, क्यों कि उस ग्रन्थ का प्रारम्भ “देवागम” शब्द से होता है और सूरिजी के मुख्य शिष्य का नाम भी देवसूरि है। ‘आप्तमीमांसा’ का निर्माण आ० देवसूरिजी के निमित्त हुआ है यह अर्थ संकलना भी युक्तियुक्त है। २—‘युक्त्यनुशासन’ पद्य-६४। ३—‘जिनस्तुतिशतक’ (जिनशत-कालंकार), पद्य ११६। ४—‘स्वयंभूस्तोत्र’—पद्य-१४३, इस (समन्तभद्र) स्तोत्र ग्रंथ में ३, ४, या ५ पद्यों से बने हुए २४ तीर्थकरों के चैत्यवंदन (स्तुतिरूप स्तोत्र) हैं। और ५—‘रत्नकरडक श्रावकाचार’—(रत्नकरडक उपासकाध्यन), इसमें श्रावक के व्रतों का दिग्दर्शन है। संभव है कि—यह ग्रन्थ दूसरे आ० समन्तभद्र या अन्य

आचार्य की रचना हो और 'कुन्दकुन्द श्रावकाचार' व 'उमास्वातिश्रावकाचार' की तरह आपके नाम पर चढ़ाया गया हो। ६-जीवसिद्धि, ७-तत्त्वानुशासन, ८ प्राकृत-व्याख्यान, ९-प्रमाणपदार्थ, १०-कर्म प्राकृत टीका और गंधहस्ति महाभाष्य, ये अप्राप्य ग्रन्थ भी आचार्य समन्तभद्रसूरि विरचित हैं।

वा० उमास्वातिजी के 'तत्त्वार्थसूत्र' पर आपने 'गन्धहस्ति महाभाष्य' रचा है, जो अनुपलब्ध है, ऐसी दिगंबर ग्रन्थ-विधाताओं की मान्यता है। किन्तु 'तत्त्वार्थसूत्र' के प्राचीन दिगम्बर टीकाकार पृथ्वीपाद (देवनन्दीजी) और भट्ट अकलंकदेव वगैरह किसीने इस महाभाष्य का अस्तित्व तक बतलाया नहीं है। इतना ही नहीं विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के पहिले के किसी भी ग्रन्थ में "महाभाष्य" का इशारा भी नहीं है।

—(पं० सुखलालजी लिखित तत्त्वार्थसूत्र परिचय, गुजराती, पृ० ३७, स्वामी समन्तभद्र-ग्रन्थ परिचय, पृ० २१४-२२०)

इन ग्रन्थों में आप के रचित ग्रन्थ कितने हैं और आपके नांवपर चढ़े हुए कितने हैं यह जांच करना अत्यावश्यक है।

आपके बहुत से ग्रन्थ सर्वसाधारण हैं। उन पर न श्वेताम्बर दावा कर सकते हैं न दिगम्बर। आपने किसी भी ग्रन्थ में अपने गुरुजी का नाम बताया नहीं है। आ० समन्तभद्रसूरि ने अधिकांश वन में ही निवास किया है, अतः दिगम्बर ग्रन्थकारों ने आपको अपनाया है, साथ साथ में आपके ग्रन्थ भी दिगम्बर शाख के रूप से स्वीकारे गये हैं। आपके ग्रन्थ, वन में बने और वन में ही रहे। यह ग्रन्थ भण्डार दिगम्बर मुनियों को हस्तगत हुआ। इससे स्वामीजी के ग्रन्थ दिगम्बर समाज में आगमसे माने गये और दिगम्बर आचार्यों ने उनके विवरण भी लिखे। आपके ग्रन्थों का श्वेतांबर समाज में अधिक प्रचार नहीं है।

आपकी 'आत्ममीमांसा' की 'अष्टसहस्री' पर श्वेतांबर न्यायविशारद, न्यायाचार्य महामहोपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज ने ८००० श्लोक प्रमाण टिप्पण बनाया है, इतना ही नहीं वरन उन्होंने दिगम्बर मान्यतानुसार आपको दिगम्बर होने का उल्लेख भी किया है। श्वेतांबर आचार्य कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरि व आ० मलयगिरिजी ने स्वामीजी के ग्रन्थ की गवाही दी है।

—(स्वामी समन्तभद्र, पृ० ६६-६७)

दिगम्बर साहित्य में स्वामी समन्त के लिये इस प्रकार की विचारणा है :—

आपके गण-शाखा के नाम भिन्न भिन्न लिखे गये हैं, जब कि आप के गुरुजी का नाम विलकुल गुप्त कर दिया गया है।

वा० उमास्वातिजी का बलकपिच्छ शिष्य था और गुणनन्दी प्रशिष्य था।

—(प्रो० हीरालालजी संपादित 'शिला लेख संग्रह' भाग १, शि० न० ४२, ४३, ४७, ५०)

आ० बलाकपिच्छ के बाद आ० समन्तभद्रसूरि हुए । देखिए :—

एवं महाचार्यपरम्परायां, स्यात्कारमुद्रांकिततत्त्वदीपः ।

भद्रस्समन्तात् गुणतो गणीशस्समंतभद्रोऽजनि वादिसिंहः ॥

— शि० नं० ४०, श्लो० ९, शक सं० १०८५ ।

समन्तभद्रस्स चिराय जीयात्, वादीभवज्रांकुशसूक्तिजालः ।

यस्य प्रभावात् सकलावनीयं, बन्ध्यासदुर्वाहुकवार्तयोपि ॥

— शि० नं० १०५, श्लो० १७, शक सं० १३२० ।

समन्तभद्रोऽजनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य ।

— शि० नं० १०८, श्लोक १४, श० सं० १३५५ ।

आचार्य कौण्डकुन्द के पश्चात् आचार्य समन्तभद्र हुए, ऐसा शि० नं० ५४, श्लोक ६, ७, ८ (शक सं० १०५०) में उल्लिखित है ।

श्रवणवेलगोल शि० नं० ४० [६४] में स्वामीजी को चन्द्रगुप्त, कुन्दकुन्द व उमास्वातिजी के वंशज माना है । — (स्वामी समन्तभद्र, पृ० १३)*

दिगम्बर ग्रन्थों में भिन्न भिन्न शाखावालों ने स्वामी समन्तभद्र को अपनी अपनी शाखा में होना माना है । चौदहवीं शताब्दी के हस्तिमल्ल ने विक्रान्तकौरव में तथा अट्यपार्य ने जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय में आपको “मूलसंघ” के आचार्य माना है । औरोंने नन्दिगण, देजिगण, सेनगण, नन्दिसंघ, द्रमिलसंघ, व अरुगल शाखा का बताया है ।

— (स्वामी समन्तभद्र, पृ० १३, १५, ३४)

दिगम्बर ग्रन्थकार आपको दुवारा दीक्षित, महावादी, पदार्धिक, कलिकालगणधर व भावि तीर्थकर होना बताते हैं । (स्वामी समन्तभद्र, पृ० १३, ६१, १०५, १९२)

आ० समन्तभद्रसूरि के शिवकोटि, सिंहनन्दी और शिवायन शिष्य थे ।

तस्यैव शिष्यशिवकोटिसूरिस्तपोलतालंबनदेहयष्टिः ।

— शि० नं० १०५, श्लो० १९, शक सं० १३२० तथा कथाग्रन्थ ।

आपके शिष्य सिंहनन्दी हुए — शि० नं० ५४, श्लोक ९ ।

आपके पश्चात् आ० पूज्यपाद हुए । शि० नं० ४०, १०८ ।

आपके शिष्य शिवायन थे । विक्रान्तकौरवीय नाटक ।

१ इस प्रकरण में प० जुगलकिशोरजी मुख्तार के “स्वामी समन्तभद्र” का अधिक उपयोग किया गया है । आशा है कि — स्वामीजी के ग्रन्थ पढ़कर और जांच करके भविष्य में और भी प्रकाश डाला जायगा ।

आ० समन्तभद्र के शिष्य शिवायनजी की परंपरा में आ० वीरसेन, आ० जिनसेन, और आ० गुणभद्र हुए हैं, जो सेन शाखा के आचार्य थे। (किन्तु आ० कौण्डकुन्द नंदी संघ के आचार्य माने गये हैं) कथाग्रन्थों से पता चलता है कि — शिवकोटि और शिवायन ये मात्र नामभेद हैं। — पं० नाथुराम प्रेमीजीकृत “विद्वद्भूषणमाला” पृ० ७.

उपर के प्रमाणों से आ० समन्तभद्रसूरि का दिगम्बरत्व सिद्ध होता नहीं है। जब विपक्ष में आपके गच्छ के लिये विभिन्न कल्पनायें और उन के गुरु का नाम जाहिर करने में मौन आदि दोष खड़े हैं।

आपका दो दो बार दाक्षित होना मानना और आपके गुरु का नाम नहीं बताना इसमें अवश्य कोई रहस्य होना चाहिए। मुमकिन है कि ऐसा करने में, आप आ० श्री चन्द्रसूरि के शिष्य थे, अधिकतया वनमें रहते थे और आ० देवसूरिजी जिनकी शिष्य-परंपरा आज तक अविच्छिन्न है, उनके गुरु थे; इन सभी बातों को छीपाने की मनशा हो।

आपके ग्रन्थों में दिगम्बरत्व का इशारा भी नहीं मिलता, अतः कतिपय विद्वानों ने आपको दिगम्बर बनाने के लिये “स्वयंभू स्तोत्र” के श्लोक ११५ के “वन्दीभूतवतः” पाठ के अर्थ में ‘मंगलपाठकीभूतोऽपि नगनाचार्यरूपेण भवतोऽपि मम’ ऐसी कल्पना उठाकर नग्नता स्थापित करने की कोशिश की है। (स्वामी समन्तभद्र, पृ० ९)। मगर यह कल्पना कहांतक ठीक है उसका विचार स्वयं व्याकरणविद् कर लें।

आपके दिगम्बर होने का इन्कार, और एक मान्यताभेद से भी सिद्ध होता है, जैसे कि — जिनागम के अनुसार सम्यक्त्व पूर्वक ५ अणुव्रत और ७ शिक्षाव्रत (३ गुणव्रत ४ शिक्षाव्रत) ये श्रावक के १२ व्रत हैं। सलेषणा का स्वीकार इनसे भिन्न है। तत्त्वार्थसूत्र अ० ७, सूत्र १६-१७ में कुछ क्रम परावर्तन से यही कथन है। ‘रत्नकरंडक श्रावकाचार’ जो आपके नामपर चड़ा हुआ है, उसमें भी दिग्व्रत, अनर्थदंडव्रत, भोगोपभोगपरिमाण, देशावगासिक, सामायिक, पौषधोपवास और वैयावृत्य (मुनिभक्ति) (मूलाचार, पृ. ५, गाथा १९४) ये ७ शिक्षाव्रत (शीलव्रत) बताये हैं। दिगम्बर पं० आशाधरजी ने सागारधर्माभूत में इसी मान्यता का स्वीकार किया है। स्वामी कार्तिकेयने भी क्रम परावर्तन से इसका ही प्रतिघोष किया है।

किन्तु दिगम्बराचार्य इस (७ शिक्षाव्रत के) विषयमें भेद रखते हैं, क्यों कि उन्हें देशावगासिक और अतिथिसंविभाग व्रत इष्ट नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है — वख्तों को सावध मानने से सामायिक का स्वरूप बदल दिया और असली सामायिक न रहा तो देशावगासिक और पौषध कैसे हो सके? और जब देशावगासिक नाममात्र का रहता है तो फिर उसको श्रावक के व्रत में शामिल करने से क्या लाभ? देशावगासिक

(१० सामायिकरूप) रखना हो तो सबसब सामायिक मानना अनिवार्य होता है। और दीक्षित होनेवाले को सबसबस्था में सामायिक न होने से श्रावकधर्म में भी सामायिक नियत नहीं हो सकता।

बस इसी विचार से देशवगासिकव्रत को उड़ा दिया। तथा सामायिक और पौषध का स्वरूप बदल दिया। अतिथि-संविभाग करनेवाला श्रावक निर्ग्रियों को (मुनियों को) अल्प अल्प आहार देते हैं। हरएक घर से अल्प अल्प आहार स्वीकारना यह मुनियों को गोचरी-माधुकरी वृत्ति का विधि है, इस प्रकार शुद्ध आहार को पाने के लिए मुनियों को पात्र आदि की आवश्यकता होती है। दिगम्बर आचार्यों ने सिर्फ कमण्डलु की आज्ञा दी, पात्र रखने का निषेध किया। अब अतिथिसंविभाग कैसे हो सके ? परिणामतः उन्होंने अतिथिसंविभाग को उड़ा कर अतिथिपूजा का नाम दाखिल करना ठीक माना। कारण वे देशवगासिक और अतिथिसंविभाग को श्रावक-व्रत मानने में सम्मत नहीं हैं। मगर इस तोड़ जोड़ में सभी दिगम्बर आचार्य एक मत न हो सकें*। १२ व्रतों की संख्यापूर्ति करना अनिवार्य था, इससे उन दोनों के स्थान पर भिन्न भिन्न कल्पना कर नये नये व्रत खड़े कर दिये गये। इस प्रकार दिगम्बराचार्यों का, ७ शिक्षाव्रत के लिए, आ० समन्तभद्र से मतभेद है। देखिये —

आ० कुन्दकुन्द चारित्रप्राभृत में, आ० शिप्रकोटि रत्नमाला में और आ० देवसेन भावसंग्रह में दिग्परिमाण, अनर्थदंड विरति, भोगोपभोगपरिमाण, सामायिक, पौषध, अतिथिपूजा और संलेषणा इन ७ को ग्रीहव्रत मानते हैं, आ० जिनसेन आदिपुराण पर्व १० में भोगोपभोग के स्थान पर देशवगासिक को दाखिल करते हैं, आ० वसुनन्दी दिग्परिमाण, देशवगासिक, अनर्थदंडविरति, भोगविरति, परिभोगविरति, अतिथिसंविभाग और संलेषणा को शिक्षाव्रत बताते हैं, वे सामायिक और पौषध को उड़ा देते हैं, जब भोगोपभोग विरति को दोहराते हैं तथा संलेषणा को जोड़ देते हैं।

यह भेद भी आ० समन्तभद्रसूरि को श्वेताम्बर मानने के पक्ष में है।

ऐसी स्थिति में आ० स्वामी समन्तभद्रजी को दिगम्बर आचार्य मान लेना कहाँ तक न्याय संगत है ?

(क्रमशः)

परन्तु उत्तरगुणोनी वाक्यमां दिगम्बरीय सम्प्रदायमां जुदी जुदी परंपराओ देखाय छे, कुदकुद, उमास्वाति, समन्तभद्र स्वामी, क्षातिकेय, जिन्सेन अने वसुनन्दी आचार्यनी भिन्न भिन्न मान्यताओ छे। आ मतभेदमा क्यांक नामनो, क्यांक क्रमनो, क्यांक स्थानो अने क्यांक अर्थ-विकासनो फेर छे। ए वधु विवृत जाणवा इच्छनारे वधू जुगलविशोरजी मुखतार लिखित “जैनाचार्यों का शास्त्रभेद” नामक पुस्तक पृ० २१ थी आगळ खसूम वाचतुं घटे।

— प० सुखललजीनु तत्त्वार्थसूत्र भाषातर, पृष्ठ ३२३

મારવાડનું એક પ્રાચીન નગર

બાહડમેરુ

લેખક

મુનિરાજ શ્રી હિમાંશુવિજયજી,
ન્યાય-કાવ્યતીર્થ

સંસારની દરેક વસ્તુ

ઉપર સમયનો પ્રભાવ પડે જ છે
આજે કલકલ નાદોથી ગાજતું
શહેર કાલે ઉજ્જડ વેરાન બનીને
સ્મશાન જેવું થઈ જાય છે.
જ્યાં માનવીનો અવાજ સરખો
પણ સાંભળવો મુશ્કેલ હોય
તેવું નિર્જન એકાંત વન, શહેર
બની જાય છે. પૂર્વ દેશની

રાજધાની સમી રાજગૃહી, ચંપાપુરી, તક્ષશિલા વગેરે નગરીઓ આ વાતના બોલતા પુરાવા
રૂપ છે. અહીં આપણે આવી જ — જેનો ભૂતકાળ અનેક લવ્યનાથી ભરેલો છે —
એક નગરીનો પરિચય કરીશું.

કનંચીના શ્રી જૈન સંઘની વિનતીથી, પૂજ્યપાદ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ
આદિની સાથે કરાચી તરફ વિહાર કરતાં અમે તા. ૨૮-૨-૩૭ ના દિવસે બાહડમેર
(Barmer) પહોંચ્યા. આ બાહડમેર જ્ઞેધપુર રાજ્યનું એક મોટું ગામ છે. તે જ્ઞેધપુરથી
સિંધ હૈદરાબાદ જતી (જે. આર.) રેલ્વેનું સ્ટેશન છે. અહીં આવ્યા પછી અમારા જાણવામાં
આવ્યું કે ઘણાં વર્ષો પહેલાં, આ બાહડમેરથી લગભગ ૧૪ માઈલની દૂરી પર, “બાહડમેર”
નામનું એક મોટું અને અતિ સમૃદ્ધ શહેર હતું તે શહેરનો નાશ થયા પછી એ જ
(બાહડમેર) નામનું નવું ગામ વસાવવામાં આવ્યું હતું. ઐતિહાસિક સાધનોના આધારે
આ “બાહડમેર” શહેરની વિશેષતા મને જણાઈ અને સાથે સાથે આ ગામની સાથે
સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતનો પણ સારો સંબંધ હતો એમ જણાયું, એટલે મારું મન તે
પ્રાચીન શહેર તથા વર્તમાન બાહડમેર સંબંધી લખવાને પ્રેરાયું.

પ્રાચીનતાના પુરાવા :

નામ — બાહડમેરનું નામ પ્રાચીન શિલાલેખો, પટ્ટાવલીઓ અને બીજા પુસ્તકોમાં
“બાહડમેર” કે “બાહડમેર નગર” તરીકે જોવામાં આવે છે. આનું નામ “બાહડમેર”
શા ઉપરથી પડ્યું તે સંબંધી ઐતિહાસિક પ્રમાણ મને મળ્યું નથી. પણ “બાહડ” એ
પ્રાકૃત શબ્દ છે અને તેનો મસ્કૃત ભાષામાં “વાગ્લટ”^૧ અર્થ થાય છે, અને “મેરુ”
શબ્દ તે નગર અથવા ગામની સાથે લગાડવામાં આવે છે કે જે નગર અથવા ગામ
પર્વતોથી ઘેરાયેલું-પર્વતોની વચ્ચે હોય, પર્વતની ટેકરી ઉપર હોય અથવા તો પર્વતની
તળેટીમાં વસેલું હોય. એટલે આનો કોઈને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ વાગ્લટની સાથે
હોવો જોઈએ એમ લાગે છે. જે વાગ્લટના નામ ઉપરથી આ ગામ વસ્યાનું આપણને
જણાય છે તે વાગ્લટ સંબંધી કશી માહિતી આપણને મળતી નથી. ગુજરાતના
સોલંકી ગણના એક મંત્રીનું નામ વાગ્લટ હતું જે ઉચ્ચ મંત્રીનો પુત્ર થતો હતો.
અજમેર અને મારવાડના બીજા રાજાઓને જીતવામાં તેણે ઘણો સારો ફાળો આપ્યો

^૧ જુઓ વાગલટાલંકાર, હેમચંદ્રનું પ્રાકૃત વ્યાકરણ વગર.

હતો, એમ “પ્રખંધ ચિંતામણિ” વગેરે ગ્રંથોથી જાણી શકાય છે. આ અથવા બીજા કોઈ “બાહડ”ના નામથી આ ગામ વસ્યું હશે.

બાહડમેરુ ક્યારે વસ્યું તે સંખંધી માહિતી પણ મને મળી નથી. છતાં તપાસ કરતા જણાય છે કે બારમી સદીમાં તો આ નામનું નગર હૈયાત હતું જ. આ વાત નિમ્ન કેટલાંક પ્રમાણોથી સાબિત થઈ શકે એમ છે.—

(૧) વિધિપક્ષ (અચગચ) ની મોટી પદાવલી જે ગુજરાતીમાં છપાએલ છે તેમાં લખ્યું છે કે—“શ્રીજયપ્રભસૂરિએ વિ. સં ૧૦૦૭ માં લિત્રમાલમાં પરમાર વંશના રાકેત સોમકરણને, તેના વશને સહિત, પ્રતિબોધી જૈન બનાવ્યા. વિ. સં. ૧૧૧૧ માં મુગલોએ આ લિત્રમાલનો નાશ કર્યો ત્યારે તેના (સોમકરણના) વંશના રાય ‘ગાગા’ લિત્રમાલથી નાસીને બાહડમેર ગયા. ત્યાં પરમાર વંશનો દેવડ રાજા હતો.”—(પૃ. ૨૦૪)

(૨) ઉદ્ધરણ નામનો એક મંત્રી વિક્રમની તેરમી સદીમાં થઈ ગયો. તે જૈનધર્મ પાળનારો હતો. તેના પુત્ર “કુળધરે” બાહડમેરમાં ઉત્તુગતોરણ નામનું જૈનમંદિર બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ શ્રીક્રમાકલ્યાણકૃત ખરતરગચ્છની પદાવલીમાં મળે છે.^૧

આ ઉલ્લેખો એટલું તો નિશ્ચિત કરે છે કે બાહડમેરુ વિ. સં. ૧૧૧૧ પહેલાં વસ્યું હતું.

પ્રાચીન બાહડમેરની હાલત

અત્યારનું બાહડમેર કે જ્યાં જોધપુર સ્ટેટના હાકીમ રહે છે, તેનાથી બાર-ચૌદ માઈલ દૂર નૈઋત્ય ખુણામાં એ પ્રાચીન ગામ વસેલું હતું. સિંધ હૈદરાબાદ રેલ્વેના જસાઈ (Jasai) સ્ટેશનથી લગભગ ચાર માઈલની દૂરી પર આ ગામ વસેલું હતું. સોલકીઓની આબાદીના કાળમાં આ નગર ઉન્નત દશામાં હતું, અને વીરના, ધનિકતા અને દયા માટે દૂરદૂર સુધી પ્રખ્યાત થયું હતું. ત્યાં અનેક જૈન અને વૈદિક મંદિરો હતાં. પાઠશાળાઓ અને બીજી પરોપકારી સંસ્થાઓ બાહડમેરની કીર્તિમાં વધારો કરતી હતી. અનેક જૈનાચાર્યો અને શ્રીમન્ત શ્રાવકોથી એનો ઇતિહાસ ઉજ્જવળ બનેલો છે. પણ કાળાતરે એની પડતી થઈ અને અત્યારે તેને લોકો ‘જૂના’ નામથી ઓળખે છે. નકશામાં પણ એનો “જૂના” તરીકે ઉલ્લેખ છે.

પ્રાચીન કાળની પોતાની અનેક ભવ્યતાઓને પોતાના પેટાળમાં સમાવી દબને ખરત દશામાં પડેલા આ નગરને જોવાની અમારી અલિધાષા થઈ એટલે ઇતિહાસના વિષયમાં રસ લેતા વિદ્વદ્વર્ચ પૂજ્ય જયતવિજયજી મહારાજ તથા શ્રીમાન્ વિશાળ-વિજયજી મહારાજની સાથે હું તા ૬-૩-૩૭ના દિવસે “જસાઈ”થી “જૂના” ગયા. કુદરત માતાએ ઘડેલી પહાડની ઊંચી ઊંચી દીવાલો આ નગરના કિલ્લાનું કામ કરે છે. પ્રવેશ કરતાં પ્રારંભમાં જ્યાં ઉચાઈ આવે છે ત્યાં પથ્થરનો કોટ બનેલો છે કહેવાય છે કે આ કોટનો ચારે બાજુનો ઘેરાવો દશ માઈલનો છે ગમે તેવો બળવાન શત્રુ પણ સહેલાઈથી પ્રવેશ ન કરી શકે એવી સુરક્ષિત જગ્યાએ આ નગર વસેલું હતું.

૧. ઉદ્ધરણમંત્રી સકુટુમ્બ ચરતરગચ્છીય શ્રાવકશ્ચ વખૂવ । તસ્ય ચ કુલધરનામા પુત્રો જાતઃ, યેન વાહડમેરનગરે ઉત્તુગતોરણપ્રાસાદ કારિત : ।

ખરતર ગચ્છની અપ્રકાશિત પદાવલી, પૃ. ૧૨.

પ્રાચીન પુરાવાઓ, લોકાક્રિત અને શિલાલેખો ઉપરથી જણાય છે કે છેક મધ્યકાળ (સત્તરમી સદી) સુધી આ નગર સમૃદ્ધ દશામાં હતું. કહેવાય છે કે આ નગરમાં ૧૪૦ કુવા હતા, અને અનેક જાગીરદારોનાં મકાનો એની શોભામાં વધારો કરતાં હતા. અત્યારે પણ આ મકાનોનાં ખડેરો માર્ગમાં જોવામાં આવે છે. આ ગામનો નાશ થવાથી એ બધા જાગીરદારો અત્યારે ચોવટન, દુધવા વગેરે ગામોમાં ચાલ્યા ગયા છે, એની ખાતમી એક “માલા” નામના બીલવી અમે જાણી શક્યા.

ભૂતકાળના અનેક જૈન અને વૈદિક મંદિરોમાંના માત્ર બે જ મંદિરો — તે પણ ભગ્ન અવસ્થામાં — બચવા પામ્યા છે. આમાંનું એક જમીનથી ઘણું ઊંચું અને મનોહર છે. ખીજું નાનું મંદિર છે. તેની નિર્માણકળા અને મજબુતાઈ જોવા યોગ્ય છે. શ્રી હમાદ્વાણની પદાવલીમાં લખ્યું છે કે — “ઉદ્ધરણ મંત્રીના પુત્ર કુળધરમંત્રીએ બાહડમેરમાં ઉત્તુગતોરણપ્રાસાદ (જિન મંદિર) બનાવ્યો હતો.” સંભવ છે તે ઊંચા ટેકરા ઉપર આવડું આ મોટું મંદિર હોય. તેનો સમય લગભગ વિ. સં. ૧૨૨૩નો છે. વિ. સ. ૧૩૫૨નો તો તેમાં શિલાલેખ પણ છે. આ મંદિરમાં કુલ પાંચ શિલાલેખો છે, જે ઇતિહાસપ્રેમી પૂજ્ય મુનરાજ શ્રી જયતવિજયજી મહારાજે ઉતારી લીધા છે. આ બંને મંદિરની વિસ્તૃત હકીકતવાળો એક લેખ તેઓ લખવા ધારે છે.

આ મંદિરો ઉપરાંત કેટલાક જૂના કુવા, વાવડી, તળાવ, ખાળ, દરવાજા, કોટ, બાગેચાં મકાનો વગેરે પણ આ નગરની પ્રાચીનતા બતાવે છે. કહેવાય છે કે “કિરાડ” (જેને મંસ્કૃતમાં પહેલા “કિરાતકૂપ” કહેતા હતા તે) અને બાહડમેર (“જૂના”) લગભગ વસેલાં હતા. આસપાસમાંના તૂટેલા મકાનો ઉપરથી કદપી શકાય છે કે લગભગ સોએક વર્ષ પહેલાં પણ આ સ્થળ લોકોથી આબાદ હતું. ધીરે ધીરે આ વસ્તી પણ પહાડની બહાર “પતરાસર” વગેરે ગામોમાં જઈ વસી. “જૂનાની” પાસે એક “નવાજૂના” નામનું ગામકું છે. “જૂના” માંથી નીકળેલા લોકો આ સ્થળે વસ્યા એટલે તેનું “નવાજૂના” નામ પડ્યું. “જૂના” અત્યારે સાવ વેરાન હાલતમાં છે.

(અપૂર્ણ)

સુધારો

આ માસિકના ગયા આઠમાં-અંકમાં “શ્રી ચંપાપુરી મહિમા”ના લેખમાં “આગમ સાર સુચક” અથવા આધારે શ્રી ચાસુપૂજ્ય ભગવાનનાં રચવન, જન્મ અને દીક્ષા કલ્યાણકોની તિથિઓ આ પ્રમાણે આપેલ છે. (૧) રચવન-જેઠ સુદ ૬, (૨) જન્મ-કાર્તિક ૧૬ ૧૪ અને (૩) દીક્ષા ફાગણ સુદ ૧૫. પરંતુ “સતિશક્તક સ્થાનક પ્રકરણ” વગેરે પુસ્તકોમાં તે તિથિઓ નીચે પ્રમાણે આપેલી હોવાથી એ પ્રમાણે સુધારો કરી લેવો. (૧) રચવન-જેઠ સુદ ૬, (૨) જન્મ-મહા ૧૬ ૧૪ અને (૩) દીક્ષા મહા ૧૬ ૦))

(આ સુધારેલી તિથિઓ ગુજરાતી મહિના પ્રમાણે સમજવી)

आनन्द श्रावक

का अभिग्रह

लेखक

आचार्य महाराज श्रीमद्
जिनहरिसागरमूरिजी

ओसवाल नवयुवक मासिक
फरवरी, सन् '३७, संख्या १०
में जैन साहित्य चर्चा के स्तम्भ
में श्री श्रीचंदजी रामपुरिया
वी. काम. वी. एल. ने भगवान्
श्री महावीरस्वामी के गृहस्थ
उपासक आनन्द श्रावक के
अभिग्रह की चर्चा की है। वह
चर्चा ही प्रस्तुत लेख की मुख्य
चर्चा रहेगी।

चर्चा का मुख्य सूत्र —

नो खलु मे भंते ! कप्पई अज्जप्पभिंई अन्न
उत्थिए वा अन्नउत्थिय देवयाणिवा अन्नउत्थिय
परिगहियाणि अरिहंत चेइयाणि वा वंदित्तए वा नमं
सित्तए वा पुत्तिव अणालत्तेणं आलवित्तए वा
संलवित्तए वा तेसिं असणं वा पाणं वा खाइमं वा
साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा नन्नत्थरायाभि-
योगेणं गणभिओगेणं बलाभिओगेणं गुरुनिग्गहेणं
वित्तिक्तंतारेणं, ।

(आगमोदय समिति प्र० उपा अ० १ पृ० १२)

रामपुरियाजी, 'अन्नउत्थिय—परिगहियाणि अरिहंत
चेइयाइं' पद के लिए लिखते हैं 'कई एक विद्वान्,
लेखकों ने 'चेइयाइं' 'और अरिहंत चेइयाइं' इन शब्दों
को क्षेपक माना है और इसी लिए अभिग्रह का अर्थ
लिखते समय इन शब्दों का अर्थ नहीं किया है ।'

महानुभाव, किसी के अर्थ न करने मात्र से कोई
सूत्र क्षेपक सिद्ध नहीं हो जाता है । ऐसे तो दिगम्बर
सम्प्रदाय के सब विद्वान् श्वेतांबर सूत्र ग्रन्थों को नये
बनाये मानते हैं । श्वेतांबरों में स्थानकवासी और तेरापंथी
विद्वान् बत्तीस सूत्रों को छोड़कर नन्दी सूत्र वर्णित बाकी
के सूत्रों को मौलिक नहीं मानते हैं । साम्प्रदायिक विद्वानों
के नहीं मानने मात्र से मौलिक सूत्र अमौलिक नहीं होते ।
अमौलिकता के लक्षण तो कुछ ओर ही होते हैं और
उनको बहुश्रुत गीतार्थ लोग ही जान सकते हैं, हरएक
नहीं ।

डॉ. हॉरनोल द्वारा अनुवादित इस उपासक दशा
सूत्र की इंगलिश टिप्पणी का उल्लेख करते हुए उनका
लिखना है — 'परिगहियाणि चेइयाइं' इसमें विभक्तियों
का अन्तर विशेष शंकाजनक है ।'

विभक्तियों का अंतर क्या है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया — व्याकरण के वैकल्पिक नियमों से बने हुए एक विभक्ति के दो, तीन या इससे अधिक रूप क्या अर्थान्तर के कारण हो जाते हैं ? 'चेइयाइं' और 'चेइयाणि' में स्वरूपभेद जरूर है पर विभक्ति का अन्तर जरा भी नहीं । प्राकृत भाषा के नपुंसक लिंग की पहली दूसरी विभक्ति के बहुवचन में — चेइयाइं—चेइयाइं—चेइयाणि ऐसे तीन रूप होते हैं । स्वरूपभेदों का प्रयोग करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है । विद्वान वक्ता इस बात का ध्यान जरूर रखता है, कि अपने वाक्य में विभक्ति भेद न हो । विभक्ति भेद ही अर्थ भेद का कारण हो जाता है । स्वरूप भेद से ही विभक्तिभेद या अर्थभेद नहीं होता । काव्य-साहित्य में 'अनुप्रासालङ्कार'—तुकवंदी कुछ महत्त्व रखती है । पर वह सर्वत्र स्वीकारनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है । इसका फलितार्थ यह हुआ कि देवयाणि—परिगहियाणि के जैसे चेइयाणि भी होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है — चेइयाइं भी हो सकता है । इसमें विभक्ति का अन्तर नहीं स्वरूप का अन्तर है । यह बात प्राकृत के प्राथमिक अभ्यासी भी भली प्रकार जान सकते हैं । डॉ० हॉरनोल की टिप्पणी भी सम्भावना मात्र है न कि निश्चयात्मक । ऐसी अनिश्चयात्मक टिप्पणी को मान कर अति प्राचीन सूत्रों को भी केवल अपने मत की पुष्टि के लिए ही क्षेपक मानलेना वंचना मात्र है ।

वे लिखते हैं 'मूल पाठ को पढ़ने से एक अन्य तरह से भी डॉ० हॉरनोल की मान्यता की पुष्टि होती है, अन्नउत्थिए, अन्नउत्थियदेवयाणि इन शब्दों के बाद चेइयाइं की तरह ऐसे शब्द नहीं हैं जो उन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें, और यह बतलावें, कि अन्ययुथिक या अन्यपुथिक देव कौन थे । इस परिस्थिति में केवल परिगहियाणि शब्द के बाद ही अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्दों का होना शंका उत्पन्न करता है, और उसके बाद में जोड़े जाने की संभावना को पुष्ट करता है' ।

महानुभाव ! यदि इस संभावना को काम में लाया जाय, तो वर्तमान जैन आगमों में सैंकड़ों ऐसे स्थान प्राप्त होंगे जो क्षेपक रूप में स्वीकारे जा सकें । इसी सूत्र में इसी स्थान में—परिगहियाणि के बाद के शब्दों को यदि अर्थ स्पष्टक मानकर क्षेपक माने जाय तो 'अन्नउत्थिय देवयाणि' और 'अन्नउत्थियपरिगहियाणि' पद भी क्षेपक की कोटि में क्यों नहीं माने जायें ? क्योंकि 'अन्नउत्थिय' कहने से ही 'अन्नउत्थियदेवयाणि परिगहियाणि' का अर्थ भी परिगृहीत हो जाता है । अन्नउत्थिय का प्रस्तावोचित अर्थ है 'जैन संघ से अन्य धर्मावलम्बियों का संघ'—फिर वे देव हो या भ्रष्ट चैत्य हों, या फिर अन्य कोई क्यों न हो, सब का समावेश हो जाता है । अरिहंत चेइय को अर्थ स्पष्टक

मानकर क्षेपक की संभावना करना और देवयाणि को मौलिक मानना कहां का न्याय है ? विद्वान् पाठक स्वयं सोचें । किसी खास कारण के बिना प्राचीन—अति प्राचीन प्रतियों के संगत पाठ को इस प्रकार जबरदस्ती से क्षेपक बना देना मिथ्यामोह के सिवाय अन्य कुछ नहीं है ।

फिर वे लिखते हैं — ‘कई एक प्रतियों में चेइयाइ या अरिहत चेइयाइ न होकर चेइयाति या अरिहंत चेइयाति है’ ।

महोदय; पहले के दो रूप तो प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार ठीक हैं ही । पर बाद के दो रूपों को भी यदि वे प्राचीन—अति प्राचीन प्रतियों में मिलते भी हैं, तो वे भी वैकल्पिक स्वरूप ही समझने चाहिये । अर्ध मागधी भाषा में ऐसे कई एक प्रयोग मिलते भी हैं । ग्रन्थलेखक लहिये, मुद्रणमशीन के टाइप भी तो नहीं हैं जो उनकी लिखि हुई प्रतियाँ सब एकसा रही हों । संभव है चेइयाइ—चेइयाति के पहले अरिहत पद कहीं छूट गया हो, और इसी प्रकार इ के बदले ति, या ति के बदले इ लिखा गया हो । लहियो के लिये कहावत है ‘नकल नवेशी अकलनदारद’ — और ऐसे निरक्षर भट्टाचार्यों से मक्षिका स्थाने मक्षिका का न्याय चरितार्थ हो यह स्वाभाविक है । अतः चेइयाइ और चेइयाति में भी अर्थभेद नहीं—विभक्ति भेद नहीं, सिर्फ स्वरूप भेद है । दोनों का अर्थ है अरिहंतो के मन्दिर या मूर्तिगां ।^१

रामपुरियाजी लिखते हैं कि अन्य मतावलम्बियों को नमस्कार वदन न करने का, उनसे बिना बोलाए आलाप संलाप न करने का, अशन आदि न बहराने का अर्थ, अर्थदृष्टि से ठीक मालूम होता है । अन्य तीर्थ के देवों से अन्य परिगृहीत प्रतिमा या अर्हत प्रतिमा को वदन नमस्कार नहीं करुंगा । अभिग्रह का इतना अंश भी अर्थदृष्टि से ठीक है, पर अभिग्रह के शेषांश के विषय में शंका उठती है, मैं अन्य तीर्थक के देव हरिहरादि से, और अन्य तीर्थकों द्वारा परिगृहीत अरिहंत प्रतिमा या प्रतिमा से बिना बोलाये बोलुंगा नहीं और न उनको अशन पानादि दूंगा, अभिग्रह का इतना अंश अर्थशून्य नजर आता है । प्रतिमा जैसे जड पदार्थ या हरिहरादि जैसे स्वर्गासीन देव कैसे किसी से पहले बात करेगे या कैसे कोई उनको अन्नादि द्रव्य देगा यह समझ में नहीं आता ।

महोदय ! जब तक एक साम्प्रदायिक दृष्टि से इसका अर्थ किया जायगा, तब तक वह अर्थ जरूर निरर्थक और अर्थशून्य ही होगा । अभिग्रह के जितने अंश में

संगत अर्थ घट शके उतने अंश में संगत अर्थ घटा देना यह तो है बुद्धिमत्ता। जहां नहीं घटता है वहां जबरन् घटने की चेष्टा करके असांगत्य पैदा करना कुचेष्टा मात्र है। अभिग्रह के जिस शेषांश के लिये शंका उठाई गई है, वह मंदिर मूर्ति में नहीं मानने वालोंकी साम्प्रदायिकता का प्रभाव है। टीकाकार भगवान् अभयदेवस्त्रिजी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं—

‘तथा पूर्व-प्रथममगालप्तेन सता अन्य तीर्थिकैःतानेव ‘आलपितुंवी’ सकृत्संभाषितुं ‘सलपितुंवा’ पुनः पुनः संलापं कर्तुं, × × × तथा ‘तेभ्यः’ अन्य यूथिकेभ्योऽशनादि दातुं वा सकृत् अनुप्रदातुं वा पुनः पुनरित्यर्थः अयं च निषेधो धर्म बुद्धयैव करुणया तु दद्यादपी (आगमोदय स० म० उ० अ १ पृ० १३)

अर्थात्—फिर अन्य तीर्थ केां से पहले बिना बोलाये नहीं बोलुंगा, उन्ही से बारबार नहीं बोलुंगा। फिर उन अन्यपूथिकों को अन्नादि नहीं दूंगा, बारबार नहीं दूंगा यह निषेध धर्मबुद्धि से ही है। करुणा से तो दे भी सकता है।

इस टीका में आलाप-संलाप और अशनादि का सम्बन्ध अन्य तीर्थिकों से ही है, न कि देवताओं से या चैत्यों से। ऐसी अवस्था में शंका उठानी ही निर्मूल है। सैन्धव नमक को भी कहते हैं, और सिन्धुदेश में पैदा हुये धोडे को भी। भोजन के प्रस्ताव में सैन्धव का अर्थ घोडा करना और सवारी के प्रस्ताव में नमक की डलिया करना जैसे असंगत माना जा सकता, वैसे ही अन्य तीर्थ के देवों से और अन्य तीर्थिक परिगृहीत अरिहंत की प्रतिमाओं से आलाप-संलाप और आहार पानी के सम्बन्ध में अर्थ करना। जहां जो अर्थ धटित होता है उसी में उसको घटाने से टीका में कोई असंगति नहीं आती। अरिहत चैत्यों को—मन्दिर मूर्तियों को मानने वाले श्वेताम्बर यही मानते हैं और ऐसा ही अर्थ करते हैं। यह आर्थिक मान्यता अव्यवहारिक या अनुचित जग भी नहीं है, विचारें।

आगे चलकर वे लिखते हैं—‘तेरापंथी सम्प्रदाय के स्व० विद्वान् आचार्य श्रीमद् जय महागजने इसका खुलासा इस प्रकार किया है—‘अरिहंत चैत्य का अर्थ अरिहत के साधु हैं और देव से अभिप्राय प्रसिद्ध विष्णु महेश से नहीं परन्तु देव से अर्थ सुजेष्टाके पुत्र शिव (महादेव) से है जिसका उल्लेख स्थानांग स्था. ९ में है’।

जयाचार्य तेरापंथी थे, मन्दिर मूर्तियों में मानते नहीं थे, उपासक दशांग सूत्र में सिर्फ यही एक स्थान मन्दिर मूर्तियों का प्रतिपादक था। इससे जयाचार्य के मत को

बडाभारी धक्का लगता था, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ देवताओं और प्रतिमाओं से आहार पानी, आलाप-संलाप का संबन्ध जोड़कर 'देवयाणि' पद का अर्थ स्थानांग सूत्र का नाम लेकर सुज्येष्ठा के पुत्र सात्याकि नाम के विद्याधर को महादेव रूप से बता दिया । स्थानांग सूत्र में नव में ठाणे में कहीं पर भी यह बात नहीं बताई है, कि सुज्येष्ठा का लड़का महादेव था । हां भाविसिद्धों को सूचित करनेवाले सूत्र न० ६९२ में बताया गया है कि —

एसणं अज्जो ! कण्हे वासुदेवे-१ रामे वलदेवे-२ उदये पेढालपुत्ते-३ पुहिले-४ सतते गाहावती-५ दारुते नितंठे-६ सच्चती नितंठी पुत्ते ७ सावित-बुद्धे अम्बडे परिन्वायते-८ अज्जाविणं सुपासा पासावच्चिज्जा-९ आगमेस्सति उसप्पिणी ते चाउज्जामं धम्मं पन्तवतिता सिज्जिहंति जाव अंतं काहिति ।

(आगमो० ठाणं० ठा० १ सूत्र ६९२)

इस सूत्र में सातवें नम्बर में सुज्येष्ठा नाम की निग्रन्थी के पुत्र सात्याकिका नाम तो जरूर आया है, पर उसको महादेव नहीं बताया । टीकाकार ने इसकी संबन्ध-कथा भी लिखी है । उसमें कहीं भी वह महादेव था ऐसा वर्णन नहीं किया, उल्टा लिखा है कि —

‘ ततो असौ सर्वास्तीर्थकरान् वन्दित्वा नाद्यंचोपदशर्याभिरमते स्येति । ’

(पृ० ४५८)

अर्थात्—श्रीतीर्थकर भगवानों का दर्शन कर वह, क्रीडाओं को दिखाता हुआ आनन्द करता था । इस टीका और मूल सूत्र से तो वह सम्यक्त्वो सावित होता है । और भाविसिद्धों की गणना में गिना जाता है । जयाचार्य ने यह बात कहां से लिखी ? रामपुरीयाजी स्पष्ट करें । इतना होने पर भी क्या जयाचार्य का मत ठीक है ? नहीं । क्योंकि 'अन्नउत्थिय देवयाणि' पद है, यह बहुवचन प्रयोग है, सुज्येष्ठा का लड़का महादेव एक है । बहुवचन का प्रयोग करने से वचनभेद होगा जो अनुचित है । सुज्येष्ठा का लड़का भगवान श्री महावीर का भक्त था । अतः वह अन्ययुथिक भी नहीं था । सूत्रकार की पूज्य कोटि में भी वह नहीं था, जो बहुमान के खातिर ही उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते । 'अरिहंत चेइयाणि' — पद का अर्थ उनने जमालि आदि को लेकर किया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर देव के और जमालि आदिकों के सिद्धांत-भेद हो जाने पर वे अरिहंत के साधु ही नहीं रहे । न

जमालि आदि अपने को अरिहंत के साधु बताते थे । उनके लिए तो 'अन्नउत्थिए' पद ही काफी था । जयाचार्य को मानने पर भी उपर की शंकायें बनी ही रहती हैं ।

रामपुरीयाजी उववाइ सूत्र से अम्बड के अभिग्रह की बात लिखकर शंका करते हैं कि — 'अरिहंत और अरिहंत के चैत्य को छोड़कर मैं किसी को वंदन नमस्कार नहीं करूंगा ऐसा अम्बडने अभिग्रह लिया और यदि चैत्य का अर्थ प्रतिमा ही होता है— तो क्या जैन साधुओं के वंदन का भी अम्बडने त्याग किया था ? अरिहंत पद के ग्रहण से साधुओं का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि नमस्कार मंत्र में दोनों पद भिन्न हैं ।'

महानुभाव, चैत्य शब्द का अर्थ साधु करते हो तो सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय पद के लिये आपने क्या सोचा है ? नमस्कार मंत्र में क्या पांचो पद भिन्न नहीं हैं ? जब पांचों पद भिन्न हैं, तो क्या अम्बडने तीन पदों का वंदन नहीं करने का नियम लिया था ? यदि अरिहंत और साधु पद के ग्रहण मात्र से पांचों पदों का ग्रहण हो जाता है तो किस न्याय से ? जिस न्याय से दो में पांचों को ग्रहण करेंगे उसी न्याय से एक में पांचों का ग्रहण होगा ।

आगे चलकर उनसे लिखा है — 'स्व. श्री अमोलख ऋषिजीने भी चैत्य शब्द का अर्थ साधु ही किया है ।

महाशय ! अमोलख ऋषिजी मंदिरमूर्ति में नहि मानने वाले स्थानकवासी सम्प्रदाय के नेता थे । वे चैत्य शब्द का अर्थ मंदिर मूर्ति कैसे करते ? इस विषय में जो हालत जयाचार्य की थी वही इनकी है । रामपुरियाजी के लिखे अनुसार अमोलख ऋषिजीने देव शब्द की व्याख्या यदि 'धर्मदेव शाक्यादि साधु' की है तब तो एक और गोठाला पैदा हो जायगा ! देव के लिये उठी हुई शंकाओं का तो जैसे तैसे समाधान कर लिया पर अब वैसी ही शंकायें धर्म के लिये भी होगी, कि धर्म के साथ आलाप संलाप और अन्नादि का आदानप्रदान कैसे होगा । क्या धर्म कोई मूर्त है जो ये बातें हेंगी ?

रामपुरियाजी फिर लिखते हैं — 'जयाचार्य की व्याख्या से अमोलख ऋषिजी की व्याख्या भिन्न है तो भी इतना स्पष्ट है कि देव शब्द किन्हीं वर्तमान व्यक्ति को संकेत कर के लिखा है '

महाशयजी ! यदि देव शब्द वर्तमान व्यक्ति को लेकर ही सूत्रकार ने लिखा होता तो उसका स्पष्ट नाम ही लिखते, कि अमुक देवभूतव्यक्ति के संबन्ध में आनन्द ने अभिग्रह लिया था । सूत्रों में जहां कहीं वर्तमान व्यक्ति के लिये कहना होता है, उसका

स्पष्ट नाम लिखा रहता है। यहां वैसा नहीं किया गया इससे भी स्पष्ट है कि किसी वर्तमान व्यक्ति के लिये नहीं बल्कि टीकाकार परिगृहीत देवों के लिये ही सूचित किया है। इस अभिग्रह के संबन्ध में जो असामंजस्य पैदा किया गया है वह सूत्र के अर्थ की खोजबी बना देने से ही हुआ है। टीकाकार को मान लेने पर किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं रहता है।

वृत्तिकान्तार के सम्बन्ध में टीकाकार का मत ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से सर्वथा ठीक है। जयाचार्य का मन गणाभियोग से सिद्ध हो जाता है। लोक समुदाय की किसी भी प्रेरणा से हुए काम को गणाभियोग सिद्ध कार्य माना जा सकता है। और इस तरह लोक लाज कुछ अलग अर्थ नहीं रखती। ऐसा होने पर वृत्तिकान्तार नाम का आगार ही निरर्थक हो जायगा। अमोलक ऋषिजी का मत एक अंश में टीकाकार से मिलता जुलता ही है।

दयापात्र प्राणियों को दयाबुद्धि से आहारादि देने में पुण्य ही होता है इस में एकान्त पाप कहना निरा मोह है। सकडालपुत्र और गोशाले का उदाहरण सर्वथा अप्रासंगिक है। सकडालपुत्र से गोशाला दया का पात्र होकर नहीं मिला था। बल्कि एक सम्प्रदाय का प्रवर्तक—नेता रूप से मिला था। उसका देना धर्म की दृष्टि से नहीं प्रत्युत गृहागत अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का कर्तव्य है इस दृष्टि से हुआ था। इसमें धर्म या तप का न होना स्वाभाविक है। धर्म सद्गुरु को सद्गुरु की बुद्धि से देने पर ही होता है, यह बात कौन नहीं मानेगा ? धर्म आत्मा से—कर्म की निर्जरा से सम्बन्ध रखता है और पुण्य शुभ कर्मों के आश्रय से। इस फर्क को जान लेने पर दयापात्रों को दया की बुद्धि से आहारादि दान के देने पर पुण्य होता है, ऐसा सुनने पर बहकना नहीं चाहिए।

इस लेख के सारांश रूप में आनन्द का अभिग्रह इस रूप में था कि—

राजाभियोग से, गणाभियोग से, बलाभियोग से, देवाभियोग से, गुरु की आज्ञा से और वृत्तिकान्तार की परिस्थिति से भिन्न अवस्था में अन्य तीर्थीकों को गुरुबुद्धि से वंदन नमस्कार नहीं करूंगा, उनसे पहले आलाप—संलाप नहीं करूंगा, धर्मबुद्धि से अन्न—पानी भी नहीं दूंगा। दया के पात्रों को दया बुद्धि से कोई निषेध नहीं। साथ ही अन्य तीर्थीकों के देवों को और

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (ત્રણ લેખો) સંપાદક:-
મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

(૩૮)*

સં. ૧૫૧૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદિ ૬ બુધે શ્રી કોરંટગચ્છે ઉપકેશ જ્ઞા. મહાહટ
વા. સાહ સારગ મા. અરઘૂ પુ. ટામાકેન મા. તેજલદે પુ. વેલા સહિતેન માતૃ પિતૃ
શ્રેયોર્થ શ્રી અજિતનાથવિવ (વ) કારિત (ત) પ્રતિ. શ્રી સાવદેવસૂરિભિ:

સ. ૧૫૧૮ના જ્યેષ્ઠ સુદિ ૬ ને શુક્રવારે, શ્રી મહાહટ^{૨૮} નિવાસી, કોરંટક^{૨૯} ગચ્છ
અને ઓસવાલ જ્ઞાતિના, શાહ સારગની ભાર્યા અરઘૂના પુત્ર, (પોતાની ભાર્યા તેજલદે
તથા પુત્ર વેલાથી યુક્ત એવા) શાહ ટાલાએ, પોતાના માતા-પિતાના શ્રેય માટે શ્રી
અજિતનાથ ભગવાનની પ્રતિમા કરાવી, તેની શ્રી સાવદેવસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૩૯)

સ. ૧૫૨૧ વર્ષે જ્યે. સુદિ ૪ મંડપદુર્ગવાસિ પ્રાગ્વાટ સં. અર્જન માર્યા
ટબકૂ સ(સુ)ત સં. વસ્તા મા. રામી સુત સં. ચાંદા માર્યા જીવિણિ પુત્ર લીલોકેન આતૃ

* નંબર ૩૮ તથા ૩૯ના બે લેખો શિરોહી સ્ટેટમાના બરલુટ ગામના
શ્રી શાતિનાથ ભગવાનના મંદિરની બે મૂર્તિઓ ઉપરના છે. ૩૮ મો લેખ એક ધાતુની
પંચતીર્થો ઉપરનો છે અને ૩૯ મો લેખ એક ચોવીશી ઉપરનો છે.

૨૮. 'આણુ' ગિરિરાજની પશ્ચિમ તરફની તળેટીમા આવેલા 'હણાદ્રા' ગામથી
નૈઋત્ય દિશામાં, લગભગ ૨૦ માઇલની દૂરી પર, 'સિરોહી' સ્ટેટનું 'મહાર' નામનું ગામ
આવેલું છે. તે પહેલા 'મહાહટ' નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. તેના નામ પરથી પહેલાં
'મહાહટગચ્છ' નિકળ્યો હતો, એમ જણાય છે. 'મહાર' મોટું ગામ છે. શ્રાવકોનાં
ઘરો, મંદિરો, ઉપાશ્રયો, પાકશાળા આદિ છે. સ્ટેટની તહેસીલ, દવાખાનું અને પોસ્ટ
ઓફીસ વગેરે પણ છે

૨૯. 'મારવાડ'મા આવેલા 'ઝેરણુપુગ રોડ' સ્ટેશનથી પશ્ચિમદિશામા ૧૨
માઇલ દૂર 'કોરટા' નામનું ગામ હાલ વિદ્યમાન છે તે, પહેલા 'કોટકટપુર' અથવા
'કોરંટનગર' નામથી પ્રસિદ્ધ હતું તેના નામ ઉપરથી 'શ્રી કોરંટકગચ્છ' નિકળ્યો
હોય એમ જણાય છે. અહીં હાલ જિનમંદિરો ૪, ઉપાશ્રય ૧, ધર્મશાળા ૧ અને
શ્રાવકોના ઘરો વગેરે છે. અહીંનું (ગામ બહારનું) શ્રી મહાવીરસ્વામિનું મંદિર ધણું
પ્રાચીન હોવાથી કોરટા તીર્થ ગણાય છે. યાત્રાળુઓને સગવડ છે

આકાદિ કુટુંબયુતેન નિજશ્રેયસે શ્રી શાન્તિચતુર્વિંશતિપદ્મં કાં પ્રાં તપાપક્ષ (ગચ્છે)
શ્રીરત્નશેખરસૂરિપદ્મે શ્રીલક્ષ્મીસાગરસૂરિભિઃ

સં ૧૫૨૧ ના જેઠ શુદ્ધ ૪ ને દિવસે, માડવગઢનિવાસી, પોરવાડ જ્ઞાતિના સઘવી અર્જુનની ભાર્યા ટપકૂના પુત્ર સંઘવી વસ્તાની ભાર્યા રામીના પુત્ર સં. ચાદાની ભાર્યા જીવિણીના પુત્ર; (પોતાના ભાઈ આકા આદિ કુટુંબથી યુક્ત એવા) સઘવી લીંબાએ, પોતાના કલ્યાણ માટે શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાન પ્રમુખ ચતુર્વિંશતિજિનપદ્મ (ચોવિશપદો) કરાવ્યો અને તેની, તપાગચ્છપતિ શ્રીરત્નશેખરસૂરિજીના પદ્મધર શ્રી લક્ષ્મીસાગરસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૪૦)*

ૐ સં. ૧૧૦૭ ફાલ્ગુન વદિ ૮ બુધ દિને શ્રી કકુદાચાર્યગચ્છે તચ્છિષ્ય સંગૂળમાડવચ્ચેન અવિરપાટકગ્રામચૈત્યે ઠક્કુર શ્રી વર્દ્ધમાનશ્રાવકેણ શ્રી મૂલરાજગુરુ-રાજ્યચિત્રક (ચિત્રક ?) જંવા સુતેન ધર્માર્થ કારિતેતિ ॥ છ ॥

સં. ૧૧૦૭ના ફાગણ વદિ ૮ ને બુધવારે, શ્રી કકુદાચાર્યગચ્છીય, તેમના શિષ્ય સપૂણ્ણમાડિ (?)ના ઉપદેશથી અવિરપાટક (એરવાડા) ગામના જિનાલયમા, ગુજરાતના મહારાજા મૂલરાજના મોટા રાજ્યની ચિંતા કરનાર (મંત્રી) જવાના પુત્ર ઠક્કુર-ઠાકોર વર્ધમાન નામના શ્રાવકે (પચતીથીવાળા સુદર પરિકર સહિત શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની આ સુદર મૂર્તિ) પુણ્યની વૃદ્ધિ માટે કરાવી

* શ્રી શંખેશ્વરથી પંચાસર થઈને વણોદ (કાઠીઆવાડ) જતા વચ્ચે ' એરવાડા ' નામનું નાનું ગામડું (વણોદસ્ટેટના તાળાનું) આવે છે જે શ્રી શંખેશ્વરજીથી લગભગ ૭ ગાઉની દૂરી પર આવેલું છે તે ગામમા હાલ એક પણ જિનાલય કે શ્રાવકનું ઘર નથી આ ગામના રામાપીગની જગ્યા પાસેથી જમીનમાથી સં ૧૯૮૮ના ફાગણમાસમા પંચતીથીના પરિકર સહિત શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની મનોહર મોટી મૂર્તિ પ્રગટ થઈ છે તે મૂર્તિના પરિકરની ગાદી પર આ લેખ જોદેલો છે. આ મૂળનાયકજીની મૂર્તિ જમીનમાથી કાઢતા ગરદનથી ખંડિત થયેલ છે પણ પચતીથીવાળું પરિકર બરાબર સાચુત છે. પરિકર સહિત આ મૂર્તિ એ જ ગામના રામાપીરની જગ્યાની અદર એક નાની ઓરડીમા સ્થાપન કરી રાખેલી છે વણોદના નવાખતે સમજાવી એ મૂર્તિનો કળને મેળવવો જરૂરી છે. એ જગ્યાએથી બીજી પણ મૂર્તિઓ નીકળવાની સલાવના " જૈન "ના તા. ૮-૫-૩૨ના અંકમા પ્રગટ થયેલ " એરવાડાથી નીકળેલી ભવ્ય મૂર્તિ " નામનો ગારો લેખ જોવાથી વિશેષ હકીકત જાણી શકાશે.

(૨) શ્રી સરધના (જીલ્લો મેરઠ, યુ. પી.) ના નવીન જિનાલયમાં
પ્રતિષ્ઠિત જિનપ્રતિમાઓના શિલાલેખો

સંગ્રહક

શ્રીયુત નગીનદાસ મનસુખરામ (વીરેશ)

સરધના એ મેરઠથી વાયવ્યમાં ૧૩ માઈલ, ખગ્નાવા (બ્રહ્મદ્રીપિકા શાખાનું પ્રભવસ્થાન, કૃષ્ણા તથા હરિ નદીના મધ્યનો બ્રહ્મદ્રીપ)થી પૂર્વે ૧૧ માઈલ, મુજફ્ફર નગરથી દક્ષિણે લગભગ ૩૦ માઈલ અને શ્રીહસ્તિનાપુરજી તીર્થથી પશ્ચિમે ૨૫ માઈલ દૂર રહેલ તાલુકાનું મુખ્ય ગામ છે. અહીં ૩૨ ઘરના અગ્રવાલોએ વિં. સં. ૧૯૮૯ માં વૈં. શુ. ૧૧ને દિને મુનિરાજશ્રી દર્શનવિજયજી આદિના ઉપદેશથી જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો છે તેમને ધર્મ આરાધન કરવા માટે મંદિર બાંધવામાં દિલ્લી, મિનૌલી, વઢવાણ કાપ તથા વેરાવળના શ્રીસંઘે જમીન ખરીદી આપી, અને આગરાના શ્રીસંઘે ભવ્ય પ્રભુ પ્રતિમાઓ આપી, જેનો નગરપ્રવેશ ઉત્સવ વિં. સં. ૧૯૯૦ના માગશર વદિ ૧૧ ના દિને કરવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદની શ્રીજૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક ધર્મ પ્રચારક સમિતિએ એક જૈનશિલ્પાનુસારી શિખરબધી સુદર જિનાલય બનાવી આપ્યું, જેમાં વિં. સં. ૧૯૯૩ ના મહાવદિ ૧૧ સોમવારે પ્રાત કાલે ઉત્તરાપાઠા નક્ષત્રમાં મીન લક્ષ્મીના ધનુનવાશમાં ભગવાન શ્રી સુમતિનાથ વગેરેની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવેલ છે. તે પ્રતિમાઓના શિલાલેખો નીચે પ્રમાણે છે. —

(૧) મૂલનાયક શ્રી સુમતિનાથ

(ઉંચાઈ ૧૭૫૫ ઇંચ)

નીચેનો લેખ — ॥ શ્રી આગરાનગર વાસ્તવ્ય સંગ્રપતિ શ્રી ચંદ્રપાલે પતિષ્ઠા કારિતા ॥

ત્રણે બાબૂનો લેખ (પંક્તિ-૧) સં. ૧૬૬૭ વર્ષે માઘસિત ૬ ગુરો ઓસવાલજ્ઞાતીય, જંડીઆગોત્રજન્મ સાં. કેસાપુત્ર સાં. જમુ પુત્ર સાં. નાનૂ પુત્ર સાં. સૂર્ય પુત્ર સાં. રુડમલેન [માતૃપાટમદે] (પંક્તિ-૨) માર્યા મુલાદે સૂક્તાદે પુત્ર સાં. જીનદાસ માઈદાસ [માઈદાસ] પૌત્ર પરતાપસિંઘ સ્તુષા જીળાદે પ્રમુખ કુટુંબયુતેન શ્રી સુમતિનાથવિંવં (પંક્તિ-૩) મહોપાધ્યાય શ્રી વિવેકહર્ષગણિનામુપદેશાત્ કારિત પ્રતિષ્ઠિત શ્રી તપાગચ્છેન્દ્ર મદ્યારક શ્રી વિજયસેનસૂરિમિ : ।

(૨) કાળી બાબુ શ્રી સુમતિનાથ

(ઉંચાઈ ૧૫૫૫ ઇંચ)

નીચેનો લેખ શ્રી આગરા નગર વાસ્તવ્ય સ. શ્રી ચંદ્રપાલેન પ્રતિષ્ઠા કારિતા ।

ત્રણે બાબૂનો લેખ (પંક્તિ-૧) સં. ૧૬૬૭ વર્ષે માઘસિત ૬ જાં. જાં. જંડિઆ, સં. હોલા પુત્ર સં. પૂર્ણમહા પુત્ર સં. ચંદ્રપાલ પુત્ર સ. રાજા માર્યા રાજલદેવ્યા શ્રી સુમતિનાથ (પંક્તિ-૨) વિં. ૩૦ વિવેકહર્ષગણ્યુપદેશાત્ પ્રતિષ્ઠિત શ્રી તપાગચ્છાધિરાજ મદ્યારક શ્રી વિજયસેનસૂરિમિ : ।

(૩) જમણી બાજુ શ્રી નમિનાથ

(ઉંચાઈ ૧૫ ઇંચ)

નીચેના લેખ (પંક્તિ ૧) સં. ૧૬૬૮ સાહ શ્રી હીરાનદ પુત્ર સાહ નિહાલચંદેણ
(પંક્તિ ૨) શ્રી નેમિનાથ વિંબં કાં પ્રં સ્વરતર જિનચંદ્રસૂરિભિઃ ॥

જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજીએ મોગલ દરબાર મુનિઓના પ્રવેશ માટે ખુલ્લો કર્યો, ત્યાર પછી અનેક જૈન આચાર્ય—મુનિઓએ આગરા ખાતે આવી વિવિધ રીતે જૈનધર્મની પ્રભાવના કરેલ છે જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીએ વિ સં. ૧૬૪૦-૪૧ માં ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથની પ્રતિષ્ઠા કરી પછી આં જિનચંદ્રસૂરિ તથા ઉં વિવેકહર્ષગણિના ઉપદેશથી મોટી પ્રતિષ્ઠાઓ (અંજનશલાકાઓ) થઈ છે, જે ઉપરના શિલાલેખો પરથી નિર્ણય થાય છે

ઉં વિવેકહર્ષગણિના ઉપદેશથી સં ચંદ્રપાલે યમુનાને સામે કાંઠે એક ગગનચુંબી જિનાલય બનાવ્યું હતું. આં જયકેસરીના ઉપદેશથી બીજી પણ એક જિનાલય ત્યાં સ્થાપિત થયું હતું. કાલાતરે તે જિનાલયો સ્થાયી ન રહેવાથી તેની પ્રતિમાઓ શ્રી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથના મંદિરમાં લાવી રાખેલ છે. ઉં વિવેકહર્ષગણિ પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાઓ પૈકીની પ્રતિમાઓ કલકત્તાના કાચના મંદિરમાં, મથુરામાં ઘીયામડીના મંદિરમાં અને સરધનાના જિનાલયમાં મૂલનાયકના સ્થાને પ્રતિષ્ઠિત છે—પૂજ્ય છે.

ઉપાધ્યાયજીએ અંજનશલાકામાં ગચ્છાધિરાજ આં શ્રી વિજયસેનસૂરિનું નામ ખોદાવેલ છે તે તેમની નમ્રતા તથા ગુરુભક્તિ છે

મથુરાના ચૌરાશી મંદિર (ચૌરાશી આગમ લખાયા તે સ્થાન)માં રહેલ શ્રી જમ્બૂસ્વામીની ચરણપાદુકા પણ ઉ- શ્રી વિવેકહર્ષગણિ પ્રતિષ્ઠિત છે જેનો શિલાલેખ ચાર વર્ષ પહેલાં સુચાચ્ય હતો સંભળાય છે કે હાલમાં જ દિગમ્બરોએ તે શિલાલેખને ઘસી નાખ્યો છે. અસ્તુ

(૪) ધાતુમૂર્તિ : શ્રી કુંથુનાથ ભગવાન : (ચોવીશવટ્ટો)

સં. ૧૫૩૩ પોષ શુદ્ધિ ૧૫ સોમે । ઉકેગ સાં પદ્મા માં લાડી સુત સાં સમધર માં જીવીળી સુત સાં સહજાકેન માં મેઘાઈ માતૃ સાં સોલ માં પૂરાઈ સાં શ્રીપાલ માં ગડરાઈ પુત્ર ઘના માકા હરપતિ તેજાદિકકુટુમ્બયુતેન પિતૃશ્રેયોર્થ શ્રીકુંથુનાથચતુર્વિંશતીપટ્ટઃ કારિત્ પ્રતિષ્ઠિત શ્રી સૂરિભિ શ્રી નટીપદ્મનગરે

(૫) ધાતુમૂર્તિ : શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન : (પંચતીર્થી)

સં ૦ ૧૫૦૫ વર્ષે વૈશાખ શુદ્ધિ ૭ વુધે શ્રી ઉપકેશગચ્છે મોંહોરાગોત્રે સ. પીથા માં લખરા શ્રી સું ગુજર । રાણા ઝાંઝણા ક્ષે શ્રી શાન્તિનાથવિંબં કારિત શ્રી કક્કુદાચાર્ય સંતાને । પ્રતિષ્ઠિત શ્રી કક્કસૂરિભિ ;

(६) धातुभूति : श्री धर्मनाथल : (पंचतीर्थ)

सं. १५३३ वर्षे महा वदी ११ शनौऽप० वीपावटगोत्रे सा० लाघा भार्या ललतादे पु० डीडा धाल्हाम्यां पितृमातृश्रे० श्री धर्मनाथविंव कारितं प्र० धर्मघोषगच्छे भ० श्री महेन्द्रसूरिपट्टे भ० श्री शालिभद्रसूरिभिः ।

• श्री धर्मनाथलनी पंचतीर्थ पर धर्मधोष गच्छनो उल्लेख छे : आगरा वगेरे प्रदेशमां धर्मधोष गच्छना आचार्योअे प्रतिष्ठित धणी भूर्तिओ छे, जेमा श्रावका तरीके सुराण्ण (ओसवाण) तथा श्रीमाणीनां विशेष नामो छे. सुराण्ण तो आ० धर्मधोषसूरिना उपदेशथी (जेठाण्ण वगेरे गाभोमां) जैन थओल छे, जे हाल तपगच्छने उपासे छे. श्रीमाणी वडगच्छ-तपगच्छना श्रावका छे ओटले सुविहितगच्छने परायर आराधे छे. आगरा-दिल्ली प्रदेशमां धर्मधोष गच्छ साथे तेओनो विशेष सणंध जेओयो, परन्तु न्यारे धर्मधोषगच्छना साधु के यतिओ न भल्या त्यारे तेओओ आ० जिनरंगसूरिना प्रयत्नथी परतरगच्छ स्वीकार्यो छे वैराट नगरमां श्रीमाणीना ३०० धर हुता, तपगच्छना आराधक हुता तेमनां भन्दिरो, शिलादेओ आन पणु वैराट नगरमा विद्यमान छे. तेओ दिल्ली प्रदेशमां आवी वरया. तेमणु पणु अन्य श्रीमाणी लार्थओना सहवासथी परतरगच्छ स्वीकार्यो छे. तेमा राक्ष्याणु गोत्रना श्रीमाणीनो छतिहास विशेष उल्लेख छे. साराश ओ के धर्मधोष गच्छना आचार्योअे जैनधर्मनी प्रभावनामां भोटो क्षणो आधेओ छे

(पृष्ठ ५०५नु अनुसंधान)

अन्य तीर्थकों द्वारा परिगृहीत * जिन सूर्तियों को भी वंदन नमस्कार नहीं करुंगा, ' वस । -

यहां पर यह लेख समाप्त होता है । रामपुरियाजी के लेख को लेकर ही इसमें 'चर्चा की गई है । किसी संप्रदाय की निंदा करना इस लेख का कतई ध्येय नहीं है । यदि इसी प्रकार की शंकायें ओर पैदा की जायेंगी तो यथासाध्य उत्तर दिया जायगा । इस लेख के सम्बन्ध में यदि कोई लिखना चाहें आनन्द से लिख सकते हैं ।

* अरिहंत चेइयाड पद का अर्थ जिनप्रतिमा और जिनमंदिर' पढ़कर हमारे स्थानकवासी और तेरापथी वधु घबडा उठते हैं । परन्तु जिनप्रतिमाओ की प्राचीनता से और मंदिरों के खण्डहरो की प्राचीनता से ही आज जैन धर्म की प्रधानता सिद्ध हो रही हैं । महंजोदडो के टीले से निकली हुई जैन मूर्तियों को देखकर ही तो वे लोग प्रश्न कर बैठते हैं — क्या ऋग्वेद से भी पहले का जैन धर्म है ? जो कल तक अधिक से अधिक पार्श्वनाथ स्वामी से ही जैन धर्म की प्राचीनता स्वीकारते थे । वह टीला पाच हजार वर्ष पहले का माना जाता है । पाच हजार वर्ष पहले क्या अजैन लोग जैन प्रतिमाओं को मानते हंगे । सुझ पाठक विचारें । डॉ. हॉरनोल की आड लेकर 'अरिहंत चेइयाड' पद को उडा देनेवाले जैन इतिहास के मूल में कुंठाराघात नहीं करते क्या ?

સમાચાર

પ્રતિષ્ઠા — (૧) બેલુપ મુકામે મહા વદી સાતમતા દિવસે શ્રીશાતિનાથ ભગવાનની પ્રતિમાની આચાર્ય મહાનાજી શ્રીવિજયભદ્રસૂરિજીના હાથે. (૨) નાગોર મુકામે મહા સુદી ૧૩ ના દિવસે મુનિરાજશ્રી જ્ઞાનસુંદરજીના હાથે

કાળધર્મ પામ્યા — (૧) ઉપાધ્યાય શ્રી લક્ષણવિજયજી મહારાજના શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી કલહંસવિજયજી ભોયણી મુકામે. (૨) પંન્યાસ વૃદ્ધિવિજયજી મહારાજ લવડ (દહેગામ) મુકામે.

પ્રતિમાજી નિકળ્યાં — નાસિક શુદ્ધાના નાદગામ તાલુકાના સાકરે નામના એક નાના ગામમાં, એક પટેલના ઘરમાંથી એક જિનપ્રતિમાજી મળી આવેલ છે. આ પ્રતિમાજી શ્રી અજિતનાથ ભગવાનની છે તેના ઉંચાઈ ૬ ઈંચ, અને પહોળાઈ ૭ ઈંચની છે. મૂર્તિ પાષાણની છે અને તેના ઉપર ૧૮૨૬ નો સવત છે.

રેડિયો માર્ફત ભાષણ — આવતી ચૈત્ર સુદી ૧૩ તા ૨૩-૪-૩૭ શ્રી મહાવીર જયંતીના દિવસે દિગંબરો તરફથી નીચે પ્રમાણે બે ઠેકાણેથી રેડિયો માર્ફત પ્રભુ શ્રી મહાવીરના જીવન અને કવન સંબંધી ભાષણ બોડકાસ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા થઈ છે. (૧) મુંબઈમાં સાંજના ૭ થી ૭.૩૦ સુધી. વ્યાખ્યાતા-શ્રીયુત પરમેષ્ઠિદાસજી ન્યાયતીર્થ અને (૨) દિલ્હીમાં રાતના ૮ થી ૮.૩૦ સુધી.

જીવદયાદિન — અખિલહિંદ જીવદયા પરિષદે આવતી ચૈત્ર સુદી ૧૩ તા. ૨૩-૪-૩૭ શ્રી મહાવીર જયંતીના દિવસને આખાય દેશમાં જીવદયાદિન તરીકે ઉજવવાનો ઠરાવ કર્યો છે અને તે માટે પ્રચારકાર્ય કર્યું છે

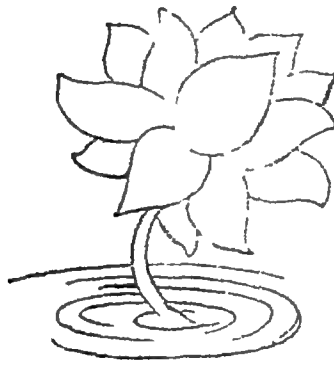
ધર્મ-નિંદક પુસ્તક — શ્રીયુત જી. પી રાજગળે નાજેતરમાં જ “ગૌતમભુક્ત” નામન એક કાનડી ભાષાનું પુસ્તક લખ્યું છે આ પુસ્તકમાં પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવ ઉપર ઘણા જ અણછાજતા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે એમ જાણવામાં આવ્યું છે. વળી આ પુસ્તક મહેસુર નરકારના શિક્ષણ ખાતાએ ત્યાંના માધ્યમિક કે વણી માટે મળુર કર્યું છે આ પુસ્તક માટે જૈનોએ પોતાનો વિરોધ જાહેર કરવો જોઈએ

શ્રી જૈનધર્મ સત્ય પ્રકાશક સમિતિ તરફથી આ બાબત મહેસુર નરકારના શિક્ષણ-ખાતા સાથે પત્રવ્યવહાર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે

અ.જે જ મંગાવો !
શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ
જી
શ્રી મહાર્જી નિર્વાણ વિશેષાંક
પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવના
જીવન સંબંધી મિત્રચિત્ર વિદ્યાનોએ
લખેલા અનેક લેખોનો સંગ્રહ
= મૂલ્ય =
રૂપાણખર્ચ સાથે ૦-૧૩-૦
જે રૂપિયા આપી, આહુક
થનારને ચાલુ અંક
તરફ મળશે.
શ્રી જૈનધર્મ-
સત્ય પ્રકાશક સમિતિ.
જેશિગજાપુરી વાડી, ધીનરા,
અમદાવાદ. (ગૂજરાત)

શ્રીજૈન સત્ય પ્રકાશ

જૈન તત્વજ્ઞાન, જૈન સાહિત્ય, જૈન કળા અને જૈન
ઈતિહાસના વિષયો ચર્ચાતુ, શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક
સમિતિનું પ્રતિકાર વિષયક માસિક મુખપત્ર

તત્રી
શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિષય-દર્શન

૧ શ્રી સરસ્વતી વિશિકા	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયવદ્ધસૂરિજી	૫૧૧
૨ સમીક્ષામ્રમાવિષ્કરણ	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલાવણ્યસૂરિજી	૫૧૩
૩ શ્રીગણેશ્વરપાર્શ્વનાથ સ્તોત્રમ્	મુનિરાજ શ્રી વાચસ્પતિવિજયજી	૫૧૬
૪ દિગ્વર શાસ્ત્ર કેસે વને ?	મુનિરાજ શ્રી દર્ગનવિજયજી	૫૧૭
૫ સર્વમાન્ય વર્તે	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ માંગરાનન્દસૂરિજી	૫૧૯
૬ સહેટ મહેટ	મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	૫૨૬
૭ બાહ્યકમેરુ	મુ. મુનિરાજ શ્રી હિમાંશુવિજયજી	૫૨૭
૮ ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા	શ્રીયુત આરાભાઈ મણિલાલ નવાળ	૫૩૧
૯ “જૈનદર્શન”ને ઉત્તર	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ સાગરાનન્દસૂરિજી	૫૩૫
૧૦ અક્ષય તૃતીયા	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયવદ્ધસૂરિજી	૫૩૯
૧૦ પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય		
પ્ર ચી ૧ લેખ સગ્રહ	મુનિરાજ શ્રી જયતવિજયજી	૫૪૩
૧૨ હુતપ્રાય જૈનગ્રંથોંની સૂચિ	શ્રીયુત અગરચન્દજી નાહટા	૫૪૭
અમાચાર		પૃષ્ઠ ૫૫૦ ની આમે

સૂચના—પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનન્દસૂરિજી મહારાજનો “દિગ્વરોની ઉત્કૃષ્ટતા” શીર્ષક ચાલુ લેખ, તથા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલલિધસૂરિજી મહારાજનો “પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન” શીર્ષક ચાલુ લેખ આ અંકમાં આપી શકાયો નથી.

: વિજ્ઞાપ્ત :	વાર્ષિક લવાજમ:	: જોડાણ છે
જે પૂજ્ય મુનિરાજને “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” મોકલવામા આવે છે, તેઓએ પોતાના વિહારાદિકના કારણે અલ્લાહ મરનામુ દરેક મહિનાની સુદી ત્રીજ પહેલાં અમને લખી જણાવવા કૃપા કરવી, જેથી માસિક ગેરવહ્યે ન જતા, વખતમર મળી શકે.	સ્થાનિક ૧-૮-૧ બહારગામનું ૨-૦-૦ હુટક અંક ૦-૩-૦	શ્રી ‘જૈન સત્ય પ્રકાશ’ ના પ્રથમ વર્ષના ૨, ૩, ૭, ૮, અંકોની જરૂર છે જેઓ તે મોકલશે તેનો આભાર સ્વીકાર કરીને બહલામા તેટલા અંકો મળે એવાપવામા આવશે

મુદ્રક અને પ્રકાશક શ્રીમનલાલ ગોકળાસ શાહ, મણિ મુદ્રણાલય,
કાળુપુર, ખજુરીની પોળ, અમદાવાદ
પ્રકાશન સ્થાન શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
જેશિ ગલાઈની વાડી, ઘીગટા અમદાવાદ

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स

सिरि रायनयरमज्जे संमीलिय सव्वसाहुसंमइय । पत्तं मासियमेयं भव्वाणं मग्गय विसय ॥१॥

卐 श्री जैन सत्य प्रकाश 卐

अण्णाणग्गहदोसगत्थमइणा कुव्वंति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमगय दाउं विसिट्ठुत्तरं ॥
सोउं तिथ्थयरागमत्थविसए चे भेऽहिलासा तया,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २॥

पुस्तक २

अंक १०

विक्रम संवत् १९६३ :

वीर संवत् २४६३

: सन १९६७

वैशाख शुक्ल पंचमी

शनिवार

पृ १५

श्री सरस्वती विंशिका

कर्ता—आचार्य महाराज श्रीमद् विजयपद्मरिजी

(आर्यावृत्तम्)

सिरिकेसरियाणाहं, थुणिअ गुरुं पुज्जणेमिसूरिवरं ॥
सज्झायमोयदक्खं, पणेमि सिरिसारयाथुत्तं ॥ १ ॥
जिणवइवयणणिवासा, दुरियविणासा तिलोयकयथवणा ॥
सुगुणरयणमंजूसा, देउ मइं सारया विउलं ॥ २ ॥
सिरिगोयमपयभत्ता, पवयणभत्तंगिभव्वणिवहस्स ॥
विग्घुड्ढावणसीला, देउ मइं सारया विउलं ॥ ३ ॥
मुक्कज्जयणुस्साहा, हयासया देवि ! तं विहाणेणं ॥
सरिऊण पीइभावा, कुणंति पढणं महुस्साहा ॥ ४ ॥
दिव्वाहरणविहूसा, पसण्णवयणा विसुद्धसम्मत्ता ॥
सुयसंघसंतिकरणा, देउ मइं सारया विसयं ॥ ५ ॥

जीए ज्ञाणं विमलं, थिरचित्तेणं कुणंति सूरिवरा ॥
 पत्थाणसरणकाले, वरया सा सारया होउ ॥ ६ ॥
 सिरिमायावीयक्खर-मयरूविस्सरियदाणमुहलक्खे ॥
 जगमाइ ! धण्णमणुया, सइ प्पहाए सरंति मुया ॥ ७ ॥
 वय वय मह हियजणणि ! मियक्खरेहिं मए किवं किच्चा ॥
 सक्केमि कव्वरयणं, काउं जेण प्पकालंमि ॥ ८ ॥
 कुण साहज्जमणुदिणं, सुयसायरपारपत्तिकज्जंमि ॥
 ण विणा दिणयरकिरणे, कमलवियासो कया हुज्जा ॥ ९ ॥
 तुज्ज नमो तुज्ज णमो, तुम प्पसाएण चउविहो संघो ॥
 सुयणाणज्जणसीलो, परवोहणपच्चलो होइ ॥ १० ॥
 णेगेऽवि गंथयारा, गंथाईए णवेअ तुह चरणे ॥
 साहंति सज्जसिद्धी, अणगगलो ते प्पहावोऽत्त ॥ ११ ॥
 गीयरइतियसवइणो, वंतरसामिस्स पट्टराणीए ॥
 देवी सरस्सईए, विइयाइ अणेगणामाइं ॥ १२ ॥
 सुयदेविं पहुसमया, हिट्ठाइंग मेव भारइं भासं ॥
 णिच्चं सरस्सइं तह, थुणंतु मुहु सारयं वाणीं ॥ १३ ॥
 भत्तीइ पयाण तुहं, हंसोऽवि जए सुओ विवेइत्ति ॥
 तेसिं किं पुण जेसिं, तुम चरणा सुमरिआ हियए ॥ १४ ॥
 वामेयरपाणीहिं, धरइं वरपोम्मपुत्थियं समयं ॥
 इयरेहिं तह वीण, कखमालियं सेयवासहरिं ॥ १५ ॥
 वयइं णियमुहकमला, एयक्खरमालियं पणवपूयं ॥
 संसुद्धवंभवइया, किरियाफलजोगवंचणया ॥ १६ ॥
 वाएसरिं विणेया, मणुया आअंति मंतवण्णेहिं ॥
 जे ते पराजिणेंते, विहण्फइं विमलधिसणाए ॥ १७ ॥
 तव गुणसईअ जणणि ! जायइ भव्वाण कयनिसण्णाए ॥
 आणंदबुद्धिबुद्धी, कल्लाणं रम्मरिद्धिजसं ॥ १८ ॥

समीक्षाभ्रमाविष्करण

[याने दिगम्बरमतानुयायी अजितकुमार शास्त्रीए “श्वेताम्बरमतसमीक्षा”मां
आलेखेल प्रश्ननो प्रत्युत्तर]

लेखक—आचार्य महाराज श्रीमद् विजयलावण्यसूरिजी

(गताकथी चालु)

साधु आहारपान कितने वार करे ?

आगळ चालतां लेखक जणावे छे के —

“ मुनिसंघ में सब से अधिक बड़े और ज्ञानधारी होने के कारण ही क्या आचार्य उपाध्याय दो वार आहार करें ? क्या महाव्रतधारियों में भी महत्त्वशाली पुरुष को अनेक वार आहार करने सरीखी सदोष छूट है ? ”.

आ लखणमांथी नीचीने बावतो तरी आवे छे

१. आचार्य तथा उपाध्याय वे वार आहार लईं शके छे तेमां शुं तेओ पदवीमां मोटा छे अने ज्ञानादिक गुणथी अधिक छे ते कारण ?

२. वे वार आहार करवो ते सदोष वस्तु छे ।

३. महाव्रतधारीमां महत्त्वशाली पुरुषने अनेक वार आहार करवानी छूट शास्त्र आपी शके ? अर्थात्—आपे छे ते अनुचित छे ।

प्रथमना जवाबमां जणाववानुं जे— वे वार आहारने उचित व्यक्तिओनां नामो जे कल्पसूत्रना पाठने अवलम्बीने लेखक जणावे छे तेमा नीचे प्रमाणे नामो छे—

१ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ तपस्वी, ४ ग्लान, ५ वेयावच्चकरनार, ६ क्षुल्लक, अने ७ क्षुल्लिका, छतां पण बीजा नामोने अन्धारामा राखीने आचार्य तथा उपाध्यायनां ज नाम आपी आ वे मोटा अने ज्ञानधारी छे माटे वे वार खावानी छुट अपाणी हशे ? आवी हास्य क्रीडार्थी लेखके पोतानी मनोभावनाने खरेखर प्रदर्शित करी छे । वे वार आहारमां कांई आचार्य अने उपाध्यायनां ज नाम नथी आपेलां, के जेने अंगे लेखकने लखवानो प्रसंग रहे ।

श्वेताम्बर दर्शनमां तथा दिगम्बर मतमां जे कारणे एक वार आहारनी छूट मनाय छे, ते कारण ज्या एक वार आहारथी न सचवाईं शकतुं होय त्यां ते कारणने अनुलक्षीने अनेक आहार छे । आ अनुगमने लेखके जो ध्यानमा राखेल होत तो आ लखवानी जरूरत रहेत नहि, अस्तु । धर्मना साधनभूत शरीरथी अग्लान भावे ते ते धर्म साधी शकाय तेदल माटे एरु वार अथवा अनेक वार आहार छे ।

ન હિ પ્રયોજનમન્તરેણ મન્દોઽપિ પ્રવર્તતે કિંપુનઃ સૂત્રકૃતો ભગવન્તઃ ।

પ્રયોજન સિવાય મન્દ માણસ પળ પ્રવૃત્તિ નથી કરતો તો સૂત્રકાર ભગવાન્ તો કરેજ શાની ? અર્થાત્ તેમની પ્રવૃત્તિ તો જરૂર પ્રયોજનવાળી જ હોય, માટે ઉપર્યુક્ત વ્યક્તિને વે વાર આહાર જળાવવામાં શું પ્રયોજન સમાયેલ છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ—

પ્રથમ આચાર્ય ભગવાન્ કે જેઓ શાસનના રાજા છે, જેમના પર શાસનસામ્રાજ્યની ધુરા નિર્ભર છે, તેઓશ્રીને ઇતરદર્શનના આક્રમણથી જૈનેન્દ્રશાસનને અવાધિત રાખી વિશ્વવ્યાપી બનાવવું, રાજાદિ વિદ્વાન્ વર્ગને જૈનધર્મનાં અમોલાં સુભાષિતો સમજાવી તેમને વીતરાગ શાસન પ્રત્યે પ્રેમાલુ બનાવવા, સંવત્ની ધાર્મિક પરિસ્થિતિ જાળવવો, મુનિગણને વાંચના આપવી, સારણા વારણાદિ કરવાં વગેરે વગેરે અનેક પ્રકારનો શારીરિક અને માનસિક બોજો હોય છે । આ બોજાને અંગે તેઓશ્રીના શરીરને વધારે ઘસારો પહોંચવાનો સમ્ભવ છે, અને તેમના શરીર પર ધાર્મિક જનતા અને ધાર્મિક કાર્યનો આધાર છે । હવે એક વાર જ આહાર કરવાથી આ શરીર ગ્લાનિ પામતું હોય તો વે વાર પળ આહાર કરીને શાસનધુરા અગ્લાન ભાવે વહન કરે, આટલા માટે વે વાર આહારની જરૂરતમાં તેઓશ્રીનું નામ આપેલ છે । આમાં પળ કોઈ વિગિષ્ટ સઘયણવાળા હોય અથવા વિશેષ બોજો ન હોય અને એકવારના આહારથી નિર્વાહ ચલાવી શકતા હોય તો એક વાર વાપરીને પળ ચલાવી લે, પળ આચાર્યને વે વાર વાપરવું જ જોઈએ એમ કાંઈ શાસ્ત્રકાર ભગવાન્ ફરમાવતા નથી ।

ત્રીજા ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કે જેઓ શાસનસમ્રાટ્ આચાર્યના યુવરાજ સ્થાનાપન્ન છે, ભાવિ આચાર્ય પદને યોગ્ય છે, જેઓ આચાર્ય સ્થાનની તાલીમ લઈ રહ્યા છે, તેઓને પળ મુનિ સમુદાયને સૂત્રો ભણાવવાં વગેરે અનેક કાર્યનો બોજો હોય છે, જેને અંગે તેમનું પળ આચાર્યની જેમ વે વારમાં નામ આપવામાં આવેલ છે । આમાં પળ એકવારથી જો નિર્વાહ થતો હોય તો એકવારથી પળ ચલાવી લે ।

ત્રીજા તપસ્વી કે જેઓને વિશેષ તપસ્યાને અંગે જઠરાગ્નિ મન્દ થાય તે સ્વાભાવિક છે, અને મન્દ જઠરાગ્નિમા એકો સાથે વાપરેલો આહાર કદાચ વિકૃત થઈને તાવ, જ્વાળા, ઉલટી કે વાતપ્રકોપ વગેરેને કરે, જેથી એકો સાથે નહિ વાપરતા પ્રથમ થોડું વાપરી જઠરાને પ્રગતિમાં લાવીને પછીથી વાપરે । આવાં કારણોને અંગે તપસ્વીનું પળ વે વારમાં નામ આપેલ છે, આમાં પળ કોઈ એક વારથી નિર્વાહ ચલાવી શકતા હોય તો એક વાર પળ વાપરે ।

ચોથા ગ્લાન કે જેઓ રોગથી પ્રસ્ત છે, અને રોગી અવસ્થામાં જઠરાગ્નિ મન્દ હોય એ સ્વાભાવિક છે । આ મન્દ જઠરાગ્નિમાં સર્વથા આહારનો ત્યાગ કરાય તો તે વિશેષ મન્દ થાય અને શરીર વિશેષ ક્ષીણ થઈ જવાથી ધર્મધ્યાન સાચવવું મુશ્કેલ થઈ પડે, કદાચ એક જ વાર થોડો આહાર લેવાય તો આશ્વો દિવસ તે ચાલી શકે નહિ, અને ક્ષુધાથી

પીડિત થાય । કદાચ એકી વચ્ચે જ વધો આહાર લેવાય તો તે વિકૃત થઈને અનેક જાતના દોષો પૈદા કરે, અને બેવાર લઘુ ભોજન કરવામાં આવે તો ઉપર્યુક્ત દોષ નહિ થતા ગુણ પૈદા થાય, આવા મુદાથી ગ્લાનને બે વારમાં ગણાવ્યા છે । આમાં પણ કોઈ એકવાર આહારથી ઉપર્યુક્ત દોષનો પરિહાર કરી શકે તો એકવાર વાપરીને પણ ચલાવી લે ।

પાંચમા વેયાવચ્ચ કરનાર કે જેને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી અને ગ્લાન વગેરેની વેયાવચ્ચ કરવાની હોય છે । જેને અંગે શારીરિક પરિશ્રમ વિશેષ પડે તે સ્વાભાવિક છે । અને વિશેષ શારીરિક પરિશ્રમવાળાને સ્વાધેલ આહાર જલદી પચી જાય અને પાછી ક્ષુધા આવીને ઉપસ્થિત થાય એ પણ અનુભવમિદ્ધ છે । આ ક્ષુધાની નિવૃત્તિને અર્થે બીજી વાર આહાર લઈને પણ ક્ષુધાવેદનીયની શાન્તિ કરીને વેયાવચ્ચને સાધે, આવા મુદાથી વેયાવચ્ચ કરનારનું નામ બે વારમાં આપવામાં આવેલ છે । આમાં પણ કોઈ વિગિષ્ટ સંઘપણ વાળા હોય અને એકવારથી ચલાવી શકતા હોય તો એકવારથી પણ ચલાવી લે, અન્યથા બે વાર પણ આહાર લે । આ વાચનમાં જુઓ ટીકાકાર મહારાજનાં વચનો—

“ તે તુ એકવારં મુક્તેન વૈયાવચ્ચં કર્તુ ન શક્નુવન્તિ તદા દ્વિરપિ મુજ્જતે ”

માર્વાર્થ—વેયાવચ્ચ કરનારા એકવાર સ્વાધેલ આહારથી વેયાવચ્ચ કરવા સમર્થ ન થઈ શકતા હોય તો બે વાર પણ આહાર વાપરે ।

છઠા ક્ષુલ્લક અને સાતમી ક્ષુલ્લિકા અર્થાત્—બાલ સાધુ અને બાલ સાધ્વી । જેમ જેમ શરીરના બાંધાની વિશેષ મજબુતતા તેમ તેમ આહારના કાલનું વિશેષ અન્તર, અને જેમ જેમ શરીરની ત્રિથિલતા તેમ તેમ આહારના કાલનું અલ્પ અન્તર હોય છે । આ નિયમે વૈક્રિય શરીરને પણ છોડ્યા નથી । વૈક્રિય શરીરધારી દેવગગમાં સૌથી વધારે મજબુતાઈવાળું શરીર અનુત્તરવાસી દેવોને હોય છે, કે જેને તેત્રીશ સાગરોપમ જેવા લાંબા કાલ સુધી એક જ સ્થિતિએ શરીર રાખવા છતાં પણ લેશમાત્ર પરિશ્રમ લાગતો નથી । આ અનુત્તર દેવોને નીચેના દેવો કરતા આહારના (લોમાહારના) કાલનું વિશેષ અન્તર હોય છે, અને નીચે નીચેના દેવોને તેના કરતાં અલ્પ અન્તર હોય છે, અર્થાત્ વેલો વેલો આહાર લેવો પડે છે । આવી રીતે પ્રથમ આરાના યુગલિયાને શરીરનું વિગિષ્ટ વન્ધારણ હોવાથી ત્રણ ત્રણ દિવસને આંતરે આહાર લેવાનો હોય છે, અને બીજા આરાના યુગલિયાને તેના કરતાં કાંઈ મજબુતાઈવાળું શરીર હોય છે તેથી વચ્ચે દિવસને આંતરે આહાર લેવાનો હોય છે । આવી રીતે ઋષભદેવ ભગવાનના સમયમા તપસ્યાને અંગે ૧૨ માસનું આહારનું અન્તર ત્યારે વાવીશ જિનના સાધુને ૮ માસનું અને મહાવીર પ્રમુના તીર્થમાં ૬ માસનું હોય છે, કારણ કે અવસર્પિણી કાલના અનુભાવને લઈને શારીરિક બાંધો હીન થતો જાય છે । પ્રસ્તુતમા બાલ સાધુ સાધ્વી કે જેના શરીર બગીચાના ઊગતા કોમલ છોડવા જેવા છે, જેને સ્વયોગ્ય

શરીરના વધાગ્નમા પળ ઘળી અધુરાશ છે, જેને અંગે બન્ધારણની વિગિષ્ટતા જણાવનાર દાઢીના, મૂઠના, કાચના કે વસ્તિના રૂંવાટાં પળ આવ્યાં હોતાં નથી । જેમ વગીચાના કોમલ છોડવા વર્ષાદ માત્રના પાણીથી નમી શકતા નથી પરંતુ અવારનવાર વીજા પાણીની અપેક્ષા રાખે છે તેમ આ ક્ષુબ્ધક અને ક્ષુલ્લિકા એકવારના આહારથી નમી શકતાં નથી પટલા માંટે વે વારમાં તેમનાં નામા આપ્યાં છે, આમાં પળ કોઈ વિગિષ્ટ શરીરને અંગે એક વારથી નભાવી શકે તો એક વારથી પળ ચલાવી લે । (અપૂર્ણ)

શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથ-સ્તોત્રમ્

કર્તા-મુનિરાજ શ્રી વાચસ્પતિવિજયજી

[પચ્ચામરવૃત્તમ્]

સરોજલીનનીલમપ્રભાપ્રભાવુકામ્બુદ-ચ્છટાકટાલિવૈદ્યુતપ્રકાશનીલકલ્પમ્ ॥
 સુવર્ણકર્ણિકામ્બુજચ્છટાવિસારિકધેરં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૧ ॥
 સહસ્રવત્સરાયિતં વ્યગ્રીતિવર્ષપૂર્વકં, સુનાગરાજયુગ્મકૈસ્સુરાલયે ચ પૂજિતમ્ ॥
 કલકલમુક્તચન્દ્રવન્મયૂર્વમસ્તિ નિર્મલં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૨ ॥
 અમર્ત્યમેઘવાહનાલિકોત્કરેણ ચુમ્બિતં, અશેષશેષમસ્તકાવતસપીઠલાલિતમ્ ॥
 સુરાસુરેશસેવિતં ભવચ્છિદાંઘ્રિપદ્મજં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૩ ॥
 સ્મૃતીન્દુચન્દ્રિકાયિતં ક્ષણેઽપિ સિદ્ધિદાયિનં, ભવાર્ણવે પતત્પ્રજાસુતારણે હિ નૌસમમ્ ॥
 સદેહ યસ્ય સપ્તકે શ્રુવાં ક્રમામ્બુજદ્વયં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૪ ॥
 પુરા જરાં નિવારિતું મુરારિરાજવન્દિતં, યશઃ શિશુક્ષપાકરોવ વૃદ્ધિમાઢ્યતાં ગતમ્ ॥
 સુશંખતીર્થપત્તને પ્રભાવુકેઽધુનોષિતં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૫ ॥
 નૃશંસસંશયાવલીતમોભિદાબ્જભાસ્કરં, સુવર્ણરત્નકુટ્ટિમપ્રભોત્કરેણભાસિતમ્ ॥
 વિસારિસારિપર્ષદિ પ્રકૃષ્ટવોધિરત્નદં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૬ ॥
 પયોઽવિવારિનૈષ્ઠિકપ્રકમ્બુકળઠર્ણિગૈ-રનેકતીર્થપૂતકૈર્મહાભિષેચનો વિધિઃ ॥
 સુવર્ણજૈલશેખરેઽમરેશ્વરૈર્મુદાકૃતઃ, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૭ ॥
 જટાકટાવિનિર્ગતા પવિત્રિતાઽપિ જાહ્નવી, સદા સુમેઘલાગતા વિભાતિ ભાતિ વિસ્તૃતા ॥
 વરાણસી તદેશિતાશ્વસેનરાજનન્દનં, સ્તવીમિ પાર્શ્વનાથમુચ્ચમુક્તિસન્નદાયકમ્ ॥ ૮ ॥

॥ પ્રશસ્તિ ॥ (પૃથ્વી છન્દઃ)

સદા સર્સિ માનસે મુરગણોઽપિ યં સેવતે, પિવન્તિ વચનામૃતં સુમતિમાશ્રયન્તે પરે ॥
 સલોકસુરસેવિતે મુનિપ્રચારિશંખેશ્વરે, વ્યરીરચદમું મુંદા જનહિતાય વાચસ્પતિ ॥૧॥

॥ શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથ-સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

दिगम्बर शास्त्र कैसे बने ?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(गताक से क्रमशः)

प्रकरण ११—आ० श्री मानतुंगसूरि

भगवान् महावीरस्वामी की जिह्वा परंपरा में १६ आ० श्री सामन्तभद्रसूरिजी के पश्चात् क्रमशः १७—वीर नि० स० ५९५ में कोरन्टा में प्रतिष्ठाकारक आ० श्री० वृद्धदेवसूरि, १८—आ० श्री प्रद्योतनसूरि, १९—आ० श्री मानदेवसूरि और २०—आ० श्री मानतुंगसूरि पड़घर हुए ।

आ० श्री मानतुंगसूरि गणधर सुधर्मास्वामी से २० वें और वनवासी गच्छ के चोथे आचार्य थे । महाकवि बाण और मयूर आपके समकालीन पंडित थे । जब आपने भक्तामर स्तोत्र बनाकर राजा को प्रतिबोध किया तब उनकी विद्या के चमत्कार से राजा उन्हें अधिक मानने लगा, आपने नमिऊण नामक महाभयहर स्तोत्र बनाकर नागराज को भी अपने वश किया था । इनके अलावा भक्तिभर इत्यादि अनेक स्तोत्र आपने बनाये हैं ।

इन सब स्तोत्रों को पढ़कर कोई भी विद्वान् आपके श्रेतांवर होने का दावा कर सकता है । इसके लिए लोकप्रसिद्ध भक्तामर स्तोत्र के कतिपय काव्य देखिए—

काव्य २५ में और और देवों के नाम से तीर्थंकर भगवान की तारीफ की है । इसमें बाह्य औपचारिक उपमा है । दिगम्बर सम्प्रदाय में बाह्य उपचार इष्ट नहीं है । काव्य २९ में तीर्थंकर भगवान् को सिंहासन में रहे हुए वतलाये है (कल्याणमन्दिर स्तोत्र काव्य २३ में भी यही निर्देश है) । दिगम्बर समाज भगवान को सिंहासन से भिन्न उपर रहे हुए मानता है, जब इस काव्य में प्रभु और सिंहासन का सम्बन्ध बताया गया है । काव्य २८, २९, ३०, ३१ में प्रभु की देवकृत विभूतियां—अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र और चामर का वर्णन है । तीर्थंकर की स्तुति में इस निकटवर्ती विभूति का वर्णन इष्ट माना गया है । श्री पार्श्वनाथ भगवान के उपर शेषनाग की फणा की जाती है, सो भी अंगत विभूति है । जैसे इन विभूतियों के होने पर भी तीर्थंकर वीतराग है, वैसे ही

अभिषेक, पुष्पमाल, आंगीरचना, रक्षारोहण आर करोडों रुपये के मन्दिर वगैरह विभूति के होने पर भी वीतराग तो वीतराग ही है* । दिगम्बर सम्प्रदाय इन बातों से सहमत नहीं है ।

इस स्तोत्र में वस्तुतः महिमादर्शक द्रवर्ति विभूति जैसी कि पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, भामण्डल और दुन्दुभि का वर्णन किया नहीं है । उस वर्णन का अभाव और निकटवर्ती विभूति के सद्भाव से “अंगपूजा” का पक्ष सम्प्रमाण हो जाता है । यह दिगम्बर विद्वानों को खटका और उन्होंने नये ४ काव्य बना कर इस स्तोत्र में जोड़ दिये । असल में भक्तामर स्तोत्र के ४४ काव्य है, विक्रम की बारहवीं शताब्दी के भक्तामर-वृत्तिकार ने ४४ काव्य की वृत्ति की है । और आज भी श्वेतांबर समाज ४४ काव्य को प्रमाण मानता है । परन्तु दिगम्बर समाज ४८ काव्यों को मानता है ।

काव्य २९ में प्रभु के भूमि पर चरणस्थापन और देवकृत कमलरचना का वर्णन है । दिगम्बर समाज योजन प्रमाण उच्च कमलों पर प्रभु का विहार मानता है ।

काव्य ३३ में निकटवर्ति विभूतियों की तारीफ है । दिगम्बर समाज निकटवर्ति विभूति—महिमादर्शक क्रिया—अंग पूजा को वीतराग के दूषणरूप मानता है ।

काव्य ३४ में भयभेदकत्व वर्णित किया है । काव्य ४४ में माला धारण करने का निर्देश है । दिगम्बर समाज इससे भी इतराज करता है ।

इन सब काव्यों से आ० मानतुंगसूरि का श्वेताम्बर होना सिद्ध होता है ।

दिगम्बर समाज आपके भक्तामर स्तोत्र से मुग्ध होकर उसे शास्त्र की श्रेणी में दाखिल करके आपको दिगम्बर आचार्य मानलेता है । दिगम्बर आचार्यों ने आपकी जीवनी स्वीकारी है, सिर्फ उसमें से आपके गच्छ, गुरु, शिष्य और दूसरी ग्रन्थरचना को उड़ा दिया है । महापुरुष के अच्छे ग्रन्थ को अपनाना वो न्याय है किन्तु उनके ऊपर अपने सम्प्रदाय की महोरछाप लगा देना तो किसी तरह उचित नहीं है ।+

सारांश यह है कि —आ० मानतुंगसूरि श्वेतांबर आचार्य हैं, और आपको व आपके भक्तामर स्तोत्र को दिगम्बर सम्प्रदाय ने स्वीकारा है । (क्रमशः)

* अनीहितुस्तीर्थकृतोऽपि विभूतय जयन्ति ।

—पूज्यपाद

+ प० धनपाल कवि ने “तिलकमजरी” बनाई है । पू० श्री शोभनमुनिजी ने श्वेतांबरीय चरित्यवंदन की चूलिकास्तुतिरूप “चतुर्विंशिका” बनाई है । ये दोनों श्वेताम्बर हैं । चतुर्विंशति का दिगम्बरीय किसी भी धर्म विधि के साथ सम्बन्ध नहीं है, फिर भी “चतुर्विंशति” से आकर्षित होकर दिगम्बर समाज शोभनमुनिजी को दिगम्बर ही मानता है ।

सर्वमान्य धर्म

परम पूज्य आचार्य महाराज श्रीमत्
सागरानन्दसूरीश्वरजी महाराज का
सर्वधर्म परिषद् मे भेजा हुआ वक्तव्य ।

ध्यायामि ज्योतिरर्हन् गतनिधनमलं ज्ञानसच्छर्मयुक्तं,
मायामुक्तं प्रकृत्याभिरहितमनघं कर्मदोषैर्विहीनम् ।
शास्त्रोद्यं सर्वधर्मप्रचयमनुगतं विश्वजन्तूद्धरं यत्,
भव्यानां मोक्षमार्गप्रणयनरुचिरं शक्रवृन्दोपसेव्यम् ॥ १ ॥

सज्जन गण ! आप लोगों ने अखिल धर्म का रहस्य श्रवण करने की प्रणालिका का जो आरम्भ किया है वह आर्य देशकी प्रजा के लिए बड़ा ही सौभाग्य सूचक है । जो कुछ मैं इस विषय में कहूंगा वह सर्व धर्म की अनुकूलता का ख्याल करके कहूंगा । इससे इस निबन्ध में जैनधर्म का पारिभाषिक और रूढ़ पदार्थों का समावेश न हो उसकी चुटी नहीं गिनेंगे ।

सर्व धर्म का ध्येय—आर्य प्रजा में धर्म के विषय में यद्यपि सैंकड़ों मत-मतांतर है, लेकिन हरेक धर्म का रास्ता अलग अलग होने पर भी सर्व धर्म का परम ध्येय अपवर्ग की प्राप्ति ही है । इस वजह से ही यावत् धर्मशास्त्रकारों ने **यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः** याने जिससे स्वर्गादि सुख और मोक्ष हो उसको धर्म माना है । अभ्युदय धर्म का अनन्तर फल है और निःश्रेयस याने मोक्ष की प्राप्ति होना यह सर्व धर्म के हिसाब से परम्पर फल है । अनाज के वपन में जैसे तृणादि की प्राप्ति अनन्तर फल है, लेकिन धान्य की प्राप्ति ही परम्पर फल है इसी सबब से मोक्ष ही धर्म का प्रकृष्ट फल हैं । यह बात सर्व आस्तिकों ने मंजूर की हुई है । यद्यपि निःश्रेयस याने मोक्ष मुख्य और ध्येय फल है, लेकिन धर्म से अभ्युदय की प्राप्ति ही पेश्तर होती है । इसीसे निःश्रेयस शब्द पेश्तर नहि धरके अभ्युदय पद धरा गया है ।

मोक्ष का रास्ता—सर्व आस्तिक धर्मशास्त्रकारों ने मोक्ष को ही धर्म का परम फल माना है, तो धर्म एक ऐसी ही वस्तु होनी चाहिए कि जो फौरन या देर से भी मोक्ष को प्राप्त करानेवाली हो । याने धर्म का आचरण करनेवाले को उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करादे या भवांतर में ही मोक्ष की प्राप्ति करादे ऐसा ही धर्म मोक्ष का साधन बन सकता है । यद्यपि मोक्ष के स्वरूप मे मतमतांतरे की संख्या कम नहीं है तथापि सच्चा मोक्ष का रास्ता मिलजानेपर सच्चा मोक्ष आपोआप ही मिल जाता है । इसी

वज्र से बहुत से आर्य धर्म के शास्त्रकारों ने मोक्षपदार्थ का आदि में स्फोट न करके मोक्ष के कारणभूत धर्म का ही स्थान स्थान पर स्फोट किया है। जैसे जैनशास्त्रकार भगवान् उमास्वाति वाचकजी ने तत्त्वार्थसूत्र के आरम्भ में ही **सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्याणि मोक्षमार्गः** ऐसा सूत्र बना के सच्ची मान्यता, सच्चा बोध और सुन्दर वर्तन रूप मोक्ष का रास्ता ही दिखाया। न तो उस मोक्ष का स्वरूप दिखाया न मोक्ष की समृद्धता ही दिखाई। यावत् मोक्ष की परम ध्येयता भी दिखाई नहीं। जगत् में भी अपन देख सकते हैं कि नगर के रास्ते पर चलनेवाला इन्सान उस नगर का सच्चा स्वरूप भी नहीं पहिचानता हो या उल्टा ही पहिचानता हो, तब भी वह सच्चे नगर को पाता ही है। इसी तरह से मोक्ष का जो रास्ता है, उसपर चलनेवाला आदमी मोक्ष को पूरी तौर से पहिचाने या नहीं भी पहिचाने तब भी वह अवश्य मोक्ष को पाता है। इसी बात को इधर भी ख्याल रख के मोक्ष के स्वरूप में जो मतमतांतर हैं उनका कुछ भी विवेचन करने में नहीं आयगा।

क्या स्वर्ग और मोक्ष धर्म का लक्ष्यार्थ नहीं हैं ?—कितनेक साक्षरगण, आस्तिक शास्त्रों में धर्म के फलरूप से फरमाये हुए स्वर्ग को तथा मोक्ष को सिर्फ वाच्यार्थ में ही ले जाते हैं, और सांसारिक इहभविक सुखों की सिद्धि को ही धर्म के लक्ष्यार्थ में लेते हैं, याने हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्रीगमन, परिग्रह, गुस्सा, अभिमान, प्रपंच और लोभ को छोड़ने से शास्त्रकारों ने जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति दिखाई है, वह सिर्फ वाच्यार्थ याने शब्दों का ही अर्थ है, ऐसा मानते हैं। याने आखिर में न कोई स्वर्ग जैसी चीज है, न कोई मोक्ष जैसी चीज है, लेकिन स्वर्ग और मोक्ष शब्द आगे धरने से हिंसादिक का करना रुक जाय तो जगत् में बलवान् इन्सान दुर्बल को सताने से दूर रहे, झूठ नहीं बोलके सत्य ही बोलनेवाला होने से प्रामाणिक बन जाय, किसी की कोई भी चीज बिना हक लेने की चाहना न करे, शरीर की रक्षा अच्छी तरह से करे, संग्रहशील न बनके प्राप्त हुई लक्ष्मी का व्यय दुःखी जीवों के उद्धार के लिए करे और क्रोधादिक विकारों के अधीन बन के निर्विचार दशा या दुर्विचार दशा में न जा पड़े। यह धर्म शास्त्रकारों का मतलब है। और जिससे इहभविक किसी भी आपत्ति को वह न पाये, इतना ही नहीं लेकिन अपने कुटुम्ब और सारे संसार को, वह हिंसादिक को नहीं करनेवाला आदमी, इस तरह से परम सुखमय कर सके इसी लक्ष्यार्थ से शास्त्रकारों ने स्वर्ग मोक्ष के कारण के नाम से धर्म दिखाया है। ऐसा यह सब कथन जो इन्सान पुनर्जन्म या भवांतरा नहीं माननेवाला है वैसे के ही मुख में शोभा दे सकता है। परन्तु जो इन्सान अपने को हिन्दु जाति में ही दाखल करना चाहता हो वह स्वर्ग—मोक्ष को वाच्यार्थ

और लक्ष्यार्थ दोनों तरह से मानने में कभी नहीं हिचकायगा । हिन्दुजाति की मतलब ही यही है कि आत्मा को एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव, इस तरह से घुमने-वाला ही माने । हिन्दू धातु घुमने के अर्थ में है, और घुमनेवाला ही यह आत्मा होने से शास्त्रकारोंने आत्मा को हिन्दु माना है और इस तरह से हिन्दु आत्मा को माननेवाले ही हिन्दु गिने गये हैं । ख्याल रखने की जरूरत है कि जिस मजहब के नेता ने एक ही पुनर्जन्म मान के बार बार पुनर्जन्म रूप, भवान्तर नहीं माना उन लोगों ने ही हिन्दु जाति को काफ़र शब्द से पुकारा है । इस स्थान में सर्व धर्म का विचार होने से विशेष विचार न करके 'वास्तविक रीति से स्वर्ग—मोक्ष को देनेवाला धर्म है', यह बात हिन्दु जाति को सभी तरह से मान्य है, ऐसा समझ के धर्म के ही विषय में कुछ कहने में आयगा ।

सभी हिन्दुशास्त्र इस विषय में एक मत को धारण करते हैं कि धर्म का नतीजा स्वर्ग और मोक्ष ही है । याने कोई भी हिन्दु स्वर्ग या मोक्ष को असत् पदार्थ नहीं मानता है कि जिससे स्वर्ग और मोक्ष को सिर्फ वाच्यार्थ में रखके इहलौकिक फल को लक्ष्यार्थ की तौर से गिनले । सामान्य ग्राह्य नियम भी आप लोगों के ख्याल में है कि वाच्यार्थ का बाध होने से ही वाच्यार्थ को छोड़ के उससे भिन्न ही लक्ष्यार्थ लेना । यहां तो स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों पदार्थ अनुमान और शास्त्र से सिद्ध हैं, इससे इधर किसी तरह से वाच्यार्थ का बाध नहीं है । ऐसा यथास्थित स्वर्ग और मोक्ष का कारण धर्म ही हो सकता है । सिवाय धर्म के यदि स्वर्ग और मोक्ष हो जाता हो तो इस जगत में वनस्पति आदि एकेन्द्रिय वगैरह जीवों का अधम जाति में ठहरना और रुलना होता ही नहीं । जैसे अल्प ही संख्या के आदमी पुण्य का कार्य करनेवाले और पुण्य की धारणा रखनेवाले होते हैं, वैसे ही जगत में धन, धान्य, कुटुम्ब, शरीर आदि सब तरह का आनन्दपानेवाले लोक भी अल्प ही होते हैं । इसी नियम से समझ सकते हैं कि धर्म और पुण्य का फल ही समृद्धि और आनन्द है । और मनुष्य—जन्म में जो कुछ ज्यादा धर्म और पुण्य किया जाय उसके फलरूप आनन्द और समृद्धि भुगतने का स्थान स्वर्ग जरूर ही हेतुवाले को मानना ही होगा । पर्यन्त में जैसे शान्त आदमी प्रसन्नता से दुनिया के बाह्य पदार्थ का संयोग नहीं होने पर भी असीम आनन्द को भुगतता है उसी तरह से सर्व अदृष्ट या कर्म से रहित हुआ स्व स्वरूप में अवस्थित हुआ आत्मा भी निर्वचनीय आनन्द का अनुभव करे उसमें कुछ भी ताजुबी नहीं है । और वैसी दशा को ही शास्त्रकारों ने मोक्ष मनाया है । उससे मोक्ष का असम्भव मानना शास्त्रानुसारियों और युक्ति के अनुसारियों के लिए कभी लाजिम नहीं है ।

धर्म का स्वरूप—उपर दिखाया हुआ धर्म स्वर्ग और मोक्ष का कारण है यह बात सभी आस्तिक लोक मजूर करते हैं। लेकिन धर्म किसको कहना इसमें ही बड़ा विवाद है। कितनेक भद्रिक लोक तो धर्म का अलग अलग रास्ता सुनके ही धर्म के उन भेदों के नाम से ही धर्म से अलग हो जाते हैं; लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि रजत, सुवर्ण, हीरा, मणि, मोती, पन्ना, वगैरह जगतभर की जो जो किमती चीजें गिनी जाती हैं वे सभी परीक्षा की दरकार रखती हैं, क्योंकि बिना परीक्षा किए कोई भी इन्सान इन चीजों को नहीं ले सकता। तब धर्म जैसी चीज जो इस जिन्दगी को सुखमय बनाने के साथ आयन्दा जिन्दगी की मनोहरता करने के साथ शाश्वत ज्ञान और आनन्दमय ऐसे अव्याबाध पद को देनेवाली होने से अनमोल है वह परिश्रम और परीक्षा किए बिना कैसे सच्ची तरह से पहिचान सकते और पा सकते हैं। सुज महाशय को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जगत में जिस चीज से जो चीज मिल जाती है उस चीज से वह चीज कम किमतवाली ही होती है। इसी तरह खान, पान, शरीर, इन्द्रियां, वाचा, विचार, कुटुम्ब, धन, धान्य, वगैरह सभी चीजें धर्म याने पुण्य से ही मिलती हैं। इससे स्पष्ट ही कहना चाहिए कि धर्म यह अणमोल चीज है। इस वास्ते उसकी परीक्षा अवश्य होनी ही चाहिए। ख्याल करने की जरूरत है कि तरकारी लेने में गडबड हो जाय तो आधे आने की नुकसानी होवे, कपडा खरीदने में अकल का उपयोग नहीं करे तो दो चार आने का हरजा हो, चांदी के गहने में दो चार रुपये का हरजा होवे, सोने के गहने में पचीस पचास का हरजा होवे, हीरा मोती के खरीदने में हजार दो हजार का घाटा होवे। लेकिन परीक्षा किये बिना धर्म के लेने में तो इस जिन्दगी और आयन्दा जिन्दगी की बरवादी होने के साथ संसारचक्र में जीव का रूलना ही हो जाय। इससे धर्म की खास परीक्षा करने की जरूरत है। परीक्षा करके ही लिया हुआ धर्म बहुत करके सच्चा मिल सकता है।

धर्म की परीक्षा:—जगत में जिस पदार्थ को अपन देखते हैं उसकी परीक्षा अपन फौरन कर सकते हैं, क्योंकि जगत के बाह्य पदार्थों की परीक्षा उनके स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, संस्थान, आकृति वगैरह से हो सकती है, लेकिन यह धर्म ऐसी चीज है कि जिसकी परीक्षा स्पर्श वगैरह से कभी नहीं हो सकती। इससे ही धर्म के विषय में ज्यादा मतमतांतर भी है और परीक्षा करना मुश्किल भी है। स्पर्शादिक से जिस वस्तु की परीक्षा हो जाती है उसमें विवाद का स्थान ही नहीं रहता। जैसे मृदु और कर्कश स्पर्श, मीठा और तीखा रस, गुग्गुंध और दुर्गंध, मुरूप और कुरूप वगैरह में किसी तरह से किसी का

भी विवाद होता ही नहीं, लेकिन धर्म ही ऐसी चीज है जो न तो व्यवहार का विषय है और न तो स्पर्शादि से परीक्षा करने के लायक है। इतना होने पर भी धर्म की परीक्षा किसी तरह से नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा, बुद्धि आदि पदार्थ व्यवहार और स्पर्शादि का विषय नहीं हैं तब भी उन आत्मादिक पदार्थों को अकलमंद आदमी अनुमान से पहिचान सकता है उसी तरह धर्म की परीक्षा भी अकलमंद आदमी दिमाग से कर सकता है।

व्यापक धर्म की स्थिति:—जगत के सभी अकलमंद आदमियों को इस बात का तो पूरा निश्चय ही है कि किसी को भी सताना, झूठ बोलना, किसी की चीज को छीन लेना, औरत पर खराब निगाह करना और सभी तरह से संग्रहशील बनना, ये सब कार्य बुरे माने गये हैं। याने इन सताना आदि कार्यों को रोकने से ही धर्म हो इस बात में कोई भी आदमी उजर नहीं कर सकता। लेकिन समझदार मनुष्य वर्तान की जितनी कीमत करे उससे ज्यादा कीमत अच्छे विचार की करते हैं। इसीसे ही महर्षि फरमाते हैं कि हरेक धार्मिक आदमी को चाहिए कि अपने वर्तन को सुधारने के साथ साथ विचारशीलता को भी उन्नत बनावे। सामान्य रूप से सभी मनुष्य उन्नत विचार की ही चाहना करते हैं, लेकिन कितनेक मनुष्यों को उन्नत विचार किसको कहना उसका भी ख्याल नहीं होता है। और कितनेक आदमी ख्याल होने पर भी उन्नत विचार का परिशीलन करने में ही मद रहते हैं। लेकिन यह बात निश्चित है कि जिस आदमी को उन्नत विचार का ख्याल होगा वही उन्नत विचार का परिशीलन कर सकेगा। इससे धर्म का असली स्वरूप जो विचार का औन्नत्य है उस पर गौर करने की जरूरत है।

विचार औन्नत्य के भेद:—आदमी को धर्म में प्रवृत्त होने के साथ विचार का औन्नत्य आवश्यक है यह बात सभी दर्शनवाले को मंजूर करना ही होगा। किसी दर्शनवाले ने यह नहीं कहा है कि विचार की अधमता के साथ धर्म के अनुष्ठान धर्म-रूप में गिने जाय। चाहे तो किसी को दान दें, सद्वर्तन रखें, अनेक तरह की तपस्या करके कष्ट उठावें, या संसार की माया से दूर होने का चित्त करें। लेकिन जब तक विचार का औन्नत्य न हो तब तक उन दानादिक को कोई भी दर्शनवाला धर्म नहीं मान सकता है। यह बात भी ख्याल करने के योग्य है कि जैसे दानादिक की प्रवृत्ति करने पर भी विचार का औन्नत्य नहीं होवे तब सच्चा धर्म नहीं हो सकता है, उसी तरह से विचार का औन्नत्य होने पर अवश्य दानादिक की प्रवृत्ति न भी हो, तब

भी विचार औन्नत्य को धारण करनेवाला अवश्य ही धर्मवाला होता है। यदि ऐसा नहीं मानने में आवे तो एक भी दूफे आदमी निर्धन हो गया तो उस जन्म में या अन्य जन्म में उसको दानादि धर्म होने का सम्भव ही नहीं है। ऐसा मानने से नतीजा यह आ गया कि निर्धन को दानादि नहीं होने से (सर्वथा) स्वतः धर्म नहीं होगा, और धनवान के धन का दुरुपयोग और अनुपयोग ज्यादा होने से धर्म का सम्भव बहुत कम होगा। इससे आहिंसे आहिंसे धर्म का अभाव ही हो जायगा। इन बातों का विचार करने से सज्जनगण सहज ही समझ सकेंगे कि धर्म की असली जड़ विचार का औन्नत्य ही है। इस विचार औन्नत्य को चार भाग में अपन विभक्त कर सकेंगे:—

१ जगत् भरके सब जन्तु चाहें तो स्थावर हो चाहे तो चल हों, चाहे तो समझदार हों, चाहे तो बिन समझदार हों, स्वदेशी हों, या विदेशी हों, स्वजन हों या परजन हों, मित्र हों या शत्रु हों, हिंसक हो या दयालु हों, चाहे जैसे हों; लेकिन किसी जन्तु पर वैर विरोध की भावना न होवे याने 'अपराध की माफी लेनी और देनी' इस सिद्धांत को आगे रखके 'मैत्र्यस्तु तेषु सर्वेषु' याने सभी जीवों को फायदा पहुंचानेवाला होना यह मेरा असली कर्तव्य है, ऐसा विचार कर इस मैत्रीभाव के सिद्धांत से ही जैन शास्त्र धर्म को फरमाता है। उसी से जैनधर्म के सत्ताकाल में किसी जैन राजा या समाज ने किसी अन्य धर्म के मन्दिर, धर्मस्थान या गुरुस्थान को हड़प करने के लिए न तो उद्यम किया है और न हड़प किया है। यद्यपि इस मैत्री भावना को संसार की मौज में मत्ते हुवे आदमी निर्बलता और कायरता के नाम से पुकारते हों, लेकिन सज्जनगण तो स्वयं ही समझ सकते हैं कि जगत में ऐसा एक भी सद्गुण नहीं है कि जिसको दुर्जनों ने दूषित न किया हो, इस बात को सोचके जनसमुदाय को खोटी बहकावट से कोई भी सज्जनगण माफी देने के साथ के इस मैत्री गुण को कभी दूर न करेंगे। यह मैत्री भावनावाला ही धर्म विश्वधर्म हो सकता है। जिस धर्म में वैर और विरोधरूप अग्नि जाज्वल्यमान करने का आदेश हो वह धर्म कभी विश्वधर्म होनेके लिये लायक नहीं बन सकता।

२ जिस तरह सर्व प्राणिओं के हित की चाहना करने की धर्मनिष्ठ प्राणि के लिये जरूरत है, उसी तरह (खुदसे) ज्यादा गुणवान आदमी की ओर बड़ा सत्कार सन्मान करने की इच्छा प्रदीप्त होना ही चाहिये। जो आदमी गुणवान को पहिचानता नहीं है, और गुणवान का आदरसत्कार सन्मान करने के लिये हरदम अभिरुचिवाला नहीं रहेता, वह आदमी कभी धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। अनादि काल से अज्ञान से भरे हुए आत्मा को नये नये गुणों की

प्राप्ति करने का एक ही रास्ता है, वह यह है कि गुणवान् महात्मा की याने सत्पुरुषों के सम्मान की ओर हरदम झुकता रहे। कोई भी आदमी गुण और गुणवान का सम्मान किये बिना कभी गुणवान नहीं बन सकता है, और इसी से ही शास्त्रकारों ने संतकी स्तुति की बड़ी ही महिमा दिखाई है। यह विचार औन्नत्य का दूसरा भेद है। ३ जिस तरह अपराध की माफी लेने देने के साथ सर्व जीवों के हित का सोचना और सत्पुरुषों की सेवा के लिये हरदम भावना-युक्त होना कहा है उसी तरह शारीरिक या आत्मिक तकलीफ से हैरान होनेवाले जो कोई भी जन्तु हों उन सबकी तकलीफ मिटाने का विचार होवे, यह विचार औन्नत्य का तीसरा भेद है। ख्याल करने की जरूरत है कि जिस जन्तु ने पाप बांधा है वह तकलीफ पाता है लेकिन तकलीफ पानेवाले प्राणी की तकलीफ दूर करने से तकलीफ दूर करनेवाले को बड़ा ही लाभ है। जैन शास्त्र के हिसाब से पाप का फल अकेली तकलीफ भुगतने से ही भुगता जाता है ऐसा नहीं है, किन्तु जैसे केले के अजीर्ण में इलाइची या आम के अजीर्ण में सुंठ देने से विकार दूर हो जाता है, लेकिन वह केले और आम की वस्तु उड़ नहीं जाती है, उसी तरह बंधा हुआ पाप का रस टूट जाय और कम हो जाय इससे, उस दुःखी प्राणि का दुःख कम हो जाता है। दवाई देने से जैसे बीमार की तकलीफ मिट जाती है, उसी तरह दयालु महाशयों के प्रयत्न से दुःखी प्राणियों का दुःख भी दूर हो सकता है। इससे दुःखी प्राणियों के दुःख को दूर करने का जो विचार होवे वह विचार-औन्नत्य का तीसरा भेद है।

४ जगत में कितनेक प्राणी ऐसे होते हैं कि जिनके हित के लिए प्रयत्न करें, दुःख दूर करने के लिये कटिबद्ध होवें, तब भी उन प्राणियों के कर्म का (पाप का) उदय विचित्र होने से या चित्तवृत्ति अधम होने उनका हित न होवे। इतना ही नहीं लेकिन वह अपने आप अहित में ही या दुःख के कारण में ही मस्त हो जाय। वैसे प्रसंग में किसी तरह से भी उस हित करनेवाले आदमी को उस जन्तु पर द्वेष नहीं करना, लेकिन कर्म और उनके फलों को सोचके उदासीन वृत्ति में रहना यह विचार-औन्नत्य का चौथा भेद है।

उपसंहारः—इन चारों ही तरह से विचार के औन्नत्य को धारण करनेवाला प्राणी धर्मनिष्ठ या धर्मपरायण हो सकता है। इससे हरेक आदमी को दानादि धर्मपरायणता ग्रहण करने के साथ इस विचार-औन्नत्य को धारण करना चाहिए। आप सज्जन गण का ज्यादा वक्त नहीं लेके मेरे वक्तव्य के खतम करते इतना ही कहूंगा कि सच्चिदानन्द आत्मा को खोजने के लिए कटिबद्ध होनेवाले सज्जनों को उपर्युक्त मार्ग में आना ही चाहिये।

શ્રી સંભવનાથ ભગવાનની કલ્યાણક ભૂમિ

સહેટ મહેટ

લેખક-મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી મહારાજ

અવધ પ્રાતમા, અલરામપુર રાજ્યમાંના ગોંડા અને બહરાયચ જિલ્લાની સીમા પર ત્રીજા તીર્થ કર શ્રી સભવનાથ ભગવાનના ચાર કલ્યાણકોથી પવિત્ર થયેલી શ્રી શ્રાવસ્તી નગરી આવેલી છે. જ્યાં પ્રભુશ્રી વીર પણ વિચર્યા હતા. એ નગરી અત્યારે “સહેટ મહેટ” ના નામથી ઓળખાય છે. ત્યાં એક પ્રાચીન જિનાલય ખંડર રૂપે ઉભું છે.

અત્યારે એ ઠેકાણે બે મોટા ટીલા (ટેકરા) છે. અને બન્ને વચ્ચે બે કલ્કાંગનું અંતર છે. અહીં ભક્ત અવસ્થામાં પડેલું એક પ્રાચીન મંદિર છે જે શ્રી સભવનાથજીના મંદિર તરીકે ઓળખાય છે. અહીં જૈન યાત્રિકો પણ આવે છે ખરા! બૌદ્ધોનું પણ ત્યાં કંઈક સ્થાન છે એટલે બૌદ્ધો પણ યાત્રાએ આવે છે. બૌદ્ધોની એક ધર્મશાળા પણ છે. જૈનોને ઉતરવાનું કશું સ્થળ નથી, એટલે યાત્રાળુઓ શ્રીરોજપુર રોકાઈને ત્યાંથી સહેટ મહેટની યાત્રા કરી પાછા ફરે છે. આ સહેટ મહેટ — શ્રાવસ્તી-ના મંદિરની પ્રાચીન જૈન મૂર્તિઓ અત્યારે શ્રીરોજપુરના મ્યુઝિયમમાં છે.

અત્યારે આ તીર્થ તરફ જૈન સંઘનું જરા પણ ધ્યાન નથી. પણ એ તરફ ધ્યાન આપવાની ઘણી જ અગત્ય છે, જેથી એનું યોગ્ય રક્ષણ થઈ શકે. આશા રાખીએ કે આપણા સમજના શ્રીમંતો અને આપણી આગેવાન જૈન સંસ્થાઓ એ જરૂરી વસ્તુ તરફ અવશ્ય લક્ષ આપશે અને ત્યાં જિનમંદિર અને ધર્મશાળા તૈયાર કરાવીને એક પ્રાચીન તીર્થનો ઉદ્ધાર કરાવશે. સાથે સાથે એ પ્રાચીન તીર્થને લગતી શોધખોળ પણ કરાવશે.

નોંધ:—

સાંભળવા પ્રમાણે આ તીર્થ માટે એ તરફના શ્વેતાંબર ભાઈઓ તરફથી પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. અમો શ્વેતાંબર સંઘના આગેવાનોને આ માટે યોગ્ય તપાસ કરવા અને બહુ મોકું થાય તે પહેલાં એ તીર્થનો ઉદ્ધાર કરવાની આવશ્યક પૂર્વક લલામણ કરીએ છીએ.

—તત્રી

મારવાડનું એક પ્રાચીન નગર

બાહડમેરુ

લેખક
સ્વર્ગસ્થ મુનિરાજ શ્રી હિમાંશુવિજયજી,
ન્યાય-કાવ્યતીર્થ

(ગતાકની પૂર્ણ)

આ લેખના વિદ્વાન લેખક
અને પરમ પૂજ્ય મુનિમહારાજ
શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજના
શિષ્ય પરમ પૂજ્ય મુનિમહારાજ
શ્રી હિમાંશુવિજયજી મહારાજ,
ન્યાય-સાહિત્ય-તીર્થ, તર્કાલંકાર-
નો, ૩૨-૩૩ વર્ષની નાની વયે,
એકાએક સ્વર્ગવાસ થયાના દુઃખ-
ભર્યા સમાચાર નોંધતાં અમને
અત્યંત શોક થાય છે. “શ્રી જૈન
સત્ય પ્રકાશ”ને સમૃદ્ધ બનાવવામાં
અમને તેઓશ્રીની વિક્રતાનો અનેક
વખત લાભ મળ્યો છે.
તેઓશ્રીના આત્માને શાંતિ
મળે! —તંત્રી

બાહડમેરનો શાસક અંતરાવ સાંખલો :

અહીં તપાસ કરતા કેટલાક દુહાઓ અને વાતોથી એમ જણાય છે કે અહીંયા પહેલા “અંતરાવ સાંખલો” રાજ્ય કરતો હતો. મને લાગે છે કે — “સાંખલા” એ પરમાર રાજપુતોની એક શાખા છે. આ અંતરાવ સાંખલો પ્રતાપી રાજા હતો. બાવન રાજાઓ અહીંના રાજાની આસામા રહેતા હતા તેનો પ્રતાપ શત્રુઓને ભયભીત બનાવતો હતો.

કહેવાય છે કે — મગલ નામનો એક બારોટ એક વખત ગિરનારના રાજા કવાટ પાસે પહોંચ્યો. બારોટ કરેલી સ્તુતિથી ગભ્રા પ્રસન્ન થયો અને બારોટને ઈનામ માગવાનું કહ્યું. એટલે તેણે રાજાની પાઘડીની માગણી કરી. રાજાએ એને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો કે “હે બારોટ, તમે તો બધાને નમસ્કાર કરનારા રહ્યા, અને મારી પાઘડી એવી રીતે નમતી રહે એ કેમ પાલવે? માટે તમે બીજું જે કંઈ ઈષ્ટ હોય તે માગો! પણ બારોટ એકનો એ ન થયો અને એ પાઘડી પહેરીને કાઢીને પણ પોતાનું મસ્તક નહિ નમાવવાની શરતે તેણે પાઘડી દાનમાં ભેટ-લીધી.

ત્યાંથી ફરતો ફરતો એ બારોટ બાહડમેરના રાજા અંતરાવ સાંખલા પાસે આવ્યો, અને પેલી પાઘડી હાથમાં રાખીને એણે રાજાને પ્રણામ કર્યા. ક્રોધિત થયેલા રાજાએ એમ કરવાનું કારણ પૂછતાં એણે બધી હકિકત કહી સંભળાવી. ગુજરાતના રાજાની આવી કીર્તિ અંતરાવ સાંખલાને અસહ્ય થઈ પડી એણે આસા કરીને પોતાના સુખન મહેતા નામના દિવાનની માર્ફત કપટ અને કુશળતાથી કવાટને બાંધી અણાવ્યો, અને તેને સિંહની માફક એક પાજરામાં પૂરીને સ્ત્રીઓ ન્યાંધી પાણી ભરવા જતી ત્યાં એ પાજરું રાખ્યું જતી આવતી સ્ત્રીઓ તેનો ઉપહાસ કરતી.

આ વખતે બાહ્યમેરમાં 'અમીયા' નામની એક કાઠિયાવાડી બાઈ રહેતી હતી.* તે પોતાના રાજનો આ ઉપહાસ સહન ન કરી શકી. પણ એકલી બાઈ અને તે પણ સુદૂરના પરદેશમાં શું કરી શકે? છતાં તેને આવી અપમાનજનક સ્થિતિમાંથી ક્વાટના છૂટકારાનો વિશ્વાસ તો હતો જ! કારણ કે ક્વાટ અને ઉગડાના પરાક્રમથી તે સુપરિચિત હતી.

ક્વાટના પાંજરે પુરાયાના વર્તમાનથી કાઠિયાવાડના વીરો ખૂબ આવેશમાં આવી ગયા. આ બાબુ અંતરાવ સાંખસો પણ કોઈ રીતે ઓછો ઉતરે એવો ન હતો. સિવ જેવા દૂરના દેશના રાજને હરાવવો એ સહેલું ન હતું. આ પ્રમગ માટે મોવડી થવા માટે પણ કોઈ તૈયાર ન હતું. છેવટે ક્વાટના ભાણેજ ઉગડાએ એ કામ માથે લીધું.

સિંધમાં એકંદરે વરસાદ ઓછો પડે છે અને તેથી ત્યાં ઘણીવાર દુકાળ પડે છે. તે વખતે ત્યાં દુકાળ પ્રવર્તતો હતો અને જનવરો માટે ઘાસની બહુ જ તંગી જણાતી હતી. આ પરિસ્થિતિનો પોતાના માટે લાભ લેવાનો ઉગડાએ વિચાર કર્યો તેણે પાંચસો ગાડાં ઘાસના ભર્યા અને એ દરેક ગાડામાં ઘાસની અંદર પોતાના મુલતોને સતાડી રાખ્યા અને તે બધા ગાડા લઈને બાહ્યમેરમાં આવી પહોંચ્યા અણીને વખતે આવી મળેલા આટલા બધા ઘાસનાં ગાડાથી લોકો ઘણા રાજ થયા. ઉગડાએ તેમાંથી છુટક ઘાસ વેચવાની ના કહી અને રાજ અને બધા અમલદારો એક સ્થાને ભેગા મળીને જે ભાવ નક્કી કરે તે ભાવે બધુયે ઘાસ એકી સાથે વેચવાનું કહ્યું. લોકોને ઘાસની ઘણી જ જરૂર હતી એટલે એની શરત કબુલ રાખવામાં આવી અને રાજ અને બધાય અમલદારો ભાવ-તાલ નક્કી કરવા માટે ભેગા થયા.

પોતાને જોઈતો લાભ આવી પહોંચેલો જોઈને ઉગડાએ પોતાની માથળ ઉપર ત્રણ થાપ મારીને સંકેત કર્યો એટલે હથિયારથી સુસજ્જ થયેલા બધાય મુલતો બહાર કુદી પડ્યા અને શત્રુ ઉપર તૂટી પડ્યા. રાજ કે તેના માણસો શસ્ત્રહીન હતા એટલે તેઓ આ સાવ અકલ્પિત આક્રમણનો પ્રતીકાર ન કરી શક્યા. જોતજોતામાં સાતસો સાંખલા રાજપુતો અને બીજા ૧૫૦૦ રાજકર્મચાગિયો ખપી ગયા.

આવેશમાં આવેલું સૈન્ય જ્યારે રાજની પાછળ પડ્યું ત્યારે તેની રાણીઓ ઉગડાને વિનવવા લાગી કે—

સાત સો માર્યા સાંખલા, પન્દર સો પરધાન ।

एक मत मारे मारे अंतराव सांखला, तजे ऊगेजेरी आण ॥

[હે ઉગડા, તે સાતસો સાંખલા રાજપુતો અને ૧૫૦૦ અમલદારોને મારી નાખ્યા છે. હવે તું એક મારા અંતરાવ સાંખલાને ન મારીશ! તને સૂરજદેવની આજ્ઞા છે]

આથી ઉગડાએ અંતરાવને માર્યો નહીં, પણ બાધી લીધો. કાઠિયાવાડી વીરોનું આ પરાક્રમ જોઈને પેલી અમીયા બીજા બાઈઓને સંબોધતી બોલી ઉઠી કે—

* કોઈ કહે છે કે તે રાજ ક્વાટની બહેન થતી હતી.

જુવો જોવણહારીઓ, ગેત્તે કાઢો ગાત ।

અમીયા કહેતો હોંસથી, ડગડો આવો આજ ॥

[હું ચોવનવતી સ્ત્રીઓ, ગોખમાથી બહાર મોઢું કાઢીને આજે ડગડો આવ્યો છે તેને (જરા) નીહાળો ।]

છાતી ઉપર છેલડો, સર ઉપર વાટ ।

કવાટ ડઠ મુજરો કરે, તો લાજે ગઢગિરનાર ॥

[કવાટને નમાવવા માટે તેની છાતી ઉપર મણીકું મૂક્યું અને માથા ઉપર થઈને લોકો જવા આવવા લાગ્યા છતાં જો કવાટ ઉઠીને પ્રણામ કરે તો ગિરનારનો ગઢ લાજ મરે ।]

સૂરજ પચ્છીમ ડગસી, મોચગમ ન ફેલે માર ।

કવાટ ડઠ મુજરો કરે, તો લાજે ગઢગિરનાર ॥

[કવાટ જો ઉઠીને પ્રણામ કરે તો ગઢગિરનાર લાજ મરે, તો સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઊગે અને તો શેષનાગ પોતાનો ભાર ઉપાડવો બંધ કરે (પૃથ્વી રસાતલ ગય) ।]

શત્રુનું બળ જોઈને છેવટે અંતરાવે નમવું આપ્યું અને કવાટે તેને બંધન-મુક્ત કર્યો પછીથી પણ અંતરાવે કવાટને નમાવવા ઘણા કાંઈ માર્યા પણ એ વીર અણ-નમ જ રહ્યો,

આ કથાનક, અમે “ જૂના ” મા રહેતા જુદા જુદા લોકોના માટેથી સાલજી હવે તેવું અહીં ઉતાર્યું છે આમાનો સત્યાશ તો બારીક શોધખોળ પછી જ મળી શકે. છતાં આ પ્રદેશમાના જૈન, બ્રાહ્મણ, રાજપુત, જટ, ભીલ વગેરે જાતિના નાના મોટા લોકોમાં આ કથા પ્રચલિત છે એ વાત તો સ્વીકારવી જ જોઈએ. એટલે એમાં અમુક અંશે ઐતિહાસિકતા જરૂર છે. કાઠીઆવડની વીરગાથા મમી આ કથાની શોધ થાય તો જરૂર ઘણું જાણવાનું મળી શકે । અગ્રુ

x

x

x

જૂના બાડમેરથી લગભગ ૧૦ માઇલ અને સિંધ તરફ જતી જોધપુર રેલ્વેના ખડીન (Khadin) સ્ટેશનથી લગભગ ૩ માઇલની દૂરીપર, અત્યારના ‘ હાથમા ’ ગામની પાડોશમાં એક કિરાડૂ નામનું પ્રાચીન ગામ છે આ જોવા માટે અમે (હું અને ઇતિહાસ-પ્રેમી શ્રી જયન્તવિજયજી મહારાજ આદિ) તારિખ ૭-૩-૭૭ના દિવસે ગયા હતા. અહીં સુદર શિલ્પકળાના નમુનાસમાં પાંચ આલીશાન મંદિરો છે તેમાં મોટું મંદિર-જે મહાદેવનું મંદિર છે-તેમાં રંગમડપમાં પેસતા ઉત્તર દક્ષિણમાં ચાર શિલાલેખો છે x આ શિલાલેખો ઉપરથી જાણી શકાય છે કે લાંબો રાજા મહારાજા કુમારપાળની આજ્ઞામાં હતો આમાં ગુજરાતના કેટલાક સોલંકી વંશના રાજાઓના, મહારાજા કુમારપાળ સુધીનાં નામો પણ આપેલા છે તે વખતે ગિરનારનું રાજ્ય પણ કુમારપાળની સત્તા નીચે હતું*

x આ મંદિર અને શિલાલેખો વિષે સમય મળતા હું ન્હોતો લેખ લખવા પ્રયત્ન કરીશ.
* આ માટે જુઓ “ સિદ્ધરાજ જયસિંહે શું કર્યું ” શીર્ષક મારો લેખ.

પરમારોની પડતી.

જૂના બાહડમેરમા પરમારો (સાખલાઓ) નું રાજ્ય ક્યાંથી, ક્યા સુધી રહ્યું હતું, તેની પાકી માહિતી આપણને મળતી નથી. પરમારોનું બળ ઓછું થતા તેમને હરાવીને ચૌહાણોએ તેના ઉપર પોતાની સત્તા જમાવી બાહડમેરનો પહેલો ચૌહાણ રાજા મુદાળ કે મુંડાળ થયો.

રાવળ મલ્લીનાથજી એક વીર ક્ષત્રિય હતા તેમના પુત્ર માંડલિકજીની દૃષ્ટિ બાહડમેર ઉપર પડી. લાગમળતા મુદાળને મારીને માંડલિકજીએ બાહડમેરનો કબજો લીધો. પણ રાજગાદી ઉપર પોતે ન બેસતા પોતાના લાઈ રાવત લુકાળને બેસાર્યા. કહેવાય છે કે મુંડાળ અને માંડલિકજી સાજો બનેલી થતા હતા.

બાહડમેરનો નાશ :

મદાય ઉત્તર દશા કેની કાયમ રહી છે? બાહડમેર ઘણાય કાળ ખૂબ જાહેજલાલીલરી દશામા રહ્યું આ જાહેજલાલી દરમ્યાન તેના વિનાશને તોતરે એવા કેટલાય દોષો ધીમે ધીમે સચિત થતા જતા હતા. ધીમે ધીમે કુસંપ, અભિમાન અને ઈર્ષ્યાના અંકુરોએ દેખા દેવા લાગ્યા. જતા દુનિયાના કહેવા પ્રમાણે તો જાણે કાઈ અકળ દૈવી કારણે જ બાહડમેરનું પતન થયું હોય એમ લાગે છે કહેવાય છે કે બાહડમેર અને કિરતવસન (કિરાકુ) ગામમાંથી લિક્ષા લાવીને પોતાનો નિર્વાહ કરતો હતો. આમ રોજ રોજ લિક્ષા આપતા લોકો કંટાળવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે લિક્ષા બંધ થવા લાગી માત્ર એક કુંભારે જ લિક્ષા આપવાનું જારી રાખ્યું. આ વાતની ખબર પડતા ધુધુલીમલનો ગુસ્સો વધી ગયો અને તેણે શ્રાપ આપ્યો કે જૂના સર્વ સુના । પટ્ટન સર્વ દટ્ટન । આ શ્રાપથી જૂના બાહડમેર અને તેથી દસ માઈલની દુરી પર આવેલું કિરાકુ જે તે વખતે શહેર હોવાથી પટ્ટન (પત્તન) કહેવાતું હતું તે બન્ને ગામ તારાજ થઈ ગયા.

ભારતના અનેક ગામોના નાશની પાછળ આવી જ કેકલીય દંતકથાઓ અને દૈવી કલ્પનાઓ સાબળવામા આવે છે પણ અત્યારનો યુગ તેને માનવા તૈયાર નથી. વળી વલ્લભીપુરના નાશની પણ આવી જ દંતકથા પ્રસિદ્ધ છે. શું ધુધુલીમલ જેવા માણસો ગામનો નાશ કરવાનો જ ધંધો લઈ બેસતા હશે? વળી ઉપરના વાક્યમા “જૂના” આપેલ છે જેનો અર્થ બાહડમેર કરવામા આવે છે. પણ પોતાની આબાદીના કાળમા બાહડમેર “જૂના” તરીકે કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ થઈ શકે? “જૂના” એ તો નવાનો આપેલિક શબ્દ છે, એટલે નવું બાહડમેર થયા પહેલા એના અસ્તિત્વની કલ્પના કરવી એ પણ હાસ્યાસ્પદ છે આ દંતકથામા “જૂના” (બાહડમેર) અને પટ્ટન (કિરાકુ) ની વાતો-હકીકતો-એટલી બધી સેળબેળ કરી દેવામા આવી છે કે તેના વિવેક કરવાનું કાર્ય દુષ્કર છે ઇતિહાસના જિઝા અભ્યાસીઓ આ બાબત ચોક્કસ શોધ કરે તો જ કંઈ બુદ્ધિગમ્ય વાત મળી આવે!

પ્રાચીન બાહડમેર વિષે આટલું જ લખી હવે નવા બાહડમેર-વર્તમાન બારમેર વિષે કંઈક લખવા પ્રયત્ન કરાશે (સંપૂર્ણ)

ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા*

લેખક—શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ તવામ

આ નિબંધને ‘ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા’ નું નામ આપવાનો ઉદ્દેશ દેશની એકતાને સ્થાને સાંપ્રદાયિક તત્ત્વ ઉપર ભાર મૂકવાનો નથી ભારતવર્ષની સમગ્ર કલામાં ભાવના અને ઉદ્દેશનું અમુક પ્રકારનું ઐક્ય છે, છતાં તેના મમયયુગોની દૃષ્ટિએ, રાજ્યકર્તા પ્રજાની દૃષ્ટિએ, ધાર્મિક સંપ્રદાયની દૃષ્ટિએ, આશ્રયદાતાઓની દૃષ્ટિએ ભેદ પાડી પ્રકારો બનાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે હિંદુ કલા, ઇસ્લામી કલા, રાજપુત કલા, મુગલ કલા, બૌદ્ધ કલા ઇત્યાદિ આવી ભેદ-દૃષ્ટિઓ તે તે કૃતિઓના સમુદાયની સમજણ અને તેનો રસાસ્વાદ આપવામાં સમર્થક અને તે તે કલા-મીમાસામાં અસ્થાને છે તેમ નહિ ગણાય અત્યાર સુધી કલાના જે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે તે આ દૃષ્ટિએ કેટલા યોગ્ય છે તે ભારતીય કલાના વિવેચકોએ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે હું આ કલાકૃતિઓના સમુદાયને ઉપરના નામથી અકિત કરે છું તેના કારણે નીચે પ્રમાણે છે

(૧) આ કલાકૃતિઓના નિર્માણ તથા સંગ્રહ ગુજરાત (પ્રાચીન વ્યાપક અર્થ) માં થએલાં છે અને તેના કલાકારો મોટા ભાગે ગુજરાતના વતની હતા.

(૨) એને જૈનાશ્રિત એટલા માટે કહી કે આ કૃતિઓમાં આવેલા વિષયો જૈન ધર્મના કથા પ્રસંગોમાંથી લીધેલા છે, તેમનું નિર્માણ કરાવનાર આશ્રયદાતાઓ જૈન ધર્મી હતા અને આ કૃતિઓની માયવણી પણ જૈનોએ સ્થાપેલા ગ્રંથલકારોમાં જ થએલી છે માત્ર એ કલાકારો પોતે કયા ધર્મના હતા તેનો ચોક્કસ નિર્ણય કરી શકાતો નથી, કેટલાક વૃદ્ધ યતિઓ અને જૈન સાધુઓ આજે પણ મારી અને સુદર ત્રિનાકૃતિઓનું નિર્માણ કરતા જોવામાં આવે છે તેથી માનવાને કારણ રહે છે કે એ કલાકારો મોટા ભાગે જૈનો હશે; અને કેટલાક જૈનેતરો પણ હશે.

તેથી જો કે કલાકારની દૃષ્ટિએ આ કલામાં રહેલું શિલ્પ ગુજરાતી શિલ્પ છે, છતાં આ શિલ્પે જે રૂપ ગ્રહણ કર્યું છે તેમાં જૈનધર્મના વિષયો અને જૈન આશ્રયદાતાઓની રુચિ નિયામક બન્યા છે આ કલાને બરાબર સમજવામાં તથા તેનો આસ્વાદ લેવામાં જૈન વિષયોને લગતી તથા તેના આશ્રયદાતાઓ વિષેની માહિતી ઉપકારક થઈ પડે છે. એમ પણ કહી શકાય કે આ વિના આ કલાની સમજણ બહુ જ અધૂરી રહે. પણ ઉપર કહ્યું તેમ શિલ્પ તો ગુજરાતી જ છે એ વિમરવાનું નથી, કેમકે ઇતર સંપ્રદાયના વિષયો નિરૂપતી જે થોડીક કૃતિઓ મળી છે તેમાં પણ એ શિલ્પ જ રમી રહેલું છે.

સંગ્રહ—ઇતર ધર્મી પરદેશીઓ આક્રમણમાં મળેલા વિજયના મદથી ઉન્મત્ત થઈ ભારતીય સંસ્કૃતિના સ્મારકરૂપ શિલ્પ અને સાહિત્યલયો ગ્રન્થોનો નાશ કરતા,

* બારમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી સ્વીકારાયેલો નિબંધ.

ત્યારે જૈન મહાજનોએ આ શિલ્પ અને સાહિત્ય બચાવવા સમર્થ પ્રયત્નો કર્યા હતા. તેના પરિણામે આજે ઘણું સાહિત્ય (કેવળ જૈન જ નહિ એવું) બચવા પામ્યું છે. મુખ્ય ઈલાકાના તેમજ યુરોપ અમેરિકાના સંગ્રહસ્થાનોમાં અત્યારે એકત્રિત થયેલી ભારતની હસ્તલિખિત પ્રતિઓની તપાસ કરવામાં આવે તો જણાશે કે તેમાં સારો હિસ્સો ગુજરાતમાંથી ગએલો છે, અને તેમાં જૈન યતિઓ પાસેથી મળેલું ઘણું હશે. બુદ્ધિર પીટર્મન અને ભાણુકર ઇત્યાદિ આગે ફાલ મેળવવા આ તરફ મવિશેષ દષ્ટિ રાખતા. આ ઉપરાંત હજી પણ જેમલમીર, પાટણ, અમદાવાદ, ખલાત, વડોદરા, જાણી, સુરત ઇત્યાદિ સ્થળોમાં અમૂલ્ય ગ્રંથરત્નો મચવાઈ રહેલા છે, અને અત્યારે એ મળવા દુર્લભ થયા છે તેનું કારણ જેટલે અંશે એ સાચવનારાઓની માપદાયિક સંકુચિતતા છે તેનાથી વિશેષ એ સંકુચિતતાને સ્થાન આપનાર કેટલાક પ્રતો સંઘરનાગ અને તેને વેચી નાખનારા વિદ્વાનોની અપ્રામાણિકતા છે. આવી અપ્રામાણિકતાના દાખલા લોભી જૈન યતિઓના જ છે એમ નથી, આધુનિક કેળવણી પામેલા કેટલાક કહેવાતા વિદ્વાનોએ પણ આ ધંધો કર્યો છે.

આઠમા સૈકાથી અજંતાની ચિત્રકળાની ગંગા કાળસાગરમાં લુપ્ત થયા બાદ ભારતવર્ષમાં ચિત્રકળાના અકાડા ક્યાંયે પણ મળી આવતા હોય તો તે અગિયારમાંથી અઠારમાં સૈકા મુઘી સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને ધર્મના ઘેરા રંગે કુલ્લતીફાલતી રહેલી, તાડ-પત્ર અને કાગળની હસ્તલિખિત પ્રતોમાં મચવાતી આતી, જૈનધર્મના ધાર્મિક કથા-પ્રસંગોની ચિત્રકળામાં છે. ભારતના મધ્યકાળના ઇતિહાસમાં ગુજરાત અનુપમ સ્થાન ભોગવતું હતું તે વખતે તેની ભાગ્યલક્ષ્મીના સ્વામીઓ, જૂજીર નરેશો અને જૈન મુત્સદ્દીઓ હતા, એટલે તેમણે સ્થાપત્ય અને ઇતર કલાઓનો સમાદર કરી ઇતિહાસમાં અમર પગલા પાડ્યા છે.^૧

ચિત્રકળાના સર્જન, સંગ્રહ અને રક્ષણમાં ગુજરાતના બ્રાહ્મણ સપ્રદાયે કે ઇતર સપ્રદાયોએ શો ફાળો આપ્યો હતો તેનો ઇતિહાસ સુલભ થયો નથી પરંતુ જૈનોએ-તેમાં પણ શ્વેતામ્બર જૈનોએ કેવો અને કેટલો મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે તેનો અત્રે ટૂંકમાં પરિચય કરાવ્યો છે.

ગ્રંથસ્થ જૈન ચિત્રકળા—ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચાયેલી છે મુખ્યત્વે ફરીને તે જૈન મંદિરોના સ્થાપત્યમાં તથા જૈનધર્મના હસ્તલિખિત ધર્મગ્રંથોમાં મળી આવે છે.

આ એ અગો પૈકી સ્થાપત્યકળાનો પ્રદેશ બહુ જ નિસ્તૃત હોવાથી તે વિષય ભવિષ્ય ઉપર રાખીને પ્રસ્તુત નિબંધમાં તેના એ એ મહત્ત્વના અંગો પૈકીના એક અંગ તેના ધર્મગ્રંથોની કળાનો મળી શકતો ઇતિહાસ આપવાનો મારો ઉદ્દેશ છે.

હેઠ્ઠા પાંચ વર્ષ દરમ્યાન ગુજરાતનાં મુખ્ય મુખ્ય શહેરોમાં આવેલા જૈન ગ્રંથલકારો મધ્યેની ચિત્રકળાની હસ્તપ્રતોના અભ્યાસ અને આંશિક અવલોકનના પરિણામે જે મારી જાણમાં આવ્યું છે તેનું ટૂંક વર્ણન અત્રે રજૂ કરવા મેં પ્રયત્ન કરેલ છે.

ભારતની રાજપુત અને મુગલ કળાની પહેલા, એટલે કે સોળમી સદીના છેલ્લા સમય પહેલા લઘુ પ્રમાણના છબિચિત્રોની એ જાતની ચિત્રકળા મળી આવે છે. આ એ જાતમાંથી એક જાત, નેપાળ અને ઉત્તર બંગાલ તરફની અગિયારમી સદીના સમયની મળી આવે છે, અને બીજી ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને રાજપુતાના બાબુની - અગિયારમી સદીના અત સમયથી મળી આવે છે આ અને જાતની કળાઓમાં એકબીજાનું અનુકરણ કોઈ રીતે થયું હોય, એટલે કે એક બીજી કળાનો સીધો સબંધ હોય એમ લાગતું નથી, પરંતુ તે બંને કળાઓ પ્રાચીન ભારતવાસીઓએ પોતાની મેળે — સ્વતંત્ર રીતે ઉપજાવી કાઢેલી છે. પૂર્વ ભારતની ચિત્રકળા મુખ્યત્વે બૌદ્ધધર્મના ગ્રંથોમાં અને પશ્ચિમ ભારતની ચિત્રકળા મુખ્યત્વે શ્વેતામ્બર જૈનોના હસ્તલિખિત ધર્મગ્રંથોમાં મળી આવે છે. આ ચિત્રકળાને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાખવી જઈએ.

પ્રાચીન સમયની આ ચિત્રકળા તાડપત્રની હસ્તપ્રતોમાં મળી આવે છે અને તાડપત્રની એ ચિત્રકળા એ વિભાગમાં વહેંચાયેલી છે. પહેલા વિભાગની શરૂઆત સોલંકી રાજ્યના ઉદયથી થાય છે. મહારાજધિરાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહદેવના રાજ્ય-કાળની શરૂઆતમાં જ. વિ. સ. ૧૧૫૭ (ઈ. સ. ૧૧૦૦) માં ગુજરાતના પ્રાચીન બંદર ભુગુકચ્છ (હાલનું ભરૂચ) માં લખાએલી નિશીથચૂર્ણિની પ્રત હજી વિદ્યમાન છે, જે પાટણના સંઘવીના પાડાના લહારમાં આવેલી છે. જેના ઉપર તારીખ લખેલી છે તેવી આજ દિન સુધીમાં મળી આવેલી 'ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા' ની સૌથી જૂનામાં જૂની ચિત્રવાળી પ્રત આ એક જ છે. પહેલા વિભાગનો અંત પણ એ જ લહારની વિ. સ. ૧૩૪૫ (ઈ. સ. ૧૨૮૮) ની માલમાં લખાએલી જુદી જુદી પ્રાકૃત કથાઓની તાડપત્રની પ્રતમાંના ચિત્રોથી આવે છે કારણ કે વિ. સ. ૧૩૫૬ (ઈ. સ. ૧૨૯૯) ની સાલ પછીના ચિત્રોની ચિત્રકળામાં બહારની બીજી કળાઓનું મિશ્રણ થોડે ઘણું અંશે જણાઈ આવે છે.

તાડપત્ર પરના ચિત્રોના બીજા વિભાગની શરૂઆત વિ. સ. ૧૩૫૭ (ઈ. સ. ૧૩૦૦) થી થાય છે અને તેનો અંત લગભગ વિ. સં. ૧૫૦૦ (ઈ. સ. ૧૪૪૩) ની આસપાસમાં આવે છે. આ બીજા વિભાગના સમય દરમિયાનની તાડપત્રની ચિત્રોવાળી ત્રણ હસ્તપ્રતો માગ જાણવામાં આવેલી છે. 'ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા' ના મર્વોત્તમ સુદર નમૂનાઓ આ ત્રણ હસ્તપ્રતોમાં મળી આવે છે. આ ત્રણ હસ્તપ્રતો પૈકીની એક જ પ્રત ઉપર વિ. સં. ૧૪૨૭ (ઈ. સ. ૧૩૭૦) ની તારીખ નોંધાયેલી છે અને તે અમદાવાદની ઉજ્જમ ફોર્કની ધર્મશાળાના ગ્રંથ-લહારમાં આવેલી છે. બીજી એ પ્રતો પૈકીની એક પ્રત પાટણના તપાગચ્છ સંઘના લહારમાં આવેલી છે અને બીજી પ્રત ધરની આણુદજી મંડળજીની પેઢીના ગ્રંથ લહારમાં આવેલી છે.

આ બીજા વિભાગના સમય દરમિયાનના કેટલાક ચિત્રો તો લાકડાની પાટલીઓ કે જે તાડપત્રની હસ્તપ્રતોના સરક્ષણ સાથે ઉપર નીચે બાંધવામાં આવતી હતી તેના ઉપર

તથા કપડા ઉપર પણ મલી આવે છે. લાકડાની એવી એક પાટલી વિ. સં. ૧૪૨૫ (ઈ સ ૧૩૬૮)મા ચીતરાએલી તારીખની નોંધવાળી મળી આવેલી છે, અને કપડાં ઉપરના ચિત્રો વિ. સં. ૧૪૧૦ (ઈ સ ૧૩૫૩)થી મળી આવે છે

ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળાના ત્રીજા વિભાગના ચિત્રો મુખ્યત્વે કાગળની હસ્તલિખિત પ્રતોમા મળી આવે છે તેની શરૂઆત ઇ સ ની ૫૬૨મી સદીની શરૂઆતથી થાય છે અને વિક્રમની સોળમી સદીના છેવટના વર્ષોમા તેનો અંત આવે છે, જે વેળા 'ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા' મુગલ કળા અને પછી રાજપુત કળાની અમર નીચે આવી ગઈ હતી. 'ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા' તેમા મપૂર્ણપણે સમાઈ ગઈ.

આ ત્રીજા વિભાગના સમય દરમ્યાનના જૈન સિવાયના બીજા ચિત્રો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ગણ્યાગાઠ્યા ધર્મગ્રંથોમા મળી આવે છે પરંતુ ૫૬૨મી સદી પહેલાના અથસ્થ ચિત્રો જૈન શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયના ધર્મગ્રંથોમા જ મળી આવે છે, અને આ જ કારણથી આ કળાને કેટલીક વખત "જૈન" અગર 'શ્વેતામ્બર જૈન' કળાના નામથી સંબોધવામા આવેલી છે

શ્રીયુત નાનાલાલ ચમનલાલ મહેતા આ કળાને "ગુજરાતી કળા"ના નામથી ઓળખાવે છે પરંતુ મારા તરફથી તાજેતરમા જ પ્રમિદ્ધ કરવામા આવેલ "શ્રી જૈન ચિત્રકલ્પદ્રમ" નામના ગ્રંથમા રજુ કરેલા પુરાવાઓ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ કળાનો વિકાસ એકલા ગુજરાતમા જ નહિ પણ પશ્ચિમ ભારતના દરેક પ્રદેશોમા થયેલો હતો. ઉદાહરણ તરીકે સ્વર્ગસ્થ મુનિમહારાજ શ્રી હંસવિજયજીના વડોદરાના આત્મારામ જ્ઞાનમંદિરમા આવેલી કલ્પસૂત્રની સુવર્ણાક્ષરી અપ્રતિમ સુશોભન-કળાના નમૂનાવાળી પ્રત વિ સ ૧૫૨૨ રાજપુતાનામા આવેલા યવનપુર (હાલનું જોડપુર)મા લખાએલી છે બીજી એક સુવર્ણાક્ષરી કલ્પસૂત્ર-કાલકકથાની પ્રત વડોદરામા વયોવૃદ્ધ ગુરુદેવ પ્રવર્તક કાંતિવિજયજીના સંગ્રહમાં છે, તે તથા ત્રીજી એક પ્રત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની સુવર્ણાક્ષરી તથા સુશોભનકળાવાળી વિ સં ૧૫૨૯માં માળવામાં આવેલા મડપદુર્ગ (માડવગઢ)મા લખાએલી, અમદાવાદના દેવસાના પાડના ઉપાશ્રયમાં આવેલા શ્રી ધ્યાવિમલજી શાસ્ત્રસંગ્રહમાંથી મળી આવી છે. આ તથા બીજા પુરાવાઓ ઉપરથી આ કળાને "ગુજરાતી કળા"ને બદલે આપણે અગાઉ જણાવી ગયા તેમ "ગુજરાતની કળા" (પ્રાચીન વ્યાપક અર્થમાં) તરીકે સંબોધવી વધારે વાસ્તવિક છે. આ કળાનો પ્રચાર આખા પશ્ચિમ ભારતમાં થવાનું એક કારણ એ પણ હોય કે પ્રાચીન ગુજરાતના સ્વતંત્ર હિંદુ રાજવીઓના અજ્ઞેય બાહુબળના પ્રતાપે તે મુલકો ગુજરાત પ્રદેશની છાયા નીચે હોવાથી સંભવિત છે કે ગુજરાતના ચિત્રકારો લા જવાને લીધે આ કળાનો પ્રચાર પશ્ચિમ ભારતના સઘળા પ્રદેશોમા થયો હોય બીજી કારણ એ છે કે આ કળાના પ્રાચીન સમયના તાડપત્રના જે નમૂનાઓ મળી આવ્યા છે તે સઘળા જ મુખ્યત્વે કરીને ગુજરાતના પ્રાચીન પાટનગર અણહિલપુર પાટણ તથા તે વખતના પ્રખ્યાત બંદર ભુગુકચ્છ (ભરૂચ)ના છે.

અપૂર્ણ

“જૈનદર્શન”ને ઉત્તર

લેખક

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત સાગરાનંદ સૂરિજી.

દિગમ્બર તરફથી નીકળતા ‘જૈનદર્શન’ નામના માસિકના ચોથા વર્ષના આઠમા અંકમાં જે કંઈ લખાણ ગેરસમજથી કહેવામાં આવ્યું છે તેને અંગે સુધારો કરવાની જરૂર હોવાથી આ લેખ લખાય છે. પ્રથમ ‘આધુનિક દશા’ નામના લેખમાં દશા અને અગ્રવાલની ખામતમાં સમાધાન આપવાનું આગળ ઉપર રાખી, વર્તમાનમાં પદ્યવાલ જાતિને અંગે પ્રધાનપદ આપેલું હોવાથી તેના ઉત્તરને સ્થાન આપવામાં આવે છે (આ લેખમાં કોઈ લેખકનું નામ નહિ હોવાથી સંભવ છે કે-આ લેખ જૈનસુખદાસ વગેરે મુખ પૃષ્ઠ ઉપર જણાવેલ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક લેખકનો હશે)

“આધુનિક દશા” શીર્ષક લેખ

તે લેખક મહાશયે પક્ષિવાલો દિગમ્બર છે એમ માનીને શ્વેતામ્બરોની સમાજ અને તેના ધર્મશુદ્ધો ઉપર મન માનિતો હલ્લો કરેલો છે પણ આશ્ચર્યની વાત છે કે પક્ષીવાલ જ્ઞાતિ અસલથી દિગમ્બર છે આ વાતને સાબીત કરવા માટે એક પણ પુરાવો તેઓ તરફથી દેવામાં આવ્યો નથી પોતાનો લેખ લાખો હોવા છતાં તેમાં પક્ષીવાલના દિગમ્બરપણાની સાબિતિ માટે એક પણ પુરાવો આપે નહિ તે ઓછું આશ્ચર્યજનક નથી.

લેખક ધારે છે ત્યાં સુધી તેઓએ પક્ષીવાલને દિગમ્બર ઠરાવવા માટે પુરાવા એકઠા કરવા થણો પ્રયત્ન કર્યો હશે, પણ જ્યારે તેઓને પક્ષીવાલ જાતિને દિગમ્બર ઠરાવવાનો એક પણ પુરાવો નહીં મળ્યો હોય ત્યારે જ આવી રીતે અગડબગડ લખવું પડ્યું હશે

સહૃદય ભાવે તે લેખકને હજી પણ મારી સૂચના છે કે તેઓએ પહેલી તકે તેવો પુરાવો જાહેર કરવો કે જેથી નિર્વિવાદપણે સાબીત થાય કે અમુક દિગમ્બરાચાર્યો, અમુક વખતે, અમુક સ્થાને પક્ષીવાલ જાતિની સ્થાપના કરી જેથી તે નિર્વિવાદપણે માની શકાય

મને જે કંઈ પુરાવો મળે છે તે ઉપરથી તો ચોક્કસ થાય છે કે પક્ષીવાલ જ્ઞાતિ અસલથી શ્વેતામ્બર જ છે અને તેથી શ્વેતામ્બર સઘ તરફથી પક્ષીવાલ ભાઈઓને ધર્મમાં દૃઢ રાખવા તથા પ્રવર્તાવવા જે મદદ આપવામાં આવે છે તે સંપૂર્ણપણે યોગ્ય જ છે અને પક્ષીવાલ જ્ઞાતિના ભાઈઓ પણ જે શ્વેતામ્બરના રીતરિવાજમાં ઉદ્ધમ કરે છે, તે તેઓના કુળને ઉચિત જ છે

પક્ષીવાલ ભાઈઓએ ખ્યાન રાખવું કે આ દિગમ્બરભાઈ હમેશા શ્વેતામ્બરોના તીર્થ, શાસ્ત્ર આદિ ઉપર આક્રમણ કરતા આવ્યા છે અને તેથી તેઓ આ વખતે પોતાનો રોષ ઠાલવવામાં બાકી નહીં જ રાખે, પણ તમો તમારા મૂલ ધર્મને દૃઢપણે વળગો અને તે રોષવાળી લેખણથી અંશ પણ ચલાયમાન ન થાઓ પક્ષીવાલ ભાઈઓએ ખાતરી રાખવી જોઈએ કે-તેઓ અસલથી જ શ્વેતામ્બર છે.

પક્ષીવાલ ભાઈઓએ ધ્યાનમાં રાખવું કે—તેમની જ્ઞાતિના અંગે તો શ્વેતામ્બર સમુદાયનો પક્ષીવાલ નામનો ગચ્છ પ્રવર્તેલો છે ?

પક્ષીવાલ ભાઈઓએ એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે—સાત સો સાત સો વર્ષ પહેલાથી તેઓ શ્વેતામ્બર ધર્મ પ્રમાણે પ્રતિમાઓ ભરાવતા અને પૂજા કરતા આવ્યા છે, તે માટે કોઈ પણ પ્રકારે દ્વિગમ્યરોના આ 'જૈનદર્શન' જેવાં લખાણોને અંગે અશે પણ દોરાશો નહિ. તમારી શ્વેતામ્બરપણાની સાબિતિ માટે પ્રતિમાના લેખો સ્પષ્ટ છે ?

પક્ષીવાલ ભાઈઓએ અને જૈનદર્શનના લેખકે—ધ્યાનમાં રાખવું કે—પક્ષીવાલ લોકોની ઉત્પત્તિ પક્ષી નામના પાર્શ્વનાથના તીર્થથી થયેલી છે જુઓ —

જોરાપહ્લિપુરે ફલદ્વિનગરે વાણારસીસ્વામિને,
શ્રીશંખેશ્વરનાળકે ચ મથુરાસેરીસકે સ્તંભને ।
શ્રીમદ્દાહડપહ્લિલંપિતટયોર્નાગસ્વરે શ્રીપુરે,
માલજયે કરહેટકે જિનપતિશ્રીપાર્શ્વનાથં સ્તુવે ॥ ૧ ॥

આ કાવ્ય જામનગરની હરજીજૈનશાળાની નાની પરચુરણ સ્તોત્રની જુની પ્રત-૫૧-૪મા છે આ કાવ્યથી સ્પષ્ટ સમજ શકાય છે કે પક્ષીવાલની ઉત્પત્તિ દાહડપહ્લિ કે જોરાપહ્લિ પાર્શ્વનાથના તીર્થને અંગે થયેલી હોય

ઉપર જણાવેલ સિવાય પક્ષીવાલ ગચ્છની આખી પટ્ટાવધી આત્માનંદ શતાબ્દિના સ્મરણક્રમા પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલી છે તે તથા ઘણાંય ત્રથો તે ગચ્છના આચાર્યોએ કરેલાની નોંધ તેમાં આપેલી છે. અને મૂર્તિના લેખો પણ તેમાં સૂચવેલા છે. એ બધું જોઈને જૈનદર્શનકારે પક્ષીવાલો દ્વિગમ્યર છે, એ કહેવાની ભૂલ ન કરવી તે જ યોગ્ય છે.

૧. (૧) ॥ ૬ ॥ આપાઢાદિ સવત્ ૧૬૮૧ વર્ષે ચેત્રવદિ ૩ દિને સોમવારે હસ્તનક્ષત્રે વીરમપુરે રાઝલ શ્રીજગમાલજી વિજયરાજ્યે શ્રીપહ્લીપાલગચ્છે મહારક શ્રીયશોદેવસૂરિજી ષિજ [યમા]ને શ્રીપાર્શ્વનાથજી ચૈત્યે શ્રીપહ્લીગચ્છસંઘેન ગવાક્ષત્રય—

(૨) . સહિતા સુશોભના નિર્ગમચતુષ્કિકા કારાપિતા ઉપાધ્યાય શ્રીહરશેખરાણા પટ્ટપ્રમાકરો-પાધ્યાય શ્રીકનકશેખર તત્પટ્ટાલકારોપાધ્યાય શ્રી દેવશેખરૈ સ્વર્ગતૈ ઉપાધ્યાય કનકશેખર હસ્તદીક્ષિ-તેને ઉપાધ્યાય શ્રી સુમતિશેખરેણ સ્વહસ્તેન

૨ જુઓ પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ મા ૧ પ્રકાશક યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા

(૧) સવત્ ૧૫૦૭ વર્ષે ફાગુણ વદિ ૩ દિને શ્રીપહ્લીવાલગચ્છે ઉપકેશધાકઢગોત્રે સા. નાહ્વા પુ સાહ કરણ મા. વાઙ્ ટહકૂ પુત્રશિવરાજસહિતેન પિત્રો [] શ્રેયસે શ્રીનમિનાથચિવ કારિત (ત) પ્રતિષ્ઠિ (ષ્ઠિ) ત શ્રીયશોદેવસૂરિભિ

(૨) સંવત્ ૧૩૯૭ માઘ શુ ૧૦ શર્નો પહ્લીતા(વા) લક્ષ્મીતીય ટ છાહા મા નાયકિસુત શ્રેયસે શ્રીમદ્દાવીરચિવં કારિત પ્ર. શ્રીધર્મઘોષગચ્છે શ્રીમાનુજસૂરિશિષ્યૈ શ્રીહસરાજસૂરિભિ

(૩) સ ૧૫૨૯ વર્ષે ફાગુ વદિ ૩ શુક્રે પહ્લીવાલજ્ઞાતીય મં મહાલિકમાર્યા શાળી પુત્ર લાલકેન માર્યા રંગીમુલ્ય કુટુમ્બયુતેન શ્રીઅંચલગચ્છેશ શ્રીજયકેસરીસૂરીણામુપદેજેન શ્રી ચદ્રપ્રમ કારિતં

દિગમ્બર ભાઈઓએ શ્વેતામ્બરોના કેમરીયાળ જેવાં તીર્થો તેમજ તત્ત્વાર્થાદિ ગ્રંથો-
ને જેમ હડક કર્યા છે તેમ પક્ષીવાલની કામને પણ તે હડક કરવા માગે છે. ચોરી
કરનારો પણ જાહેર રીતે અને ખલાતકાર પૂર્વક ચોરી કરે તો તેને-ધાડપાકુ કે છૂટારો
કહેવો પડે છે-માટે-એ શબ્દો પોતાના ઉપર લાગુ ન થાય તે વાતનું દિગમ્બર ભાઈ-
ઓએ પૂરતી રીતે ધ્યાન રાખવું જેમ ચોરી કરનારા છૂટારો ચોરેલો અને છૂટેલો
માલ પાછો જાય, તે વખતે હાથપીટ કરવી પડે છે તેવી રીતે દિગમ્બરો હાથપીટ
કરી પક્ષીવાલો માટે રોદણાં રૂવે તે કેવળ અન્યાય સિવાય ખીજી કંઈ છે જ નહિ.

“શ્વેતાંબરીય આગમ” શીર્ષક લેખ

જૈનદર્શનના એ જ અકમા પક્ષીવાલ ભાઈઓને જુડી રીતે ભરમાવવા માટે શ્વેતા-
મ્બરીય આગમનના મથાળેથી જે લેખ લખવામાં આવ્યો છે તે કેવલ પક્ષીવાલ ભાઈઓને
ફસાવવા માટે છે પ્રથમ તો તે લેખમાં કોઈ પણ પ્રકારે આગમના ઉત્થાન સંબધી
કંઈ પણ હકીકત જ નથી ભદ્રબાહુજી જે શ્રુતકેવલી હતા તેમનો દુષ્કાલની વખતે નિવાસ
નેપાલ દેશમાં જ હતો તે વખતે તેઓ કર્ણાટક તરફ ગયેલા જ નથી અને તે દુષ્કાલમાં
ઔદ પૂર્વે જેટલું સંપૂર્ણ શ્રુત જળવાઈ રહેલું જ હતું, માટે શ્રવણ-બેલગોલા ભદ્રબાહુ
શ્રુતકેવલિ છે જ નહિ (શ્રવણ બેલગોળાના લેખની-પશ્ચિમતા અને કલ્પિતતા માટે
શ્રીમાન્ દર્શનવિજયજીના “દિગ્વર શાસ્ત્ર કૈસે વને” એ વગેરે લેખ જોઈ લેવા

શ્વેતામ્બરીય આગમ નામના લેખને લખનારાએ અનાયાસે એમ તો કબુત્રી લીધું
છે જ કે-શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર તરીકેના વિભાગમાં માલવાનો દેશ કેન્દ્ર તરીકે છે અને
તેથી શ્વેતામ્બર આગમ જે રથવીર પૌથી, સહસ્રમલ દ્વારાએ દિગમ્બરની ઉત્પત્તિ
જણાવે છે તે સત્ય સાબીત થાય છે

વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે તેઓ વસ્ત્ર, પાત્ર અને ઝોળી આદિ
ઉપકરણોને શ્વેતામ્બરોએ દુષ્કાળને લીધે રાખ્યા, એવું હડહડતું જુહું અને યુક્તિથી
પણ શન્ય ખોલે છે

વળી આ ભાઈ લખે છે કે દુષ્કાળને લીધે એક ઘેરે સાધુઓએ ખાવું છોડી દીધું આ
ભાઈને એટલી પણ ખબર નથી કે સાધુઓને માટે વપરાતો ભિક્ષુ શબ્દ જ અનેક ઘરેથી
ભોજન લેવાનું સ્પષ્ટ સૂચવે છે. માટે સાચી હકીકત એ છે કે-દિગમ્બરોએ પાત્ર વગેરે
ઉપકરણ છોડી દીધું તેથી તેઓને ભિક્ષાવૃત્તિ છોડી દઈ એક જ ઘેર ભોજન લેવું પડ્યું
એવું છતાં શ્વેતામ્બરોની ભિક્ષાવૃત્તિ પર દોષ દેખવો તે કેવલ પક્ષમોહ જ છે.

એટલું જ નહિ પણ વસ્તુઓનું રાખવું, જે દુષ્કાળને અંગે શ્વેતામ્બરોએ ક્યું
એમ જે જણાવે છે તે કેવળ કહેનારનું હાસ્યાસ્પદ કથન જ છે કેમકે દુષ્કાળની વખતે
વસ્ત્રની હાજત નવી ઉભી કરે એ તો દિગમ્બરોના જ મગજમાં શોભે.

લેખકે ધ્યાન રાખવું કે શ્વેતામ્બરના કોઈ પણ ગ્રંથમાં ભદ્રબાહુ શ્રુતકેવલી મહારાજ
દુષ્કાળમાં કર્ણાટક ગયા એવું લખાણ છે જ નહિ અને તે લેખકના જ્ઞેવામાં આવ્યું હોય
તો તેમણે પહેલી જ તકે જાહેર કરવું આવા આવા જુદા લખાણો કરીને શ્વેતામ્બરોને
ભરમાવવા અને ફસાવવા એ કોઈ પણ પ્રકારે યોગ્ય નથી.

શ્રુતકેવલી ભગવાન ભદ્રબાહુજીના વખતે જિનકલ્પનો વ્યુચ્છેદ થયો એમ કોઈ પણ જૈન આગમ કહેતુ નથી અને શ્વેતામ્બરે માનતા પણ નથી. શ્વેતામ્બર આગમો, જિનકલ્પનો વ્યુચ્છેદ શ્રી જશુસ્વામી ભગવાનના નિર્વાણ પછીથી માને છે.

જુઓ, વિશેષ આવશ્યક અને પ્રવચન સારોદ્ધાર — મળપરમો હિ પુલાવ૦ ગાથા. એ ગાથામા જિનકલ્પનો વ્યુચ્છેદ સ્પષ્ટપણે જશુસ્વામીથી જ જણાવ્યો છે.

તે શ્વેતામ્બરીય આગમ નામના લેખને લખનારે એટલું પણ ધ્યાન નથી રાખ્યું કે ખુદ પોતાની માનેલી તત્ત્વાર્થ ટીકામા જ માત્ર ભાવલિંગનું જ એકાન્તિકપણું છે અને દ્રવ્યલિંગની ભજના છે તેમ જ ષટ્પ્રાભુત વગેરેમા પણ આજ લિંગની અને-કાન્તિકતા જણાવેલી છે તે ઉપરથી અન્યલિંગે અને ગૃહલિંગે મોક્ષ જવાનું થાય તે શાસ્ત્રકારને ઈષ્ટ છે, એ હકીકત પણ જોવામાં આવી નહિ. ખરી રીતે તો દ્વિગમ્બર લોકોને નમ્ર રહેવા ઉપર વધારે આગ્રહ થયો અને તેથી જ અન્યલિંગ અને ગૃહલિંગથી સિદ્ધ થવાના ભેદો ઉઠાડી દેવા પડ્યા. (આ ઉપરથી જે લોકો દ્વિગમ્બર અને શ્વેતામ્બરોમા માત્ર ક્રિયાનો જ ભેદ છે પણ તત્ત્વ સુદ્ધાનો ભેદ નથી એમ માનતા હોય તેઓએ આખો ખોલવાની જરૂર છે)

વળી તે લેખક, સ્ત્રી અને નપુસકના મોક્ષને માટે જે કલ્પિતપણું જણાવે છે તે પણ ખોટું જ છે, કારણ કે દ્વિગમ્બરોએ જ પોતાના ગોમટસારમા સ્ત્રીને મોક્ષ જવાની સંખ્યાઓ જણાવી છે, અને યાપનીય સંઘવાલાઓ તો સ્ત્રીનો મોક્ષ સ્પષ્ટ શબ્દોમા જણાવે છે ખરી વાત તો એ છે કે દ્વિગમ્બરોએ નમ્રપણા ઉપર આગ્રહ રાખ્યો અને સ્ત્રીઓ સર્વથા નમ્ર રહી શકે તેવું તેમને લાગ્યું નહિ. અને તેથી સ્ત્રીને ચારિત્રની મનાઈ કરવી પડી અને તે જ કારણથી સ્ત્રીનો મોક્ષ નિષેધવો પડ્યા. અને તે પ્રસંગે નપુસકનો મોક્ષ નિષેધ્યો. આવી સીધી હકીકત પણ દ્વિગમ્બર ભાઈઓ ન તમજે એ નવાઈ જેવું છે. (ધ્યાનમા રાખવું કે અન્ય મતમાં જોગણીઓ વસ્ત્ર વગરની હોય.)

તે લેખક જે જણાવે છે કે શ્વેતામ્બરોએ જૈનધર્મના અનુયાયી અને અજૈન માર્ગના અનુયાયીને મોક્ષ થવાનું માન્યું છે, તે સર્વથા ખોટું છે, કેમકે કોઈ પણ શ્વેતામ્બર આગમ સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ ભાવમાર્ગ કે જેનું નામ જ જૈનત્વ છે તે સિવાય કેવળજ્ઞાન કે મોક્ષ કહેતો જ નથી.

આ લેખકને કુરગહુની કથા માટે મૂલ સ્થાન આવશ્યકની ટીકા જોવાનું ન ગમ્યું, નંદીસૂત્રની મલયગિરિ ટીકા જોવાનું ન ગમ્યું, પણ કેવળ, સૂત્ર અને અર્થોને ફેરવનારા અને ઝોળવનારા એવા એક સામાન્ય મનુષ્યનું કરેલું જુદું ભાષાતર જડ્યું. પણ તે ઉપરથી શ્વેતામ્બર આગમો કે શ્વેતામ્બર ખતની સમીક્ષા કે તૂલના કરવી એ યોગ્ય હોઈ શકે નહિ. શ્વેતામ્બર આગમમાં તો નથી તે તપસ્વી અને કુરગહુ વચ્ચે ગુરૂ ચેલાનો સંબંધ, કે નથી તો તેણે થુકવાળું બોજન ખાધું શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રોએ ક્ષમાની પરાકાષ્ટાને માટે એ કુરગહુનું આપેલું દષ્ટાન્ત દ્વિગમ્બરોને ન રૂચે તે તો સ્વાભાવિક જ છે.

લેખકે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે શુદ્ધ ધ્યાન મુહૂર્તની અંદર અંદર જ હોય છે અને તે અંતર્મુહૂર્તનો કાળ, કોઈ પણ જાતની પહેલાની ક્રિયા થતી હોય તેમા પણ

(જુઓ પૃષ્ઠ ૫૪૬)

અક્ષય તૃતીયા

લેખક

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી.

અનાદિ કાલીન જૈનદર્શનમાં ગણાવેલા સર્વામાન્ય પર્વોમાં અક્ષય તૃતીયા (ઈક્ષુ તૃતીયા=અખાત્રીજ) પણ એક પર્વ ગણેલું છે. આ દિવસને પર્વ દિન તરીકે કયા હેતુથી માનવામાં આવે છે? આ (પ્રશ્ન) નો ખુલાસો ટુકમાં આ પ્રમાણે જાણવો — યુગાદિ પ્રભુશ્રી ઋષભદેવના પારણાને અગે આ દિવસ પર્વ તરીકે મનાય છે, તેથી ઋષભદેવ લગવંતની ખીના જણાવવી, એ અસ્થાને ન જ ગણાય.

उसहस्सय पारणए, इकखुरसो आसि ठोगनाहस्स । सेसाणं परमन्न दिव्वाइं पच होज्ज तथा ॥ १ ॥

रिसहेससम पत्तं, निरवज्जमिक्खुरससम दाण । सिज्जंससमो भावो, जइ होज्जा वच्चिय णियमा ॥ २ ॥

પ્રથમ તીર્થ કરનો જીવ તેર લવોમાના પશ્ચાનુપૂર્વીક્રમે ત્રીજા લવમા જિનનામકર્મને, વીસે સ્થાનકોની^૧ આરાધના કરીને નિકાચિત બનાવી ખારમા ભવે, સર્વાર્થસિદ્ધિવિમાન — જે અનુત્તર વિમાનના પાત્ર વિમાનોની મધ્યમાં રહેલ છે, અને જ્યાં સમ્યગ્દર્શન પૂર્વક ચારિત્ર સાધનાથી જ મનુષ્યો જઈ શકે, તથા જ્યાં રહેલા દેવો એકાવતારિ હોય છે, અને તે ત્રીશ સાગરોપમ પ્રમાણ અજઘન્યોત્કૃષ્ટ આયુવાલા હોય છે—તેના વિનશ્વર દિવ્ય સુખો ૩૩ માગરોપમ સુધી ભોગવીને, અષાડ વદિ ચોથે સાત કુલકરોમાના વિનીતા નગરીના રાજા શ્રી નાલિ રાજાની મહેદેવી માતાની કુક્ષિમાં પધાર્યા નવ માસ અને ૪ દિવસ વીત્યાબાદ — સાથળમાં વૃષભ લંછનવાળા શ્રી પ્રથમ તીર્થ કર ધન રાશિ — ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ચૈત્ર વદિ આઠમે અર્ધરાત્રીએ^૨ જન્મ પામ્યા. પાત્રસે ધનુષ્યની સુવર્ણવર્ણી કાયાના ધારક પ્રભુદેવ અનુક્રમે મોટા થયા. ૨૦ લાખ પૂર્વ કાળ સુધી કુમાર અવસ્થામાં રહ્યા. ઇંદ્રે વિનીતા નગરી વસાવી રાજ્યાભિષેક કર્યો. ૬૩ લાખ પૂર્વો સુધી ગાંજપણુ ભોગવ્યું. પ્રભુને સુમંગલા અને સુનદા નામની બે રાણી હતી. ભરતાદિ પુત્રો અને મૂર્યંયશા આદિ પોત્રો હતા. ચૈત્ર વદિ આઠમે ૪૦૦૦ હજાર પરિવારની સાથે છટ્ટ તપ કરી વડના ઝાડની નીચે પોતાની જન્મ નગરી (અયોધ્યા) મા સંયમપદ પામ્યા. તે વખતે પ્રભુને મન પર્યાવજ્ઞાન ઉપજ્યું. ઇંદ્રે સ્થાપન કરેલ દેવદૂષ્યધારક, ચઉનાણિ, લગવાન રૂપલદેવે તપસ્વી રૂપે પૃથ્વી ઉપર વિહાર કર્યો. આ અવસરે હસ્તિનાગપુર (ગજપુર) મા બાહુબલિના પુત્ર સોમયશા ગાંજને ટ્રેયાસ નામનો પુત્ર હતો (જેનું વર્ણન આગળ જણાવીશું.) પૂર્વ લવમા બાંધેલા લાલાન્તરાય કર્મના ઉદયથી પ્રભુને નિર્દોષ આહાર લગલગ ખાર મહિના સુધી મલી ન શક્યો. આ સ્થિતિમાં પ્રભુ જ્યારે હસ્તિનાગપુર પધાર્યા, તે દિવસની રાત્રિએ ટ્રેયાસકુમાર અને સોમયશા પિતા તથા સુબુદ્ધિ નામના (નગર) શેઠને આ પ્રમાણે સ્વપ્ના આવ્યા

૧. પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરે વીસે સ્થાનકોની આગધના કરી છે. અને બાકીના બાત્રીશ તીર્થ કરોએ એકાદિ સ્થાનકોની સાધના કરી છે. આની સવિસ્તર ખીના ત્રિપઠ્ઠીય ચરિત્ર, શ્રી વિશતિ સ્થાનામૃત સંગ્રહ — આદિથી જાણી લેવી.

૨. સર્વે તીર્થ કરોનો મધ્ય રાત્રે જ જન્મ થાય.

(૧) શ્યામ અનેલા મેરૂપર્વતને ઘોઘને મેં ઉજ્જવલ બનાવ્યો—આ પ્રમાણે ત્રેયાસને સ્વપ્ન આવ્યું (૨) સૂર્ય બિંબથી ખરી પડેલા હજાર કિરણોને ત્રેયાસકુમારે સૂર્ય બિંબમાં બેડી દીધા — એવું સુબુદ્ધિશેકને સ્વપ્ન આવ્યું. (૩) એક શૂરવીર પુરૂષને ઘણા શત્રુઓએ ઘેરી લીધો હતો, તે શૂરપુરૂષ ત્રેયાસકુમારની મદદથી વિજય પામ્યો—એ પ્રમાણે સોમયશા રાખને સ્વપ્ન આવ્યું સવારે ત્રણે જણા રાજકચેરીમાં એકઠા થયા સ્વપ્નની ખીના જાણીને રાખ વગેરે બધાએ કહ્યું કે—“આજે ત્રેયાસકુમારને કોઈ અપૂર્વ લાલ થવો જોઈએ.” ભાગ્યોદયે બન્યું પણ તેવું જ.

પ્રભુદેવ કરતા કરતા ત્રેયાસકુમારના મહેલ તરફ આવી રહ્યા હતા ઝરખામા એઠેલા ત્રેયાસકુમાર પ્રભુદેવને જોઈને ઘણા જ ખૂશી થયા આ વખતની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે—લોકોએ કોઈ દિવસ સાધુને જોયેલા નહિ, વળી યુગલિકપણાનો વિચ્છેદ થયાને પણ અદ્ય વખત જ થયો હતો. તેથી તેમને ‘કઈ રીતે સાધુને દાન દેવાય,’ એ બાબતનો અનુભવ પણ ક્યાંથી હોય? આ જ કારણથી તેઓ પ્રભુને જોઈને મણિ, સોનું, હાથી, ઘોડા વગેરે દેવાને તૈયાર થતા, પરંતુ જ્યારે પ્રભુ કંઈ પણ ન લેતા ત્યારે “અમારી ઉપર પ્રભુ નારાજ થયા છે,” એવું અનુમાન કરી ઘણો ઘોઘાટ મચાવતા હતા. આ રીતે લગભગ એક વર્ષ વીત્યા બાદ પ્રભુ અહીં (ત્રેયાસકુમારના મહેલ તરફ) પધાર્યા. ત્રેયાસકુમારે પ્રભુને જોઈને વિચાર કર્યો કે—“અહો! પૂર્વે મેં આવા સાધુવેષ જોયા છે,” વગેરે વિશેષ વિચાર કરતા ત્રેયાસકુમારને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું [જાતિ સ્મરણ એ મતિજ્ઞાનનો પ્રકાર છે એનાથી વધારેમા વધારે પાછલા સખ્યાતા ભવોની ખીના જાણી શકાય, એમ આચારાંગસૂત્રના પ્રથમ અધ્યયને પહેલા ઉદ્દેશામા કહ્યું છે] આ જાતિ સ્મરણના પ્રતાપે ત્રેયાસકુમારે પોતાની સાથે પ્રભુનો નવ ભવનો^૧ પરિચય આ પ્રમાણે જાણ્યો. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી ભવની ગણતરી ગણવાની અપેક્ષાએ પ્રભુ પહેલા ભવમા ધનસાર્થવાહ હતા ખીજ ભવમા યુગલિયા હતા ત્રીજ ભવમા દેવતા હતા ચોથા ભવમા મહાબલરાજ હતા પાંચમે ભવે લલિતાગનામે દેવ થયા. (અહીંથી ત્રેયામના સબધની ખીના શરૂ થઈ) અહીં ત્રેયાસનો જીવ પહેલા ધર્મિણી નામની સ્ત્રીના ભવમા નિયાણુ કરીને તે (ત્રેયાસનો જીવ) લલિતાગદેવની સ્વયંપ્રભા નામે દેવી થઈ હતી છઠ્ઠા ભવમા લલિતાંગ (પ્રભુ) નો જીવ વજ્રધર રાજા થયો, ત્રેયાસનો જીવ તેમની શ્રીમતી નામે રાણી થયો સાતમે ભવે બંને યુગલિયા થયા આઠમે ભવે પહેલા સૌધર્મ દેવ લોકે બંને દેવતા થયા નવમે ભવે પ્રભુનો જીવ જીવાનન્દ નામે વૈદ્ય થયો, ત્યારે ત્રેયાસનો જીવ તેમનો પરમ મિત્ર દેશવ નામે શ્રેષ્ઠ પુત્ર હતો દશમા ભવે બારમા અચ્યુત દેવ લોકે એક જણા મિત્ર દેવ થયા. અગિયારમા ભવે પ્રભુ ચક્રવર્તિ થયા ત્યારે ત્રેયાસનો જીવ તેમનો સારથિ હતો બારમા ભવે બંને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને દેવ હતા. અને તેરમા ભવે પ્રભુ તીર્થંકર થયા અને ત્રેયાસનો જીવ તેમનો ત્રેયાસ નામે પ્રપૌત્ર થયો. એમ નવે ભવનો સબધ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી ત્રેયાસે જાણ્યો.

પોતે પહેલા સાધુપણુ અનુભવેલું હતું, તેથી ત્રેયાસે વિચાર્યું કે આ (હાથીઆફિનું દાન દેનાર) લોકો ખીનસમજણથી યોગ્ય દાનને જાણતા નથી જે પ્રભુએ ત્રણે

ભુવનના રાજ્યનો ત્યાગ કરી સયમજીવનને આદ્યું છે, તે પ્રભુ — રાગદ્વેષ વગેરે અનેક, અનર્થના કારણભૂત મણિ આદિ પરિગ્રહને શી રીત દ્યે ? જાતિસ્મરણથી હું દાનવિધિ જાણુ છું, માટે તે પ્રમાણે કરી બતાવું.” એમ વિચારી શ્રેયાસકુમારે ગોખમથી ન્યા પ્રભુ ઉભા હતા ત્યા આવીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ, બે હાથ બેડી, નમસ્કાર કરી, આગલ ઉભા રહી, ઉદ્ઘાસપૂર્વક આ પ્રમાણે વીનતિ કરી કે — “હે કૃપાસમુદ્ર, અહાર કોડકોડી સાગરોપમ જેટલા કાલ સુધી વિચ્છેદ પામેલ સાધુને નિર્દોષ આહાર લેવાનો વિધિ પ્રકટ કરો, અને મારે ઘેર શેલડીના રસના જે ૧૦૮ ઘડાઓ ભેટ આવેલા છે તે પ્રાસુક દર્શનના પ્રભાવે જ મને પ્રગટ થયેલ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી હું સમજી શકું છું કે — શીલ, તપ અને ભાવનાથી ચૂકેલ લવ્ય જીવો દાનરૂપી પાટિયા વિના લવસમુદ્ર ન જ તરી સકે પરમ પુણ્યોદયે ઉત્તમ ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્રનો મને સમાગમ થયો છે, માટે કૃપા કરી મારે હાથે દાન ગ્રહણ કરી મને લવસમુદ્રનો પાર પમાડો.” આ વિનંતીના વચન સાલળી ચતુર્જાની પ્રભુએ ધક્કુરસને નિર્દોષ જાણી બને હાથ ભેગા કરી આગળ ધર્યા ત્યારે શ્રેયાસે — આનંદના આંસુ લાવીને, રોમરાય વિકસ્વર થઈને, “આજે હું ધન્ય છું, કૃતાર્થ છું,” એમ બહુમાન અને અનુમોદના ગર્ભિત વચનો બોલવાપૂર્વક શેલડીનો રસ બહોરાવ્યો. શ્રેયાસે દાનના પાંચે દૂષણો દૂર કરી પાંચે ભૂષણો સાચવ્યાં હતા. તે આ પ્રમાણે —

અનાદરો વિલગ્નશ્ચ, વૈમુલ્યં વિપ્રિયં વચ । પશ્ચાત્તાપશ્ચ પન્નામી, સદાન દૂષયંત્યમી ॥ ૧ ॥

આનન્દાશ્રુણિ રોમશ્ચ, બહુમાન પ્રિયં વચઃ । કિંચાનુમોદના પાત્ર—દાનભૂષણપંચકમ્ ॥ ૨ ॥

ત્રણે કાલના તીર્થ કરોની માફક શ્રી ઋષભદેવ પણ કરપાત્રલબ્ધિવંત લોકોત્તર પુરુષ હતા તેથી પ્રભુએ ૧૦૮ ઘડાપ્રમાણ રસ બહોર્યો છતાં લબ્ધિના પ્રભાવે એક બિંદુ પણ નીચે ન પડ્યું દાન-મહિમા પણ જીઓ । લેનાર — પ્રભુના હાથ નીચે, અને દેનાર — લવ્યના હાથ ઉપર આવે દાન એ ગ્રાહક, દાયક અને અનુમોદક (એ ત્રણે)ને તારનાર હોવાથી ચાર પ્રકારના ધર્મમા દાનને પ્રથમ કહેલ છે રત્નપાત્ર સમા પ્રભુને દાન દેતા શ્રેયાસકુમારના હર્ષનો પાર ન રહ્યો

આ પ્રસંગે દેવો પણ લક્ષિતો પ્રસંગ સાચવવો રૂપ વિવેકને ભૂલતા નથી. તેઓ પંચ દિવ્ય પ્રગટ કરે છે તે આ પ્રમાણે — ૧ અહોદાન । અહોદાન । એવી ઉદ્ઘોષણા કરે છે. ૨ દુંદુભિ વગાડે છે ૩ તીર્થ કર પ્રભુના પ્રથમ પારણે સાડાચાર લાખ કરોડ અને તે પછીના પારણાઓમા માડાચાર લાખ સોનૈયા રત્નની વૃષ્ટિ થાય છે, એ નિયમ પ્રમાણે તિર્થજન્મ લગ દેવોએ ૧૨૥ કરોડ સોનૈયા રત્નની વૃષ્ટિ કરી. ૪ દેવોએ દેવતાઈ વાંજિત્રો વગાડ્યા. ૫ દેવો એકઠા થયા અને વસ્ત્ર, સુગંધીજલ, પુષ્પાદિની વૃષ્ટિ કરી શ્રેયાંસનું ઘર સુવર્ણાદિથી ભરાઈ ગયું, અને ત્રણે ભુવનમા ધાન્યાદિની નિષ્પત્તિ થઈ

પ્રભુનો હાથ રસથી ભરાયો અને ત્રણે ભુવનમા શ્રેયાસનો યશ ફેલાયો શ્રેયાસ કુમાર નિરૂપમ સુખના ભાજન બન્યા. કહ્યું પણ છે કે —

૧ શાસ્ત્રમા-રત્નપાત્ર સમાન તીર્થ કર અને સાલિલાધ હોવાથી મુનિવરોને સુવર્ણપાત્ર સમાન તથા આવકોને રૂપ્યપાત્ર સમાન કહ્યા છે.

મવળં ઘળેણ મુવળં, જસેણ મયવં રસેણ પહિહત્થો ।

અળ્લા નિરુવમસુક્કલં, સુપત્તદાણં મહાઘવિયં ॥ ૧ ॥

સુવર્ણપાત્ર સમાન મુનિવરોને દાન દેતાં અનેક રીતે દ્વિવિધ લાભ થાય છે — તે પછી રત્નપાત્ર સમાન તીર્થ કરને દાનદેનારો ભવ્ય જીવ વિશેષ લાભ પામે, એમાં નવાઈ શી? દાયકના છ મહિનના રોગો દૂર થાય, અને તે ભવમા અથવા જરૂર ત્રીજે ભવે તે દાયક ભવ્ય મુક્તિ પામે જ

ત્રેયાસકુમારે આ પ્રકારનું મદાપ્રભાવશાલિ સુપાત્ર દાન દીધું જોથી તે અક્ષય સુખ પામ્યા આ મુદ્દાથી એને સામાન્ય ત્રોજ ન કહેતાં અક્ષય ત્રીજ કહેવામાં આવે છે. પ્રભુએ આ દિવસે ઈશ્વરમનુ પારણું કર્યું તેથી તે ઈશ્વરતૃતીયા પણ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન—કંઈક અધિક એક વર્ષ સુધી પ્રભુને નિર્દોષ આહાર ન મળ્યો, તેનું શું કારણ? ઉત્તર—પાછલા ભવમા ખલાવાઢમા એકઠા કરેલા ધાન્યને બળદો ખાતા હતા, એટલે ખેડુતો મારતા હતા, ત્યારે પ્રભુના જીવે ખેડુતોને કહ્યું કે—“ મોંઢે છીંકું બાધવાથી તેઓ ધાન્ય નહિ ખાઈ શકે ” ખેડુતોએ કહ્યું કે, અમને છીંકું બાધતા નથી આવડતું, ત્યારે પ્રભુએ બળદોના મોંઢે છીંકું બાધ્યું તેથી બળદોએ ૩૬૦ નીસાસા મૂક્યા એમ બળદોને દુખ દેવાથી જે લાભાન્તરાય કર્મ બાધ્યું તેનો અબાધા કાલ વીત્યાબાદ દીક્ષાના દિવસે ઉદય થયો, અને સાધિક વર્ષ સુધી તે ઉદય ચાલુ રહ્યો કર્મક્ષીણ થયા બાદ પ્રભુને આહાર મળ્યો.

આ આહાર દેવાના પ્રસાવે ત્રેયાસકુમાર મુક્તિપદ પામ્યા બાકીના તીર્થ કરેએ પરમાત્મ (ખીર) થી પારણું કર્યું હતું પ્રથમ પારણું કર્યા બાદ પ્રભુ ૧૦૦૦ વર્ષ સુધી જગત્સ્થપણામાં વિચર્યા ત્યાગબાદ અર્જુનના તપમાં રહેલા પ્રભુને કાગળ વદિ અગિયારસે પુરિમનાલ નગરે ક્ષપકત્રેણિમા ચટતા બ્યાનાન્તરીયકાલે લોકાલોક પ્રકાશક કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થયું પ્રભુદેવે તીર્થની સ્થાપના કરી તેમનો શ્રી પુરૂરીકાદિ ૮૪ ગણધરો, ૨૦૬૦૦ વૈક્રિયલબ્ધવાલા મુનિઓ, ૧૨૬૫૦ વાદિમુનિઓ, ૨૦૦૦૦ કેવલી મુનિઓ, ૧૨૭૫૦ ચક્રિનાણિ મુનિવરો, ૬૦૦૦ અવધિજ્ઞાની, ૪૭૫૦ ચૌદપૂર્વીઓ, ૮૪૦૦૦ સાધુઓ, બ્રાહ્મીઆદિ ૩૦૦૦૦૦ સાધ્વીઓ, ૩૦૫૦૦૦ શ્રાવકો, ૫૫૪૦૦૦ શ્રાવિકાઓ — એ પ્રમાણે પરિવાર હતો. પદ્માસને છ ઉપવાસ કરી મહા વદિ તેરસે અષ્ટાપદ પર્વતની ઉપર પ્રભુ સિદ્ધિપદ પામ્યા આસન્નસિદ્ધિકે ભવ્ય જીવો આ ખીનાને બ્યાનમા લઈને વર્ષાતપ કરે છે તેનો સક્ષિપ્ત વિધિ (તપાવલીમા કહ્યા મુજબ) આ પ્રમાણે જાણવો. એકાતરે ઉપવાસ કરવા, પારણું એઆસણું, એ વખત પ્રતિક્રમણ તથા પૂર્ણ વગેરે ‘શ્રીઆદિનાથાય નમઃ’ આ પદની વીસ નોકારવાલી ગણવી, સાથિયા, પ્રદક્ષિણા, ખમાસણા બાર બાર, ૧૨ લોગસનો કાઉસગ્ગ કાગળ વદિ આદમથી રાઝઆત કરાય છે ત્રણ ચોમાસીના છઠ્ઠ વગેરે અને વૈશાખ સુદિ ત્રીજે છઠ્ઠ આદિ યથાશક્તિ તપ કરી પારણું કરે. કામચક્રવિહાર કરવો. આની સવિસ્તર ખીના તપોગત્ત મહોદધિ આદિ ગ્રંથોથી જાણી લેવી.

એ પ્રમાણે ભવ્ય જીવો અખાત્રીજનું રહસ્ય જાણવા ઉપરાંત વર્ષાતપની, સુપાત્ર-દાનની, લાભાન્તરાયાદિ કર્મબધની ખીના જાણી કર્મના બંધથી બચી સુપાત્રદાનનો લાભ લેવા પૂર્વક શીલ, તપ, ભાવનાની નિર્મલ સાધના કરી અક્ષય સુખમય મુક્તિપદને પામે એ જ હાર્દિક ભાવના ।

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (ત્રણ લેખો)

સંપાદક :—

મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

(૪૧)૩૦

સં. ૧૧૬૩ જેષ્ઠ (જ્યેષ્ઠ) સુદિ ૧૦ શ્રી સંડેરક ગચ્છે લંપ્રમર્દ દેવ્યા જયા ચ શ્રેયસે ૨ પત્ન્યા જિનમત્યા કારિતઃ ॥

સં. ૧૧૬૩ના જેઠ સુદિ ૧૦ને દિવસે, શ્રી સંડેરક ગચ્છના, ૩૧ શેક પ્રમર્દ અને તેની પ્રથમ ભાર્યા જયા દેવીના શ્રેય માટે, તેની બીજી ભાર્યા જિનમતીએ આડર મૂર્તિ ભરાવી

(૪૨)

સંવત્ ૧૨૮૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૩ બુધે શ્રી સ્વં(ષ)ડેરક ગચ્છે શ્રીયશોભદ્રસૂરિ-સંતાને દુસાધશ્રીઉદયસિંહપુત્રેણ મત્રિશ્રીયશોત્રીરેણ સ્વમાતુઃ શ્રીઉદયશ્રિયઃ શ્રેયસે માદહીપ્રામચૈયે જિનયુગલં કારિતં પ્રતિષ્ઠિતં ચ શ્રીશાન્તિસૂરિભિઃ ॥

સંવત્ ૧૨૮૮ ના જેઠ સુદિ ૧૩ને બુધવારે, શ્રી સંડેરકગચ્છ અને શ્રી યશોભદ્રસૂરિની અમ્નાયવાળા, 'દુસાધ' બિરુદધારક શ્રી ઉદયસિંહના પુત્ર મંત્રી

૩૦, ન ૪૧ અને ૪૨ના લેખો, 'જેધપુર' સ્ટેટના 'ખડોર' પરગણાના ગુડા (ખાલોતરા) નામના ગામની બહાર અરધો માઇલ દૂર આવેલ યતિવર્ધશ્રી રાજ વિજયજીની સુદર બગીચીના ઘર દેરાસરમાની બે જિનમૂર્તિઓના છે. તેમાંનો પહેલો લેખ, મૂ. ના. જીની ડાબી બાજુની બેડી મૂર્તિની બેઠક પર અને બીજો લેખ તેની પાસેની સુદર મૂર્તિ (કાઉસગીયા) ની ગાદી પર બેઠેલો છે

મારવાડમાં 'ઝેરણપુરા (શિવગજ)' થી લગભગ પશ્ચિમમાં વીસ માઈલ દૂર 'ગુડા' નામનું ગામ આવેલું છે, તે 'ખાલોત' જાતના રાજપૂતોની બગીચીનું હોવાથી 'ખાલોતરા' એવા ઉપનામથી ઓળખાય છે 'ગુડા' માં હાલ લગ્ન જિનમંદિરો ૩, શ્રાવકોના ઘર લગભગ ૩૦૦, ધર્મશાળા, ઉપાશ્રયો જ્ઞાનભંડારો અને શ્રીજીવદયા જ્ઞાન પ્રચારક મંડલ આદિ છે ચાર થોઈ અને ત્રણ થોઈ એમ કદર બે પક્ષો છે કે જે એક બીજાના ઉપાશ્રયોમાં જતા નથી

૩૧ 'અણહિલપુર પાટણ' ની નજીકમાં આવેલા "સાંડેરા" નામક ગામના નામ ઉપરથી "સંડેરકગચ્છ" નિકળ્યો હોય એમ જણાય છે આ ગામનું પહેલા 'સંડેરકપુર' નામ હતું, અને પૂર્વકાલમાં ત્યાં સારા ધનાઢંચ શ્રાવકોની વસ્તી હતી ૩૨ વિશેષતા પદ્માસનવાળી અને શ્રી તીર્થંકર ભગવાનની મૂર્તિની જેવી આ મૂર્તિના જમણા બાજુ ઉપર મુહપત્તિની આકૃતિ બનેલી છે. એટલે આ કોઈ પથ્થર ભગવાનની મૂર્તિ હોય તેમ જણાય છે.

શ્રી યશોવીરે, પોતાની માતા શ્રી ઉદયશ્રીના શ્રેય માટે ‘માદડી’ ગામના જિન મંદિરમા પધરાવવા માટે જિનયુગલ (કાઉસ્સગીયાનુ બેડહું)^{૩૩} કરાવ્યું અને તેની શ્રી શાંતિસૂરિજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

(૪૩)^{૩૪}

ૐ શ્રીશ્વં(ષં)દેરકગચ્છસૂરિચરણોપાસ્તિપ્રવીણાન્વયે ।

દુઃસાધોદયસિંહસૂનુગ્ધિલક્ષ્માચક્રજાગ્રવશાઃ ।

વિંબં શાંતિવિમોશ્વકાર સ યશોવીરો ગુરુમંત્રિણા ।

માતુઃ શ્રીઉદયશ્રિયઃ શિવકૃતે ચૈત્યે સ્વયં કારિતે ॥ ૧

જેષ્ઠ(ષ્ઠ) શુક્લત્રયોદશ્યાં વસુવસ્વર્કવત્સરે ।

પ્રતિષ્ઠા (ષ્ઠા) માદડીપ્રામે ચક્રે શ્રીશાંતિસૂરિભિઃ ॥

સં૦ ૧૨૮૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ (ષ્ઠ) સુદિ ૧૩ બુધે ।

૩૩ આની બેડીના બીજ કાઉસ્સગીયા આ જ દેરાસરમા મૂ. ના. જીની જમણી બાબુમાં વિરાજમાન છે તેની ગાદી પર પણ એ જ સવત્-મિતિ અને એ જ હકીકતવાળો લેખ છે પરંતુ એ આ લેખની સાથે બરાબર મળતો હોવાથી તે લેખ અહીં આપવામાં આવ્યો નથી.

આ બંને કાઉસ્સગીયા અને બીજી ત્રણ બેડી જિનમૂર્તિઓ; લગભગ વીશેક વરસ પહેલા, ‘ગુડા’થી ત્રણ માર્ગલ દૂર આવેલા ‘માદડી’ નામના ગામના સીમાડાની જમીન માંથી પ્રગટ થયેલ. ગુડા નિવાસી યતિવાર્ય રાજવિજયજીએ તે વખતે પ્રયાસ કરી એ પાંચે મૂર્તિઓ ત્યાંથી અહીં લાવી, તુરતમા જ પોતાની બગીચીમા ધગદેરાસર કરાવીને તેમાં પધરાવેલ છે.

૩૪ કુટનોટ ૩૦માં જણાવેલ ‘ગુડા’ નામના ગામથી લગભગ ત્રણ માર્ગલ દૂર ‘માદડી’ નામનું ગામ આવેલું છે તેના સીમાડામાંના ‘આંગણાવો’ નામના અરટ (રેંટ)ની પાસેના સારણેશ્વર મહાદેવના દેરાની ભમતીના આગણામા સુંદર નકશી યુક્ત આરસની પરિકરની ગાદી અને પરિકરકનો ઉપરનો ભાગ એમ બે નંગ પડેલા છે; તેમાંની પરિકરની ગાદી પર આ લેખ બોદેલો છે. પરિકરની ગાદીની લંબાઈ ૨૪ ઇંચ, ઊંચાઈ ૧૨ ઇંચ છે અને — પરિકરના ઉપરના ભાગની લંબાઈ ૩૨ ઇંચ, ઊંચાઈ ૧૬ ઇંચ છે.

આ “માદડી”, બેધપુર સ્ટેટની જલોર હકુમતનું ગામ છે, પણ તે ‘પાવકા’ ના હાકોરની જગીરીનું ગામ છે. ‘માદડી’ માં હાલમાં એક શ્રાવકનું ઘર, જિનમંદિર કે ઉપાશ્રય નથી. સાલળવા પ્રમાણે અહીંના શ્રાવકો પહેલાં જગીરદારની સાથે અણખનાવ થવાથી ગંધેયો (ગાંધેતરો) ધાલી ઉઠાળા ભરીને ચાલ્યા ગયા છે. ત્યારથી આજ સુધી કોઈ પણ જૈન ત્યાં રહેવા ગયેલ નથી.

આ પરિકરના બે ભાગો, થોડાં વર્ષો અગાઉ ‘માદડી’ ગામના સીમાડામાંની જમીનમાંથી નિકળ્યા હતા. ત્યાંથી લાવીને આ શિવાલયમાં રાખેલા છે. સાલળવા પ્રમાણે ‘ગુડા’ ના શ્રાવકોએ ઉપયુક્ત પરિકર મેળવવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ

શ્રી સંડેરકગચ્છના આચાર્યોના ચરણોની સેવા કરવામા પ્રવીણતાવાળા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ (તેના ભક્ત), ‘દુ સાધ’ ખિરદધારક મંત્રી ૩૫ ‘ઉદયસિંહ’ ના પુત્ર અને તમામ રાજ્યોના સમૂહમા જોમની કીર્તિ પ્રમરેલી છે, એવા મહામંત્રી ૩૬ શ્રી

પાવઠાના કાકોર તે આપના નથી સાંભળવા પ્રમાણે માદડી ગામમાં ખીજી ઘણી જિન-મૂર્તિઓ જમીનમા છે તેમાંની થોડીક લોકોના દેખાવામા આવી હતી, પરંતુ જંગીરદાર કાકોરે તે પાછી જમીનમા છુપાવી દીધી છે, અને કોઇ પણ જૈન સાધુ કે શ્રાવકને તે સ્થાન દેખાડવાની તેમ તે સંબંધી વાત કરવાની પણ મનાઈ કરી દીધી છે. અમે ‘ગુડા’ થી તે સ્થળ જોવા માટે ‘માદડી’ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાંના કોઇ પણ માણસે તે સ્થાન બતાવ્યું નહિ જો કે તે સ્થાનમા હાલ જમીન ઉપર કાંઈ પણ દેખાય તેમ નથી. કાકોરની મંજુરી લઇ જમીન ખોદવામા આવે તો મૂર્તિઓ જરૂર મળી આવવાની સંભાવના છે. માટે લાગવગ ધરાવનારાઓએ આ માટે અવશ્ય કાશિષ કરવી જોઈએ.

૩૫ આ મંત્રી ‘ઉદયસિંહ’ ‘ધર્મટગોત્ર’ અને ‘સંડેરકગચ્છ’ની આમ્નાયવાળો શ્રેષ્ઠ શ્રાવક હતો તેની ધર્મપત્નીનું નામ ‘ઉદયશ્રી’ હતું. મંત્રી ‘ઉદયસિંહ’ બહુ ધનાઢય, મહાદાનેશ્વરી, શૂરવીર અને ધર્મવીર હો. તેણે અનેક વખત યુદ્ધ કરી લાખો શત્રુઓને પરાસ્ત કર્યા હતા તેની શૂરવીરતાને જોઈને રાજ્યોએ તેને “દુ સાધ” એવું ખીરદ આપ્યું હતું તેણે અનેક તીર્થોની મહોત્સવ પૂર્વક યાત્રાઓ કરી હતી અને ‘સંડેરકગચ્છ’ના આચાર્યોનો તે ભક્ત હતો. ઘણું કરીને તે ‘જલોર’ (જવાલિપુર) નો રહેવાશી હતો. તેનું સાસરું ‘માદડી’ ગામમા હતું.

૩૬ મહામંત્રી યશોવીર ઉપર્યુક્ત ‘દુ સાધ ઉદયસિંહ અને ઉદયશ્રી’નો મુખ્ય મંત્રી હતો. મંત્રી ‘યશોવીર’, બહુ બુદ્ધિશાળી અને રાજનીતિને જાણનારો હોવાથી તેને “મત્રિગુરુ”, તથા વિદ્વાનોનો આશ્રયદાતા હોવાથી “કવીન્દ્રબધુ” આવા ખિરદો મળેલા હતા. તે ઘણો વિદ્વાન તેમજ ધનવાન પણ હતો તેને મહામાત્મ ‘વસ્તુપાલ-તેજપાલ’ સાથે ગાઢ મિત્રાચારી હતી મંત્રી વસ્તુપાલના પૂછવાથી તેણે મહામાત્મ તેજપાલે ‘આણુ’ ઉપર ‘દેલવોડા’મા બધાવેલ અપૂર્વ કારીગરીવાળા શ્રી ‘લૂણુવસહી’ નામક મંદિરની શિલ્પ સંબંધી બૂલો બતાવી હતી. શ્રી ‘જિનહર્ષગણિ’ વિરચિત શ્રી ‘વસ્તુપાલ ચરિત્ર’મા મંત્રી યશોવીરના સંબંધમા કેટલુંક વર્ણન કરેલું છે. તેણે પોતાના ૧ માતા, ૨ પિતા અને ૩ પોતાના કલ્યાણ માટે ‘આણુ-દેલવોડા’ના ‘વિમલવસહી અને લૂણુવસહી’ નામના મંદિરોમા સુદર કોરણીવાળી ત્રણ દેવકુલિકા — દેરીઓ કરાવીને તેમા જિનમૂર્તિઓ વિ. સં ૧૨૪૫ અને ૧૨૯૧મા પધરાવી હતી. તેમજ તેણે પોતાના મોસાળમા (માદડીગામમા) પોતાની માતાના કલ્યાણ માટે ભગ્ય જિનાલય કરાવીને તેની વિ. સં ૧૨૮૮મા પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી પછીથી કાળક્રમે કોઈ વેળા કોઈ કારણથી તે મંદિરનો નાશ થયો હશે, અને તેમાની મૂર્તિઓ ભૂમિમાં ભડારવામા આવી હશે. પાછો ઉદયકાળ થતા તેમાની પાંચ મૂર્તિઓ જમીનમાથી પ્રગટ થઈ, કે જે

‘યશોવીરે’ પોતે પોતાની માતૃશ્રી ‘ઉદયશ્રી’ ના કલ્યાણ માટે ‘માદડી’ ગામમાં કરાવેલા જિન મંદિરમાં પધરાવવા માટે, શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની સપરિકર મૂર્તિ ૩૭ કરાવી ॥ ૧ ॥ તેની ‘માદડી’ ગામમાં શ્રી શાંતિસૂરિજીએ વિ. સ. ૧૨૮૮ ના જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૩ ને બુધવારે પ્રતિષ્ઠા કરી છે. ॥ ૨ ॥

સં. ૧૨૮૮ ના જ્યેષ્ઠ સુદિ ૧૩ ને બુધવાર.

‘ગુડા’ની બગીચીના દેરાસરમાં પધરાવવામાં આવી છે તેમાંની બે ઉભી મૂર્તિઓ (કાઉસગીયા)માંની એકપરનો લેખ અહીં લેખાક ૪૧ મા પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે.

૩૭ ‘ગુડા’થી બે માઈલ દૂર ‘દયાળપુરા’ ગામના ઝાંપામાં આવેલ પણ ‘માદડી’ ગામના તાપાના એક અરટ (રેટ)ના ખેતરના એક ખુણામાં શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની મૂર્તિનું ખંડિત ધડ પડ્યું છે. તેની એકકપર લેખ નથી, પરંતુ હરણનું લંછન છે. એટલે મંત્રી ‘યશોવીરે’ ભરાવેલી સપરિકર શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ કદાચ આ જ હોય અને જમીનમાંથી નિકળ્યા પછી આમ જ રખડતી રહેવાથી ખંડિત થઈ ગઈ હોય.

(પૃષ્ઠ ૫૩૮ થી ચાલુ)

શરૂ થઈ જાય તે વાતમાં કોઈથી ના પાડી શકાશે નહિ જપ, તપ, ધ્યાન, ગુરૂવંદન, વૈયાવચ્ચ આદિ ક્રિયાઓમાં જેમ તે ધ્યાન આવી શકે છે, તેવી રીતે ક્ષમાના વિચારોમાં તે ધ્યાન આવી શકે તેમાં નવાઈ શી?

લેખકે તે અમુલ્ય ઋષિના લખાણમાં પણ જો મન દીધું હોત અને શ્વેતામ્બર આગમેને ખોટી રીતે વગોવવા અને પલ્લિવાલોને ભડકાવવામાં તે લેખક મસ્ત ન બનેલો હોત તો તે જ લેખમાં ‘કિંચિત્ત્ ભી ક્રોધ નહીં ક્રિયા’ આવું જોસદાર વાક્ય જે આખી કથાના સારરૂપ છે તે દેખ્યા વગર રહેત જ નહિ તે ઉપરથી ક્ષમાના મુદ્દાને જો સમજત તો લેખકને સાચા એવા શ્વેતામ્બરોની નિંદા કરવી ન પડત

“સમ્યાદકીય ટિપ્પણિયાં”માંની “સચેત હોનઓ” શીર્ષક નોંધ

સંપાદકીય ટિપ્પણીમાં શ્રીમાન્ મીઠુનલાલજીના નામની જે ટીકા કરવામાં આવી છે તે કેટલી બધી ખોટી છે તે હકીકત તે પત્ર (કે જેની નકલ ત્યાં જ આપવામાં આવી છે તે) વાંચવાથી સમજી શકાય તેમ છે કેમકે તે પત્રમાં કેવળ પુસ્તકને મોકલતાં પુસ્તકને ઉપયોગ માત્ર જણાવેલો છે દિગમ્બર પ્રતિમાઓને ખસેડવી કે શ્વેતામ્બર પ્રતિમાઓને લાવવી, અગર દિગમ્બર વસ્તુઓને ખસેડવી અને શ્વેતામ્બર વસ્તુઓને લાવવી તે વાતની ગંધ પણ નથી. એ બધા કરતાં તો ચદનગાવની સાથે જે સંબંધ જોડાયેલો છે તે લેખકની ચોરી બુદ્ધિને જ જાહેર કરી રહ્યો છે પણ આવા લેખોથી કે આવી કૂટ નીતિથી ધર્મસ્થાનો કે તીર્થો આપણા કરી લેવાતા નથી તેમ જ કોઈ પણ ન્યાય સમજનારો એમાં કલ્યાણને સમજે પણ નહિ.

लुप्तप्रायः जैन ग्रन्थों की सूचि

कर्ता—श्रीयुत अगरचंद्रजी नाहटा, कलकत्ता

कई वर्ष पूर्व दिगम्बर पंडित जुगलकिशोरजी मुख्तार सम्पादित "अनेकान्त" पत्र पढ़ने का सुअवसर मिला था। उसमें लुप्तप्राय. दिगम्बर जैन ग्रन्थों की सप्रमाण सूचि और उन अलभ्य ग्रन्थों के खोजनिकालनेवालों के पुरस्कार देने की योजना प्रगट हुई थी। उसे पढ़कर श्वेताम्बर समाज के भी सैंकड़ों ग्रन्थ जिनके होने के मात्र उल्लेख ही पाये जाते हैं पर उनकी प्रतियां नहीं मिलती—उनकी सूचि बनाने की सहज इच्छा जागृत हुई, परन्तु साधनाभाव से उसे शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत नहीं कर सका।

गत वर्ष जब मैं कलकत्ते में था उस समय इस सम्बन्ध में लेख लिखकर साहित्यसेवी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के विचार से, जैनधर्म प्रचारक सभा भावनगर के स्वर्ण ज्युविली महोत्सव के उपलक्ष्य में "जैनधर्म प्रकाश" का विशेषांक निकलनेवाला था उसमें प्रकाशनार्थ "अलभ्य ग्रन्थों की खोज" शीर्षक एक लेख भेजा। परन्तु लेख विलम्ब से पहुँचने से उक्त अंक में प्रकाशित न हो सका। अतः उसको "जैन" पत्र में प्रकाशनार्थ भेजा। उसमें उस लेख का कुछ हिस्सा प्रकाशित होने के पश्चात् आगे उसका प्रकाशन नहीं किया गया, और वह अधुरा ही रहा।

इसके पश्चात् जब मैं विकानेर गया, इस विषय में विशेष रूप से खोज करना प्रारम्भ किया, और उसके फल स्वरूप जितनी सामग्री संप्रह कर सका उसको एक सप्रमाण (उल्लेखवाले ग्रन्थों के नामसह) सूचि तैयार की। पर उसे किसी गम्भीर जैन साहित्यसेवी विद्वान् मुनिमहागज को दिखाये बिना प्रकाशित करना उचित नहीं समझकर, पाटणस्थ पूज्य मुनिराज श्री पुण्यविजयजी महाराज को वह सूचि अवलोकनार्थ भेजी और उन्होंने संशोधनानुसार उसे व्यवस्थित की, जो यहाँ प्रकाशित की जाती है।

इस सूचि में नोंधित ग्रन्थों में के कई तो सैंकड़ों वर्षों से ही अनुपलब्ध हैं, पर कई तो अभी १००-२०० वर्षों में ही लुप्त हो गये हैं। भंडारों में खोज करने से उनके मिलजाने की पूर्ण सम्भावना है। अभी तक जैन समाज में साहित्य प्रेम जैसा चाहिए उसका १६वा भाग भी नहीं है। इसीसे सैंकड़ों जगह हस्तलिखित ग्रन्थों के भंडार हैं पर अधिकांश भंडारों के तो ताले हाँ लगे रहते हैं। न तो उनकी सूचि ही बनी है न समय पर किसी साहित्य प्रेमी के निवेदन करने पर भी वे ग्रन्थ देखने मिलते हैं। इसी कारण हमारे भंडारों में हजारों साहित्य—पुष्प के होने पर भी साधारण साहित्य—प्रेमी की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों को भी उनकी सुवास लेने का सुअवसर नहीं मिलता। घर में अनेक रत्नों के होने पर भी हमें उनके लिये

बाहर भटकना पड़ता है। आशा है अब भी हम सत्य को समझकर हमारे ग्रन्थरत्नों की खोज में लग जायेंगे।

नन्दीसूत्र उल्लिखित अलभ्य ग्रन्थः—

उत्कालिक श्रुतः— १ कल्पाकल्प । २ चुल्ल (क्षुल्लक^१) कल्प । ३ महाकल्प^१ । ४ महाप्रज्ञापना । ५ प्रमादाप्रमाद । ६ पोरसी मडल । ७ मंडल प्रवेश । ८ विद्याचारण विनिश्चय । ९ आत्मविभक्ति (विशुद्धि) । १० ध्यान विभक्ति । ११ सलेखनाश्रुत । १२ वीतरागश्रुत । १३ विहार कल्प । १४ चरणविधि (विशुद्धि) ।

कालिक श्रुत— १६ क्षुल्लक विमान प्रविभक्ति । १६ महाविमान प्रविभक्ति । १७ अगचूलिका^२ । १८ वर्गचूलिका । १९ विवाहचूलिका । २० अरुणोपपात । २१ वरुणोपपात । २२ गरुडोपपात । २३ धरणोपपात । २४ वेश्रमणोपपात । २५ वेल्लरोपपात । २६ देवन्द्रोपपात । २७ उत्थानश्रुत । २८ समुत्थानश्रुत । २९ नागपरिज्ञावलिका ।

पाक्षिक सूत्र उल्लिखित अलभ्य ग्रन्थ —

३० आसीविष भावना । ३१ दृष्टिविष भावना । ३२ महास्वप्न भावना । ३३ चारणस्वप्न भावना । ३४ तैजस निसर्गो । ३५ नरक विशुद्धि (जे. सा. स. इ.) । प्राभृत ग्रन्थः—

योनि प्राभृत—धारसने कृत (स. १३०) प्र. ८०० (बृहत् टिप्पनिका उल्लिखित) । सिद्धि प्राभृत । निमित्त प्राभृत । विद्या प्राभृत । प्रतिष्ठा प्राभृत । कर्मप्राभृत (कर्मग्रन्थ उल्लिखित) । विज्ञानप्राभृत । कल्पप्राभृत (विविध तीर्थ कल्प उल्लिखित) । स्वर प्राभृत (ठाणांग टीका उल्लिखित) । नाट्यविधि प्राभृत (गयपसेणी टीका उल्लिखित) ।

निर्युक्तियेः—

सूत्रप्रज्ञप्ति निर्युक्ति
ऋषिभाषित निर्युक्ति

कर्ता

भद्रबाहु

”

उल्लेख

आवश्यक निर्युक्ति

”

अनुयोगः—

लोकानुयोग

प्रथमानुयोग

कालिकाचार्य

”

पंचकल्पभाष्य

जैनप्रभा, वर्ष १, पृ. १३०

संहिताः—

कालकसंहिता

”

”

१ बृहत्कल्प की किसी किसी हस्तलिखित प्रति में उसीका नाम महाकल्पसूत्र लिखा है । पर ये भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं ।

२ उपलब्ध अगचुलिया बंगचुलिया समस्त. पीछे के घने हुए हैं, उनकी प्राचीन से प्राचीन लिखित प्रति कब की मिली है इसकी खोज करना आवश्यक है । नन्दी की विषय विचारणा से रायपसेणी सूत्र भी उपलब्ध रायपसेणी से भिन्न होना चाहिये । दृष्टिवाद भी अलभ्य है पर वह बहुत पूर्व ही नष्ट हो चुका था अतः सूचिमें नहीं लिखा गया ।

कुशलशतसङ्ग
अलङ्कार प्रबोध
ठाणांगवृत्ति

कुशलचंद्र
अमरचंद्रसूरी
जिनराजसूरी

हिन्दी जैन साहित्य इतिहास
काव्यकल्पलतावृत्ति
श्री सारकृत जिनराज सूरिरास^१

श्री हरिभद्रसूरिकृत अलम्ब्य ग्रन्थः—

गणधरसार्द्धशतक बृहद्वृत्ति उल्लिखित ग्रन्थ—अर्हत चूडामणि । क्षेत्र
समासवृत्ति । जीवाभिगमलघुवृत्ति । संप्रहणीवृत्ति ।

हरिभद्रचरित्र उल्लिखित — अनेकान्तप्रवृद्ध । चैत्यवन्दन माला (संस्कृत) ।
धर्मलाभसिद्धि । परलोकसिद्धि । प्रतिष्ठाकल्प । बृहन्मिथ्यात्वमथन । लग्नशुद्धि । लोकविन्दु ।
वीरस्तव । वीरांगद कथा । वेदबाह्यता निराकरण । व्यवहारकल्प । श्रावकप्रज्ञप्ति वृत्ति ।
श्रावकधर्मतंत्र । षट्दर्शनी । संक्तिपंचिसी (?) । संपंचासित्तरी ।

अन्यान्य ग्रन्थ—कर्मस्तववृत्ति । कुलक । क्षमावलीबीज । जंवूद्वीपप्रज्ञप्ति टीका ।
ज्ञानपत्रक विवरण (गाथासहस्री उल्लिखित) । तत्त्वार्थलघुवृत्ति । धर्मसारमूल टीका
(प्रज्ञापना टीका उल्लिखित) । धर्मसंप्रहणी (स्याद्वादमंजरी उल्लिखित) । धूर्तव्याख्यान ।
न्यायविनिश्चय । न्यायावतारवृत्ति (प्रबंधकोष उल्लिखित) । पंचस्थानक (मध्यान्ह व्याख्यान
उल्लिखित) । मुनिपतिचरित्र । यतिदिनकल्प । यशोवरचरित्र । लघुक्षेत्रसमास । संस्कृता-
न्मानु । सर्वज्ञसिद्धि—सटीक । स्याद्वादकुचोद परिहार । संबोध प्रकरण । भव्यवर पुंडरीक
(प्रश्नोत्तरपद्धति उल्लिखित) ।

श्रीमद् यशोविजयजी कृत अलम्ब्य ग्रन्थ^२

१ अध्यात्मविन्दु । २ अध्यात्मोपदेश । ३ अलङ्कार चूडामणि टीका । * ४ आकर * ।
५ आत्मव्याप्ति । ६ काव्यप्रकाश टीका । ७ छंद चूडामणि टीका । ८ ज्ञानसार चूर्णि ।
९ तत्त्वालोक विवरण । १० त्रिसूत्र्या लोकविधि* । ११ द्रव्यालोक* । १२ प्रमारहस्य* ।
१३ मङ्गलवाद* । १४ लताद्वयम् । १५ वादमाला* । १६ वादरहस्य* । १७
विधिवांद* । १८ वीरस्तवटीका । १९ वेदान्तनिर्णय । २० वेदान्त विवेक सर्वस्वम् ।
२१ वैराग्यरतिः । २२ अठ प्रकरणम् । २३ सिद्धान्त तर्क परिष्कार । २४ सिद्धान्तमञ्जरी
टीका । २५ स्याद्वाद मंजूषा । (स्याद्वाद मंजरी टीका) । २६ स्याद्वाद रहस्य* ।
२७ कृपदृष्टान्त विशदीकरण* । २८ ज्ञानार्णव* (अपूर्ण कोडायभंडार) । (क्रमशः)

१ यह रास हमारी ओर से प्रकाशित “ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह ” में छप चुका है ।

२ जैनस्रोत्र सन्दोह प्रस्तावना पृ ९८ में अलम्ब्य २७ ग्रन्थों की मोघ है उसमें मुनिवर्ध
श्री पुण्यविजयजी के सूचनानुसार विचार विन्दु उपलब्ध है अतः न० २६ तक के ग्रन्थ उक्त
प्रस्तावना एवं न २७—२८ जैनसाहित्यनो सक्षिप्त इतिहास के आधार से सूचि की गई है ।

* श्रीमद् के स्वयं रचित ग्रन्थों में इनका उल्लेख है ।

સમાચાર

પદવી પ્રદાન—

આચાર્ય પદવી—આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલક્ષ્મિસૂરિજી મહારાજના શિષ્ય ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રી લક્ષણવિજયજી તથા ઉપાધ્યાય મહારાજ શ્રી ગભીરવિજયજીને સીહોર મુકામે ચૈત્ર વદી પાચમના દિવસે આચાર્ય પ-વી આપવામા આવી છે.

પ્રવર્તક પદ—મુનિરાજ શ્રી દુર્ગભવિજયજીના શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી ઉદ્યોતવિજયજીને, આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપ્રતાપસૂરિજીના શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી માણેડવિજયજીને તથા આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમન્ત્રિસૂરિજીના ગિષ્ય મુનિરાજ શ્રી ચંદનવિજયજીને ધોવા મુકામે ચૈત્ર ગુની પાચમના દિવસે પ્રવર્તક પદ આપવામા આવ્યું છે.

કાળધર્મ—

આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયદાનસૂરિશ્વરજી મહારાજના વયોવૃદ્ધ શિષ્યરત્ન મુનિરાજ શ્રી નાયકવિજયજી મહારાજ પાટણ મુકામે ચૈત્રવદી ચોથના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા છે.

મુનિમહારાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજના શિષ્ય મુનિમહારાજ શ્રી હિમાગૃવિજયજી મહારાજ મિંધ-કગચી તરફ ગિચાર કરતા હાલા (મિંધ) મુકામે ચૈત્ર વદી છઠના દિવસે કાળધર્મ પામ્યા છે.

નવુ પેપર—

ગઈ મહાત્રીર જયન્તીના રમણુ રૂપે પુનામાથી “મહાગૃ જૈન” નામનું પાક્ષિક પત્ર નીકળવાના સમાચાર મળ્યા છે.

નવી આર્ટ્સ કોલેજ—

અમદાવાદમા શેઠ શ્રી કર્તુરભાઈ લાલભાઈએ ૩૦ એ લાખની કંઠેતી મખાવના પંણામે આવતા જુન મહિનાથી શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈ આર્ટ્સ કોલેજ રાફે વળે.

કેસની મુદત—

શૌરીપુર તીર્થના અંગે શ્વેતાગર અને દિગમ્બરો વચ્ચે ચાલતા કેસના અંગેની આગળની તારીખ નવમી ઓગસ્ટની રાખવામા આવી છે.

સર્વ ધર્મ પરિષદ—

તાજેતરમા ધુળીયા (પશ્ચિમ ખાનદેશ) મુકામે મળેલી સર્વ ધર્મ પરિષદમા જૈનધર્મ મંજી ધી આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજ તરફથી હિન્દી ભાષાનો નિમધ મોકલવામા આવ્યો હતો. પ્રેફેસર મુરૂ તથા હર્ષદવોરને અંગ્રેજી ભાષામા જૈનધર્મ મ મધી નિમધો મોકલ્યા હતા તથા મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી (ન્યાયતીર્થ) એ ત્યાં હાજર રહીને જૈનધર્મ મંજી પોતાનો હિન્દી ભાષાનો નિમધ વાચી સંભળાવ્યો હતો. ઉપાધ્યાય શ્રી મુખમાગરજી મહારાજે પણ ત્યાં જૈનધર્મ મંજી ભાષણ કર્યું હતું.

આજે જ મંગાવો !
શ્રી જૈન નવ્ય પ્રકાશ
ના
શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિગેષાક

પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવના
હવન મધી લિખલિખ વિદ્યાનોએ
લખેલા અનેક લેખાનો સંગ્રહ
મુલ્ય

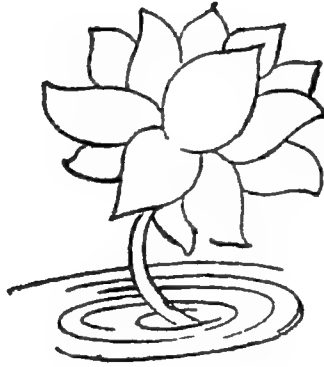
રૂપાન્નઅર્થ સાથે ૦-૧૩-૦
એ રૂપિયા આપી ખાહક
થનારને ચાલુ અંક
તરીકે મળશે.

શ્રી જૈનધર્મ—

સત્યપ્રકાશક સમિતિ.
જેશિગભાઈની વાડી, વીકાટા,
અમદાવાદ (ગૂજરાત)

શ્રીજૈન સત્ય પ્રકાશ

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન સાહિત્ય, જૈન કળા અને જૈન
ધર્મસંસ્થાના વિષયો અર્થાત્, શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક
સમિતિનું પ્રતિકાર વિષયક માસિક મુખપત્ર.

તત્ત્વો :
શાહ ચીમનલાલ ગોકળદાસ

વર્ષ ૨]

ક્રમાંક ૨૩.

[અંક ૧]

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિષય-દર્શન

૧ શ્રી સરસ્વતી વિશિકા	• આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી	• ૫૫૧
૨ દિગ્ધર શાસ્ત્ર કેસે વને ?	: મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૫૫૨
૩ સમ-ગદર્શન	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી	૫૫૬
૪ ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા	: શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાજ	: ૬૦
૫ ચૈત્યવદનમ્	પદ્ધિત અમૃતલાલ મોહનલાલ સઘવી	૫૬૪
૬ હુતપ્રાય જનગ્રંથોં વી સૂચિ	શ્રીયુત અગરચંદજી નાહટા	• ૫૬૭
૭ દિ. યરોની ઉત્પત્તિ	આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ માગગનપદ્મસૂરિજી	• ૫૫૫
૮ પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય		
(૧) માહવગદ સવધી લેલ	• શ્રીયુત અગરચંદજી નાહટા	૫૮૦
(૨) પ્રચીત લેખ મંત્રલ	મુનિરાજ શ્રી જયનવિજયજી	૫૮૨
૯ તરગદતીની કથા	• મુનિરાજ શ્રી ન્યાય વજયજી	: ૫૮૪

સમાચાર

પૃષ્ઠ ૫૯૦ ની સામે

<p>: વિજ્ઞાપિત :</p> <p>જે પૂજ્ય મુનિરાજને “ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ ” મોકલવામા આવે છે, તઓએ પોતાના વિહારાદિકના કારણે બદલાતુ મરનામુ દરેક મહિનાની સુદી ત્રાજ પહેલા અમને લખી જણાવવા કૃપા કરવા, જેથી માસિક ગેરવલ્લે ન જતા, વખતસર મળી રહે</p>	<p>વાર્ષિક લવાજમ :</p> <p>સ્થાનિક ૧-૮-૦</p> <p>બહારગામનું ૨-૦-૦</p> <p>છુટક અંક ૦-૩-૦</p>	<p>: જોઈએ છે</p> <p>‘ શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ ’ ના પ્રથમ વર્ષના ૨, ૩, ૭, ૮, અંકોની જરૂર છે. જેઓ તે મોકલશે તેનો સાભાર સ્વીકાર કરીને બદલામાં તેટલા અંકો મજરે આપવામા આવશે.</p>
---	---	--

મુદ્રક અને પ્રકાશક : ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ, મણિ મુદ્રણાલય.

કાળુપુર, ખજુરીની પોળ, અમદાવાદ

પ્રકાશન સ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,

જેશિ ગભાઈની વાડી, ઘીકાટા, અમદાવાદ

णमो त्थु णं भगवओ महावीरस्स
सिरि रायनयरमज्जे समीलिय सव्वसाहुममइय । पत्त मासियमेयं भव्वाण मग्गय विसय ॥१॥

श्री जैन सत्य प्रकाश

अण्णाणग्गहदोसगत्थमइणा कुव्वति जे धम्मिए,
अक्खेवे खलु तेसिमागमगयं दाउं विसिट्ठुत्तरं ॥
सोउं तिथ्थयरागमत्थविसए चे मेऽहिलासा तया,
वाइज्जा प्पवरं पसिद्धजइणं सच्चप्पयासं मुया ॥ २ ॥

अंक ११

पुस्तक २

विक्रम संवत् १९६३ :

जेठ शुक्ल पंचमी

वीर संवत् २४६३

रविवार

: संन १९३७

जून १३

श्री सरस्वती विंशिका

कर्ता—आचार्य महाराज श्रीमद् विजयपद्मसूरिजी
[गतांकथी पूर्ण]
(आर्यावृत्तम्)

मज्झ मणं तइयपयं—बुए कया रायहंसदिट्ठता ॥
होहिइ लीणं वाणि ! फुडं वएज्जा पसीऊणं ॥ १९ ॥
णयणेउण्णं तेसिं, सुलहं वरसत्तभंगविण्णाणं ॥
सिरिसुयदेवी जेसिं, सययं हिययं विहूसेइ ॥ २० ॥
रससंचारणविउसिं, चउब्भुयं हंसवाहणं सुब्भं ॥
कुंदिंदुहस्मवासं, सुयदेविं भगवइं थुणमि ॥ २१ ॥
सुयदेवयाइ भत्ती, उप्पज्जइ पुण्णपुंजकलियाणं ॥
मंगलमयसिरितुट्ठी, संपज्जउ संभयंताणं ॥ २२ ॥
गुणणंदणिहिंदुसमे, माहेऽसियसत्तमीइ गुरुवारं ॥
पुण्णपइट्ठादियहे, अट्टमचन्दप्पहस्स मुया ॥ २३ ॥
पवरवदरखागामे, गुरुवरसिरिणेमिसूरिसीसेणं ॥
पउमेणायरिण्णं, सरस्सईवीसिया रइया ॥ २४ ॥
रयणमिमं विण्णत्तो, मोक्खाणन्देण हं समकरिस्सं ॥
भणणाऽऽयण्णणभावा, संघगिहे संपया पुण्णा ॥ २५ ॥ (संपूर्ण)

दिगम्बर शास्त्र कैसे बने ?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(गतांक से क्रमशः)

प्रकरण १२—आ० पूज्यपाद (विधानन्दीजी)

दिगम्बर साहित्य के निर्माण में आ० कुन्दकुन्द के बाद दूसरा नम्बर स्वामी पूज्यपाद का ही आता है । यद्यपि आपके पहिले के कई आचार्यों के ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदाय में मान्य है, किन्तु हम पूर्व के प्रकरण में सप्राण बता चुके हैं कि उन ग्रन्थों के प्रणेता श्वेतांबर आचार्य थे, सिर्फ अपनी मान्यता से प्रतिकूल न होने के कारण ही दिगम्बर संघ ने उन्हें अपनाया है । उन ग्रन्थों में श्वेतांबरत्व का झलक स्पष्ट है ।

आचार्य पूज्यपाद दिगम्बर आचार्य हैं, और आप अपने ढंग के अनोखे विद्वान् हैं । आपके ग्रन्थों में दिगम्बर यत्तसम्मत कुछ वस्तु वर्णन भी है ।

आपका दूसरा नाम आचार्य विधानन्दी है ।

श्रवणवेङ्गुल शिलालेख नं० ४०, १०५ और १०८ में आ० समन्तभद्र के पश्चात् आपका नाम उत्कीर्ण है । नं० ४० में तो आपके ५ ग्रन्थों का भी उल्लेख है । आपका समय काल ठीक विक्रम की छठी शताब्दी का पूर्वार्ध है ।

आ० देवसेन लिखते हैं कि—वि० सं० ५२६ में आ० पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दी ने द्राविड मथुरा (मदुरा) से द्राविड संघ चलाया, जिनके दूसरे नाम हैं “ द्रामिल संघ ” “ पुन्नाट संघ ” । आ० द्वितीय जिनसेनसूरि, वादिराजसूरि और श्रीपालदेव ये सब पुन्नाट संघ के आचार्य हैं । नन्दी संघ व अरुगल शाखा भी इस संघ के ही अंग हैं । किसी स्थान में स्वामी समन्त को अरुगल शाखा के आचार्य माने हैं ।

श्रीयुत नाथूराम प्रेमोजी लिखते हैं कि— इस (द्राविड संघ) की उत्पत्ति का समय है वि० संवत् ५२६ का और इसके उत्पादक बताये गये हैं आचार्य पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दी । दक्षिण और कर्णाटक के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रो० के० बी० पाठक ने किसी कनडी ग्रन्थ के आधार से मालुम किया है कि पूज्यपाद स्वामी दुर्विनीत नाम

के राजा के समय में हुए है । दुर्विनीत राजा उनका शिष्य था । दुर्विनीत ने विक्रम संवत् ५३७ से ५७० तक राज्य किया है । वज्रनन्दी यद्यपि पूज्यपाद के शिष्य थे, फिर भी सम्भव है कि उन्होंने उन्हीं के समय में अपना संघ स्थापित कर लिया हो । ऐसी दशा में ५२६ के लगभग उनके द्वारा द्राविड संघ की उत्पत्ति होना ठीक जान पड़ता है ।

— दर्शनसार की प्रस्तावना, पृ० ३७.

अर्थात् आ० पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत् ५२६ व ५३५ के करीब में विद्यमान थे । आपने जैनेन्द्र व्याकरण, तत्त्वार्थ सूत्र के उपर सर्वार्थसिद्धि टीका, जैनाभिषेक छन्दशास्त्र और समाधि शतक स्वास्थ्य ग्रन्थ बनाये हैं । उनके समय तक वा० उमास्वातिजी के तत्त्वार्थाधिगम सूत्र पर सिर्फ स्वोपज्ञ भाष्य था, और पू० वाचकजी श्वेतांबर थे, अतः दिगम्बर विद्वानों ने उन मूल सूत्र और भाष्य का अब तक स्वीकार नहीं किया था । आ० पूज्यपाद ने दिगम्बर संघ में इम शास्त्र का प्रचार लाभप्रद माना और आपने कुछ परावर्तन के साथ उस भाष्य के अनुकरण सी सर्वार्थसिद्धि नामक टीका बना ली । आपके इस प्रयत्न के फल स्वरूप मूल तत्त्वार्थ सूत्र दोनों सम्प्रदाय का मोक्ष-शास्त्र बन गया । आपने सूत्रों का परिवर्तन भी बहुत कम प्रमाण में ही किया है । इस तरह आपने दिगम्बर समाज में एक सिद्धांत-शास्त्र तैयार कर दिया और दिगम्बर समाज में भी तत्त्वार्थ सूत्र आगम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ ।

श्वेतांबर और दिगम्बर समाज में द्रव्य लिङ्ग भेद के विषय में तीव्रतर मतभेद है । श्वेतांबर समाज अनेकान्त दृष्टि से पुरुष, स्त्री व नपुंसक तथा स्वलिङ्ग, परलिङ्ग और गृहस्थ लिङ्ग इन सभी द्रव्य लिङ्गों को भाव लिङ्ग की मौजूदगी में मोक्ष के योग्य मानता है, जब दिगम्बर समाज सिर्फ पुरुष और साधुलिङ्ग में ही मोक्ष की योग्यता मानता है । आपने एकांत लिङ्गाग्रही को सख्त फटकारा है, और भावलिङ्ग को ही प्रधान मानने का शिक्षण दिया है । जैसा कि —

येनात्मनाऽलुभूयाऽहमात्मनैवाऽऽत्मनात्मनि ॥

सोहं न तन्न सा नाऽसौ, नैको न द्वौ न वा बहु ॥२३॥

आत्मा आत्मस्वरूप के अनुभव से आत्मदशा में स्थित होकर आत्मभावको पाता है, तब उसे ज्ञान होता है कि—मैं न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ, न स्त्री हूँ, न एक हूँ, न दो हूँ, न अनेक हूँ, मतलब आत्मा आत्मा ही है । मोक्ष में जानेवाला वही है ।

त्यक्त्वैवं वहिरात्मानं ॥२७॥

मोक्ष-मार्ग में बहिरात्माकी चर्चा करनेवाले इस कथन से भी बोधपाठ ले सकते हैं ।

यो न वेत्ति परं देहात् ॥ ३३ ॥

मोक्ष-मार्ग में पुरुष शरीर, स्त्री शरीर की चर्चा करनेवाले इस श्लोक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । ज्ञानी पुरुष के वचन निष्फल या निरपेक्ष नहीं होते हैं ।

परत्राहं मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम् ॥४३॥

मेरा शरीर, मेरा वस्त्र-यह विचारणा ही आत्मा को बंधन कारक है, उनके होने पर भी उन्हें अपना मानना नहीं चाहिये ।

दृष्यमानमिदं मूढः स्त्रिलिङ्गमवबुध्यते ॥४४॥

बेचारा कमअकल आदमी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं ऐसा मानता है, जब की मोक्षगामी आत्मा इन लिंगों से रहित है । उसके लिङ्ग ज्ञानादि है ।

पूर्वविभ्रमसंस्काराद्भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति ॥४५॥

विभाव का विचार करनेवाला जीव ज्ञानी होने पर भी मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, यह शूद्र है, इस विचारणा से पुनः भ्रम में फस जाता है ।

शरीरे वाचि चात्मानं० ॥५४॥

शरीर को आत्मा मानना यह अज्ञानता है । जीव शरीर से भिन्न है फिर भी पुरुष देह से मोक्ष होता है, स्त्रीवांगको दूर करने से स्त्री देह से भी मोक्ष है यह बात कहना मात्र है ।

जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं, न जीर्णं मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं, न जीर्णं मन्यते बुधः ॥६४॥

इस आशय के और भी उत्तरार्ध श्लोक बन सकते हैं कि—

स्त्रियो देहे तथाऽऽत्मानं, न स्त्रियं मन्यते बुधः ॥

शूद्रदेहे तथाऽऽत्मानं, न शूद्रं मन्यते बुधः ॥

नयत्यात्मानमात्मैव, जन्म निर्वाणमेव च ॥७५॥

आत्मा ही आत्मा को ससार में फसाता है और मोक्ष में ले जाता है ।

लिङ्गं देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनो भवः ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्, ते ये लिङ्गकृताग्रहाः ॥८७॥

जातिर्देहाश्रिता दृष्टा ॥८८॥

इस श्लोक से स्पष्ट है कि—ब्राह्मण ही मोक्ष में जा सकता है, पुरुष ही मोक्ष में जा सकता है, नग्न ही मोक्ष में जा सकता है इत्यादि लिङ्ग के आग्रह से संसार बढ़ता है ।

जातिलिङ्गविकल्पेन, येषां च समयाग्रहः

तेऽपि न आप्नुवन्त्येव, परमं पदमात्मनः ॥८९॥

मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नग्न साधु हूँ ऐसा आग्रह मोक्ष का बाधक है। (समाधिगतक) किसी विद्वान ने एक जाली ग्रन्थ बनाकर इन आचार्य के नाम पर भी चडा दिया है। उस ग्रन्थका नाम है “पूज्यपाद उपासकाचार”। सम्पूर्ण ग्रन्थ कृत्रिम होने पर भी उसकी भिन्न भिन्न प्रतियों की श्लोक संख्या में भी बड़ा अंतर है—बड़ी अव्यवस्था है। इस के लिये पं० जुगलकिशोरजी मुल्तारने चर्चा की है, और अंत में लिखा है कि—

“इससे, पर्याय नाम की वजह से यदि उनमें से ही किसीका ग्रहण किया जाय तो कीसका ग्रहण किया जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता”। (उनके) “साहित्य के साथ मिलान करने पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यह ग्रन्थ उक्त ग्रन्थों के कर्ता श्री पूज्यपाद आचार्य का तो बनाया हुआ नहीं है”। “इस प्रकार के विभिन्न कथनों से भी यह ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि के कर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ मालुम नहीं होता, तब यह ग्रन्थ दूसरे कौनसे पूज्यपाद आचार्य का बनाया हुआ है, और कब बना है, यह बात अवश्य जानने के योग्य है। और इसके लिये विद्वानों को कुछ विशेष अनुसन्धान करना होगा। मेरे ह्याल में यह ग्रन्थ पं० आशाधर के बाद का—१३ वीं शताब्दि से पीछे का—बना हुआ मालुम होता है। परन्तु अभी मैं इस बात को पूर्ण निश्चय के साथ कहने के लिए तय्यार नहीं हूँ”।

—ग्रन्थपरीक्षा, भा० ३

अर्वाचीन ग्रन्थकारों ने पूज्यपाद के नाम से भी ठीक ठीक लाभ उठाया। सुअखंडो, श्रुतावतार वगैरह में सिद्धांत और उनके निर्माता का इतिहास है। उस इतिहास में आपका नाम और आपके ग्रन्थ का कोई इशारा नहीं है। यह एक विचारणीय समस्या है। दिगम्बर समाज में आ० पूज्यपाद समर्थ ग्रन्थकार हुए हैं। (क्रमशः)

सूचना

परम पूज्य आचार्य महाराज श्री विजयलक्ष्मणसूरि-
नो “प्रभु महावीरनु तत्त्वज्ञान” शीर्षक ग्रन्थ लेख
तथा परम पूज्य आचार्य महाराज श्री विजयलक्ष्मण-
सूरिनो “समीक्षात्रमाविष्करण” शीर्षक ग्रन्थ
लेख आ अडभा आपी शक्यो नथी

मोक्ष-मार्ग में बहिरात्माकी चर्चा करनेवाले इस कथन से भी बोधपाठ ले सकते हैं ।

यो न वेत्ति परं देहात् ॥ ३३ ॥

मोक्ष-मार्ग में पुरुष शरीर, स्त्री शरीर की चर्चा करनेवाले इस श्लोक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । जानी पुरुष के वचन निष्फल या निरपेक्ष नहीं होते हैं ।

परत्राहं मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम् ॥४३॥

मेरा शरीर, मेरा वस्त्र यह विचारणा ही आत्मा को बंधन कारक है, उनके होने पर भी उन्हें अपना मानना नहीं चाहिये ।

दृष्यमानमिदं मूढः स्त्रिलिङ्गमवबुध्यते ॥४४॥

बेचारा कमअकल आदमी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं ऐसा मानता है, जब की मोक्षगामी आत्मा इन लिंगों से रहित है । उसके लिङ्ग ज्ञानादि है ।

पूर्वविभ्रमसंस्काराद्भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति ॥४५॥

विभाव का विचार करनेवाला जीव ज्ञानी होने पर भी मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, यह शूद्र है, इस विचारणा से पुनः भ्रम में फस जाता है ।

शरीरे वाचि चात्मानं० ॥५४॥

शरीर को आत्मा मानना यह अज्ञानता है । जीव शरीर से भिन्न है फिर भी पुरुष देह से मोक्ष होता है, स्त्रीत्वांगको दूर करने से स्त्री देह से भी मोक्ष है यह बात कहना मात्र है ।

जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं, न जीर्णे मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं, न जीर्णे मन्यते बुधः ॥६४॥

इस आशय के और भी उत्तरार्ध श्लोक बन सकते हैं कि—

स्त्रियो देहे तथाऽऽत्मानं, न स्त्रियं मन्यते बुधः ॥

शूद्रदेहे तथाऽऽत्मानं, न शूद्रं मन्यते बुधः ॥

नयत्यात्मानमात्मैव, जन्म निर्वाणमेव च ॥७५॥

आत्मा ही आत्मा को ससार में फसाता है और मोक्ष में ले जाता है ।

लिङ्गं देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनो भवः ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्, ते ये लिङ्गकृताग्रहाः ॥८७॥

जातिर्देहाश्रिता दृष्टा ॥८८॥

इस श्लोक से स्पष्ट है कि—ब्राह्मण ही मोक्ष में जा सकता है, पुरुष ही मोक्ष में जा सकता है, नग्न ही मोक्ष में जा सकता है इत्यादि लिङ्ग के आग्रह से संसार बढ़ता है ।

जातिलिङ्गविकल्पेन, येषां च समयाग्रहः
तेऽपि न आप्नुवन्त्येव, परमं पदमात्मनः ॥८९॥

मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नग्न साधु हूँ ऐसा आप्रह मोक्ष का बाधक है। (समाधिगतक) किसी विद्वान ने एक जाली ग्रन्थ बनाकर इन आचार्य के नाम पर भी चडा दिया है। उस ग्रन्थका नाम है “पूज्यपाद उपासकाचार”। सम्पूर्ण ग्रन्थ कृत्रिम होने पर भी उसकी भिन्न भिन्न प्रतियों की श्लोक संख्या में भी बड़ा अंतर है—बड़ी अव्यवस्था है। इस के लिये पं० जुगलकिशोरजी मुल्तारने चर्चा की है, और अंत में लिखा है कि—

“इससे, पर्याय नाम की वजह से यदि उनमें से ही किसीका ग्रहण किया जाय तो कौसका ग्रहण किया जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता”। (उनके) “साहित्य के साथ मिलान करने पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यह ग्रन्थ उक्त ग्रन्थों के कर्ता श्री पूज्यपाद आचार्य का तो बनाया हुआ नहीं है”। “इस प्रकार के विभिन्न कथनों से भी यह ग्रन्थः सर्वार्थसिद्धि के कर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ मालूम नहीं होता, तब यह ग्रन्थ दूसरे कौनसे पूज्यपाद आचार्य का बनाया हुआ है, और कब बना है, यह बात अवश्य जानने के योग्य है। और इसके लिये विद्वानों को कुछ विशेष अनुसन्धान करना होगा। मेरे ह्याल में यह ग्रन्थ पं० आशाधर के बाद का—१३ वीं गताब्दि से पीछे का—बना हुआ मालूम होता है। परन्तु अभी मैं इस बात को पूर्ण निश्चय के साथ कहने के लिए तय्यार नहीं हूँ”।

—ग्रन्थपरीक्षा, भा० ३

अर्वाचीन ग्रन्थकारों ने पूज्यपाद के नाम से भी ठीक ठीक लाभ उठाया। सुअखंडो, श्रुतावतार वगैरह में सिद्धांत और उनके निर्माता का इतिहास है। उस इतिहास में आपका नाम और आपके ग्रन्थ का कोई इशारा नहीं है। यह एक विचारणीय समस्या है। दिगम्बर समाज में आ० पूज्यपाद समर्थ ग्रन्थकार हुए हैं। (क्रमशः)

सूचना

परम पूज्य आचार्य महाराज श्री विजयलक्ष्मणसूरि-
ने। “ब्रह्म महावीरनु तत्त्वज्ञान” शीर्षक आलु लेख
तथा परम पूज्य आचार्य महाराज श्री विजयलक्ष्मण-
सूरिने। “समीक्षाप्रमाविष्करण” शीर्षक आलु
लेख आ अकमा आपी शकथो नथी

સમ્યગ્દર્શન

લેખક

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી

શ્રી તીર્થંકર દેવે સુખાભિલાષવાળા છતાં ખીન સમજણથી કલેશમય ચાર ગતિરૂપ સંસારમા ભમતા મર્વ ભવ્ય જીવોના કલ્યાણને માટે ફરમાવેલા મુક્તિરૂપિ મ્હેલમા ચઢવાને નીસરણી જેવા રૂડા (૧) દર્શન, (૨) જ્ઞાન અને (૩) ચારિત્રમાજે દર્શન ગુણની પ્રધાનતા જણાવી છે, તે ઉચિત છે, કારણ કે સમ્યગ્દર્શનથી ભ્રષ્ટ (પતિત) થયેલો જીવ મર્વ ગુણોથી ભ્રષ્ટ થયો, એમ કહેવાય. તેવા જીવો નિર્વાણ પદ ન જ પામે (દ્રવ્યથી) ચારિત્ર વિનાના જીવો મુક્તિ પદ પામે, પણ દર્શન વિનાના જીવો તો ન જ પામે જીએ.

દસણ મદ્દો મદ્દો, દસણમદ્દસ્સ નત્થિ નિવ્વાણ ॥

સિજ્ઞતિ ચરણરહિયા, દંસણરહિયા ન સિજ્ઞંતિ ॥૧॥

મિથ્યાત્વમોહનીય અને અનન્તાનુમંધિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભના ઉદયથી દરેક હ્રસ્વસ્થ સસારી જીવને અનાદિ સસારમા અનતીવાર ભટકવું પડ્યું છે તેમા ફેટલા એક ભવ્ય જીવો, આત્મવીર્યની પ્રખલતા, ભવ્યત્વ દશાનો પરિપાકકાલ, સાત પ્રકૃતિયોના ક્ષયોપશમ, ક્ષય, ઉપશમ, વગેરે કારણોદ્વારા યથાપ્રવૃત્તિ આદિ ત્રણ કરણો કરી સમ્યગ્દર્શનરૂપ ભાવ રત્ન પામે છે. આ ગુણથી, “શ્રીવીતરાગ પ્રભુએ કહેલા પદાર્થો સત્ય છે, અને શકારહિતપણે માનવા લાયક છે” આવી શ્રદ્ધા પ્રકટે છે. આ આખતવ્યાખ્યા પ્રસન્નિ (શ્રીભગવતીજી) સૂત્રમાં કહ્યું છે “તમેવ સચ્ચ ણિસ્સકં જ જિણેહિં પવેહ્ય” આવા જીવોને અર્ધ^૧ પુદ્ગલપરાવર્ત કાલથી અધિક સસાર હોતો નથી. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે સમ્યગ્દર્શન ગુણથી પતિત થયેલા જીવો દર્શન ગુણની સાથે રહેનારા, જ્ઞાન અને ચારિત્રથી પણ પતિત થાય છે એ સમ્યગ્દર્શન વમીને મિથ્યાત્વભાવને પામેલા જીવોને યથાર્થ જ્ઞાન કે ચારિત્ર સંભવતા નથી. માટે જ તેઓ નિર્વાણ પદ ન જ પામે એમ કહેવું યોગ્ય છે અને દ્રવ્ય ચારિત્ર (મુનિનો વેષ વગેરે) રહિત જીવો શ્રીભરત^૨ ચક્રવર્તિ આદિની માફક મુક્તિપદ પામે, પરંતુ તત્ત્વભૂત પદાર્થોની ઉપર શ્રદ્ધા વિનાના જીવો અંગાર મર્દક, વિનયરત્ન, સંગમક દેવ, કપિલા દાસી, વગેરેની માફક નિર્વાણપદ પામી શકતા નથી. જીએ આ જ નિર્મલ દર્શન ગુણના પ્રતાપેક કૃષ્ણ અને શ્રેણિક^૩ મહારાજ જેવા જીવો પણ “સમ્યગ્દષ્ટિ આવક (૧) અને (૨) દેશવિરતિઆવક” એમ બે પ્રકારના આવકો પૈકી સમ્યગ્દષ્ટિ આવક તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા આટલા ક્યન

૧ આનું સ્વરૂપ શ્રીપત્તમ કર્મગ્રંથથી જાણી શકાય. ૨ આયુ ૮૪ લાખ પૂર્વનું, કાયા ૫૦૦ ધનુની

૩ ૧૮-કુમારપણામા, ૫૬-મહાલિકાપણામા ૯૨૮-વાસુદેવપણામા કૃષ્ણનું ૧૦૦૦ વર્ષોનું આયુષ્ય હતું તે મરીને ત્રીજી નરકે ગયા અને આવતી ચોવીશીમા ખારમા ‘અમમ’ નામના તીર્થંકર થશે.

૪ આની વિશેષ ખીના તૃતીયાંગ શ્રીસ્થાનાગ સૂત્રના નવમા અધ્યયનથી જાણી શકાય

ઉપરથી નિર્વિવાદ જરૂર કહી શકાય કે સમ્યગ્દર્શન એ સિદ્ધિપદ પામવાના સાવનોમા મુખ્ય સાધન છે

આવા અનેક મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને દશપૂર્વધર, પૂજ્યપાદ^૧ વાયક વર્ષ શ્રી ઉમાસ્વાતિ^૨ મહારાજે શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રના “સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ” આ પ્રથમ સૂત્રની શરૂઆતમાં સમ્યગ્દર્શનનું ગ્રહણ કરેલ છે.

પ્રશ્ન—અહીં ત્રણની આરાધનાથી મોક્ષ મળે એમ કહ્યું, તો જિનભદ્રગણિ^૩ ક્ષમા-શ્રમણકૃત વિશેષાવશ્યક આદિમાં “નાણકિરિયાહિ મોક્ષો” આ વચન દેખાય છે, તે કઈ અપેક્ષાએ સમજવું ?

ઉત્તર—સમજવા જેવી ખીના એ છે કે—અન્વય વ્યતિરેકથી દર્શન અને જ્ઞાન સાથે જ રહે છે એટલે જ્યાં (જે જીવને) જ્ઞાન હોય, ત્યાં દર્શન અને જ્યાં દર્શન હોય ત્યાં જ્ઞાન હોય છે દર્શન વિનાનું જ્ઞાન તો અજ્ઞાન કહેવાય છે કારણ કે તેમાં મિથ્યાત્વ ભળ્યું છે જુઓ પ્રશમરતિનો સાક્ષિપાઠ—“આદ્યત્રિકમજ્ઞાનમપિ ભવતિ મિથ્યાત્વ-સયુક્તમ્” આ અપેક્ષાએ દર્શનનો જ્ઞાનમાં અતર્ભાવ કરીને “જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” એમ કહેલ છે

સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ

(૧) દર્શન તે સમ્યક્ત્વ જાણવું અને તે તત્ત્વાર્થના શ્રદ્ધાનરૂપ છે જુઓ સાક્ષિ પાઠ—“વંસણમિહ સમ્મતં ત પુણ તત્તત્થસદ્દહણરૂવં” સંબોધ પ્રકરણમાં. (૨) શ્રીવીતગગ પ્રભુએ કહેલ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયરૂપ તત્ત્વોને વિષે નિર્મલ રૂચિ એટલે શ્રદ્ધા રાખવી તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય જુઓ સાક્ષિપાઠ—“જિનોક્તતત્ત્વેષુ રુચિ”, શુદ્ધા સમ્યક્ત્વમુચ્યતે” યોગશાસ્ત્રમાં (૩) તત્ત્વભૂત પદાર્થોનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન તે સમ્યગ્દર્શન કહેવાય કહ્યું છે કે “તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્” તત્ત્વાર્થમાં એ પ્રમાણે અનેક ગ્રંથોના પાઠોનું સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી અવગ્રહ કરવાના પરિણામે નિર્ણય એ થયો કે—તત્ત્વાર્થ સંબંધિ શ્રદ્ધાન તે સમ્યક્ત્વ (રૂપકારણ)નું કાર્ય છે.

૧ આ ઉપરથી ઉમાસ્વાતિજી પૂર્વધર હતા એમ જાણવું કહ્યું છે કે—

વાર્હયેય સ્વમાસમણે—દિવાયરે વાયગત્તિણ્ણદે ॥ પુવ્વગયમિય સુત્તે—एए सदा पयद्वत्ति ॥ ૧ ॥

૨ શ્રીઉમાસ્વાતિજી મહારાજ આર્ય મહાગિરિજીના પ્રશિષ્ય અને બલિસ્સહના શિષ્ય થાય અને પ્રજ્ઞાપનાના વિધાયક શ્રીશ્યામાચાર્યજીના ગુરુ થાય

“જૈન ધર્મનો પ્રાચીન ઇતિહાસ”માં કહ્યું છે કે— વી. સં. ૧૦૧ માં તેઓ વિદ્યમાન હતા. તત્ત્વાર્થસૂત્ર, પ્રશમરતિ, યશોધરચરિત્ર, આવક પ્રજ્ઞાપિ આદિ ૫૦૦ ગ્રંથોના તેઓ કર્તા હતા એમ વિવિધ તીર્થંકલ્પમાં કહ્યું છે તેઓ કૌભીષિની ગોત્રના હતા તેમના પિતાનું નામ સ્વાતિ અને માતાનું નામ ઉમા હતું જન્મસ્થલ—ન્યગ્રોધિકાગ્રામ હતું પાટલિપુત્ર (કુસુમપુર)માં તેમણે તત્ત્વાર્થસૂત્ર બનાવ્યું બાળ્ય પણ બનાવ્યું તેઓ વિદ્યામત્રનિધાન હતા દિગંબરો તેમને સરસ્વતી ગચ્છના કહે છે

૩ આ યુગપ્રધાન આચાર્ય વિ. સં. ૫૮૫ થી ૬૪૫ સુધીમાં હયાત હતા. તેમણે સક્ષિત જિતંકલ્પ, બૃહત્સૂત્ર સમાસ, ધ્યાનશતક, બૃહત્સગ્રહણી, વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય આદિ ગ્રંથો બનાવ્યા તેમનો સ્વર્ગવાસ ૧૦૪ વર્ષની ઉંમરે થયો.

પ્રશ્ન—આથી તો એમ સાબીત થાય છે કે, શ્રદ્ધા અને સમ્યક્ત્વનો કાર્ય કારણ ભાવ છે. જેથી બંને પદાર્થો અપેક્ષાએ જુદા જુદા માનવા જોઈએ. તો શ્રદ્ધાનું અને સમ્યક્ત્વનું અલગ અલગ સ્વરૂપ શું સમજવું ?

ઉત્તર—અમુક જાતની માનસિક ભાવનાનું નામ શ્રદ્ધા છે. એટલે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન એ ત્રણ મુખ્ય કારણથી અસત્ય બોલાય છે. રાગને લઈને માનવજાત મિત્રાદિના દોષ છુપાવવા જૂઠું બોલે છે, અને દ્વેષને લઈને શત્રુમાં અછતા દોષનો આરોપ કરી જૂઠું બોલે છે, તેમજ પોતે વસ્તુ સ્વરૂપ ન જાણે તેથી પણ (રાગદ્વેષ ન હોય તો પણ) જૂઠું બોલે છે. આ ત્રણે કારણોનો નિર્મૂલ નાશ કરનાર શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુએ કહેલી જીવાદિ તત્ત્વોની ખીના સાચી જ છે, અને તેમણે કહેલ ત્રિપુટી શુદ્ધ દયા પ્રધાન ધર્મ, આ ભવમાં અને પરભવમાં પરમ કલ્યાણકારી છે, વાસ્તવિક શાશ્વત સુખને દેનાર છે, બાકીના સ્ત્રી કુટુંબ કબીલા દોલત-જે હું જન્મતા સથે લાગ્યો નથી, મરતી વખતે લઈ જવાનો નથી એ તમામ સ્ત્રી આદિ પદાર્થોની મમતાથી કેવલ દુખ જ ભોગવવાનું છે. પરભવમાં પણ સુખનું સાધન પ્રભુદેવે કહેલ એક ધર્મ જ છે મારા અરિહત તે દેવ છે કંચન કામિનીના ત્યાગિ મુનિવરો એ મારા એકાંત હિતકારી ગુરુ છે આવી જે મનની દઢ ખાતરી એ શ્રદ્ધા કહેવાય.

આથી જૂઠું અમુક જાતના આત્મ પરિણામ એ સમ્યક્ત્વ કહેવાય એટલે પૂર્વે કહ્યા મુજબ અનંતાનું બંધિ-૪ અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય એમ સાતે પ્રકૃતિઓના ક્ષય, ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રકટ થયેલો અને પ્રશમ (ક્ષમા-ઉપશમ-ક્રોધ નહિ કરવો તે), સંવેગ (મોક્ષની ઇચ્છા), નિર્વેદ (સાંમારિક વિવિધ ઉપાધિથી કટાણી જવું તે), અનુકંપા (દયા), અને આસ્તિક્યથી જાણી શકાય એવો આત્માનો જે શુભ પરિણામ તેનું નામ સમ્યક્ત્વ કહેવાય જુઓ એ જ ખીના આવશ્યક નિર્ચુકિતમાં પણ કહી છે “સે ઝ સમ્મતે પસત્થ સમ્મત્ત મોહણીય કમ્માણુવેઅણોવસમ સ્વય(સ્વઓવસમ) સમુત્થે પસમસવેગાહલિંગે સુદ્ધે આયપરિણામે પળ્લન્તે”

આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહેલું હોવાથી, રહસ્ય એ નીકળે છે કે જ્યાં જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં ત્યાં સમ્યક્ત્વ જરૂર હોય. દષ્ટાંત એ કે જેણે મન પર્યાપ્તિ પૂરી કરી છે એવા કરણપર્યાપ્તિ અને દશે પ્રાણોને ધારણ કરનાર શ્રદ્ધાવાળા તીર્થંકર આદિ મહાપુરુષોને સમ્યક્ત્વ જરૂર હોય છે આ બાબતમાં ન્યાય પણ એમ જ સ્પષ્ટ જાહેર કરે છે કે—રસોડાના દષ્ટાંતે જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ જરૂર હોય જ, પરંતુ જેમ તપાવેલા લોઢાના ગોળા આદિમાં ધૂમાડા વિના પણ અગ્નિ દેખાય છે, અને રસોડા આદિમાં ધૂમ સહિત અગ્નિ દેખાય છે, તેમ જ્યાં સમ્યક્ત્વ હોય ત્યાં (તે જીવને) શ્રદ્ધા હોય અથવા ન પણ હોય જુઓ, જેઓ પાછલા ભવનું સમ્યક્ત્વ લઈને માતાના ગર્ભમાં ઉપજે એવા શ્રીતીર્થંકર વગેરે મહાપુરુષોને મન પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલાં એકલું સમ્યક્ત્વ હોય છે, અને તે પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી બંને (સમ્યક્ત્વ અને શ્રદ્ધા) હોય છે. આથી સાબીત થયું કે ખરી રીતે સમ્યક્ત્વ અને શ્રદ્ધા એ બંને અલગ છે, છતાં ઔપચારિક ભાવથી સમ્યક્ત્વરૂપ (શ્રદ્ધાના) કારણમાં શ્રદ્ધા (સ્પર્કાર્થ) નો ઉપચાર કરીએ તો બંને એક પણ કહી શકાય, એમ શ્રી ધર્મસત્રહ ટીકામાં શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના વચનોથી જાણી શકાય. તાત્પર્ય

૧૯૬૩

એ કે—શ્રદ્ધાન એ માનસિક અધ્યવસાયરૂપ છે, તેથી એકાંતે શ્રદ્ધા અને સમ્યક્ત્વ એક જ માનવામાં ઉપર જણાવેલા અપર્યાપ્તા જીવોમાં અને સિદ્ધ પરમાત્મા વગેરેમાં પણ સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ ઘટશે નહીં. કારણકે તેઓને મન નથી, તો શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વ પણ હોઈ શકે નહિ, અને પ્રભુશ્રી તીર્થંકર દેવે તો તેમને સમ્યક્ત્વ હોય એમ કહ્યું છે. જેથી આ ગુંચવણ દૂર કરવા માટે શ્રીભદ્રબાહુ સ્વામીજીએ^૧ આત્મપરિણામરૂપ સમ્યક્ત્વ છે એમ ફરમાવ્યું આ લક્ષણ સર્વત્ર વ્યાપક છે એમ મમજવું વળી એ ધ્યાનમાં રાખવું કે—જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રય, સંવર, નિર્જરા, બધ અને મોક્ષ એમ નવ તત્ત્વોને જાણનારા જીવને સમ્યક્ત્વ હોય છે જીવાઈનવપ્રપયત્યે જો જાણઈ તસ્સ દ્વૈષ સમ્મત્તં (જે ભવ્ય જીવ, જીવ વગેરે નવ તત્ત્વોને જાણે તેને સમ્યક્ત્વ હોય છે.)

આ પ્રમગે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે—જો તત્ત્વજ્ઞાનથી સમ્યક્ત્વ પ્રકટે છે, તો પછી “ભાવેણ સદ્દંતો અયાણમાણે વિ સમ્મત્તં” એટલે જે જીવ તત્ત્વજ્ઞાની ન હોય, પણ ભાવથી પ્રભુદેવે કહેલ પદાર્થ સ્વરૂપની યથાર્થ શ્રદ્ધા રાખે, તે જીવ સમ્યગ્દર્શિ કહેવાય, આ વાત કેવી રીતે સભવે? આનો ઉત્તર એ છે કે ‘અયાણમાણે વિ સમ્મત્તં’ આ પદ—જ્ઞાનના અભાવને કહેતું નથી, પરંતુ વિસ્તારપૂર્વક મેળવેલા તત્ત્વજ્ઞાનની અપેક્ષાએ અજ્ઞાન એટલે અલ્પજ્ઞાનરૂપ અર્થને કહે છે એટલે જે જીવે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના ઉદયથી વિસ્તારથી તત્ત્વોને ન જાણ્યા હોય, તોપણ જો તે પ્રભુએ કહેલા તત્ત્વોની યથાર્થ શ્રદ્ધા રાખે, તો તે જીવ સમ્યગ્દર્શિ કહેવાય જીવો આ બાબતમાં દૃષ્ટાંત પણ એ છે કે—જેમ ઘણી લક્ષ્મીવાલા માણસની અપેક્ષાએ ઓછી ઋદ્ધિવાલો માણસ નિર્ધન કહેવાય, તથા તુચ્છ જીવું વસ્ત્રવાલો માણસ પણ વિશિષ્ટ (ઉત્તમ) વસ્ત્રોના અભાવે (તેવા લુગડા ન હોય ત્યારે) વસ્ત્ર રહિત કહેવાય, તેવી રીતે કદાચ કર્મોદયની પ્રબલ-તાથી તત્ત્વોનું વિસ્તારથી જ્ઞાન ન હોય, તોપણ શ્રીજિનેશ્વરદેવે સકલ જીવોપકારિણિ, દેશના દ્વારા કહેલા પદાર્થોની બીના સાચી અને નિઃશંક છે, અને નિર્ગ્રંથ પ્રવચન તે જ સત્ય અને પરમાર્થ છે, શેષ તમામ સામાનિક પદાર્થો તે દુષ્પદાર્થક છે ઇત્યાદિ શુભ ભાવના જન્ય (ઉપજવા લાયક) શ્રદ્ધાનવાલા જીવને સમ્યગ્દર્શિ ખૂશીથી કહી શકાય. અને જો તેમ ન માનીએ તો શ્રદ્ધાના અભાવે જ્ઞાન, અને જ્ઞાનના અભાવે ચારિત્ર પણ ન સંભવે અને પરંપરાએ મોક્ષપદ પણ કેવી રીતે મેળવી શકાય? માટે ઉપર જણાવેલા શ્રદ્ધાવંત જીવને સમ્યક્ત્વ જરૂર હોય એમ અગીકાર કરવાથી જ જેમને વિસ્તારથી તત્ત્વોનું જ્ઞાન ન હતું એવા તે શ્રીમાપતુષ આદિ મુનીશ્વરોની પ્રવચનમાં કહેલી મુક્તિ ધટે છે અપૂર્ણ

૧ શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી યશોભદ્રસૂરિના પ્રથમ પટ્ટધર અને સ્થૂલભદ્ર સ્વામિના કાકાગુરુ થાય. દશપૂર્વ પાઠક, આવશ્યકાદિ (દશ) સૂત્રોની ઉપર નિયુક્તિ બનાવનાર, કવસગ્ગહસ્ત્રોત્ર, સામુદ્રિકશાસ્ત્ર, ભદ્રબાહુસંહિતા, તીર્થયાત્રા પ્રબંધ, આદિ ગ્રંથોના કર્તા એવા શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી ૧૪ પૂર્વ ધર અને ૭ શ્રુત કેવલિમાના એક હતા તેમણે ૪૫ વર્ષ વીત્યાબાદ સયમ લીધું ૧૭ વર્ષના દીક્ષા પચયિ યુગપ્રધાન થયા. ૧૪ વર્ષ સુધી યુગપ્રધાન પદવીમાં રહ્યા. સર્વાયુ ૭૬ વર્ષ વીત્યાબાદ સ્વર્ગે પધાર્યા વિશેષ બીના પરિશિષ્ટ પર્વમાથી મલી શકશે.

ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા*

લેખક-શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાચ
(ગતાંકથી ચાલુ)

ગુજરાતની આ જૈનાશ્રિત કળાનો સંપ્રદાય ભારતીય ચિત્રકળાના ઇતિહાસ માટે બહુ જ મહત્વનો છે. તેનું એક કારણ તો એ છે કે આ ચિત્રકળાના નાના અગર મોટા દરેક ચિત્રે કેટલાયે સૈદ્ધાંતો સુધી અજતા, બાધ અને એલોરાની ગુફાઓનાં ભિત્તિચિત્રોની પરંપરા જળવી રાખી છે. ખીજી બાજુ એ કે સ્વચ્છતા અને સુદરતામાં ઘણી જ આગળ પડતી અને પ્રખ્યાતિમાં આવેલી રાજપુત અને મુગલ કળાની તે જન્મદાત્રી છે; ત્રીજી બાજુ કેટલાક દાખલાઓમાં તેની સાથે ઇરાની કળાનું મિશ્રણ થયેલું છે.

ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળાનાં નાના જિભિચિત્રોની આટલી બધી ઉપયોગિતા હોવા છતાં તેના તરફ બહુ જ ઓછું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે, તેમજ તેના ઉપરના બહુ જ થોડા લખાણો પ્રસિદ્ધિમાં આવેલાં હોવાથી હજુસુધી કેટલાક વિદ્વાનોને આ કળા તદ્દન અજ્ઞાત છે. અને જૈન કામ તે તરફ ઉદાસી છે આ કળા અજાણ રહેવાનું એક કારણ એ પણ છે કે જૈન ગ્રંથલંકારો સિવાય ભારતનાં મ્યુઝિયમોમાં તેમજ પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં તેની જે હસ્તલિખિત પ્રતો જોવામાં આવે છે તે, મળી આવતી પ્રતોમાના સોમાં ભાગની પણ નથી ભારતના જૈન ગ્રંથલંકારો, જૈન સાધુઓ તથા જૈન ધનાઢ્યોના ખાનગી સંગ્રહોમાં બધી મળીને હજારો હસ્તપ્રતો હજુ અજાણી પડી છે. ખીજું કારણ વસ્તુના અજ્ઞાતપણાને લીધે તેના વહીવટદારોની તે નહિ બતાવવાની સંકુચિતતા છે. કેટલાક દાખલાઓમાં આ સંકુચિતતા બ્યાજખી પણ છે.

પરદેશમાં ગુજરાતની આ જૈનાશ્રિત કળાના નમૂનાઓ મુખ્યત્વે કરીને નીચેનાં સ્થળોએ આવેલા છે

ઇંગ્લાંડના બ્રિટીશ મ્યુઝિયમમાં, ઇડિયા ઓરિમની લાયબ્રેરીમાં, રોયલ એશિયાટિક સોસાયટીની લાયબ્રેરીમાં, બોડલીઅન લાયબ્રેરીમાં, કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની લાયબ્રેરીમાં, જર્મનીમાં Sterats Biblisthek અને મ્યુઝિયમ four Volckernkunde અને બર્લિનમાં, ઓસ્ટ્રિયામાં વીએનાની યુનિવર્સિટીની લાયબ્રેરીમાં અને ફ્રાન્સમાં Strasbourg ની લાયબ્રેરીમાં, કદાચ થોડી ઘણી ઇટાલીના ફ્લોરેન્સની લાયબ્રેરીમાં પણ હોય. અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ખાસ કરીને બોસ્ટન મ્યુઝિયમમાં કે ન્યાં ભારતીય જૈન ગ્રંથલંકારો બાદ કરીએ તો પરદેશમાં આ કળાનો સારામાં સારો સંગ્રહ છે. વોશિંગ્ટનમાં ફ્રીઅર ગેલેરી ઓફ આર્ટમાં ન્યૂયૉર્કમાં મેટ્રોપોલિટન મ્યુઝિયમ અને ડેટ્રોઇટના આર્ટ મ્યુઝિયમમાં તથા ઘણા અમેરિકન ધનકુખેરોના ખાનગી સંગ્રહોમાં આવેલાં છે આ પ્રમાણે પશ્ચિમના પ્રદેશોમાં બહુ જ થોડી જગ્યાઓએ પ્રતો ગણેલી હોવાથી પણ ઘણા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો આ ગુજરાતની જૈનાશ્રિત ચિત્રકળાથી અજાણ્યા હોવાનું મલવી

* ખાસમાં ગુજરાતી: સાહિત્ય પરિષદ તરફથી સ્વીકારાયેલો નિબંધ

શકે છે. પરંતુ હવે એવો સમય આવી લાગ્યો છે કે ભારતીય ચિત્રકળાના અભ્યાસીઓને આ કળાથી અજાત રહેવાનું પાલવી શકે જ નહિ.

કળાની દૃષ્ટિએ આ કળાનું વિવેચન — કળા નિર્માણની દૃષ્ટિથી ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા એ નાનાં છબિ-ચિત્રોની કળા છે અને તે બહુ જ મનને વિષય છે નાના ઔદ્ધ છબિચિત્રોના આલેખનનું અનુકરણ તેમાં નથી ભારતીય ચિત્રકળાના ઇતિહાસમાં સુંદર કળા નિર્માણ અર્થે અગાઉના એક પણ દૃષ્ટાંત વિના મૂળ ખનાવટ નહિ, પણ તેના ઉપયોગ સાથે ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળાને માન ઘટે છે પ્રાચીન ગુજરાતની આ કળા એ ગભીર કળા છે; તેમજ શારીરિક અવયવોનું યથાર્થ દિગ્દર્શન કરાવનારી આ કળા ઘણી જ સુંદર ચિત્રકળાની રચના સાથે પંકાએલી છે, એટલું જ નહિ પણ કળાની નિપુણતા ઉપરાંત તેની અદ્વિતીય હાર્દિક ખુબી રહેલી છે થોડાએક ચિત્રોને કે કઠોર અને ભાવશૂન્ય હોય તેમ લાગે છે, તો પણ કેટલીક વખત મુખમુદ્રાલેખન અને ભાવશૂન્યતા તે ચડી જાય છે ચિત્રના રંગોની પમંદગી તો ઘણા ઊંચા પ્રકારની છે તાકત ઉપરની કળા બહુ જ જીવી કક્ષાની છે, જો કે તેના વિષયો બહુ મર્યાદિત છે. પાછળથી તેમાં સૈકાની એક પ્રતિમા તો કુદરતી દર્શ્યો પણ ચીતરેલા મળી આવ્યા છે ચૌદમા સૈકાના અંત ભાગમાં આ કળાના સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ નમૂનાઓ મળી આવ્યા છે કાગળ ઉપરની કળા પણ કેટલાક દાખલાઓમાં બહુ જ જીવી કક્ષાની છે જનજનમાન સુવર્ણમય અથવા રક્તવર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર આલેખેલા આસમાની, શ્વેત તેમજ વિવિધ રંગો બહુ જ આનંદ આપે છે. ખરેખર ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળાનું જો કોઈ ખાસ મહત્ત્વનું લક્ષણ હોય તો તે ખાસ શાલાયમાન ચિત્રોથી હસ્તપ્રતો શણગારવાનું હતું. ચળકતા સુવર્ણરંગી અને વિધવિધ રાતા રંગના સુંદર રંગથી રંગવાની કળા કળાકારની ખુબીમાં ગૌણ ન હતી, પણ તે તો તેનો મુખ્ય પાયો હતો વળી અલંકાર અને શારીરિક અવયવોની દરેક ક્રીણવટમાં માપ અને ચોક્કસ આકારનું જ્ઞાન ચિત્રકારની અલંકરણ કરવાની તીવ્ર લાલસાથી અડાએલું છે

યદ્યપિ ચિત્રકારે તેજ અને છાયાને ઉપયોગ ચિત્રને ઉઠાવવામાં—બહાર પડતા દેખાવામાં—કર્યો નથી, તોપણ એમ માની લેવું નહિ કે કળાકારે ત્રણ જગ્યામાં—લંબાઈ જીર્વાઈ અને પહોળાઈમાં—અવગાહતી મૂર્તિઓ (plastic form) ને દોરવાને જરાયે પ્રયત્ન કર્યો નથી આ દેખાવ ભરાવદાર અગો દોરીને, વખતે દાઢી આદિ વળાકતે પ્રમાણ કરતા વધારીને તેઓ કરતા, અને ચિત્ર આપણે બાબુએથી જોતા હોઈએ તેવું બતાવતી વેળા તો કળાકાર અને આખોને એવી રીતે દોરતો કે આપણને છબી તદ્દન સપાટ જ લાગે.

ચિત્ર ચીતરવાની રીત — ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળાના ત્રણે વિભાગ દરમ્યાનના ચિત્રો સામાન્ય રીતે મળતા દેખાય છે, જો કે પ્રતો તૈયાર કરવાના પ્રકાર જુદી જુદી રીતના દેખાય છે. મુખ્યત્વે લખનાર અને ચીતરનાર વ્યક્તિઓ અલગ અલગ હોય તેમ લાગે છે. તોપણ કેટલાક દાખલાઓમાં લખનાર અને ચીતરનાર એક પણ હોય છે આજે પણ વયોવૃદ્ધ આચાર્ય મહારાજ શ્રોજયસૂરીશ્વરજી પોતાની જાતે જ પ્રતો લખે છે અને તેમાં ચિત્રો ચીતરે છે અક્ષરો લખનાર ચિત્ર ચીતરનાર માટે અમુક જગ્યા છોડી દેતા આ વાન પ્રતોની બારીક તપાસ કરવાથી જણાઈ આવે છે. પ્રતના અક્ષરો

ચિત્રોની જગ્યા છોડીને ધારાબદ્ધ ચાલ્યા આવતા દેખાય છે. કેટલાક દાખલાઓમાં ચિત્ર-કારની સમજ ખાતર હાસીઆમાં પ્રસંગને લગતુ લખાણ પણ લખેલું મળી આવે છે, કે જેને ચિત્રકાર મુખ્યત્વે અનુસરતો. બહુધા લખનાર પોતાનું કામ પૂરૂ કરતો ત્યારે તે પ્રત ચિત્રકારને સુપ્રત કરતો હોય એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. નાના ચિત્રોના આલેખનમાં પત્ર ઉપર ખાસ રાખેલી જગ્યામાં તાડપત્ર ઉપર લાલ રંગ અને કાગળ ઉપર પ્રવાહી સુવર્ણની સાહી અથવા સુવર્ણનાં ઝીણામાં ઝીણા પાનાં, જેટલી જગ્યામાં ચિત્ર દોરવાનું હોય તેટલી જગ્યામાં, પ્રથમ લગાડવામાં આવતા. તેની પાછળની-પૃષ્ઠ-ભૂમિ મોટે ભાગે ઘેરા રાતા રંગમાં કરવામાં આવતી અને સોના ઉપર રંગની ભૂટ્ટી એવી રીતે લગાડવામાં આવતી કે ચિત્ર પોતે સુવર્ણમય જ લાગે, બાહ્ય રેખાઓ અને આખો, આખના પોપચા, કાન, આગળીઓ વગેરે પછીથી કાળા રંગમાં રંગવામાં આવતા હતાં. જૈન છબિચિત્રો આ રીતે દોરવાનું પરિણામ એ આવ્યું કે સ્ત્રી અને પુરુષોની મુખાકૃતિઓ, તેમના વસ્ત્રો અને પુષ્પાદિથી રચેલા બીજા અલંકારો જાણે સોનાથી સપાટ ચીતરેલાં હોય એમ જણાય છે. ચિત્રને જ્યારે આપણે બાણુ ઉપરથી તપાસતા હોઈએ ત્યારે જણાય છે કે આવી છાંખના ચહેરામાં નાકને કેટલીક વખત લાલ રંગથી રંગવામાં આવતું હતું.

આ રીતે ચિત્ર તો સંપૂર્ણ દોરાતું; પણ હવે તેમાં રંગ પૂરવાને પીછી ઉપર આસ માની રંગ લેવાતો અને વસ્ત્ર તથા બીજા ભાગો ઉપર તે જરૂર પૂરતો મૂકવામાં આવતો, તેમજ મનુષ્ય અને પ્રાણીઓના શરીરના ગોળ ભરાવદાર ભાગો જેવી કેટલીક જગ્યાઓએ જાડી પીછીથી રંગ પૂરીને તે પ્રમાણમાં ઘટ્ટ-સ્થૂલ દેખાય તેમ કરાતું શ્વેત ખાલી જગ્યાઓ કોઈક વાર ઇરાદાપૂર્વક રાખવામાં આવતી, પણ ક્યારેક સુવર્ણના પાના ચોટાડતા અકસ્માતથી પણ રહી જતી તેમજ સાધુઓના સફેદ કપડા બતાવવા માટે મોતીના રંગ જેવો ઘેળો રંગ ક્યારેક સાધુઓના કપડાં ચીતરવામાં વપરાતો.

બહુ જ ઓછા પ્રસંગે એક પાયમો રંગ વપરાશમાં લેવાતો એ રંગ તે બહુ જ સુંદર મોરચુથા જેવો લીલો રંગ. પ્રાચીન હસ્તપ્રતો ચીતરનારાઓના રંગસંભારમાં આ સિવાય બીજા કોઈ પણ રંગો મળી આવતા નથી પણ પછીના વખતની કાગળના સમયની હસ્તપ્રતોમાં કેટલીકવાર સુવર્ણરંગની જગ્યા પીળા રંગે અને રાતા રંગની પૃષ્ઠ-ભૂમિની જગ્યા આસમાની રંગે લીધેલી લાગે છે.

જૈનાશ્રિત કળાના નાનાં છબિચિત્રો દોરવામાં શરીરના પ્રત્યેક અંગ પ્રસંગ દોરવાની રચના વાસ્તવિક તુલના ઉપર બાધવામાં આવતી હતી શિલ્પકળાના જ્ઞાગાર આમાં મુખ્ય ભાગ લખવે છે.

ચિત્ર અને લિપિ અને પવિત્ર આનંદજનક નેત્રવિહાર બની રહે તે માટે પ્રયત્નો કરવામાં આ ગ્રંથો શોભા-સમૃદ્ધિની ટોચ રજૂ કરે છે ઘૂટેલી કાળી, ભૂરી કે લાલ ભોય ઉપર અક્ષરો અને ચિત્રોની તકતીઓ યોગ્ય રીતે સાચવીને હાસીઆમાં જે વેલપટ્ટીઓ અને આકૃતિઓની વાડીઓ ભરી દીધી છે તેની નોલે આવે એવી પ્રાચીન પ્રતો જાણવામાં નથી. કાતરકામવાળી ઉપસેલી વેલો અને છોડવાઓ કાતો એક જ શૈલીના બનાવાતા અગર કુદરત ઉપરથી પણ બનાવવામાં આવતા પથુઓ અને પક્ષીઓના ચિત્રો, ખામ બહુરંગથી રંગેલા રાજહસો, સફેદ ગંગના હાથીઓ, ઘોડાઓ, હરણો, વિવિધ જાતનાં

નૃસ્ય ચિત્રો વગેરે, કિનારીની ઉપર તથા આબુઆબુના હાસીઆમાં શોભા આપનારા પદાર્થો તરીકે ચોળવામાં આવતા તેમજ જૈનધર્મની પવિત્ર આઠ નિશાનીઓ-અષ્ટ મગળ તથા ચૌદ સમ્રાટોના પણ તેવી જ ભૂતનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

આ કળાના આ નાના છબિચિત્રોનું અસ્તિત્વ ન હોત તો આપણને તે જૂના કાળનો પરિચય નહિવત્ અથવા બહુ જ અદ્ય હોત. આ ચિત્રો તે સમયના જીવનનું અને સંસ્કારનું જે જ્ઞાન આપણને પૂરું પાડે છે તે બહુ જ કિમતી છે ખરેખર આપણે તે ઉપરથી જન્મથી માડી મરણ પર્યંતના-સમસ્ત જીવનના દરેક ભાગનું વિશ્વનંદ અને બહુવિધ દશ્ય પ્રાપ્ત કરી રાકીએ છીએ.

આ કળાની ખાસ વિશિષ્ટતાઓ — આ કળાના ચિત્રોની ખાસ વિશિષ્ટતાઓ તો તેના સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના ચહેરાની રીતો બહુ જ જુદા પ્રકારની છે તે છે, અને વળી તે સાથે તેની આખો બહુ જ અન્યથા લરી હોય છે પ્રાચીન તાડપત્રના સમય દરમિયાન ચહેરાઓ હમેશા બેમાથી એક તરફ, એ તૃતીયાંશ અગર કાંઈક વધારે પડતા ચીતરેલા હોય છે પછીના-કાગળના-સમય દરમિયાન આગળની આખ હમેશા સંપૂર્ણ દોરવામાં આવતી કે જે પોટ્રેટની ખાલી જગ્યા રોકતી ફેટલાક વિદ્વાનો સમજાવે છે કે આ ફેરફાર ચિત્રકારની ઇચ્છા મુજબ થતો, કારણ કે તે એમ બતાવવા માગતો કે પોતે આ કાંઈ સાદું ચિત્ર ચીતરતો નથી, પરંતુ તેનો ઇરાદો એક સામ્રાજ્યિક ચિત્ર તૈયાર કરવાનો છે. આ દલીલ ગમે તેમ હોય તેના કગ્તા મે મારા 'જૈન ચિત્રકલ્પદ્રુમ' નામના ગ્રંથમાં રજુ કરેલી દલીલ વધારે યોગ્ય હોય તેમ મને લાગે છે.^૧

વળી આ ચિત્રો મધ્યેની પુરુષ તથા સ્ત્રીની આકૃતિઓના કપાળમાં ગોળ ટપકા જેવા આકારનું, પુરુષોના કપાળમાં ઉભા ચીપીઆના આકારનું અને ફેટલાક દાખલાઓમાં ત્રણ આડી લીટીઓ મહિતનું તિલક જેવામાં આવે છે સ્ત્રીના કપાળમાં ગોળ ટપકા જેવા આકારનું જે તિલક જેવામાં આવે છે તે પ્રથા ગુજરાતી પ્રજામાં આજે પણ જેમની તેમ ચાલુ છે, પરંતુ પુરુષોના કપાળમાં ઉભા ચીપીઆના આકારનું જે તિલક જૂના ચિત્રોમાં જેવામાં આવે છે તે પ્રથા તે સમયના રીતિરિવાજોનું સમર્થન લાડે કરતી હોય, પરંતુ આજે તે જૈન મમાજમાંથી નાબૂદ થએલી હોવા છતાં પણ તેનું અનુકરણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જેમનું તેમ કાયમ રહ્યું છે. પ્રાચીન જૈન વિષયો સંબંધીના ચિત્રોમાં તેમજ અમદાવાદમાં નાગજી ભુદરની પોળના દેરાસરના ભૂમિગૃહમાં આવેલી વિ. સ. ૧૧૦૨ (ઈ. સ. ૧૦૪૫) ની ધાતુની જિનમૂર્તિના તથા પંદરમા સૈકાના ધાતુના એ પચતીર્થના પટામાં જિનમૂર્તિના કપાળમાં પણ ઉભા ચીપીઆના આકારનું તિલક મળી આવતું હોવાથી આપણે સહેજે અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે પંદરમી સોળમી સદી સુધી તો ગુજરાતના પુરુષપાત્રો, પછી તે જૈન હો કે વૈષ્ણવ, પોતાના કપાળમાં ઉભા ચીપીઆના આકારનું તિલક કરતા હોવા જોઈએ તે પ્રથા ક્યારે નાબુદ થઈ તેનું ખરેખર મૂળ શોધી કાઢવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે મિ નાનાલાલ મહેતા કહે છે તેમ પ્રાચીન ચિત્રોમાં મળી આવતા ઉભા ચીપીઆના આકારના તિલકો કોઈ પણ સંપ્રદાયના દ્યોતક નહોતાં.^૨

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૫૬૬ પર)

श्री जिनप्रभमूरि-विरचितं
चैत्यवन्दनम्

संग्राहक
पंडित अमृतलाल मोहनलाल संघवी

(द्रुतविलंबितं वृत्तं)

ऋषभ ! नम्रसुराऽसुरशेखरं, प्रपतयालुपरागपिशंगितम् ।
क्रमसरोजमहं तव मौलिना, जिन ! वहे नवहेमतनुद्युते ! ॥ १ ॥
अपरवस्तुविलोकनलालसा-विषनिषेधबुधां सुषमासुधाम् ।
वपुषि ते पिवतां मम चक्षुषी, अजित ! भाजितभास्वरकांचनाम् ॥ २ ॥
हरिहरादेसुरौघविलक्षणा-ऽद्भुतचरित्रचमत्कृतविष्टपम् ।
सुजन ! भोः पदपीठविलोलुठ-त्सुमनसंभैव-संभव ! दैवतम् ॥ ३ ॥
मदनदुर्दमदंतिदमे हरि-स्तरुमृगांकितमूर्तिरुपाश्रितान् ।
हैतमहारजतद्युतिरग्रणी, शमवतामर्वतादभिनन्दनः ॥ ४ ॥
चरणलक्ष्मिकरग्रहणोत्सवे, विरचितैरयनद्वितयावधि ।
धृतसुखातिशया वसुवर्षणै-र्वसुमती सुमतीश ! कृता त्वया ॥ ५ ॥
स्मितजपाकुसुमोपमदीधिति^१, कुमतकोककुलामृतदीर्घितिम् ।
शरणमीशमुपैमि जगत्त्रयी-मुदरविंदरविं धरनंदनम् ॥ ६ ॥
सकललोकचमत्कृतिकारिणिं, जिन ! सुपार्श्व ! भवद्गुणधोरिणीम् ।
क इव नो मतिमान् भुवनत्रये, कुमुदभामुदभावयदुच्चकैः ॥ ७ ॥
शुचिमदगरुचा लु पराजितः, शशधरोऽकमिषाद्यमशिश्रयत् ।
सपदि लोचनयोर्मम कल्पतां, स महसे महसेनसुतो जिनः ॥ ८ ॥
सुविधितीर्थकरं करुणाकरं, करणं विष्करपाशमुपास्महे ।
करणं कांतिविनिर्जितकार्तिकी-हिमकरं मकरं दधत् ध्वजम् ॥ ९ ॥
जयति शीतल ! देव ! सरस्वती, त्रिजगतीं पुनर्ती कविसेविता ।
मधुरिमाऽतिशयेन नृणीकृता-ऽमृतरसा तरसैस्तृषा तव ॥ १० ॥
जिनवरोऽवतु गण्डकलाञ्छनः, प्रथमविश्रुनतांहिसरोरुहः ।
प्रथितविश्रुनृपान्वयपुष्करां-वरमणी रमणीर्यगुणाम्बुधिः ॥ ११ ॥

१. स्मरः । २. तरुमृग=वानर । ३. गालितसुवर्णकान्तिः । ४. रक्षतात् । ५. विकसितजासूद ।
६. कान्ति । ७. समूह । ८. चन्द्रमा । ९. धरराजसुतं=पद्मप्रभु । १०. इन्द्रियपक्षिण । ११.
करण=जरीरं । १२. पृग्शू पवने इत्यस्य धातोः शत्रन्ततात् डी । १३. वेगेन । १४.
गण्डक. गेंडो इति भाषायाम् । १५. अम्बरमणिः=सूर्य । १६. मनोहरगुणानां समुद्रः ।

मुनिपतिर्वसुपूज्यनृपात्मभूः, जयति निर्जितदुर्जयचित्रभूः ।
 सुजनकोककदम्बकलोचनो-त्सवरविर्वरविद्रुमविग्रहः ॥ १२ ॥
 सुकृतिनः ! कृतवर्मधराधवा-न्वयनभस्तलभासनभास्करम् ।
 श्रयत कांचनवारिरुहच्छद-च्छविमलं विमलं जगदीश्वरम् ॥ १३ ॥
 उपनमन्ति तमीश ! समुत्सुकाः, प्रणयतो वरितुं सकलाः श्रियः ।
 जगति तुभ्यमनंत ! नमस्क्रिया-मकलये कलयेद्विनयेन यः ॥ १४ ॥
 अवतु धर्मजिनेन्द्र ! कुभावना-रजनिनाशनसप्तहयोदयः ।
 शममयः समयस्तव सुव्रता-तनय ! मां नयमांसलविस्तरः ॥ १५ ॥
 हृदयनायक ! चक्रिजिनश्रियो-र्द्विविधवैरिजयोर्जितविक्रमः ।
 भवभयानि भिनत्तु भवन्मता-नुगविशां गवि शांतिविभो !
 भवान् ॥ १६ ॥

किमिति तीव्रतपोव्रतशीलनैः, किमिति योगरहस्यनिषेवणैः ।
 दलयितुं कुगतिं यदि वो रुचि-वृजिनकुं जिनकुथुमुपास्यताम् ॥ १७ ॥
 प्रणतवासवमौलिमणिप्रभा-पटलसंवलितांह्रिनखत्विषम् ।
 स्मरत भव्यजनाः स्मरकुंजरां-कुशमरं शमरंजितसज्जनम् ॥ १८ ॥
 अभिनुमः प्रभुमल्लिमुपाकृत-स्मरशरप्रसरांशिश्रुतावधेः ।
 मकरतद्युतिदर्पविलोपन-क्षमविभामविभाव्यगुणश्रियम् ॥ १९ ॥
 कमठलक्ष्मणिलक्ष्मनिकेतने, परहितव्रतशालिनि सुव्रते ।
 अविरतं मम भक्तिरसस्फुर त्वनवमेन मेघतनुद्युते ॥ २० ॥
 अलमृशुक्षपदेन स्रुतं धनैः, युवतिभिः कृतमस्तु नृपश्रिया ।
 न रुचयेमम मुक्तिपदं तव. स्तवनमेव नमे ! भवतु प्रियम् ॥ २१ ॥
 दनुजजेद्भुजवीर्यमदक्षर प्रशमनैकभिषग्वरदोर्बलम् ।
 नमत नेमिजिन भुवनत्रयी-सुरतरुं रतरुद्रतरुद्विषम् ॥ २२ ॥
 शिवसुखस्य कथामपि वेदिता, न खलु सा जनता जिन ! कर्हिचित् ।
 सृजति या प्रभुपार्श्वे कुवासना, शतवशा तव शासनलंघनम् ॥ २३ ॥
 चलनकोटिविघट्टनचंचली-कृतसुराचल ! वीर ! जगद्गुरो ! ।
 त्रिभुवनाशिवनाशविधौ जिन ! प्रभवते भवते भगवन्नमः ॥ २४ ॥
 स्वरवतारजतिव्रतकेवला-क्षरपदाप्तिदिनानि पुनः पुनः ।
 भगवतां विदधतु जगत्रयीं, मुदमितां दमितांतरविद्विषाम् ॥ २५ ॥

इति जिनप्रभसूरिभिरीडिताः, प्रणतचुंचजनाय जिनाधिपाः ।
ददतु शीलितसिद्धिवधूमुखांऽबुजरसा जरसा रहितं पदम् ॥२६॥
इति स्तवः ॥

जिनवराः कुनयालिमृणालिनी-मुकुलनैकतुषारमरीचयः ।
विदधति प्रणतं जनमाहत-स्मरचयं रचयंतु मनांसि नः ॥२७॥
भगवताऽभिहितार्थमधीयतां, कुपथमाथि कदर्थितमन्मथम् ।
श्रुतमुदात्तमुदात्तपरस्सर-स्वरचितं रचितं गणधारिभिः ॥२८॥
प्रथमकल्पपतिः प्रथितायति-प्रवचनांबुजसौरभषट्पदः ।
कुलिशशोभितपाणिरूपप्लवं, शमयतामयतामिह नम्रताम् ॥२९॥

इति स्तुतिरपि ॥ छ ॥ सं. १८२१ फागुण वदि २ दिने श्री पाटणनगरे
लिखित । लेखक-पाठक चिरं जीयात् ॥ श्री ॥

આમા કોઈ સ્થાને અર્થ સ્પષ્ટ નથી લાગતો, કોઈક સ્થાને અશુદ્ધિ લાગે છે, વીસમા અને પચીસમા શ્લોકમા છંદોસંગ છે, છતાં સુધારો કરવા જતાં કોઈક નવી ભૂલ થાય એ બીકે મૂળ પ્રમાણે અક્ષરશ આપ્યું છે.

(પૃષ્ઠ ૫૬૩ થી ચાલુ)

તીર્થ કરેના ચિત્રોમા બંને પ્રકારના તિલકો મળી આવે છે સાધુ અગર સાધ્વીના કપાળમા કોઈ પણ જાતનુ તિલક જોવામા આવતુ નથી સાધુઓ અને સાધ્વીઓના કપડાં પહેરવાની રીત તદ્દન જુદી જ દેખાઈ આવે છે, કારણ કે સાધુઓને એક ખભો અને માથાનો ભાગ તદ્દન ખુલ્લો-વસ્ત્ર વગરનો હોય છે; જ્યારે સાધ્વીઓને પણ માથાનો ભાગ ખુલ્લો હોવા છતાં તેઓનુ ગરદનની પાછળ અને આખું શરીર કાયમ કપડાંથી આચ્છાદિત થયેલુ હોય છે પ્રાચીન ચિત્રોમા રાજમાન્ય વિદ્વાન સાધુઓ સુવર્ણ સિંહાસન ઉપર બેઠેલા દેખાય છે, તે એ સમયની પ્રથાની રજુઆત ચિત્રકારે ચિત્રમાં કરી બતાવ્યાની સાબિતી છે.^૧

મોગલ સમય પહેલાના એક પણ જૂના ચિત્રમા અગર પથ્થર ઉપરની આકૃતિઓમા સ્ત્રીઓના માથા ઉપર ઓઢણું અગર સાડી ઓઢેલી જણાતી નથી સ્ત્રીઓ યોળી પહેરે છે, પણ તેઓના માથાનો ભાગ તદ્દન ખુલ્લો હોય છે આ ઉપરથી ગુજરાતમા સ્ત્રીઓએ માથે ઓઢવાનો ચાલ મોગલરાજ્ય પછીથી શરૂ થયેલો હોય એમ લાગે છે. મોગલ સમય પહેલાના દરેક ચિત્રમા સ્ત્રીઓથી માફક પુરુષોને પણ લાખા વાળ હોય છે અને તેઓએ અંખોડા પણ વાળેલા જૂના ચિત્રોમા દેખાઈ આવે છે વળી પુરુષો દાઢી રાખતા અને કાનમા આભૂષણો પહેરતા.^૨ સ્ત્રીઓએ માથે ઓઢવાનો અને પુરુષોએ ઓઢેલા નથા દાઢી દાઢી નખાવવાનો રિવાજ મોગલરાજ્ય-અમલ પછીથી જ ગુજરાતમા પડેલો હોય એમ લાગે છે.

(અપૂર્ણ)

૧. જુઓ 'કુમારપાલ પ્રબંધ ભાષાંતર' પૃષ્ઠ ૧૦૯, ૨. જુઓ 'કુમારપાલ ચરિત્ર ભાષાંતર' પૃષ્ઠ ૪૧.

लुप्तप्रायः जैन ग्रन्थों की सूचि

कर्ता—श्रीयुत अगरचंदजी नाहटा, कलकत्ता
(गतांक से पूर्ण)

बृहत्टिप्पनिका उल्लिखित अलभ्य ग्रन्थः—^१
ग्रन्थनाम कर्ता श्लोकसंख्या

ग्रन्थनाम	कर्ता	श्लोकसंख्या	जैनग्रन्थावली पृष्ठ संख्या (बृहत् टिप्पनिका)
पंचकल्प		११३३	(,,)
*पंचकल्पनिर्युक्ति			(,,)
जंबूद्वीपप्रज्ञप्तिवृत्ति	मलयगिरि	९५००	
निशीथचूर्णि-विंशोद्देशव्याख्या पार्श्वदेव		११०० (सं. ११७३)	पृ० १२
महानिशीथ लघु-मध्यम-वाचना		३५००-४२००	" १६
आवश्यक चूर्णि		१८४७४	" १८
*विशेषावश्यकवृत्ति	मलयगिरि	९०००	" २०
चैत्यवंदनभाष्य वृत्ति			" २४
चैत्यवंदन विचारगाथावद्भूतसूत्रव्याख्यारूप			" २४
पंचपरमेष्ठिविवरण (प्राकृत गाथामय)	मतिसागर	२५० (सं. ११६८)	" ३४
*ओधनिर्युक्तिचूर्णि			" ४०
जीतकल्प वृत्ति विवरण		५४३	" ५४
*निरयविभक्ति		२००	(बृहत् टिप्पनिका)
न्यायप्रवेश टिप्पन	श्रीचंद्र	(सं. ११६८)	पृ० ७४
सम्मतिर्तकवृत्ति	मल्लवादी	७००	" ८०
" "			" ८०
श्वेतांबर दर्शनसिद्धि		५१९	" ८२
षड्दर्शनदिङ्मात्रा विचार			" ८३
अनेकान्तव्यवस्थापन		२००	" ८४
अपशब्द निराकरण		२१५	" ८४
अपौरुषेय वेदनिराकरण यशोदेव		५११	" ८४
स्याद्वादरत्नाकर टिप्पन ^२			(बृहत् टिप्पनिका)

^१ बृहत्टिप्पनिका के आधार से जैनग्रन्थावली में नोधे गये हैं ।
* इस चिह्न के ग्रन्थ बृहत्टिप्पनिकाकार को भी अलभ्य थे ।

^२ मूल ग्रन्थ ८४००० श्लोक प्रमाण कहा जाता है । बृहत् टिप्पनिका में प्रथम खंड विना ३६००० प्रमाण नोंधित हैं, पर वर्तमान में मात्र १३००० श्लोक प्रमाण ही उपलब्ध है ।

पारमाणिक वस्तु व्यवस्थापन	८०	पृ०	८५
प्रत्यक्षानुमानाधिकप्रमाणनिराकरण यशोदेव	५१९	,,	८५
यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थल अजितदेव (पत्र २६) (संवत् ११८५)		,,	८५
वस्त्रव्यवस्थापन स्थल		,,	८५
न्यायकुमुदचन्द्र (दिगांवरीय) अकलंकदेव		,,	९१
आत्मावबोध मल्लधारी देवप्रभ	५५०	,,	१०९
आनन्दसमुच्चय		,,	११०
ज्ञानदीपिका		,,	११०
ज्ञानांकुश		,,	१११
समभावशतक धर्मघोष	१०२	,,	१११
सत्तरि चंद महत्तर		,,	११९
सत्तरिवृत्ति ,,		,,	११९
प्रवचन सन्दोह वृत्ति		,,	१२७
*मलमसुन्दरी कथा (प्राकृत)		(बृहत्तटिप्पणिका)	
विशेषवती जिनभद्र क्षमाश्रमण		,,	
*विशेषणवती वृत्ति		,,	
दूसमवुच्छेय दंडिका	२०४	पृ०	१३३
,, (द्वि)	१०३	,,	१३३
श्रावकभंगकादिविचारगाथादि वृत्ति विजयदेव	५५७	,,	१३७
सिद्धपंचाशिका वृत्ति (स्वोपज्ञ) देवेन्द्रसूरि	७१०	,,	१४२
धर्मविधिवृत्ति जयसिंह	१११४२	,,	१४९
धूमावलिका वृत्ति समुद्राचार्य		,,	१४९
पर्वपजिका शीलाचार्य		,,	१४९
आलोचनपद संग्रह		,,	१५३
उपधान स्वरूप देवसूरि		,,	१५३
तपासमाचारी	७००	,,	१५६
श्रावकसमाचारीवृत्ति देवगुप्त	१२००	,,	१५६
समाचारी मल्लधारी देवप्रभ		,,	१५६
आचरण शतक		,,	१५७

भविष्योत्तरोद्धार		पृ० १६३
उपदेशमालावृत्ति जयसिंह (सं ९१३)		" १७१
ऋषिमंडलस्तव	२७१	" १७५
ऋषिमंडलस्तववृत्ति	४६१४	" १७५
ऋषिमंडलस्तोत्र मेरुतुंग	७०	" १७५
गौतम भाषित		" १७७
जयन्ती प्रश्नोत्तर संग्रह मानतुंग		" १७८
जयन्तीप्रश्नोत्तर संग्रह वृत्ति मलयप्रभ (सं. १२६०) ६६००		" १७८
तत्त्वबिन्दु	७१	" १७९
दानोपदेशमाला		" १८०
दानोपदेशमाला वृत्ति (पत्र ७१)		" १८०
धर्मोपदेश यशोदेव	८३३२	" १८२
नवप्रदप्रकरणवृत्ति देवेन्द्र (सं. ११८२)		" १८३
प्रव्रज्याभिधानवृत्ति जिनप्रभ २४८		" १८५
बोधप्रदीप		" १८५
विवेकमंजरीवृत्ति अकलक		पृ० १८८
शीलभावना		" १८८
शीलभावना वृत्ति रविप्रभ (सं १२२९) ९५७०		" १८९
सम्यक्त्वप्रकरणवृत्ति प्राकृतकथागम १२०००		" १९१
विषयविनिग्रह कुलक	२५७५	" २०३
कुमारपाल प्रतिबोध	६५००	" २१६
एकादशगणधर चरित्र उ. देवमूर्ति	१६४४	" २२१
जंबू चरित्र		" २२३
जंबू चरित्र (प्राकृत) सागरदत्त (सं. १०७६) २६००		" २२३
जंबू चरित्र टिप्पन	११२०	" २२३
पृथ्वीचंद्र चरित्र टिप्पनक कनकचंद्र (सं. १२२६) ११००		" २२७
मनोरमाचरित्र अभयदेवसूरिशिष्य वर्द्धमानसूरि (सं. ११४०) १५०००		" २२९
शांब चरित्र	१०७०	" २३३
श्रीपार्श्व १० गणधर चरित्र	४३५०	" २३४

सप्तक्षेत्री	गुणाकर (सं. ११७८)	७२००	पृ० २३५
सीताचरित्र	३४००		„ २३६
सुदर्शना चरित्र (प्राकृत)	मल्लधारी देवप्रभ		„ २३६
हरिवश चरित्र	९०००		„ २३७
हरिवश चरित्र बंदिककवि	९०००		„ २३७
*आदिनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३७
*अजितनाथ चरित्र	(प्राकृत)		„ २३८
*अजितनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३८
*संभवनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३८
*अभिनंदन चरित्र	(प्राकृत)		„ २३८
*अभिनंदन चरित्र	(संस्कृत)		„ २३८
*सुमतिनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३९
*पद्मप्रभ चरित्र	(प्राकृत)		„ २३९
*सुपार्श्वनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३९
*सुविधिनाथ चरित्र	(प्राकृत)		„ २३९
सुविधिनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३९
*शीतलनाथ चरित्र	(प्राकृत)		„ २३९
*शीतलनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २३९
श्रेयांसनाथ चरित्र गा. ६५८४	हरिभद्र (जयसिंह राज्ये स्तभतीर्थ में था)	२४०	
*विमलनाथ चरित्र	(प्राकृत)		„ २४०
*विमलनाथ चरित्र	(संस्कृत)		„ २४०
अनंतनाथ चरित्र (प्राकृत)	नेमिचंद्र (सं. १२१६)	१२०००	„ २४१
*धर्मनाथ चरित्र	(प्राकृत)		„ २४१
*धर्मनाथ चरित्र (संस्कृत)	नेमिचंद्र (जै. ग्र. में धर्मचंद्र !)		„ २४१
*कुन्थुनाथ चरित्र (प्राकृत)			„ २४२
*अरनाथ चरित्र (प्राकृत)			„ २४२
*अरनाथ चरित्र (संस्कृत)			„ २४२
मल्लिनाथ चरित्र जिनेश्वर (सं. ११७५ वर्षे)	५५५५		„ २४२
मल्लिनाथ चरित्र (काव्यमय) हरिभद्र (कुमारपालराज्ये)	९०००		„ २४२

*नमिनाथ चरित्र (प्राकृत)		
*नमिनाथ चरित्र (संस्कृत)		
महावीरस्वामी चरित्र (प्राकृत) नेमिचंद्र (सं. ११३९)	१८१०	२४५
*महावीरस्वामी चरित्र (संस्कृत)		२४५
कुसुमसार कथा नेमिचंद्र (सं. १०९९)	१७००	२५१
*जयसुन्दरी कथा (प्राकृत)		२५२
नर्मदासुन्दरी कथा	१७००	२५४
पंचाल्यान (प्राकृत)	३१८	२५५
*पूज्याष्टक कथा (संस्कृत)		२५५
लीलावती कथा	१४३८	२५९
सर्वाङ्गसुन्दरी कथा (प्राकृत)	२६७५	२६१
कथाकोष गा. २३९ व वृत्ति जिनेश्वर (सं. ११०८)	६०००	२६६
धर्माख्यानक कोश वृत्ति (प्राकृत बहु कथामयी) (पत्तने)		२६७
शत्रुञ्जय कल्प पालित्रयसूरि		२७१
अजिन्तशान्तिस्तववृत्ति		२७२
चतुर्विंशति जिनस्तव	मल्लधारी देवप्रभ	२७६
चतुर्विंशति जिनस्तुति वृत्ति दि० प्रभाचंद्र	१५४१	२७७
जनेन येनस्तुतिवृत्ति	३०५	२७८
भयहरस्तोत्रमवृत्ति		२८५
वीरस्तव	धनपाल	२९०
वीरस्तववृत्ति	सूराचार्य	२९१
मुष्टि व्याकरण	मलयगिरि	२९८
हैम व्याकरण मूलसूत्रो	११००	२९८
*हैम व्यास	रामचंद्र गाथा ५३०००	२९९
हैम समास तद्धितसार प्रकरण		३०२
हैम कारक समुच्चय	श्री प्रभसूरि (सं. १२८०)	३०२
हैम कारक वृत्ति (अधिकार त्रयात्मक)	श्री प्रभसूरि (सं. १२८०)	
	(आद्य द्वयवृत्ति युक्त)	३०२
कौमारसार समुच्चय	३१००	३०४

कौमारसार उणादि वृत्ति			॥ ३०४
गाथारत्नकोष		७३	॥ ३१७
जयदेव टिप्पन	श्रीचंद्र		॥ ३१८
नेमिचरित्र महाकाव्य	सूराचार्य	(सं. १०९०)	॥ ३३१
नेमिचरिय महाकाव्य टिप्पन		१४००	॥ ३३१
अनर्घराघव टिप्पन	देवप्रभसूरि	७५००	॥ ३३६
मानमुद्राभंजन नाटक	देवचंद्र गणि	१८००	॥ ३३७
राधवाभ्युदय नाटक	रामचन्द्र		॥ ३३८
वनमाला नाटिका	पं. अमरचंद्र		॥ ३३८
सुभाषित समुद्र	धर्मकुमार		॥ ३४१
दानादि प्रकरण	सूराचार्य	(पत्र ३४)	॥ ३४०
आय प्रश्न		७०	॥ ३४६
आयसद्भाव		१९५	॥ ३४६
आयसद्भाववृत्ति		१६००	॥ ३४६
पंचांग तिथि विवरण		१९०	॥ ३४८
प्रश्न प्रकाश	नरचंद्र		॥ ३४८
हर्ष प्रकाश	हर्ष देवगणि		॥ ३५०
खेलवाडी	माहूय	१३९७	॥ ३५५
नाडी संचार ज्ञान			॥ ३५५
नाथपुस्तिका			॥ ३५५
पीपलिका ज्ञान			॥ ३५५
पुस्तकेन्द्र ग्रन्थ			॥ ३५५
रुतज्ञान			॥ ३५६
सामुद्रिक		६७	
सिद्धाज्ञा पद्धति			
हरिमेखला			
शकुनसारोद्धार	माणिक्यसूरि (१३३८)	५०८	॥ ३५६
धनुर्विद्या			॥ ३६२
धनुर्विद्या वृत्ति			॥ ३६२
भरत शास्त्र			

२४ सिद्धांत सार (तर्कग्रंथ) सं.	जयशेखरसूरिकृत षट्दर्शन समुच्चय
२५ वागर्थ संग्रह पुराण	कवि परमेश्वरी
२६ प्रमाण संग्रह स्वोपज्ञ भाष्य ^१ अकलंक	जिनसेनकृत आदिपुराण
२७ सिद्धिविनिश्चय स्वोपज्ञ भाष्य ^१ „	सिद्धिविनिश्चय अनंतवीर्य के भाष्य में
२८ न्याय चूल्का „	„
	जैन सिद्धांत भास्कर भा.३, किरण ४, पृ. १६०

जैन साहित्य का पार पाना समुद्र के समान दुष्कर है। इस समाज का साहित्य इतना विशाल है कि उसके नाम मात्र की सूचि के तैयार करने में वर्षों की आवश्यकता है, और फिर भी पूर्ण होना तो असम्भव ही है। अतः इस सूचि के अतिरिक्त और भी सैकड़ों ग्रन्थ ऐसे होंगे जिनके अस्तित्व का पता अन्य ग्रन्थों से मिलता है पर अद्याविधि वे हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। उन सब ग्रन्थों की एक विस्तृत सूचि प्रकाशित होना नितान्त आवश्यक है, जिससे खोज शोध करनेवाले को अलावा ग्रन्थों का पता लगाने और जनता के सामने प्रकाशित करने में सुभीता हो जाय।

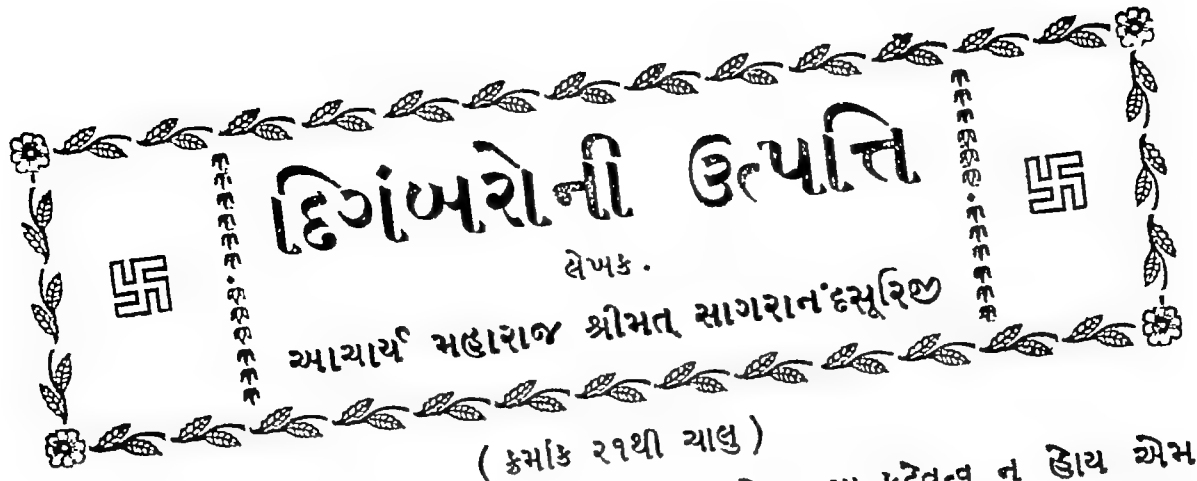
ग्रन्थों के लुप्त हो जाने में हमारी अकर्मण्यता, उपेक्षा और खोज, शोध व साहित्य प्रेम का अभाव ही मुख्य कारण है। न तो मेरा प्राचीन जैन साहित्य का अध्ययन ही विशाल है और न मैं विद्वान् ही हूँ और यह कार्य विशाल अध्ययनवालों का है, पर अपनी उत्कृष्ट साहित्य-रुचि के आधीन होकर मैंने यथासाध्य खोज कर यह सूचि निर्माण की है। आशा है साहित्यसेवी विद्वानों का इस ओर ध्यान आकृष्ट होगा और वे अपने अपने अनुभव को लेखरूप में जनताके समक्ष प्रकाशित करेंगे। जिससे इस परमावश्यक कार्य का सुसम्पादन हो सकेगा।

जैन साहित्य के गहन अभ्यासी विद्वानों को विज्ञप्ति करता हूँ कि वे शीघ्र ही अपने अपने अध्ययन में जैन साहित्य के लुप्तप्राय जैन ग्रन्थों के नामादि देखे उनको पत्रों में सप्रमाण प्रकाशित करने की कृपा करें।

खोज शोध प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि इस सूचि में उल्लिखित ग्रन्थों में से कोई ग्रंथ किसे मिले तो मुझे सूचित करने की या इसी पत्र में उसका परिचय प्रकाशित करने की कृपा करें।

(समाप्त)

१ न. २६-२७ मूल ग्रन्थ श्वेतावर भंडारो में से प्राप्त हो चुके हैं। देखें जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ३ किरण १ में 'भट्टारक अकलंक के और एक अलभ्य ग्रन्थ की प्राप्ति' नामक प. सुखलालजी का लेख।

(ક્રમાંક ૨૧થી ચાલુ)

શ્વેતામ્બર જૈનોએ અજ્ઞાનાદિક દોષો ન હોય ત્યાં કુદૈવત્વ ન હોય એમ જણાવી અજ્ઞાનાદિ દોષોની સાથે કુદૈવત્વની વ્યાપ્તિ માની અજ્ઞાનાદિનો અભાવ જ્યાં હોય ત્યાં કુદૈવત્વ ન હોય એમ જણાવતાં અઘ્ઠારસ વિષ્ણુનઠ્ઠા નમામિ દેવાદિ-દેવંતં' એમ કહી, સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે દેવાદિદેવમાં કુદૈવત્વના વ્યાપક એવા અઠાર અજ્ઞાનાદિ દોષો હોતા નથી અને તેથી તે દેવાદિદેવ ગણાય એટલે તેમને હું નમસ્કાર કરું છું.

દોષરહિતપણા માત્રથી દેવત્વ ન આવે :

આવી રીતે માન્યતા હોવાથી શ્વેતામ્બરોના હિસાબે જ્યાં જ્યાં અજ્ઞાનાદિ અઠાર દોષોનો અભાવ હોય ત્યાં ત્યાં કુદૈવત્વનો અભાવ છે એમ માન્યુ પણ શ્વેતામ્બરોના શાસ્ત્રો પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં અઠાર દોષોનો અભાવ છે ત્યાં ત્યાં કુદૈવત્વ છે એમ અઠાર દોષના અભાવની સાથે કુદૈવત્વની વ્યાપ્તિ લીધેલી નથી અને તેથી જ લગવાન જિનેશ્વર સિવાયના સામાન્ય કેવલજ્ઞાની મહારાજોએ અજ્ઞાનાદિક અઠારે દોષોએ કરીને રહિત હોય છે તોપણ તે ગુરુતત્ત્વમાં ગણાય છે, પણ દેવતત્ત્વમાં ગણાતા નથી કેવલિનો પરમોદિ વિઝલમર્દસુયહરા જિણમયમ્મિ આચરિય ઉવજ્ઞાયા તે સર્વે સાહુળો સરણ આ પ્રમાણે લગવાન વીરમહારાજના હસ્તકમલથી દીક્ષિત થયેલા વીરભદ્ર મહારાજે 'ચત્સરણ પયન્ના'માં કેવલજ્ઞાની મહારાજને પણ, જો તે જિન નામકર્મના ઉદય વગરના હોય તો તેમને, સાધુપણમાં જ લીધેલા છે.

જૈન જનતા સારી રીતે જાણી શકે છે કે જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચોવીસ તીર્થંકરોને જ શરીરવાળા દેવ તરીકે ગણવામાં આવે છે. એક અવસર્પિષ્ણી કે એક ઉત્સર્પિષ્ણીમાં લગવાન જિનેશ્વર મહારાજની સંખ્યા ચોવીસની જ હોય છે અને તેથી જ ચોવીસી એમ કહેવાય છે પણ કેવલજ્ઞાની મહારાજોની સંખ્યા તો દરેક ઉત્સર્પિષ્ણી કે અવસર્પિષ્ણીમાં અસંખ્યાતની હોય છે અને તેથી જો કેવલી મહારાજ કે જોઓ અજ્ઞાનાદિક અઠારે દોષોએ કરીને રહિત છે, તેઓને જો દેવ તરીકે ગણવામાં આવે તો ઉત્સર્પિષ્ણી

અને અવસર્પિષ્ણીમાં ચોવીસીનો નિયમ નહીં રહે, તો દેવોની સંખ્યા અસંખ્યાતી થાય એ વસ્તુ વિચારનારો મનુષ્ય સહેજે સમજી શકે છે કે અજ્ઞાનાદિ અઠાર દોષોએ કરી રહિતપણું તે સુદેવત્વનું લક્ષણ નથી પણ કુદેવત્વના અભાવને જણાવનારું છે.

કર્મોની સાથે આહારનો સંબંધ:

પણ દિગમ્બર ભાઈઓ જે અઠારે દોષો માને છે તે કુદેવત્વની સાથે વ્યાપેલા જ નથી, કારણ કે જ્ઞાનાવરણીય આદિ ઘાતિ કર્મોની સત્તા કુદેવત્વના નાશને નચાવનાર છે અને તેના જવાથી જ કુદેવત્વ આદ્યુ જાય છે એ એક સ્વાભાવિક છે, પણ ક્ષુધા અને તૃષ્ણા એ બે દોષો જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય કે અન્તરાયના ઉદયથી નથી, કેમકે બે જ્ઞાનાવરણીયાદિના ઉદયથી માનીએ તો શું તે ક્ષુધા, તૃષ્ણા જ્ઞાનાવરણીયનું પરાક્રમ છે? કહેવું પડશે કે કદાપિ નહી, કેમકે આપણે દેખીએ છીએ કે અલ્પ આહારવાળો પણ વધારે ઓછા જ્ઞાનવાળો હોય છે અને વધારે આહારવાળો પણ વધારે ઓછા જ્ઞાનવાળો હોય છે. મનુષ્ય કરતાં હાથીનું શરીર મોટું છતાં તેનામાં જ્ઞાન અલ્પ હોય છે અને પૃથ્વી ક્રયિકાદિક કરતાં મનુષ્યનું શરીર મોટું અને આહાર વધારે હોય છે છતાં તે કેવલજ્ઞાન સુધીનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. આ વસ્તુ સહેજે બાળક પણ સમજી શકે તેવી છે. અને તેથી આહારના અભાવની સાથે જ્ઞાનની વૃદ્ધિનો સંબંધ કે આહારની હાનિ સાથે જ્ઞાનની હાનિ કોઈ પણ સમજદાર માની શકે તેમ નથી. દર્શનાવરણીયના ઉદયને અંગે બે વિચારીએ તો તો જેમ જેમ આહારનો આંતરો થાય તેમ તેમ ચક્ષુઆદિકની શક્તિ ઓછી થાય છે અને દર્શનાવરણીયનો ઉદય કરવામાં જ આહાર અને પાણીનો અભાવ કારણ બને છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો ધર્મસમિતિ માટે આહારપાણીનું ગ્રહણ સાધુઓએ કરવું એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં શાસ્ત્રોમાં જણાવે છે આહારપાણિના અભાવે ઇન્દ્રિયોની હાનિ થવાને લીધે જ શાસ્ત્રકારોએ તપના અધિકારમાં ‘સોહુ તવો કાયવ્વો જેણ ન હિંદ્રિયહાની’ અર્થાત્ જે તપસ્યાયે કરીને ઇન્દ્રિયોની હાનિ ન થાય તેવો તપ કરવો અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોની હાનિ ન થાય તેવી રીતે ક્ષુધા અને તૃષ્ણા સહન કરવી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે ક્ષુધા અને તૃષ્ણા દર્શનાવરણીયના ઉદયથી થયેલી વસ્તુ નથી પણ ક્ષુધા અને તૃષ્ણા ઊલટી દર્શનાવરણીયના ઉદયને કથંચિત્ કરવાવાળી છે.

ઘાતિકર્મના સહચારીપણા વિષે વિચારણા:

વળી જૈન જનતાએ વિચારવાનું છે કે દિગમ્બરોએ માન્ય કરેલા એવા તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના પરિષદો જણાવવામાં આવ્યા છે અને તેમાં

નિરવધ લોજન કર્યા છતાં અને પ્રાસુક અને એષણીય પાણી પીવાતાં છતાં ક્ષુધા અને તૃષ્ણા પરિષદનો જય માનેલો છે. જો ક્ષુધા અને તૃષ્ણા ધાતિકર્મના ઉદયથી કે દર્શનાવરણીયના ઉદયથી હોત તો લોજન અને પાનની સાથે પરિષદનું જીતવું બનત જ નહીં જેમ સમ્યક્ત્વ પરિષદમાં મિથ્યાત્વને ધારણ કરવા સાથે સમ્યગ્દર્શન પરિષદનો જય અને જ નહીં, તેમ ક્ષુધા અને તૃષ્ણા પરિષદ પણ દર્શનાવરણીય કે ધાતિના ઉદયથી હોત તો યોગ્ય લોજન અને યોગ્ય પાણી પીવાની સાથે બનત જ નહીં. વળી ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના પરિષદને તત્ત્વાર્થસૂત્રકારે માત્ર વેદનીયમાં જ ગણેલો છે પણ જ્ઞાનાવરણીયાદિ ધાતિકર્મમાં ગણેલો નથી. દિગંબરોના હિસાબે તો તે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના પરિષદને ધાતિકર્મમાં જ ગણવો જોઈતો હતો.

ગુણઠાણાના અંગે પરિષદોની વિચારણા :

વલી ગુણઠાણાના વિભાગમા પણ બાહર સંપરાય સુધી સર્વ પરિષદો માની સૂક્ષ્મસંપરાય ને છદ્મસ્થ વીતરાગમા ચૌદ પરિષદો માન્યા અને જિનેશ્વરમા અગિયાર પરિષદો માન્યા. આ સ્થાને જો ક્ષુધા અને તૃષ્ણા એ બે પરિષદો ધાતીના ઉદયથી હોત તો જિનેશ્વરોમા અગિયાર પરિષદો કહેવાનો વખત આવત જ નહીં.

શ્રી ઉમાસ્વાતિનું પચાદશ જિને સૂત્ર :

બાહર સંપરાયમાં સર્વ પરિષદોનું વિધાન છે સૂક્ષ્મસંપરાય અને છદ્મસ્થ વીતરાગમાં ચૌદ પરિષદો છે એમ કહી ગુણઠાણાઓમાં કેટલા કેટલા પરિષદો છે એ જણાવવાનો અધિકાર ચાલે છે તેથી ‘પચાદશ જિને’ એ સૂત્રમાં પણ સ્પષ્ટપણે જિનેશ્વર મહારાજના અગિયાર પરિષદો જણાવ્યા છે, છતાં જેઓને ગણધર મહારાજના સૂત્રો ઉઠાવી લેવા છે, ઉત્તરાધ્યયન અને દશવૈકાલિક સરખા નાના નાના સૂત્રો સહિત સામાન્ય મનુષ્ય કંઈ રાખી શકે એવાઓનો પણ વ્યુત્કેદ માની પોતાના આચાર્યોની બુદ્ધિની નામોશી કરવી છે, તેવા દિગંબરો ઉમાસ્વાતિ વાચકજી મહારાજને પણ ઉથલાવવા ચૂકતા નથી. અને તેથી ‘પચાદશ જિને’ એ સૂત્રમા સ્પષ્ટ રીતે કેવલ મહારાજને ક્ષુધાતૃષ્ણાદિક અગિયાર પરિષદો જે હોય છે તે જણાવેલા છે છતાં તેમાં તે દિગંબરો નિષેધવાચક નકાર શબ્દ પોતાના તરફથી, મતના આગ્રહને લીધે, ઉમેરીને જિનેશ્વરોના અગિયાર પરિષદો નથી એવો અર્થ કરે છે મધ્યસ્થ સમજી મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે કે વિધિના અધિકારમા દિગંબરો નકાર જોડી દે એના જેવો બીજો જીવ કયો ? પણ ધ્યાન રાખવું કે દિગંબરોને માટે

તો એવી રીતે સૂત્ર અને અર્થના પાઠને ઉચિતાવવાનું કામ કર્યા છતાં, પરિષદોની એકંદર સંખ્યા બાવીસની હતી તેથી તે બાવીસમાંથી અગિયાર નહોય એમ કહેવાથી પણ છેવટે અગિયારના અગિયાર જ રહ્યા. સામાન્ય બાલકો પણ સમજી શકે કે બાવીસમાંથી અગિયાર બંધ એટલે શેષ અગિયાર જ બચે. એટલે દિગ્ભરોએ નકારનો અધ્યાહાર કર્યો અને અગિયાર પરિષદો જિનેશ્વરોમાં ન હોય એવો અર્થ કર્યો તોપણ તે અગિયાર તો જિનેશ્વર ભગવાનમાં અર્થાપત્તિથી રહ્યા જ.

તત્ત્વર્થ સૂત્ર ફેરવવા માટેનો તેમનો પ્રયત્ન :

કદાચ કહેવામાં આવે કે શ્વેતામ્બરો જિનેશ્વરોમાં અગિયાર પરિષદો માને છે તેના નિષેધને માટે ઉમાસ્વાતિ મહારાજે આ સૂત્ર કહેલું છે તો આ કથન પણ દિગ્ભરોને કોઈ પણ રીતે ઈષ્ટ નથી, કારણ કે દિગ્ભરો જીનામાં જીના અન્થ તરીકે આ તત્ત્વર્થ સૂત્રને માને છે અને જો તે તત્ત્વર્થ સૂત્ર કરતાં પણ પહેલા જો શ્વેતામ્બરોનો મત હોય તો તે વચ્ચેનથી દિગ્ભરોનું કૃત્રિમપણું આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જાય એટલે દિગ્ભરોના કલ્પિતપણાની સાબીતી કરવા માટે નવા પ્રમાણોની જરૂરત રહે નહીં, કેમકે પોતાના વચ્ચેનથી જ પોતાનું કૃત્રિમપણું સાબીત થાય છે. વળી ક્ષુધા અને તૃષાને દિગ્ભરો પણ જ્ઞાનવરણીય, દર્શનાવરણીય કે અન્તરાયના ઉદયથી તો થયેલા માનતા જ નથી. પણ મોહનીયના ઉદયની સાથે રહેવાવાળા માને છે. તો પછી છદ્મસ્થ વીતરાગને મોહની કર્મનો સર્વથા ઉપશમ કે ક્ષય હોય છે, પરંતુ અંશે પણ ઉદય હોતો નથી તો છદ્મસ્થ વીતરાગને સૂત્રકારે ચૌદ પરિષદો કહ્યા તેમાં ક્ષુધા અને તૃષા બંને આવી જશે તે માટે દિગ્ભરો શું કરશે ? કહેલું પડશે કે પચાદશ જિને એ સૂત્રમાં ન પકડાયા તોપણ ‘સૂક્ષ્મસંપન્નય છદ્મસ્થવીતરાગયોશ્ચતુર્દશ’ એ સૂત્રમાં તો એવા પકડાયા કે દિગ્ભરોને છુટવાનો રસ્તો જ નથી.

ક્ષુધા અને તૃષાનું નિમિત્ત શું ?

વગ્ની જો ક્ષુધા અને તૃષા મોહને અંગે સહચરિત હોત તો સૂક્ષ્મ સંપન્નય અને છદ્મસ્થ વીતરાગની અંદર પરિષદોની સંખ્યાનો ફરક જ પડત, કેમકે સંપન્નયમાં અશ પણ કષાય છે અને તેથી ત્યાં દિગ્ભરોના હિસાબે કદાચ ક્ષુધા-તૃષા રહી શકત પણ છદ્મસ્થ વીતરાગમાં તો, મોહના ઉદયની સાથે જ રહેવાવાળી ક્ષુધા, તૃષા છે એવી માન્યતા દિગ્ભરોની હોવાથી છદ્મસ્થ વીતરાગપણાની વખત તો તે ક્ષુધા તૃષા રહી શકત જ નહીં. અને તેથી

સૂક્ષ્મ સંપરાય અને છદ્મસ્થ વીતરાગને એકસરખી સંખ્યાવાળા પરિષદો હોઈ શકે જ નહીં. વળી દિગ્ગમરો ક્ષુધા અને તૃષ્ણાને મોહના ઉદયની સાથે રહેવાવાળી માને તો તે શું ક્ષુધા-તૃષ્ણાને નોકષાય મોહનીયની સાથે રહેવાવાળી ગણે કે કષાય મોહનીયની સાથે રહેવાવાળી ગણે? ધ્યાન રાખવું કે સૂક્ષ્મ-સંપરાય ગુણસ્થાનકે એક પણ નોકષાય મોહનીય પ્રકૃતિનો ઉદય નથી હોતો છતાં ત્યાં ક્ષુધા અને તૃષ્ણા પરિષદ છે જ. વળી કષાય મોહનીયના ઉદયની સાથે ક્ષુધા તૃષ્ણાનો સદ્ભાવ માને તો છદ્મસ્થ વીતરાગમાં તો એકે કષાય મોહનીય નથી અને સૂક્ષ્મ સંપરાયમાં જે સૂક્ષ્મ લોભ ઉદયમાં ગણાય છે, તે સૂક્ષ્મ લોભ ક્ષુધા તૃષ્ણાની સાથે રહી શકે એમ તેઓને માનવું જ પડે, અને જો એમ માનવા જાય તો કેવળ લોભ નામના કષાયનો ક્ષુધા તૃષ્ણા સાથે સંબંધ થાય અને તેમ થતાં ક્રોધ, માન, માયા નોકષાય મોહનીય તે ક્ષુધા તૃષ્ણાના સહચર બને નહીં અને તેથી બાહર સંપરાયમાં પણ લોભના ઉપયોગ-વાળા હોય ત્યારે જ ક્ષુધા તૃષ્ણા હોય. પણ લોભ કષાયમાં નહીં પરિણમેલા જીવો જેઓ ક્રોધાદિકમાં ઉપયોગવાળા જે વખતે હોય તે વખતે આહાર-રહિતપણું માનવું પડશે, એટલે ૧૦-૧૨-૧૩ માં ગુણુકાણે તો શું પણ બાહર સંપરાયમાં ક્ષુધા તૃષ્ણાની ભજના થઈ પડશે અને આહાર સિવાયના તો જીવો માત્ર વિગ્રહ ગતિવાળા, કેવલીસમુદ્ધાતવાળા અયોગી અને સિદ્ધના જીવો જ હોય છે બાકીના બધા પ્રતિ સમયે આહારી હોય છે, આ બધી વસ્તુ દિગ્ગમરોને ખરેખર ખખડાવી નાખશે.

ખરી રીતે ક્ષુધા અને તૃષ્ણા જ્ઞાનાવરણીયાદિ ચાર ઘાતિકર્મના ઉદયથી થવાવાળી પણ નથી તેમ તે ઘાતિકર્મના ઉદયની સાથે જ રહેવાવાળી હોય એમ પણ નથી અને તેથી ક્ષુધા તૃષ્ણાનો અભાવ જણાવવાદ્વારાએ કુદેવત્વનો અભાવ જણાવી શકાય જ નહીં. પણ દિગ્ગમરોનો, માત્ર ઉપકરણો ન માનવા એવો મત થયો અને તેથી માધુકરી-વૃત્તિ છોડીને એક ઘેરે ભોજન કરવાનું થયું. બાળ, ગદાન, વૃદ્ધ કે અસમર્થને અન્નપાન કે ઔષધાદિ લાવી દેવાનું રહ્યું નહીં. અને ભગવાન જિનેશ્વર મહારાજ કેવલજ્ઞાન પામ્યા પછી લિક્ષા માટે ભમે નહીં તેથી ફરજિયાત રીતે દિગ્ગમરોને કેવલી મહારાજના આહાર પાણીને ઉઠાવી દેવાની જરૂર પડી અને તે આહાર પાણી ઉઠાવી દેવાથી ક્ષુધા અને તૃષ્ણાને દોષરૂપે માની અહાર દોષમાં નાખી દીધા આવી રીતે ક્ષુધા તૃષ્ણાનો પુનઃ વિચાર કર્યો અને જન્મ દોષનો વિચાર આગળ કહેલો હોવાથી વૃદ્ધત્વ વગેરે દોષોનો આગળ ઉપર વિચાર કરીશું

(અપૂર્ણ)

पुरातन इतिहास अने स्थापत्य

संग्राहक

(१) मांडवगढ संबंधी लेख नन्दलालजी लोढा, बदनावर (मालवा)

(७) स० १४८३ वै० शु० ५ शुक्रे श्री कोरट गच्छे ॥ श्री नन्नाचार्यसंताने उपकेगजातौ आ भा० रूपादे पुत्र सा० हेम भा. भरमी पुत्र साह सांगणेन निज मातृ श्रेयसे श्री संभवनाथ बिंबंका . श्री ककरूरिभिः ॥

यह लेख सफेद पाषाण की लंगोटवाली खंडित मूर्ति के पाटली के पीछे है। कमर से नीचे का भाग का हिस्सा होकर उसके भी दो टुकड़े हैं। यह मांडवगढ जैन कारखाने के कंपाऊंड में से मिला हुवा उतारा है।

(८) सवत १९६४ के वैसाख शुदी १० के रोज धारनरेश श्री उदाजीराव महाराज की राज्यसत्तागत श्री मांडवघ(ग)ढ में तपागच्छालंकार भट्टारक श्री विजयानंद-सूरीश्वर उर्फ आत्मारामजी महाराज के गिण्यरत्न पंडितप्रवर श्री लक्ष्मीविजयजी महाराज इनों के शिष्य मुनिराज श्री हंसविजयजी महाराज के सदुपदेशसे खानदेश में आया हुवा श्री आमलनेर वास्तव्य तपागच्छीय श्रावकवर्य शाह रूपचंद मोहनचंद की माताजी श्रीमती चूनाबाई स्वपुत्रवधू रूपाबाई तथा अपनी बहिन सीताबाई सहित ने पाषाणादि मयी दरवाजा युक्त धर्मशाला बनवाई तिसका काम चलता था इतने में धर्मशाला के अंदर की जमीन का समार काम करते करते श्री जिनेश्वर देव की पुराणी ९ मूर्तियां निकल आई तिसका प्रतिष्ठा महोत्सव सहित पंचमी तप का उजमणा महोत्सव भी यहां आकर कुंकुम पत्रिका द्वारा श्री संघ को एकत्र करके बड़े समारोह से इसी श्राविका ने पुष्कल द्रव्य खरच के किया। यह गिलालेख पन्थास श्री सपदविजयजी गंगी ने लिखा। यह लेख मांडवगढके जैन कारखाने के कंपाऊंड के अंदर प्रवेश करते ही शुरु के बड़े दरवाजे के दाहिने तरफ की दरवाजे की शाख (दीवाल) में लगा हुवा सफेद पाषाण की फरसीपर खुदा हुवा होकर रास्तेगीरां को देखने मे आता रहता है।

(९) सवत १९६४ वर्षे वैसाख शुक्लपक्षे दशमी तिथौ श्री मंडपदुर्गे धारनरेश श्रीमदुदाजीगवविजयराज्ये श्री तपागच्छालंकार भट्टारक श्री विजयानंदसूरीश्वराणां पंडित प्रवर श्रीयुत लक्ष्मीविजयमुनिपुगवानां सुगिण्य मुनीश श्री हंसविजयोपदेशात् श्री खानदेशस्थामलनेर वास्तव्य तपागच्छीय श्रावक श्रेष्ठ रूपचंद मात्रा श्रीमती चूनाबाई श्राविक्या स्वभगिनी

सीताबाई सहितया पाषाणेषुकामयी प्रतोली सहिता धर्मशालेयं कारिता तस्यां च क्रियमाणायां तदंतर्गत भूभागात् श्री जिनेश्वराणां मूर्तयः ९ प्रादुर्भूतास्तासां प्रतिष्ठामहोत्सवेन सह पचमी तपउद्यापन महोत्सवोप्यत्र समागत्य श्री संघमाकार्यं च महता द्रव्यव्ययेनाऽनय श्राविक्यौवकृत लिखीतोऽयं शिलालेखः ॥ पन्यास श्री सपदविजय गणिना ॥

यह लेख मांडवगढ के जैन कारखाने के कंपाऊंड के बड़े दरवाजे के दाहिने तरफ की कोठड़ी के पश्चिम दरवाजे के ऊपर सफेद पाषाण के फरसी पर खुदा हुआ होकर दीवाल में लगा हुआ है ।

मांडवगढ जैन मंदिर के अंदर रही हुई प्रतिमाओं के लेख

(१०) सवत १५१३ वर्षे ज्येष्ठ वदी ५ मौढ ज्ञातिय स० लखमा लखमादे सुत स० समधरेण भार्या माई सुत देवीसींग हिगां गुणी आहासा पावा प्रमुख कुटूब युतेन मुश्रेयसे श्री अनंतनाथादि चतुर्विंशतिपट्ट आगमगच्छ श्री जयानदसूरिपट्टे श्री देवरत्नमूरिगुरुपादासनकारितः प्रतिष्ठापित श्रु ॥ श्रुभं भवतु ॥ सिरषिज वासूव्य—लेखके बीचमे सेर ९९११ लिखा हुआ है ।

यह लेख धातु की चौबीसी पर है ।

(११) सवत १५३५ माह वदी ५ भोम प्राग्वाट ज्ञातिय सं. गोपा भार्या सलखणदे पुत्र गुणा भा० लीलदे पुना धा पूर्वज निमीत श्री धर्मनाथ बिब कारापित प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री लक्ष्मीसागरसूरिभि श्रुभं

यह लेख धातु की पचतीर्थि पर है ।

(१२) सवत १५२७ वर्षे आषाढ सुदी १० बुधे श्री श्री वंशे ॥ स कर्मा भार्या जासू पुत्र स. पहिराज मुश्रावकेण भार्या गल्ल पुत्र स. महिपा सोपा रूपा सहितेन पत्नी पुण्यार्थे श्री अंचलगच्छाधीश्वरणामुपदेशेन श्री सुविधीनार्थाबंब कारित प्रतिष्ठित श्री सघेन श्री पत्तननगरे

यह लेख धातु की पचतीर्थि पर है ।

(१३) सवत १९२१ नागके १७८६ ग्रा माघमासे शुक्लपक्षे सप्तमी तिथौ गुरुवासे अंचलगच्छे ज्ञातिपुत्र जेठना नातना जिन बिब ॥

यह लेख धातु की चार इंची छोटी प्रतिमा पर है

(१४) सवत १३३३ वर्षे माघ सुदी ७ सोमे आचार्य श्री. आगे नहीं

बचता

यह लेख श्याम पाषाण की पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा पर है ।

(૨) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (પાંચ લેખો)

સંપાદક —

મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

(૪૪)^{૩૮}

॥ સવંત (સવત્) ૧૬૬૬ । વર્ષે વસાવ (વૈશાખ) વિ(વ)દિ ૫ દિને

સવત્ ૧૬૬૬ના વૈશાખ વદિ ૫ ને દિવસે,

(૪૫)^{૩૯}

સવત ૧૫૪૫ વૈશાખ શુદિ ૩

સવત્ ૧૫૪૫ના વૈશાખ શુદિ ૩ ને દિવસે,

(૪૬)

સં ૦ ૧૪૯૯ ફા ૦ શુ ૦ ૨ ઝકેગજાતીય મા ૦ કહુઆ મા ૦ કીલ્ળા પુત્ર સા ૦
રતનાકેત મા ૦ રતનાદે પુત્ર વીરમયુતેન સ્વશ્રયસે શ્રીકુંથુનાથવિંબં કા ૦ પ્ર ૦ શ્રીસૂરિમિ ॥ ૧ ॥

૩૮. ‘માદડી’ ગામના મધ્યભાગમાં આવેલ ‘મતીમાતા’ના દેરાના ચોતરામાં ડાબા હાથ તરફ (દક્ષિણ દિશા તરફ) માં જૈન મંદિરના દરવાજાના ઉત્તરંગાનો એક સફેદ પથર ચણેલો છે. આ ઉત્તરગાની વચ્ચે મંગલમૂર્તિ તરીકે શ્રી તીર્થ કર લગવાનની મૂર્તિ કાતરેલી છે, તે ઉત્તરંગાપર ઉપર્યુક્ત લેખની પક્તિ ખોદેલ છે લેખ આટલો ખોદીને પડતો મૂકી દીધો જણાય છે તેનાથી આગળ અક્ષરો ખોદ્યા જ નથી

કોઇ પણ પડી ગયેલ જૈન મંદિરના ખંડિયેરમાંથી લાવીને આ ઉત્તરગો અહી ચણી દીધો હોય, તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે જો મંત્રી ‘યશોવીર’ ‘માદડી’ ગામમાં બધાવેલા જિન-મંદિરનો જ આ ઉત્તરંગો હોય તો એમ માની શકાય કે ઉક્ત મંદિર વિ. સ. ૧૬૬૬ સુધી વિદ્યમાન હતુ, ત્યારપછી કોઇ વખતે તેનો નાશ થયો હોવો જોઇએ

૩૯ નંબર ૪૫, ૪૬, ૪૭ વાળા લેખો, ‘જ્ઞેધપુર સ્ટેટ’ની ‘મિયાણા’ હકુમત તાબાના ગામ મોઢલસર ના જૈન મંદિરના છે તેમાંનો પહેલો લેખ મૂળનાયક શ્રી સહસ્રકણ પાર્શ્વનાથજીની મનોહર મૂર્તિની ખેઠકપર ખોદેલો છે. આના જેવી જ બીજી પણ સહસ્રકણ પાર્શ્વનાથજીની એક મૂર્તિ મૂ ના જીની જમણી બાજુમાં વિરાજમાન છે બન્ને મૂર્તિઓ એક જોડીની હોવા માથે બન્ને પર એ જ સંવત-મિતિ અને લગભગ સરખી હકીકતવાળા લેખો છે એટલે કદાચ આ બન્ને મૂર્તિઓ એક જ ધણીએ કરાવી હશે. પરંતુ સંવત-મિતિ પછીનો ભાગ બન્નેમાં ઘસાઇ ગયેલો હોવાથી વાંચી શકાયો નથી નં. ૪૬-૪૭ ના લેખો એ જ મંદિરની ધાતુની પચતીથીઓ પર ખોદેલા છે.

મોઢલસર, ‘જ્ઞેધાર’થી વાયવ્ય ખુણામાં લગભગ ૧૪ માઇલની દૂરી પર આવેલું છે અહી જિનમંદિર ૧, ઉપાચાર્ય ૧, ધર્મશાલા ૧ અને શ્રાવકોના લગભગ ૧૫૦ ઘર છે મંદિરમાં સુધારા-વધારાનું કામ ખૂબ જોર શોરથી ચાલે છે. સુંદર નકશીદાર પથરોથી બે મજલાનું મંદિર બનાવ્યું છે. હજી કામ ચાલુ છે. કામપૂર થતા લગભગ એક લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. મંદિર બનાવવામાં ગામના શ્રાવકો આટલો ખર્ચ કરે છે, પરંતુ હંમેશા પૂજન કરનાર પૂજારી ઉપરાંત ફક્ત એક જ શ્રાવક છે મુનિરાજેના વિહાર અને ઉપદેશની ખામ જરૂર છે

સંવત ૧૪૯૯ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૨ ને દિવસે, ઓસવાલ જ્ઞાતિના શાહ કુટુંબની ભાર્યા કીલૂણના પુત્ર, (પોતાની ભાર્યા રતનાદે અને પુત્ર વીરમથી યુક્ત એવા) શાહ રતનાએ, પોતાના કલ્યાણ માટે શ્રીકુચુનાથ પ્રભુનું બિંબ ભરાવીને તેની કૌર્ભ આચાર્યવર્યા પાસે પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

(૪૭)

॥ સં. ૧૫૩૦ વર્ષે ફાગણ વદિ ૧૦ શ્રીજ્ઞાનકીય ગચ્છે ઓ. ઉસસગોત્રે સં. માડા મા. પદમિણિ પુત્ર સં. હાસા પીથા દ્વામ્યાં પિતૃમાતૃશ્રેયોર્થે શ્રી શાંતિનાથ વિંબં 'કા. પ્ર. શ્રીસિંઘ(દ્વ)સેનમૂરિપદ્મે શ્રીશ્રીધનેશ્વરમૂરિમિ. ॥ પ્રતિષ્ઠ(ષ્ટિ)ત

સંવત ૧૫૩૦ ના ફાગણ વદિ ૧૦ ને દિવસે, શ્રીનાથકીય ગચ્છ, ૪૦ ઓસવાલ જ્ઞાતિ અને ઉસસ ગોત્રવાળા મંધવી ભાડાની ભાર્યા પદમિણીના પુત્રો સધવી ૧ હાસા અને ૨ પીથાએ, પોતાના માતા-પિતાના શ્રેય માટે શ્રીશાંતિનાથ દેવનું બિંબ ભરાવ્યું તેની શ્રીસિંહસેનમૂરિના પદ્મધર શ્રીધનેશ્વરમૂરિએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે

(૪૮)

ૐ ॥ સંવત ૧૩૫૬ કાર્તિક્યાં શ્રીયુગાદિદેવવિધિચૈત્યે શ્રીજિનપ્રબોધસૂરિપદ્મલકાર શ્રીજિનચંદ્રસૂરિ સુગુરૂપદેશેન સા. ગાલ્હણ સુત સા. નાગપાલ શ્રાવકેણ સા. ગહણાદિ પુત્ર પરિવૃત્તેન મન્યચતુષ્કિકા સ્વ. પુત્ર સા. મૂલદેવ શ્રેયાર્થે સર્વસંઘપ્રમોદાર્થે કારિતા ॥ આચદ્રાર્કે નદતાત્ ॥ શુભ ॥

સં. ૧૩૫૬ ના કારતક સુદિ પૂનમને દિવસે, શ્રીઆદીશ્વર ભગવાનના મંદિરમા, શ્રીજિનપ્રબોધસૂરિના પદ્મધર શ્રીજિનચંદ્રસૂરિના ઉપદેશથી, શાહ ગાલ્હણના પુત્ર, (પોતાના પુત્ર ગહણા વગેરેથી યુક્ત) શાહ નાગપાલ નામના શ્રાવકે પોતાના સ્વર્ગસ્થ પુત્ર મૂલદેવના કલ્યાણ માટે અને સમસ્ત મંધના આનંદને માટે (આ મંદિરની નવચોટીઓ-માની) વચલી ચોટી કરાવી તે સૂર્ય-ચંદ્ર વિદ્યમાન ગહે ત્યામુધી વિદ્યમાન ગહે

૪૦ 'જેધપુર'સ્ટેટમા આવેલા 'નાણા' ગામના નામપરથી શ્રીનાથકીય ગચ્છ નિકળ્યો હોય, એમ જણાય છે.

નાણા, એ 'મારવાડ'ની નાની પંચતીર્થીમાનું, એક તીર્થ છે ત્યા શ્રીમહાવીર-સ્વામીનું આલિશાન-જગી મંદિર અને તેમા શ્રીમહાવીરસ્વામીની બહુ મોટી મનોહર મૂર્તિ વિરાજમાન છે લોકોમા આ 'જીવિત સ્વામીનું મંદિર કહેવાય છે અહીં ઉપાશ્રયો, ધર્મશાળાઓ, જૈન સ્કૂલ, વર્ધમાન આયમિલ ખાતુ અને શ્રાવકોના ઘણાં ઘરો છે

સુધારો.

ગયા અકમા જાપાયેલ શ્રી શંભુશ્વર પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર ના પાંચમા શ્લોકનું પહેલું ચંપુ પુરા જરાં નિવારિતું મુરારિરાજવન્દિત જાપાયું છે તેના બદલે પુરા જરાનિવારણાય કૃષ્ણરાજવન્દિત એમ વાંચવું.

તરંગવતીની કથા

[૬૬ સાર]

સંક્ષેપકાર • મુનિરાજ શ્રી ન્યાયાવળયજી

તરંગવતીની આ કથાનું મૂળ સમર્થ આચાર્ય શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજી કૃત “તરંગ-લોક્તા” નામક કથામાં છે. આ કથા તેમણે પ્રતિષ્ઠાનપુરના રાજા સાતવાહનની રાજ-સભામાં વાંચી સભાળાવી હતી. જે સાંભળી દરેક આશ્ચર્યમુગ્ધ થયા હતા. મહાકાવ્ય સભી આ મૂળ કથા તો આજે ઉપલબ્ધ નથી, પણ તેના ઉપરથી, સંસ્કૃત ભાષામાં શ્રીનેમિચ દ્રગણીએ સારરૂપે લખેલી તરંગવતીની કથા એના મૂળ કાવ્યની સરસતા અને અદ્ભુતતાનો અરજો પરિચય આપે છે. તરંગવતીની આ કથાનો ગુજરાતી અનુવાદ, સીધે સીધો મૂળ ઉપરથી કરેલો આપણને ન મળતાં, મૂળના જર્મન ભાષાના અનુવાદ ઉપરથી કરેલો આપણને મળે છે એ ખરેખર, આપણી કમનસીબી છે. જર્મન ભાષાનો અનુવાદ પ્રોફેસર હોયમેને કરેલો છે અને તેને ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારનાર છે શ્રીયુત નરસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ. આટલું આપણે પામી શક્યા તે બદલ આપણે તેઓના આભારી છીએ.

અહીં સંક્ષેપમાં આપેલી કથામાં તો મુખ્યત્વે માત્ર એ કથામાંની ઘટનાઓ જ આપી છે. બાકી મૂળ કથામાં તો લેખકે ઠેકાણે ઠેકાણે પ્રસંગને અનુકૂળ તે તે રસોની એવી સરસ જમાવટ કરી છે કે વાંચનાર તન્મય બની જાય! એ તન્મયતાનો અનુભવ કરવા ઇચ્છનારે તો એ આખી કથા જ વાંચવી જોઈએ.

તત્ત્વમનાટ જેદા કરતા શૃંગારરસમાંથી ઉભી થતી આ કથા શાંત સૌરભભર્યા વૈરાગ્ય રસમાં પર્યાવસાન પામે છે બીજા કથાસાહિત્ય કરતાં જૈન કથાસાહિત્યની અનેક ખુબીઓમાં “વૈરાગ્યમય અન્ત” એ પણ એક લાક્ષણિક વિશેષતા છે. તરંગવતીની કથા પણ એ વિશેષતાથી અડિત થયેલ છે. વાચકોને જરૂર આ કથા આકર્ષણ કરશે!

ન્યા. વિ.

કથાનો સમય વિશ્વવંદ્ય પ્રભુ શ્રીમહાવીરદેવનો છે કથાકાર આ કથાની શરૂઆત એવી અદ્ભુત રીતે કરે છે કે વાચનાર એકદમ કથાના રસમાં તણાવા લાગે છે. વિશાલ ગગનપટમાંથી કાઢી તેજસ્વી દેવ વિમાન ઉતરી આવતું હોય અને પ્રેક્ષકોને આશ્ચર્યમાં મુગ્ધ કરી દેતું હોય તેમ એક ધનાઢ્યના વિશાલ મહાલમાં સુંદરરૂપવાળી, સાક્ષાત્ રતિના અવતાર સભી, છતાં ત્યાગની જંગમ પ્રતિમા સભી, ચારિત્રના ઓજસમાં સ્નાન કરેલી અને બ્રહ્મચર્યના આભૂષણથી અલકૃત એવી મહાતપસ્વિની સભી એક વિદુષી સાધ્વી તપસ્યાના પારણા અર્થે માધુકરી — ગોચરી માટે પધાર્યા છે ગૃહલક્ષ્મી સભી શેઠાણીએ, બહાર આવી, વિનયપૂર્વક, તેમને ઘરમાં આવવા આમંત્રણ આપ્યું આ મહાસતી સાધ્વીના રૂપ-પૂજે તેના હૃદયમાં કંઈ કંઈ લાગણીઓ પ્રગટ કરી તે વિચારવા લાગી. કેવું સુદર રૂપ! મેં આ નગરમાં ઘણી રૂપરાણીઓ — રૂપગર્વિતાઓ જોઈ છે, પણ એ બધા કરતાં આ રૂપરાશિ, ખરે જ અનુપમ છે! તેણે વિનયથી સાધ્વીજીને કહ્યું મહાસતીજી, મને કંઈક ઉપદેશ સભળાવો! સાધ્વીજીએ ઉપદેશ સંભળાવ્યો, પણ શેઠાણીને એથી તૃપ્તી ન થઈ હોય તેમ તેને સાધ્વીજીની પૂર્વ કથા પૂછવાનું મન થયું.

સાધ્વીજીએ પોતાનું મૂળ વૃત્તાત શરૂ કરતા પ્રથમ પોતાના સસારીપણાના રાજવી વૈભવના ઠાઠનું અને માતૃપિતાના પોતાના ઉપરના અવર્ણનીય પ્રેમનું વર્ણન કર્યું ત્યાર-પછી પોતાની બાલ્યવસ્થા અને પોતાનો અભ્યાસ જણાવ્યો. બાલ્યાવસ્થામાં એણે જે વિદ્યાસંપાદન કરી હતી તે પોતે આ પ્રમાણે કહી સંભળાવી :—“જન્મ પછી બારમે રાખવામાં આવ્યા રીતસર ધીરેધીરે હું ગણિત, વાચન, લેખન, ગાન, વીણાવાદન, નાચ અને પુષ્પ-ઉછેરની કળા શીખી. વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્ર પણ મને શીખવવામાં આવ્યા.” અઢાર વર્ષની ઉંમરે તેનું યૌવન વસંતની માફક ખીલવા લાગ્યું છતાં તેના ઉત્તમ સંસ્કારોએ તેને ભોગવિદ્યાસની લાલસાઓથી બચાવી ને તેને ઉત્તમ માર્ગ બતાવીને ધર્મપરાયણ બનાવી.

એક વાર તેના પિતા પાસે કોઈએ એક સુદર પુષ્પ આણ્યું એ પુષ્પની પરીક્ષા માટે તે બાળા પાસે આવ્યો. બાળાએ તે પુષ્પની પરીક્ષા કરી તેનો અદ્ભુત કાયડો ઉઠેલ્યો, એ વખતે બાળાનું બુદ્ધિપ્રાગલ્ભ્ય જોઈ પિતા ખુશ થયો ત્યારપછી બીજે દિવસે પોતે પોતાની ઇચ્છાથી, રમઝૂમ કરતા રથમાં બેસી, એ પુષ્પ તપાસવા ઉદ્યાનમાં — બગીચામાં જતી હતી ત્યાં અચાનક એક મહાન સરોવરની પાળે તેણે એક ચક્રવાકના યુગલને જોયું એ યુગલ જોતા તેના હૃદયમાં કંઈકે સ્ફુરણ થઈ એ બંનેનો નિર્મલ પ્રેમ જોઈ તેને ખૂબ વિચાર થયો અને એ સંબંધી વિશેષ ઊહાપોહ કરતા તેને જાતિસ્મરણ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું આ જાતિસ્મરણ-જ્ઞાનના બળે તેણે પોતાનો પૂર્વ ભવ જોયો અને તે ત્યાં જ મૂર્છામાં ઢળી પડી સપ્તિઓએ તેને પવન અને ઠંડા પાણીથી સચેતન કરી જાગૃત થયા પછી તેની સપ્તિઓએ આમ થવાનું કારણ પૂછ્યું છતાં યુવાન બાળા કોઈ બોલી નહિ અને ગાઢ વિચારમાં લીન બની ગઈ સપ્તિઓ ફરી ફરી ખુબ આગ્રહ કરી છેવટે સમ આપ્યા એટલે બાળાએ કહ્યું કે —

હું પૂર્વભવમાં ગંગાતીરે ચક્રવાકી હતી મને એક સુદર ફૂટડો પતિ હતો અમારા બંનેનો એવો ગાઢ પ્રેમ હતો કે ન પૂછો વાત. મારો પતિ તરવામાં કુશળ હતો. હું પણ નિરંતર તેની સાથે જ ઉડતી, નદીમાં તરતી, નહાતી અને સ્વર્ગથીએ અધિક આનંદ લૂંટતી હતી ત્યાં મારા કમલાગ્યે, અચાનક એક દિવસે, યમદૂતના અવતાર સમા નિષ્કુર પારધીના એક અબ્બણ્યા બાણથી મારો પતિ દેવ વિધાયા, અમારા સ્વર્ગીય સુખનો નાશ થયો હાય! તે કાળ સભારતા મારું હૃદય કોરાઈ જાય છે. (અહીં સ્ત્રી મહજ પતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રગટ કરતા તેની આખમાથી ચોધાર આસુ પડવા લાગ્યા) મેં ઘણું ઘણું કારમું રૂદન કર્યું, ઘણો વિલાપ કર્યો. મારી ચાચથી મેં તેમને વાગેલું બાણ જેમ્ની કાઢ્યું પરંતુ લાવીએ ચારી ન આપી અન્તે થોડી પાખો ફફડાવી મને તે એકલી મુકી ચાલ્યા ગયા અમારા બંને વચ્ચે કમળનું પાંદડું પણ આવે તો અમને વિયોગ સાલતો તો પછી તેમના સિવાય મને કંમ ચાલશે એ વિચારે મેં તેમની પાછળ માથું પછાડ્યું આકરૂં રૂદન કર્યું આ બાણ પારધીને, નિર્દોષ ચક્રવાકને માર્યા બદલ ખૂબ શોક થયો અને તેણે ચક્રવાકને લઈને લાકડા એઠા કરી અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો, ત્યારે હું (ચક્રવાકી) પણ તેની ચિતા પાછગ ફેરા ફરી ચિતામાં પડી

બળી મરી પતિની સાથે આગમા બળવા છતાં મને તે ટાઢો હીમ જેવો લાગ્યો, કારણ કે હું મારા પતિની સોડમા હતી

આ પ્રમાણે પોતાનો પૂર્વ ભવ કહ્યા પછી બાળાએ આગળ ચલાવ્યું :— “ત્યાથી મરી હું અહીં આવી જન્મી મારા પૂર્વભવના પ્રેમીને મેળવવાની આશામા જ હજી સુધી હું કુંવારી રહી છું અને જો તે ટૂંક વખતમા નહિ મને તો શ્રીતીર્થ”કર પ્રભુએ બતાવેલા માર્ગે ચાલવાની — દીક્ષા લેવાની અને આત્મકલ્યાણ કરવાની મારી ઇચ્છા છે.” અહીં જ તે બાળાનો સાચો પ્રેમ પ્રગટ થાય છે. પૂર્વ ભવનો પ્રેમી મને તો જ પરણવું, નહિ તો ત્યાગી — સાધ્વી જીવન ગાળવું એ કાઈ રમત વાત નથી. સાધુ થવું એ મોઢાની વાતો કે બચ્ચાના ખેલ નથી મનના સયમપૂર્વક નિર્મળ ચારિત્ર અને આજીવન ઉજ્જવલ બ્રહ્મચર્ય પાળવું, આ ભાવના પ્રગટ થવી એ જ એ બાઈના ઉચ્ચ સંસ્કાર બતાવવા બસ છે એક સાત્ત્વિક પ્રેમાળ ભક્ત જન જેમ પ્રભુને હુંઢવા જોગી બને છે તેમ બાળા પણ અન્તે સાધ્વી થવાનું જ જણાવે છે. એ જ એના અપાર્થિવ પ્રેમની કસોટી છે.

ઉદાનમાંથી તે પોતાની સખીઓ અને માતા સાથે ઘેર આવી, પણ તેને ક્યાય એવું પડ્યું નહિ. એકની એક પુત્રીની આ દશા જોઈ પિતા અત્યંત દુઃખિત થયા અનેક સારા વૈદ્યો પાસે તેની ચિકિત્સા કરાવી પણ ન્યા વ્યાધિ હોય તેની જ ચિકિત્સા અને તેના જ ઔષધો હોય આ તો માનસિક વ્યાધિ હતો તેનું ઔષધ તો પતિના મેળાપ સિવાય બીજું નહોતું. તરગવતી વધુ કૃષ થતી ગઈ તેનું રૂપ જોઈ બહુાય માઆપોએ કન્યાનું માણુ ક્યું પરંતુ તરંગવતીના પિતાએ બધાને સ્પષ્ટ રીતે ના લણી હતી. આ ના લણવાના બે કારણો હતા : એક તો કન્યાને યોગ્ય ધાર્મિક વૃત્તિવાળા વરને અભાવ અને બીજું સામાના કુળ અને પૈસો પોતાના જેવા-જેટલા નહોતા

તરગવતી એટલી ઝુરતી કે તેને ખાવું પીવું પણ ઝેર જેવું જ લાગતું માત્ર માતા પિતાને રીઝવવા તે, વેદનાભર્યા હૈયે, બે કાળીયા ખાતી-પીતી કે બેસતી-ઉઠતી. બાકી તો તેનું જીવન તેને અહુ કારમું લાગતું તેને એકલા પડ્યા રહેવાનું જ મન થતું. અને છતાં માતાપિતા તરફની ભક્તિ તેનામા દેખાઈ આવતી હતી. તે “મારા લીધે મારા પૂજ્ય માઆપને દુઃખ ન થાય” એ ભાવના સદાય મનમાં રાખતી અને એટલા જ માટે અથવા તો લજ્જાના કારણે તેણે પોતાની ગુપ્ત વાર્તા પોતાની પ્રીય સખી સિવાય કદી પણ બીજાને નહોતી જણાવી તરગવતીએ આમ દુઃખભર્યા દિવસોમા પોતાના ચાતુર્યથી — ચિત્રકળાના પ્રતાપે પોતાના સ્મરણચિત્રો (પૂર્વ ભવની બધી વિગતો — ચક્રવાકી અને ચક્રવાક યુગલ, નદી, પાર્ધી અને તેના બાણથી ચક્રવાકનું મૃત્યુ, ચક્રવાકીનું તેની પાછળ બળી મરવું છત્યાદિ છત્યાદિ) ચીતરી પોતાની સખી સાથે કાર્તિકી પૂર્ણિમાના કૌમુદી મહોત્સવના મેળામા મોકલાવ્યા બીજી બાજુ તેણે પોતાના ધાર્મિક સંસ્કારોના કારણે, પોતાની કામનામિલ્લિને માટે ૧૦૮ આયબીલનો મહાન તપ શરૂ કર્યો જૈનશાસ્ત્રકારો તપશ્ચર્યાને કર્મ બપાવવાનું સખલ કારણ માને છે તેથી પાપ દૂર થાય છે, કર્મ કપાય છે અને વિદ્યોનો નાશ થાય છે આર્યબાળા પતિના વિરહમા સાધ્વી જેવું ત્યાગમય જીવન જીવે તેમા જ તેની મહત્તા છે આ તપ ઉપરાંત

કાર્તિકી પૂર્ણિમાએ પુષ્કળ દાનધર્મનું આચરણ કર્યું. એને માટે તેણે પોતે જ કંઈ કે કુકામા કૌમુદિપર્વ અમારા માટે તો પૈસાની કાથળી છોડી મુકવાનો, દાન આપવાનો અને પવિત્રતા ખિલવવાનો દિવસ હતો.

આ કૌમુદીપર્વ એ ભાગ્યશાળી બાળાને ફળ્યું પતિની શોધખોળ માટે કરેલી તેની બધી મહેનત મફત થઈ તેનું તપ, દાન, શીયલ આદિ બધું સાર્થક થયું. મેળામા ગયેલ સખીએ તેને વધામણી આપી ત્યારે તે બોલી મારો શોક હવે ટળ્યો છે અને આનંદ ઉપજ્યો છે, કારણ કે મારો સ્વામી મને ચાહે છે ખરેખર, સ્ત્રીઓને પતિ પ્રેમ અમૃત અને જીવન કરતાં પણ વધુ સતોષપ્રદ લાગે છે કૌમુદી-મહોત્સવમા પેલી ચિત્રમાળા જોઈ બધા માણસો છક થઈ ગયા હતા એક યુવાનોનું જીથ હસતું ખીલતું ચાલ્યું આવતું હતું તે એ ચિત્ર જોવા થોભ્યું તેમા તરંગવતીનો પૂર્વલવનો પતિ — ચક્રવાક પણ અહીં આવેલ હતો એ ચિત્રમાળા જોઈ તેના હૃદયમા પ્રેરણા થઈ અને તેને જાતિસ્મરણગ્ધાન થયું. તેને પણ મૂર્છા આવી તે મૂર્છા વળતા મિત્રોએ એને એ મૂર્છાનું કારણ પૂછ્યું છેવટે ચિત્રા વેચનાર દાસીને આ ચિત્રનાર કાણ છે એમ પૂછી ચીરાતા હૃદયે તે ઘેર ગયો એ ઘેર આવી રીસાઈ ગયો માઆપે અમજાવી વાત કઢાવી અને બીજે જ દિવસે એ છોકરાનો બાપ — ધનદેવ તરંગવતીના પિતા પાસે તરંગવતીનું માગું કરવા ગયો તેણે કહ્યું “તમારી દીકરી તરંગવતીનું મારા દીકરા પદ્મદેવ માટે માગું કરે છું” આ સાલળી પુત્રીનું હિત ઈચ્છતા તરંગવતીના પિતાએ “નિરંતર પરદેશ સફર કરનારને અને ગમાન કુળ વગરનાને કાણ કન્યા આપે” એમ કહી એ ધનાઢય શેઠ ધનદેવને ના સલાખાવી દીધી ધનદેવ ખાલી હાથે પાછો આવ્યો. અને આવા સમાચાર સાલળી પદ્મદેવને ઘણો આઘાત થયો તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે નગરશેઠ કુળ અને પૈસામા મસ્ત રહી પોતાની પુત્રીનું પણ હિત નથી ઈચ્છતો.

આ બાળુ તરંગવતીને પણ એટલું જ દુઃખ લાગ્યું. સખીઓને મોઢે આ સમાચાર સાળળી રડતા રડતા “પૂર્વલવમા મારો સખા બાણ વાગના ન જીવી શક્યો તેથી હું પણ ન જીવી શકી પક્ષીના લવમા પણ હું એની પાછળ બળી મરી તો પછી આ માનવ લવમા હું એમના વિના શી રીતે જીવી શકું?” આ બોલતા તેના હૃદયમા શકા થઈ આવી કે મારા પિતાએ ના પાડી તેથી રખેને રાત્રે એ આપવાત કરે અને મારે તેની સહચરી થવું પડે? ખરે જ, સાચા સ્નેહીઓ ભલેને ગમે તેટલા દૂર બેઠા હોય, છતાં એકબીજાના હૃદયના આર્ષણ્યથી એકબીજાના વાતો અને લાવો બાળી શકે છે “પોતાનો સ્નેહી આપઘાત કરશે” એ શકા તરંગવતીની બોટી નહોતી.

તરંગવતી અને પદ્મદેવ હજી કદી પ્રત્યક્ષ મળ્યા ન હતા, છતાં લગ્ન છોડી તરંગવતીએ પોતાના પ્રેમીને આશ્વાસન આપવા માટે એક પત્ર લખીને પોતાની સહચરી સાથે મોકલ્યો પત્ર લઈને સખી પદ્મદેવને ઘેર આવી અહીં તેણે જોયું કે પદ્મદેવની સ્થિતિ પણ તરંગવતી જેવી જ દુઃખદ હતી. પદ્મદેવનો મિત્ર રડતા પદ્મદેવને લઈને

બેઠો હતો. તરંગવતીનો પત્ર તેણે રડતાં રડતા લીધો, પત્ર જોઈને પદ્મદેવે પોતાની કંક્રાડી સ્થિતિ વર્ણવી બતાવી. “પણ મેં તો આપઘાત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, કારણ કે તરંગવતીને મળવાની બધી આશાઓ પડીભાગી હતી. દિવસે મારી આપઘાતની યોજના કરતા કોઈ મને અટકાવે એ બીકથી રાત્રે બધાં ઉઘી જાય ત્યારપછી આપઘાત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો.” તે આવેશમાં આવી તરંગવતીને સબોધી બોલવા લાગ્યો : “જેના મરતા તુ સતી થઈ અને જેને તેં આટલા મોંઘે મૂલે ખરીદી લીધો છે તે તો તારો દાસ થવાનું સ્વીકારે છે.” આ પમાણે પદ્મદેવની સ્થિતિ નિહાળી, પ્રત્યુત્તર લઈ સખી તરંગવતી પાસે આવી અને તરંગવતીને પદ્મદેવની સ્થિતિનું વર્ણન કહી સભળાવ્યું અને પત્ર આપ્યો. પત્રમા પદ્મદેવે પોતાની વિઠ્ઠળ દશા સચોટ રીતે વર્ણવી હતી એ પત્ર વાંચી તરંગવતીએ કંઈકે નિરાશા અનુભવી. તેના ઝહેમી મનમા શકા થઈ કે દૂર બેઠા સ્નેહ ઠંડો પડી જાય છે. આથી આ માટે કંઈકે પગલું ભરવાનો વિચાર તેને થઈ આવ્યો, પરંતુ ચતુર સખીએ તેને સચોટ ઉત્તર આપ્યો કે “ઉતાવળ કરવામાં, વગર વિચારે, સાચા સાધન વિના, કોઈ કામ કોઈ ઉપાડે તો એ સફળ થાય તો પણ પરિણામ કડવું આવે છે” આમ ‘કહી ભાવિ જે થવાનું હતું તેનું અવ્યક્ત સૂચન સખીએ કર્યું

આમ છતાં રાત્રિના તરંગવતીની પતિને મળવાની આતુરતા અસહ્ય બની ગઈ તેણે પોતાની સખીને પદ્મદેવને ત્યાં પોતાને લઈ જવાને આગ્રહભરી વિનવણી કરી. આવી રીતે પતિના ઘેર જતા તેને અનેક પ્રકારના વિચાર આવ્યા આમા તેને પોતાના મનની નબળાઈ જેવું લાગ્યું તેનું હૃદય કાપતું હતું; છતાં તે લાચાર હતી. એટલે છેવટે ન છૂટકે સખી તેને પદ્મદેવના મહેલે લઈ ગઈ ત્યાં જઈને પદ્મદેવને જોતા જ તેના હર્ષના પારાવારમા ભરતી ચડવા લાગી. બંને જણા ખૂબ આનંદ-સ્નેહ-થી મળ્યા અને છેવટે પોતાનું દંપતીજીવન સુખભર્યું બનાવવા બીજે કોઈ સ્થળે નાસી જવાનો સંકલ્પ કર્યો.

પદ્મદેવે પોતાનું ખુબ કીમતી ઝવેરાત પોતાની સાથે લીધું અને બંને જણા સાથે ગંગા કિનારે આવી પહોંચ્યા, અને હોડીમા બેસી આગળ વધવા લાગ્યા. (પદ્મદેવ વહાણવટીનો ધંધો સારી રીતે જાણતો હતો, કારણકે સદાય તેને વહાણમા બેસી પરદેશની મફતે જવું પડતું તેમા અનેકવાર વિદ્વો આવતા અને તેથી એણે વહાણ હંકારવાનું સારી રીતે શીખી લીધું હતું) રસ્તામા બંનેને ઘણા અપશુકનો થયા, છતાં કોઈ પણ અપશુકનને ગણકાર્યા સિવાય તેઓ આગળ વધવા લાગ્યા. બંને જણાએ રસ્તામા જ ગાંધર્વલક્ષ્મ કરી લીધા હતા બંને જણા હોડીમા બેસી ઉંચે આલ અને નીચે પાણીમા ચાલતા, મોઝાંઓ જોતા, તારાનો ઝગઝગાટ જોતા, ડોઝીયું કરતા તારાઓના પ્રતિબિંબ નદીમા જોતા, આનંદ લૂટતા બીજે દિવસે બીજે કાઠે પહોંચ્યા. પરંતુ ત્યાં તો સુખને બદલે અચાનક દુઃખ જ તેમના માટે તૈયાર હતું તેઓ ચાચીઆના હાથે લુટાયા, નર્ગંગારથી પણ અધિક દુઃખ સહન કરવું પડતું માથે સિતમો વર્ષવા લાગ્યા. સામે દુઃખના કુગરા સિવાય કશું નજરે ન દેખાયું. છતાં તરંગવતીનો પતિ-પ્રેમ સૂર્યના પ્રકારાની

જેમ પ્રકાશતો ગ્લો. બને જણાને એ નિષ્કુર ચાંચીઆએ તે વખતે ખુબ માર માર્યો. તરંગવતીએ ચાચીઆના સરદારને કહ્યું. “તમારે જે કરવું હોય તે મને કરો, પણ મારા કમળના ડાંડલાસમ કામળ પતિને કાઈ પણ દુઃખ ન આપતા” પણ એ પથ્થરહૃદયી ચાચીઆને તેના વચનોની કાઈ કિમત ન હતી ચાંચીઆના સરદારે આ પુણ્યશાળી યુગલને બત્રીસ લક્ષણું સમજી પોતાની માતા-કાળકાદેવીના ભોગને ચોગ્ય માની સખત ચોકીપહેરા નીચે બાંધી રાખ્યું.

જે વખતે બન્નેને વધ — ભોગને ચોગ્ય ઠગવી બાધ્યા, તે વખતનું તરંગવતીનું હૃદયભેદક રૂદન પથ્થર પણ પિગળાવે તેવું હતું (આ વખતે રાવણ સીતાજીને હરી જતો હતો તે વખતનું સીતાજીનું હૃદયભેદક રૂદન અને રામચંદ્રજી જ્યારે પ્રથમ જાણે છે કે આખી પચવટીમા કયાય સીતાજી નથી ત્યારે જે વિલાપ કરે છે તે ચાલ આવે છે) તરંગવતી સાથેના બીજા કેદીઓએ તેને આશ્વાસન આપતા તેમનું મૂળ જીવન પૂછ્યું તરંગવતીએ પોતાના પૂર્વ લવથી માડી બધી કથા હૃદયદ્રાવક રીતે કહી મંલળાવી આ હૃદયદ્રાવક કથા સાલળી પથ્થરહૃદયી ચોકીદાર પણ ગળગળો થઈ ગયો, તેના હૃદયમા ફાના અંકુર પ્રગટ થયા તેને પોતાના પાપી જીવન ઉપર તીરસ્કાર છૂટ્યો, અને એ બન્ને નિર્દોષ જીવોને છોડી દેવાનું મન થયું. તેણે વિચાર્યું “અરેરે આવાં ઘોર પાપો કરી, આવા નિર્દોષ જીવોનો ભોગ લઈ હું કેવો પાપી બનું છું” તેણે તરંગવતીને ખાનગીમા બોલાવી આશ્વાસન આપી પોતે લાગ મળતાં તેમને છોડી દેવાનું કહ્યું ચોગ્ય પણ બરાબર મળી ગયો. રાત્રે બધા ચાચીઆ ઘરમા ચકચૂર બન્યા હતા. એ સમય સાધી ત્રણે જણા (પતિ, પત્નિ અને ચોકીદાર) ત્યાંથી નાશી છૂટ્યા ચોકીદાર તેમને ગાઢા જંગલમાથી પરિચિત માર્ગે બહાર કાઢી માર્ગે ચઢાવી એક ગામ પાસે મૂકી આવ્યો. બન્ને જણા પાસેના ગામમાં આનંદથી ગયા ત્યાં તો તેમના માબાપ તરફથી શોધવા નીકળેલ એક માણસ પત્ર સાથે તેમને મળ્યો. પત્ર વાંચી બન્ને જણા ગથમા બેસી ઘર તરફ રવાના થયા પાછા ફરતા રસ્તામા એક સુફર શિખર નિહાળ્યું, એની ઉપર હજારો પંખીઓ સુફર ગાન — પ્રભુસ્તુતિ કરી રહ્યા હતા. તેઓ ત્યાં ગયાં અને એ શું છે એમ પૂછતા માલમ પડ્યું કે “આપણા ધર્મના અન્તિમ પ્રચારક — પ્રવર્તક શ્રીવર્ધમાનસ્વામી મંસારનો ત્યાગ કરીને જ્ઞાન પામ્યા પૂર્વે અહીં એમણે વાસ કર્યો હતો અને તેથી આ જગ્યાનું નામ વાસાલિક પડ્યું, જિનેશ્વર લગવાનના સ્મરણમા હજારો દેવ, કિન્નર ને માણસો આ વડની પૂજા કરે છે” આવા તરણનારણ તીર્થના વદન કરી, આસ્મિક શાંતિ મેળવી તેઓ આગળ વધ્યા.

અનુક્રમે તેઓ પોતાના ગામ આવી પહોંચ્યા માબાપને પણ આ સમાચાર સાલળી ખૂબ હર્ષ થયો ઘેર આવી પોતપોતાની આપવીતી કહી મંલળાવી બન્નેના માબાપ આ હૃદયદ્રાવક કથાની સાલળી ખૂબ દુઃખી થયા થોડા સમય પછી તરંગવતીએ પોતાની સખીને પોતાની પાછળ શું બન્યું તે પૂછતા દૂંકમા સખીએ બધો વૃત્તાંત કહી સંલળાવ્યો અને છેવટે કહ્યું “તારી માએ શોક કરતા તને જ દોષ આપતા કહ્યું હતું કે — નદી જેમ પોતાના કિનારાને જ ડુબાડે છે તેમ બ્રજ નારીઓ પોતાના કુળની આબરૂને ડુબાડે છે. અશુદ્ધ પુત્રી જિંદગી અને ધનવાન કુળને હાનિ કરે છે, અને પોતાના

બ્રહ્મ આચારથી આખા મુળને, સારૂ હોય તોય, કલંક આણે છે; તેથી એ રૂપને શોભાવતી નથી. સાચું જ કહ્યું છે કે કલ્પનાના સ્વપ્ન ઉપર અને મુદ્ગ મૃગજલ ઉપર જેટલો વિશ્વાસ રખાય એટલો જ વિશ્વાસ ચચળ અને ચતુર નારી ઉપર રખાય.” આ સાંભળીને તરંગવતી કંઈક શરમ પામી. ધીમે ધીમે બધું શાન્ત પડી ગયું. ધ્રુમ સાર ખુબ સારી રીતે ચાલવા લાગ્યો. દંપતીએ આવકના પ્રતો સ્વીકાર્યા.

૪

વસંતઋતુ ખીલી હતી કાચલ ટહુકવા લાગી હતી વૃક્ષરાશી ખીલી ઉઠી હતી આવે વખતે તરંગવતી અને પદ્મદેવ ઉદ્યાનમાં ફરવા ગયા હતાં ત્યાં એક તપસ્વી મહર્ષી સાધુને બંને જણાએ ભાવથી વિનયપૂર્વક વંદન કરી તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. સાધુજીના મુખ ઉપર અપૂર્વ ત્યાગ અને શાંતિ ઝળહળતા હતા તેમનો ઉપદેશ સચોટ હતો તેમની વાણીમાં અમૃતભર્યું હતું. આ સાધુ મહાત્મા તે ખીન્ન કોઈ નહિ પણ દંપતીને દુઃખમાંથી ઉગારનાર હુટારો જ હતો. દંપતીને જગલની બહાર મૂક્યા પછી તેને વિચાર થયો કે “હવે હું જઈશ તો બધી વાતની બબર પડી ગઈ હશે અને મરદાર મને મારી નાખશે આ જીંદગીમાં ઘણા પાપ કર્યા છે, હવે તો કંઈક પુણ્ય ધર્મ કરું” એમ શુભ ભાવના તેનામાં જાગી અને તે બધું છોડી સાધુ થયો. વિહાર કરતા તે ત્યાં પહોંચ્યા હતા સાધુજીનો અમૃતમય ધર્મોપદેશ સાંભળી દંપતીને વૈરાગ્ય ઉપન્યો અને તેઓએ કહ્યું “હે પ્રભો! આપે જ અમને તે વખતે દુઃખમાંથી ઉગાર્યા હતા તો હવે જન્મમરણના ભયકર દુઃખ-માગરમાંથી અમને મુક્તિ આપો અમારી હવે મોક્ષે જવાની ઈચ્છા છે તીર્થંકરોએ બતાવેલા પવિત્ર માર્ગે અમને દોરી જાઓ આધુ જીવનનાં વિવિધશાસનો અમારી સંયમ યાત્રાન ભાથું હો.” આ જ આધુ પૂર્વભવે ચક્રવાકને મારનાર પારધી હતો અને પછીના ભવે એ જ બચાવનાર થયો. છેવટે સાધુજીએ આર્હતી દીક્ષાન મહાત્મ્ય વર્ણવ્યું અને દીક્ષા લેવા સમજાવ્યા આ ઉપદેશ દંપતીને અમૃતરૂપે નીવડ્યો બંનેએ આત્મકલ્યાણકારી આર્હતી દીક્ષા લીધી પવનવેગે આ સમાચાર ગામમાં પ્રસર્યા બંનેનાં માબાપ આવ્યા. તરંગવતીના સાસુ સસરાએ પુત્રને કહ્યું કે દીકરા આ તને કાણે શીખવ્યું, અમારી સાથે રહેવું તને ના ગમ્યું? એવું તે તને શું દુઃખ પડ્યું કે તું કંટાળીને સાધુ થઈ ગયો આવી રીતે પુત્રને ખુબ ઉપાલંભ આપ્યો પછી સંસારી વાસનાઓની લાલચો ખતાવી, ખુબ જાતીકાટ રૂદ્ધ કર્યું પણ પુત્રે કહ્યું આપુ, ધનમાલથી પણ દુઃખ થાય છે. ધન પ્રાપ્ત કરતા પણ દુઃખ, અને સાચવતા પણ દુઃખ છે. તે જ્યારે નાશ પામે છે ત્યારે પણ દુઃખ થાય છે અને મા, બાપ, ભાઈ વહુ, છોકરા તે સગાવહાલા એ તો નિર્વાણના માર્ગમાં બંધનની સાકળો છે આ ધર્મોપદેશ દરેક જીવે ગ્રહણ કરી આચરવા જેવો છે ” બંને તેમણે વિહાર કર્યો તરંગવતીને ગીતાર્થ સાધ્વીજીને સોંપી આ કથાની નાચીકા એ જ તરંગવતી સાધ્વીના રૂપમાં ધનાઢ્યને ત્યાં વહોરવા આવેલ હતી. તરંગવતીની આ બધી આપવીતી સાંભળી સાંભળી શેઠાણીનું હૃદય પીગળી ગયું પોતે સાધુમાર્ગે ચાલવા અશક્ત હોવાથી ગૃહસ્થના પ્રતો સ્વીકારી આત્મકલ્યાણનો માર્ગ સ્વીકાર્યો

સમાચાર

પ્રતિષ્ઠા અને દયજરોપણ. (૧) અમરાવતી (વરાડ) માં વૈશાખ સુદી દશમના દિવસે શ્રી પાર્શ્વનાથ લગાનના દેરાસરથી પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી (૨) રણુનીટીકર (કાગઢા) માં વૈશાખ સુદી બીજના દિવસે દયજરોપણની ક્રિયા કરવામાં આવી આ વખતે મુનિરાજ શ્રી ધરણેન્દ્રવિજયજી ત્યાં પધાર્યા હતા.

દીક્ષા. (૧) નાસિકના રહેવાસી, બાળપણથી લાઈ દેવીચ દળ ચંદનમલજી લકીએ વૈશાખ સુદી દશમના દિવસે તથા (૨) ફલોધિના રહીશ કોચર લક્ષ્મીચંદ સામકરણે વૈશાખ સુદી તેરમના દિવસે ભુજ કચ્છ) માં પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયકનક-સૂરિજી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી (૩) આરભડાવાળા લાઈ વિકલદાસે વૈશાખ વદ છઠના દિવસે મહેસાણામાં પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિજી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તેમનું નામ વિનયવિજયજી રાખવામાં આવ્યું છે (૪) લાઈ માગીદાલજી નામના ક્ષત્રિય જૈને વૈશાખ સુદી દશમના દિવસે લક્ષ્મણીતીર્થમાં ઉપાધ્યાય શ્રી યતીન્દ્રવિજયજી પાસે દીક્ષા ગ્રહીત કરી તેમનું નામ મનહરવિજયજી રાખવામાં આવ્યું છે.

આચાર્ય પદવી : મુનિરાજ શ્રી સાગરચંદ્રજી નમહારાજને અમદાવાદમાં સામળાની પોળના ઉપાશ્રયમાં જ્યાં સુદી ચોથના દિવસે આચાર્ય પદવી આપવામાં આવી.

કેળવણી માટે દાન : શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર કોન્દરન્સે તાજેતરમાં ઘડેલી બે વર્ષની શિક્ષણ પ્રચારની યોજના માટે પચીસ હજાર રૂપિયાની જરૂર હતી, તે રકમ એક (પોતાનું નામ નહિ આપવા છતાં) સદ્ગૃહસ્થ તરફથી કોન્દરન્સને મળી ગઈ છે.

મહાવીર જયંતીની રજા વર્ધા મ્યુનિસિપાલિટીએ મહાવીર જયંતીના દિવસને રજાના દિવસ તરીકે મંજૂર કર્યો છે. બીજે પણ આવું થાય એ માટે જૈન સંઘે પ્રયત્ન કરશે જોઈએ.

સ્વીકાર

જિનલક્ષ્મીનું સુંદર સ્વરૂપ : મયોજક અને પ્રકાશક. રમણલાલ પાનાચંદ. મોટા દેરાસર પાછળ, ગોધરા પ્રકાશક શ્રી ઋદ્ધિવિજયજી જૈન પુસ્તક ભંડાર ગોધરા. ભેટ.

પ્રભુ પ્રાર્થના : સંગ્રહક-પં. અમૃતલાલ મોહનલાલ સઘવી પ્રકાશક ગોવિંદ વીરચંદ સઘવી, વનાળા કામદાર. લીબડી પ્રકાશક તરફથી ભેટ.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામી

ના

જીવન સંબંધી

અનેક લેખોના સંગ્રહરૂપ

સુંદર પ્રકાશન

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

નો

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

એક વધુ અભિપ્રાય :

“ હમ વિશેષાંક મેં ભગવાન મહાવીર કે જીવન પર
અનેક અછે અછે વિદ્વાનોં ક, જુદી જુદી ટિ સે, લેખ હૈ ।
વાકૈ એમ અંક મહાવીર કે જીવન કો સમાર કે સામને
ઉપસ્થિત કરને મેં વડે સહાયક હૈ । યહ અંક વહુત
ઉપયોગી વ અછા હૈ । જનતા કો અવગ્યમેય એમ અંકોં
કો ઇજ્જત કરના ચાહિય । ”

—જૈનધ્વજ, તા. ૧-૬-૩૭

સવાખસો પાનાં, મુદ્રા અપકામ, બિયા ત્રાગળો

છતા-છૂટકે મૂલ્ય

ટપાલખર્ચ સાથે માત્ર તેર આના.

માત્ર એ રૂપિયાના વાર્ષિક લવાજમથી શ્રી જૈન સત્ય-
પ્રકાશના ગ્રાહકોને યાત્રુ અંગ તરીકે

આપવામા આવશે.

લખો

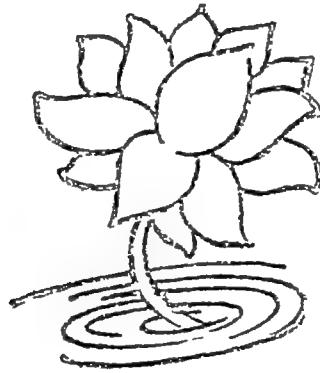
શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ

જેશિંગભાઈની વાડી, ઘીંગંટા

અમદાવાદ (ગુજરાત)

શ્રી જૈન સંસ્કૃત પ્રહારી

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન સાહિત્ય, જૈન કળા અને જૈન
ઇતિહાસના વિષયો ચર્ચાતું, શ્રી જૈનધર્મ સ્વ. પ્રકાશક
સમિતિનું પ્રતિકાર વિષયક માસિક મુખપત્ર.

તંત્રી :
શાહ ચીમતલાલ ગોકળદાસ

વર્ષ ૨]

ક્રમાંક ૨૪

[અં

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ

(માસિક પત્ર)

વિષય-દર્શન

૧ શ્રી પુંડરીક દ્વાત્રિશિકા	• આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૫૯૧
૨ દિગ્ગજરોની ઉત્પત્તિ	: આચાર્ય મહારાજ શ્રીમત્ સાગરાનંદસૂરિજી	: ૫૯૪
૩ પ્રભુ શ્રી મહાવીરનુ તત્ત્વજ્ઞાન	• આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિધસૂરિજી	: ૫૯૭
૪ નમુત્યુષાંને અંગે	• શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા	: ૫૯૯
૫ સમ્યક્દર્શન	: આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૬૦૩
૬ દિગ્ગજર શાસ્ત્ર ક્ષેત્રે વને	: મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૬૦૭
૭ પરમાર્થત મહાર્કાવ ધનપાલ	• મુનિરાજ શ્રી સુશાલાવજયજી	: ૬૦૯
૮ ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા	શ્રીયુત મારાભાઈ મણિલાલ નવાળ	: ૬૧૧
૯ પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય		
(૧) પ્રત્યીક લેખ મત્રહ	• મુનિરાજ શ્રી જયંતવિજયજી	: ૬૧૫
(૨) માહવગદ સવધી લેખ	• શ્રીયુત નદલાલજી લોઢા	: ૬૧૮
૧૦ સમ્રાટ અકબરનો ધર્મ-મત	• મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવજયજી	: ૬૨૧
૧૧ દો ઇતિહાસિક રાસો કા સાર	: શ્રીયુત અગરચન્દજી નાહટા	: ૬૨૬
વાર્ષિક વિષયદર્શન		
સનાચાર .		

: વિજ્ઞાપ્તિ :	વાર્ષિક લવાજમ :	: જોડાયે છે :
જે પૂજ્ય મુનિરાજને “શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ” મોકલવામાં આવે છે, તેઓએ પોતાના વિહારાદિકના કારણે બદલાતું મરનામું દરેક મહિનાની સુદી ત્રીજ પહેલાં અમને લખી જણાવવા કૃપા કરવી, જેથી માસિક ગેરવલ્લે ન જતા, વખતસર મળી શકે.	સ્થાનિક ૧-૮-૦ બહારગામનું ૨-૦-૦ છુટક અંક ૦-૩-૦	શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશ’ ના પ્રથમ વર્ષના ૨, ૩, ૭, ૮, અંકોની જરૂર છે. જેઓ તે મોકલશે તેનો સાભાર સ્વીકાર કરીને બદલામાં તેટલા અંકો મજરે આપવામાં આવશે.

મુદ્રક અને પ્રકાશક : ચીમનલાલ ગોકળદાસ શાહ, મણિ મુદ્રણાત્રય,
કાળુપુર, ખજુરીની પોળ, અમદાવાદ.
પ્રકાશન સ્થાન : શ્રી જૈનધર્મ સત્યપ્રકાશક સમિતિ કાર્યાલય,
જેશિગભાઈની વાડી, ઘીકાટા, અમદાવાદ

सिरिसेत्तुंजट्टाहिय—सयणामायण्णणप्पसंगंमि ॥
 वरपुंडरीयणामं, णिसुयं सक्केण संपुट्टं ॥ ६ ॥
 केण णिवंधणेणं, एयं णामं पयट्ठियं भुवणे ॥
 सासणणाहा हेउं, वयंति भवियाण बोहट्टं ॥ ७ ॥
 सिरिउसहतित्थवड्ढणो, आसी भरहो सुओ महाचक्की ॥
 तत्तणय उसहसेणो, णामंतरपुंडरीओत्ति ॥ ८ ॥
 सारइयमेहसरिसं, जीविय मिह संपया तहा चवला ॥
 भोगा किंपागसमा, ममया एएसु णो कुज्जा ॥ ९ ॥
 विण्णा हिययरचरणं, सेवित्ता पाविज्जण संतिसुहं ॥
 पत्तसिवा होंति तओ, तुब्भेऽवि तहा कुणह हरिसा ॥ १० ॥
 आयण्णिज्जण एवं, उवएसं भाविमहुर मुल्लासा ॥
 पडिवज्जिज्जण दिक्खं, संजाओ गणहरो पढमो ॥ ११ ॥
 तिवईसवणाणंतर—प्पणीयसुंदरदुवालसंगसुओ ॥
 विहरइ भव्वेऽणेगे, पडिवोहेइ प्पमोएणं ॥ १२ ॥
 सो गामाणुग्गामं, विहरंतो समणपंचकोडीए ॥
 परियरिओ संपत्तो, विमलायलतित्थसिहरंमि ॥ १३ ॥
 सो पुंडरीयसामी, संपत्तो णिव्वुइं सपरिवारो ॥
 चित्तस्स पुण्णिमाए, ता णामं पुंडरीयंति ॥ १४ ॥
 एयम्मि वासरे जो, पोसहदाणच्चणं तवजवाइ ॥
 पकुणइ सोऽण्णदिणेहि, पणकोडिगुणं फलं लहए ॥ १५ ॥
 मज्झिमफलववहारा, पूयाइविहायगो य भवपणगे ॥
 णियमा पावइ मुत्तिं, अंतमुहुत्ते जहण्णेणं ॥ १६ ॥
 उक्किट्ठभावजोगा, झाणाणलदड्ढसव्वकम्ममला ॥
 केवलणाणवियासा, सिद्धसिलामंडणा होज्जा ॥ १७ ॥
 पूया पंचपयारा, वरविहिविहिया पयच्छए नाणं ॥
 हिट्ठा सक्किंदाई, सोच्चा वरपुण्णिमा महिमं ॥ १८ ॥
 सिरिपुंडरीयतित्थे, जाया वरभत्तिभाविया केई ॥
 मृहपुण्णिमातवंमि, पण्णरसद्धप्पमाणंमि ॥ १९ ॥
 जीए चंदसिरीए, पइविरहो कारिओ वियारा ता ॥

पत्तं विसकण्णत्तं, लग्गावसरे मओ भत्ता ॥ २० ॥
 तीए सिसुविहवाए, एयतवाराहणाणुभावेणं ॥
 पत्ता सोहमरिद्धी, महाविदेहे सुकच्छंमि ॥ २१ ॥
 पाविस्सइ परमपयं, अयरामरोगसोगपरिहीणं ॥
 एवं अणेगभव्वा, सिद्धा पुव्वंमि कालंमि ॥ २२ ॥
 सिरिपुंडरीयसामी, पत्तो परमं पयं मुया जत्थ ॥
 दसरहपुत्तो भरहो, कण्हंगयसंवपज्जुण्णा ॥ २३ ॥
 सुयमुणिसेलयपंथग—नवनारयरामपांडवप्पमुहा ॥
 सिद्धा तत्थ ठियं तं, वंदे सिरिपुंडरीयमहं ॥ २४ ॥
 अन्वावाहमणंतं, णिम्मलवरणाणदंसणाभोगं ॥
 णिम्ममजोइसरूवं, वंदे सिरिपुंडरीयमहं ॥ २५ ॥
 संसारंबुहिपोयं, सच्चाणंदप्पमोयपरिकलियं ॥
 सोहियपरमज्झाणं, वंदे सिरिपुंडरीयमहं ॥ २६ ॥
 रिउमित्तसम्मभावं, भवसेढीबद्धपावणासयरं ॥
 नियगुणतत्तिसमेयं, वंदे सिरिपुंडरीयमहं ॥ २७ ॥
 धण्णा णरा प्पहाए, जोगावंचणसहावसंपुण्णा ॥
 सिरिपुंडरीयचरणं, हियए ठावेइ मुत्तिदयं ॥ २८ ॥
 धण्णो हं कयपुण्णो, जम्मं मह सत्थयं तुह त्थवणा ॥
 सिरिपुंडरीयगणहर ! जाओ कम्मखउल्लासो ॥ २९ ॥
 सिरिपुंडरीयमगं, सगपवग्गाइदायगं गच्चा ॥
 आराहिऊण भावा, भव्वा ! पावेन्तु सिद्धिसुहं ॥ ३० ॥
 कम्मलयाकरवालं, गणहरसिरिपुंडरीयवरसरणं ॥
 विस्साहियमाहप्पं, मम मिलउ भवे भवे णिच्चं ॥ ३१ ॥
 थुत्तमिणं पढणाय—ण्णणतप्परभव्वभावभवियाणं ॥
 लहु देइ बुद्धिरिद्धी, रोगुवसग्गे पणासेइ ॥ ३२ ॥
 तवगणगयणदिवायर—गुरुवरसिरिणेमिसुरिसीसेणं ॥
 वायगगणिपोम्मेणं—जइणउरीरायणयरंमि ॥ ३३ ॥
 णहणंदणिहिंदुसमे, सिरिणेमिजिणिंदजम्मपव्वदिणे ॥
 सिरिपुंडरीयथुत्तं, रइयं वरभत्तिरागेणं ॥ ३४ ॥

(ગતાંકથી ચાલુ)

દિગમ્બરોનું ઉપકરણાદિનું ઉત્થાપકપણું :

શ્વેતામ્બર જૈનોએ જ્યારે કુદેવના લક્ષણ તરીકે મોહ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન વગેરે દોષો — કે જે ઘાતી કર્મના ઉદયથી જ હોય છે તેને—માન્યા અને તેવા ઘાતી કર્મના ઉદયથી થવાવાળા દોષોનો અભાવ સુદેવમાં હોય એમ માન્યું કે જેથી તેમનું કુદેવત્વ નથી એમ નક્કી થાય, છતાં દિગમ્બરભાઈઓએ ફક્ત સંયમનાં ઉપકરણોને ઉપકરણ તરીકે ન માનવાની ખાતર સ્ત્રીને નમ્રપણું ન જ હોય એમ નિશ્ચય માની, સ્ત્રીને ચારિત્રનો અભાવ માન્યો, તેમજ તે ચારિત્ર નહિ હોવાને લીધે કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષનો પણ સ્ત્રીને માટે નિષેધ કર્યો. અને તે જ સંયમના ઉપકરણને ઉપકરણ તરીકે ન માનવાના પ્રતાપે નમ્રપણાનો આગ્રહ રાખવો પડ્યો અને એ નમ્રપણાના આગ્રહને લીધે જ અન્ય તિર્થિક અને ગૃહિલિંગીની શાસ્ત્રકારોએ માનેલી સિદ્ધિ ઉઠાવવી પડી. તે અન્યલિંગ અને ગૃહિલિંગની સિદ્ધિ નહિ માનવાથી જે જૈનશાસન બાહ્યલિંગ અને બાહ્ય-ત્યાગને માટે અનેકાન્તિક હતું અને માત્ર ભાવલિંગને માટે એકાન્તિક હતું તેની જગોપર આ દિગમ્બરભાઈઓને માત્ર દ્રવ્યલિંગ અને દ્રવ્યત્યાગને જ એકાન્તિકપણે માનવું પડ્યું. એ હિસાબે, દિગમ્બરભાઈઓની અપેક્ષાએ, દ્રવ્યલિંગ હોય ત્યાં જ ભાવલિંગ હોય અને ભાવલિંગ હોય ત્યાં જ દ્રવ્યલિંગ હોય એવી રીતે દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગનું સમવ્યાપકપણું થઈ જાય અને તેથી દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ એવા ભેદો રહેજે શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યા છે તે બુદ્ધાપણે રહે જ નહિ. વળી આવી રીતે સંયમનાં ઉપકરણો જે પાત્ર વગેરે હોય છે, તેને પણ દિગમ્બરભાઈઓને ઉપકરણ તરીકે ન માનવાનું થયું અને તેથી તત્ત્વાર્થ વગેરે સૂત્રકારોએ ‘વૈયાવૃત્ય’ વગેરે જે સાધુઓના ગુણો જણાવ્યા છે તે પણ તે લોકોને માનવાના રહ્યા જ નહિ. તેઓના મતે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, બ્રાહ્મણ, ગ્ઞાન, વગેરે કોઈને પણ કોઈ પણ અવસ્થામાં અશન—પાન વગેરે લાવી આપવાનું રહેતું જ નથી. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપકરણના ઉત્થાપનથી જે અનેક અનર્થો દિગમ્બર ભાઈઓને ઉઠાવવા પડ્યા છે તેવી જ રીતે પાત્રાદિક

ન માનવાને લીધે જ કેવલિમહારાજને પણ કોઈ આહાર-પાણી ન લાવી દે એ સ્વાભાવિક છે અને તીર્થંકર કેવલી જેવાઓને કેવલી અવસ્થામાં ગોચરી માટે ફરવું ન થાય એ નિશ્ચયથી સર્વકેવલીઓને આહાર-પાણીનો યોગ થઈ શકે નહિ એમ બન્યું. અને તેથી કેવલીને આહારનો નિષેધ માનવાની ફરજ પડી.

શું ક્ષુધા-તૃષ્ણાદિના અભાવ માત્રથી દેવનું લક્ષણ થાય :

કેવલિના આહાર માનવાના નિષેધની ફરજ એટલી બધી આગલ વધી કે દેવપણાના દોષોમા સચિત્ત અચિત્ત વસ્તુનો અભાવ ગુણ તરીકે ન માન્યો, આશ્રયમા અવસ્થાનના અભાવને ગુણ તરીકે ન માન્યો, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, કે હિંસા વગેરે જેવાં લૌકિક અને લૌકોત્તર બંને માર્ગમાં મોટામાં મોટાં પાપ રૂપ છે તેના અભાવને લક્ષણ તરીકે ન માન્યું, કંચન અને કામિનીના સંયોગના અભાવને સુદેવત્વનું લક્ષણ ન માન્યું, પણ દેવત્વનાં લક્ષણો કરતાં ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના અભાવને સુદેવત્વના લક્ષણ તરીકે માન્યું અને તેમાં પણ અઢારે દોષોના અભાવને જણાવતાં, પહેલા નંબરે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના દોષના અભાવને સ્થાન આપ્યું. સુરા મનુષ્ય સહજે સમજી શકશે કે — શ્રેતામ્બરોએ કેવલિ મહારાજઓને તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરે અનેક શાસ્ત્રોના આધારે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના પરિવહો માન્યા અને તેને જ હિંસાએ કેવલિઓને આહાર પાણી માન્યાં, પણ આહાર અને પાણી એ દેવના લક્ષણ તરીકે તો નથી જ રાખ્યાં !

શું જન્મનો અભાવ તે દેવનું લક્ષણ કહેવાય :

જેવી રીતે દિગ્ગમ્બરોએ દેવના લક્ષણમાં ક્ષુધા અને તૃષ્ણાના અભાવને ગુણેક્યો છે તેવી જ રીતે તેઓએ જન્મના અભાવને પણ દેવના લક્ષણમાં ગુણેક્યો છે તે જન્મના અભાવને અંગે આપણે સામાન્ય વિચાર કરી ગય છે તેઓ વર્તમાન જન્મના અભાવને અંગે લક્ષણ રાખે છે કે ભવિષ્ય જન્મના અભાવને અંગે લક્ષણ રાખે છે ? વર્તમાન જન્મનો અભાવ દિગ્ગમ્બરોએ કોઈ પણ રીતે કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે સામાન્ય કેવલી અને તીર્થંકર કેવલી એ બંધાના માતાપિતાનું જન્મસ્થાન વગેરે દિગ્ગમ્બરભાઈઓ મને છે, એટલું જ નહિ પણ શ્રી તીર્થંકર લગવાનને અંગે તો જન્મનું કલ્યાણક અને અભિષેક પણ માને છે. તો જે વસ્તુ કલ્યાણકમાં ગણી અને જેને અંગે અભિષેક માન્યા તે જન્મને દોષરૂપ તો વર્તમાન જન્મની અપેક્ષાએ દિગ્ગમ્બરોએ માને તો પછી દિગ્ગમ્બરના હિંસાએ કલ્યાણનો અભાવ એ જ દેવપણાનું લક્ષણ થઈ જાય. અને ભવિષ્યત્ જન્મના અભાવે દેવપણાના લક્ષણ તરીકે ગણે તો તે કોઈ પણ પ્રકારે બધ બેસી શકે તેમ નથી, કારણ કે દિગ્ગમ્બર ભાઈઓ પણ એ વાત તો કબુલ કરે છે કે — જન્મથી મિથ્યાત્વી હોય અગર

નવું મિથ્યાત્વ પામેલ હોય તો પણ એવા પણ કંઈક મિથ્યાત્વી જીવો હોય છે કે જેઓ આ જન્મની ખાલ, મધ્ય કે વૃદ્ધ એ ત્રણ દશામાંથી કોઈ પણ દશામાં કેવલજ્ઞાન પામી શકે અને જન્મ, મૃત્યુ આદિથી રહિત એવી પદ્ધતિને પામી શકે. તો પછી શું તે દિગમ્બરભાઈઓ તેવા બધા મિથ્યાત્વીઓને દેવના લક્ષણવાળા માનવા તૈયાર છે? જો કદાચ દિગમ્બર ભાઈઓ એમ કહે કે એકલા ભવિષ્યત્ જન્મનો અભાવ જ અમારે દેવના લક્ષણ તરીકે નથી પણ ક્ષુધા, તૃષાદિકના અભાવથી યુક્ત એવો ભવિષ્યત્ જન્મનો અભાવ તે લક્ષણ તરીકે છે. આવું તેમનું કથન પણ ચાલી શકે તેમ નથી, કારણ કે પ્રથમ તો દેવત્વ વર્તમાન કાલમાં લેવું છે અને ભવિષ્યત્ જન્મનો અભાવ ભવિષ્યત્ કાલમાં લેવો છે તો પછી લક્ષણ ન જ રહે એટલું જ નહિ પણ ભવિષ્યત્ કાલમાં તો અદેહ-અવાઈ ને અમન પણ થવાનાં છે, તે અદેહાદિકને પણ લક્ષણ તરીકે નહિ રાખવામાં તે દિગમ્બરભાઈઓએ તો ભૂલ જ કરી એમ માનવું જોઈએ. મધ્યસ્થ સમજદાર મનુષ્ય સમજી શકશે કે—જ્યારે ક્ષુધા અને તૃષાનો અભાવ માન્યો તો જન્મ લેવાનો અભાવ તો આપોઆપ જ આવી જાય, કેમકે દિગમ્બરભાઈઓના કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં કોઈ પણ આચાર્યે કોઈ પણ જગો પર જન્મ લેનારા અણાહારિ જ હોય છે એમ જગાવેલું કે માનેલું નથી તેમજ આહાર લેનારા જન્મ વગરના હોય છે તેવું પણ કોઈ પણ જગો પર દિગમ્બર શાસ્ત્રકારોએ માનેલું નથી. તો પછી ક્ષુધા-તૃષાના અભાવને ગુણ તરીકે માન્યા પછી જન્મના અભાવને ગુણ તરીકે માનવાનો રહેતો જ નથી. એટલે કહેવું જોઈએ કે ક્ષુધા-તૃષાનો અભાવ લક્ષણ તરીકે માન્યો તે કલ્પિત છે અને જન્મનો અભાવ માન્યો તે પણ કલ્પિત જ છે.

ક્ષુધાદિ દોષોનો અભાવ દેવવિશેષમાં માનવાથી અન્ય મતોનો થતો વ્યવચ્છેદ

આવી રીતે ક્ષુધા, તૃષા અને જન્મના અભાવને સામાન્ય દેવના લક્ષણ તરીકે કેવલ આગ્રહને લીધે માનવામાં દિગમ્બરોએ થાય જ ખાધી છે. કદાચ દેવ વિશેષના લક્ષણ તરીકે ક્ષુધા-તૃષા આદિકના અભાવને જણાવ્યો હોત તો સિદ્ધરૂપી દેવ વિશેષની અંદર તે બધાનો અભાવ ખુશીથી ખેસી શકત અને તેથી જ અન્યમતવાળાઓએ માનેલા સિદ્ધોનો વ્યવચ્છેદ કરવાને માટે શક્તિમાન થઈ શકત, પણ દિગમ્બરભાઈઓને તો વાસ્તવિક વસ્તુ ન માનતાં માત્ર દેવલિના આહારને ઉઠાવવો હતો તેથી કોઈ પણ પ્રકારે સંભવિત ન થઈ શકે તેવી રીતે સંસારમાં રહેલા કેવલિ મહારાજાઓને અંગે ક્ષુધા-તૃષાદિકના દોષો ઘડી કાઢ્યા.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક—આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિધસૂરિજી

(ક્રમાંક ૨૧થી ચાલુ)

આપણે આગળના લેખમાં જોઈ ગયા તે રીતે પ્રભુ શ્રી મહાવીરના પ્રવચનથી વિરૂદ્ધ કલ્પનાઓ કરનારના માર્ગો કટકોથી ભરપુર છે એક મહાવીર પ્રભુનો જ ખતાવેલ માર્ગ સુદર, નિષ્કંટક, સ્યાદ્વાદમય શોભી રહ્યો છે. એમા સમ્પન્ન અને સમભંગીની એવી સુદર રચના છે કે તે માર્ગમાં ચાલનારને કોઈ પણ પ્રકારનો વાધો આવતો નથી. અન્ય વાચનારને કદાચ એવી કલ્પના થશે કે લેખક માત્ર સ્વપ્નથી ઉત્કર્ષ ગાઈ રહ્યા છે, પરંતુ એમ નથી કોઈ પણ જૈનેતર દર્શનવાળો, સ્વદર્શનીય રાગને દૂર કરી, શ્રી મહાવીરના સુરમ્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો પૂર્ણ પરિચય કરે તો તે પણ મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કર્યા વિના રહે નહિ. જેમકે શ્રીહરિસત્ય ભટ્ટાચાર્ય એમ. એ. ખી. એલ. બંગાલી મહાશય પોતાના એક માસિકના લેખમાં લખે છે કે—

“સામાન્યતઃ ભારતવર્ષના દાર્શનિક મતવાદમાં જૈનદર્શન સાફ, માનવન્તુ સ્થાન ભોગવે છે, અને ખાસ કરીને જૈનદર્શન એક સંપૂર્ણ દર્શન છે તત્ત્વવિદ્યાના બધા અંગ એમા મળે છે. વેદાન્તમા તર્કવિદ્યાનો ઉપદેશ નથી વૈશેષિક કર્માકર્મ અને ધર્માધર્મ વિષે કાંઈ ફેડ પાડતુ નથી જૈનદર્શનમા તો ન્યાય વિદ્યા છે, તત્ત્વવિચાર છે, ધર્મનીતિ છે, પરમાત્મ તત્ત્વ છે, અને બીજી પણ ઘણું છે. પ્રાચીન યુગના તત્ત્વ ચિન્તનનુ ખરેખર જ જો કોઈ એક અમૂલ્ય ફળ હોય તો તે જૈનદર્શન છે જૈનદર્શનને બાદ કરીને જો તમે ભારતીય દર્શનની આલોચના કરો તો તે અપૂર્ણ જ રહી જવાની”

લગલગ પચ્ચીશથી અધિક વર્ષ ઉપરાન્ત, ઈટાવાના એક આર્ય સમાજગ્રંથ, જૈન ધર્મના ખંડનના માટે, જૈનધર્મનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. જે ત્રણ વર્ષના ટુંકા અભ્યાસથી પણ તેઓનો જૈનદર્શન ઉપર એટલો બધો અનુરાગ વધી ગયો કે તેમણે જૈનધર્મનો હળરો જન સમક્ષ, મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરવાપૂર્વક, સ્વીકાર કર્યો હાલ તેમનું નામ કુમાર ઈન્દ્રવિજયસિંહ છે તેઓ હાલ પગ્ગબ દેશમાં જૈનધર્મના તત્ત્વનો પૂર્ણ પરિચય કરાવે છે, અને ઠેકાણે ઠેકાણે જૈન તત્ત્વના સાચા સિદ્ધાન્તની પુષ્ટિ કરી તેની જયપતાકા ફેરવી રહ્યા છે આનુ કારણ માત્ર એક જ છે કે પ્રભુ શ્રી મહાવીરે ઉચ્ચ પ્રકારના ચારિત્રને પાલન કરી, કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવી, જૈન દર્શનની પ્રજ્વળા કરી છે હવે આપણે પ્રભુ મહાવીર કથિત તત્ત્વોના પરિચય કરતા પહેલા પ્રભુ દર્શનનું નામ જૈન દર્શન છે તે ઉપર વિચાર કરીએ—

નૈયાયિક દર્શન ન્યાય શબ્દ ઉપરથી નીકળેલું છે અને ન્યાય એ સાચી વસ્તુનું નામ છે પરંતુ જ્યાંસુધી રાગદ્વેષની છાયા હોય ત્યાંસુધી અન્યાયને પણ ન્યાય કહેતા અને ન્યાયને અન્યાય કહેતા વાર લાગતી નથી સાખ્ય દર્શનનો અર્થ જ્ઞાન શબ્દ ઉપરથી

પ્રવર્તેલો છે પરંતુ તે રાગદ્વેષ રહિતનું હોય તો જ સમ્યક્ જ્ઞાન કહેવાય છે. બાકીનું મિથ્યા જ્ઞાન છે એટલે ઉપર્યુક્ત એ દર્શનો નામ માત્રથી પણ ચિત્તને આકર્ષી શકતાં નથી. મીમામક દર્શનનો અર્થ વિચારક થાય છે. પણ વિચારક રાગી કે દ્વેષી હોય તો તે એક તરફ વિચાર કરી શકે. અને તેવા એક તરફ વિચારે આત્માનું અધઃપતન કરે છે. બુદ્ધથી ઉત્પન્ન થયેલાનું નામ બોદ્ધ દર્શન છે. તે પણ સાચો બુદ્ધ જો ન હોય અને નામ માત્રથી જો બુદ્ધ કહેવાતો હોય તો તેના દર્શનને પણ મહત્ત્વ ન જ અપાય, અને જૈનદર્શન એટલે વીતરાગનું દર્શન, અને તે દર્શન એટલે વીતરાગોક્ત હોવાથી તદ્દન સત્ય, નિર્મળ, ચિત્તને આકર્ષી શકે તેવું, અને અન્ય દર્શનોના નામોથી પોતાના નામથી મહત્તા ભોગવી રહ્યું છે આ તો માત્ર તેના નામનો વિચાર કર્યો છે. એટલા માત્રથી પણ એની ઉત્તમતા સ્પષ્ટ માલમ પડી આવે છે. જૈનદર્શનનાં મૂળ તત્ત્વો સંબંધી વિચાર હવે પછી આપણે કરીશું

અપૂર્ણ

(પૃષ્ઠ ૫૯૯ થી ચાલુ)

વૃદ્ધત્વની વ્યાખ્યા સાથે તેને ગુણરૂપ માનવાનો નિરાસ :

જેવી રીતે આ જન્મ નામનો દોષ સામાન્ય દેવને અંગે દિગમ્બર-ભાઈઓથી કહી શકાય નહિ છતાં કહ્યો છે, તેવી જ રીતે તેઓએ વૃદ્ધત્વને પણ દેવના દોષ તરીકે જણાવેલો છે. વૃદ્ધત્વ દોષને અંગે પ્રથમ તો એ પ્રશ્ન થાય છે કે દિગમ્બરભાઈઓ વૃદ્ધત્વ કેને કહે છે ? સામાન્ય રીતે શાસ્ત્રકારોએ કેશનું ઘોળા થવું, દાંતનું પડવું, ઇન્દ્રિયોનું સામર્થ્ય ઘટવું વગેરે લૌકિક ચિન્હો જણાવ્યાં છે, પણ વાસ્તવિક રીતે નથી તો તે લક્ષણોની વૃદ્ધત્વની સાથે વ્યાપ્તિ કે નથી તો તેનો નિયમિત કાર્ય-કારણ ભાવ, અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષાના અધિકારમાં વૃદ્ધપણું તેને જ માન્યું છે કે જેની જે ઉમર હોય તેનો પાછલો ત્રણ દશાંશ ભાગ વૃદ્ધપણું ગણાય અને તેથી જ સો વર્ષની ઉમરવાળાને સિત્તેર વર્ષની ઉમર થયા પછી દીક્ષાને માટે વૃદ્ધ ગણીને અયોગ્ય માનેલો છે એ હિસાબે કોડ પૂર્વના આયુષ્ય વખતે સિત્તેર લાખ પૂર્વ વર્ષનું આયુષ્ય થઈ ગયા પછી વૃદ્ધ ગણાવવો જોઈએ, તો તે હિસાબે તો લગવાનું ઋષભદેવાદિ તીર્થંકરોની દીક્ષા જ વૃદ્ધપણામાં થયેલી ગણાય અને તેથી તેમને વૃદ્ધત્વ હતું જ નહિ એમ કહી શકાય જ નહિ. એવી રીતે અન્ય જીવો પણ એવા હોય છે કે જેઓને દાંતપતન આદિ વૃદ્ધપણાનાં ચિન્હો વૃદ્ધ થતાં પણ નથી હોતાં, તો શું તેવા જીવોને વૃદ્ધ ઉમર થયા છતાં દિગમ્બરભાઈઓ અવૃદ્ધ માનશે. ચાહે તેમ હો પણ વૃદ્ધપણું શાસ્ત્રકારો અને વ્યાવહારિક પુરુષો જ્યારે પરિણતિ અને પ્રવૃત્તિને અંગે ગુણરૂપ માને છે ત્યારે આ દિગમ્બરભાઈઓને કોણ જાણે શા કારણથી દોષરૂપ માનવાની જરૂર પડી ?

(અપૂર્ણ)

નમુત્યુણને અંગે

લેખક

શ્રીયુત પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.

પ્રતિક્રમણસૂત્રનાં પુસ્તકોમાં સ્થાન અપાયેલા અન્યાન્ય સૂત્રો વિષે સવિશેષ પર્યાલોચનની આવશ્યકતા વિષે હું ‘પ્રતિક્રમણસૂત્રનું પર્યાલોચન’ એ લેખમાં^૧ વિચાર કરી ગયો છું. તદનુસાર અત્ર નમુત્યુણ એ સૂત્ર વિષે યથાસાધન ઊદાહરણ કરવા પ્રેરાઉ છું.

નામ—આપણા ઘણાખરા સૂત્રોનાં વિશિષ્ટ નામો નથી, કિન્તુ જે શબ્દોથી એનો પ્રારંભ થાય છે તે ઉપરથી એનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે. એટલે કે અણુઓગદારસૂત્ર (અનુઓગદારસૂત્ર)ના ૧૩૦મા સૂત્રમાં જે નામના દશ પ્રકારો સૂચવાયા છે તેમાંના ‘આદાનપદ’^૨ નામના પ્રકારનો અત્ર ઉપયોગ કરાયો છે^૩ આથી આ સૂત્રને નમુત્યુણ કે પાઠાંતરને લક્ષમાં લેતા ‘નમોત્યુણ’ તરીકે ઓળખાવાય છે. વળી સૌધર્મ દેવલોકના ઇદ્ર શકે પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં આ સૂત્રમાં ઉપલબ્ધ થતા અમુક ભાગનો ઉપયોગ કરેલો હોવાની માન્યતા છે, એ અનુસાર એનું શક્ટસ્તવ (સક્રથય) એવું પણ નામ પડ્યું છે. વળી યોગશાસ્ત્ર (પ્ર. ૩, શ્લો. ૧૨૪)ની સ્વોપચ વૃત્તિના ૨૧૬ અ પત્રમાં તેમજ ૨૨૩ અ પત્રમાં આનો ‘પ્રણિપાતદડક’ તરીકે ઉલ્લેખ આવ્યો છે.

ઉત્પત્તિ—પજ્જુસણાકપ્પ (કલ્પસૂત્ર)માં સૂચવાયા મુજબ શકે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામીને દેવાનંદ આહાણીની કુક્ષિમાં અવતરેલા જોઈ નમુત્યુણ સૂત્ર વડે તેમની સ્તુતિ કરી છે. આ ઉપરથી એમ અનુમનાય છે કે આ સૂત્રનો નમો જિણાણ જિયલયાણું સુધીના અમુક^૪ ભાગની અધિકતાવાળો પાઠ વર્તમાન તીર્થ સ્થપાયા પૂર્વેનો છે. અને એ પછી બોલાતી “જે એ અઘ્યા સિદ્ધા”વાળી ગાથા પાછળની છે આ ગાથા કોણે અને ક્યારે અને કેમ દાખલ કરી તે સંબંધમાં કોઈ નિશ્ચયાત્મક ઉલ્લેખ જોવા જાણવામાં નથી, બાકી યોગશાસ્ત્રની સ્વોપચ વૃત્તિના ૨૨૩ અ પત્રમાં જે નીચે મુજબની —

“પ્રણિપાતદ્વંદકાનન્તર ચાતીતાનાગતવર્ત્તમાનજિનવન્દનાર્થ કેચિદેતાં ગાથાં પઠન્તિ”

૧. આ લેખ જૈન પત્રના ૨૩-૨-૩૬ના અકમાં તેમજ જૈનધર્મપ્રકાશ ૧૦ ના ૧૨મા અકમાં પણ પ્રસિદ્ધ થયેલો છે.

૨. ઉત્તરજયણસુત (ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર)ના ત્રીજા, ચોથા, સાતમા, દશમા અને ૨૬મા અધ્યયનના નામ પણ ‘આદાનપદ’નાં ઉદાહરણ પૂરાં પાડે છે.

૩. આ સંબંધમાં જુઓ “ભક્તામર-કલ્યાણમંદિર-નમિજિણસ્તોત્રત્રયમ્”ની મારી સંસ્કૃત ભૂમિકા તેમજ એની ગુજરાતી પ્રસ્તાવના (પૃ. ૧૧-૧૨)

૪. ‘જવદયાણુ’ પછી બોહિદયાણુ તેમજ ‘ધર્મવરમાહરતચક્રવટ્ટીણુ’ પછી ‘દીવોતાણુ સરણુ ગ’ પદ્ધત્તા એ બંને પાઠનો પ્રચલિત ‘નમુત્યુણ’માં પ્રાયઃ સમાવેશ કરાતો નથી.

નોધ છે, એ ઉપરથી કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિના સમયમાં એ ગાથા બોલાતી હોવાનું પ્રતીત થાય છે.

શ્રી વર્ધમાનસૂરિકૃત આમારદિનકરના ૨૬૬ થ પત્રમાં નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ છે —

“અગ્રતો ગાથા ચ ગીતાર્થમુનિભિઃ પ્રોક્તા કથ્યતે”

આ ઉપરથી આ ગાથા કોઈ ગીતાર્થ મુનિએ રચી હોવાનો પ્રધોપ હોય એમ સમજાય છે.

ભાષા—જેમ જૈનોનાં મૂળ સૂત્ર પ્રાયઃ અર્ધભાગથી ભાષામાં છે તેમ નમુત્યુણું પણ અર્ધભાગથી ભાષામાં રચાયેલું જણાય છે.

સંપદા અને આલાપક—શકસ્તવમાં વિશ્રામભૂમિરૂપ નવ સંપદા છે અને તેનીસપ આલાપક છે. યોગશાસ્ત્રની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના ૨૧૬ થ પત્રગત નિમ્નલિખિત અવતરણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.—

“દો તિઅ ચડર તિ પચા દોન્નિ અ ચડરો ય હુન્તિ તિન્ને ય।
સક્કથપ નવ સંપય તિત્તીસ હોન્તિ આલાવા ॥”

આ ઉપરથી સમજાય છે કે એ, ત્રણ, ચાર, પાંચ, પાંચ, પાંચ, એ, ચાર, અને ત્રણ એમ અનુક્રમે આલાપકો ભેગા લેતાં નવ સંપદા થાય છે. એના નામ યોગશાસ્ત્રની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિમાં સૂચવવામાં આવ્યાં છે.

શ્રાવક ભીમસિહ માણેકે શ્રી પચપ્રતિક્રમણસૂત્રમાં નીચે મુજબ નવ સંપદા ગણાવી છે.—

(૧) સ્તોતવ્યસંપદા, (૨) સામાન્યહેતુસંપદા, (૩) વિશેષહેતુસંપદા, (૪) ઉપયોગ-સંપદા, (૫) ઉપયોગને વિષે હેતુસંપદા, (૬) સ્તોતવ્યસંપદાને વિષે વિશેષયોગસંપદા, (૭) સ્વરૂપહેતુસંપદા, (૮) નિજસમફલદસંપદા અને (૯) મૌલસંપદા.

આચારદિનકરના ૨૬૭ માં પત્રમાં શકસ્તવમાં દશ સંપદા છે એવો ઉલ્લેખ છે, જો કે ત્યાં અવતરણરૂપે આપેલી નીચે મુજબ ગાથામાં નવ ગણાવેલ છે—

“અરિહં ૧ આદિગ ૨ પુરિસે ૩ લોગો ૪ મય ૫ ધમ્મ ૬ અપ્પ ૭ જિણ ૮ સન્ઘા ૯। સક્કથયસંપયાણં પદમુહિગપયા નેયા ॥”

વિષય—પ્રચલિત શકસ્તવ પર્યંતના પાઠનો વિષય વિવિધ વિશેષણોથી વિભૂષિત એવી ભાવ-અરિહત પ્રભુની સ્તુતિ છે. અને એની પછીની ગાથા દ્રવ્ય-અરિહતની તેમજ ભાવ-અરિહતની વદનારૂપ છે.

ઉપયોગ—પન્નુસણાકરૂપ અનુસાર શકે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ સૂત્રને ચૈત્યવદનમાં સ્થાન આપાયેલું હોઈ એ ક્રિયા કરતી વેળા એનો ઉપયોગ કરાય છે.

પ. લલિતવિસ્તારમાં ૩૨ આલાપકનો ઉલ્લેખ હોય એમ સ્ફુરે છે. પુસ્તક સામે નહિ હોવાથી એનો નિર્ણય કરવો બાકી રહે છે

૬ મુદિત આવૃત્તિમાં ‘સક્કથય’ પાઠ છે. તે અશુદ્ધ છે એટલે અહીં એ સુધાર્યો છે.

ઉલ્લેખ અને વિવરણ—ઉવવાર્ધયસુત (ઔપપાતિકસૂત્ર)ના વીસમા સૂત્રમા શક્રસ્તવનો પાઠ છે અને શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત ટીકામા એનું વિવરણ છે. પન્નુસણાકૃપમા આ જ શક્રસ્તવનો પાઠ છે અને એ પન્નુસણાકૃપના વિવરણરૂપ સાહિત્યમાં એનું વિવરણ ઉપલબ્ધ થાય છે વિશેષમા શ્રી યાકેતીમહત્તરાના ધર્મસૂત્ર તરીકે સુવિખ્યાત શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત લલિતવિસ્તરામા, યોગશાસ્ત્રની સ્વોપન વૃત્તિમા, આચાર દિનકરના ૨૬૫અ થી ૨૬૬અ સુધીનાં પત્રમા એનું વિવરણ છે.

શક્રસ્તવની સંસ્કૃત છાયા પંચપ્રતિક્રમણસૂત્રની કેટલીક ચોપડીઓમા છે. એ ઉપરાંત ‘ગાયકવાડ પૌર્વાત્ય ગ્રંથમાળા’ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રના પ્રથમ પર્વના અગ્રેણ ભાષાતર (પૃ. ૧૨૭)મા પાદનોંધ તરીકે એ છાયા રોમન (અગ્રેણ) લિપિમા ઉપલબ્ધ થાય છે વિશેષમા એના આ ભાષાતરમા એનો અગ્રેણ અનુવાદ પણ છે. પન્નુસણાકૃપના ગ્રે. ૦ હર્મણ યકોબીએ કરેલા ભાષાતરમા પણ એ અનુવાદ છે. શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે રચેલ મનાતા અને જિનસહસ્રનામથી પણ પરિચિત બનેલ શક્રસ્તવમા પ્રસ્તુત શક્રસ્તવનો ભાવ જોવાય છે.^૭ વળી શક્રસ્તવનો સંસ્કૃતમા ભાષા-અનુવાદ ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર (પ. ૧૦, સ. ૨, શ્લો. ૭૧-૭૬)મા નજરે પડે છે.

ગુજરાતી અનુવાદ પંચપ્રતિક્રમણસૂત્રોની ચોપડીઓમા ઉપલબ્ધ થાય છે,^૮ અને હિંદી અનુવાદ આગ્રાથી પ્રસિદ્ધ થયેલી ચોપડીમા છે.

મુદ્રા—ચૈત્યવદન કરતી વેળા અમુક અમુક સૂત્ર બોલતા અમુક અમુક મુદ્રા હોવી જોઈ એ, એ પ્રમાણે નમુત્યુણું બોલતા કઈ મુદ્રા રાખવી તે સબધમા મહાનિશીથસુત (મહાનિશીથસૂત્ર) ના ત્રીજા અધ્યયનમા,^૯ લલિતવિસ્તરામાં અને યોગશાસ્ત્રની સ્વોપનવૃત્તિના પત્રમા ‘યોગમુદ્રા’ નો^{૧૦} નિર્દેશ છે.

આ પ્રમાણેના ઉલ્લેખ હોવા છતાં કેટલાક અન્ય પ્રરૂપણા અને પ્રવૃત્તિ કરતા જોવાય છે તેઓ ડાબો જાનુ ઊંચો રાખીને અને જમણો જાનુ ભૂમિને લગાડીને શક્રસ્તવ બોલવું એવું વિધાન કરે છે.^{૧૧} આમ કરવામા તેઓ પન્નુમણાકૃપગત નિમ્નલિખિત-

“વામજાણુ અચ્છેદ દાહિજાણુ ધરણિતલસિકદ્વદ્”

પાઠને આધારભૂત ગણતા હોય તો એ તેમની ભૂલ છે એમ કહેવાય છે.^{૧૨} વાસ્તે

૭ જુઓ “ભક્તામર-કલ્યાણમંદિર-નમિજીણસ્તોત્રત્રયમ્”ની મારી આવૃત્તિ (પૃ. ૨૪૨-૨૪૫)

૮. હાલમા શ્રીરાયપરોણુઈયસુતનો ૫૦ બેચરદાસ જીવરાજ દોશીએ જે અનુવાદ કર્યો છે અને જે પૂજ્ય શ્રીલાધારવામીજી સ્મારક ગ્રંથમાળાના ૨૪મા મણકા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો છે તેના અગ્યારમા પૃષ્ઠમા શક્રસ્તવનો ગુજરાતીમા અનુવાદ છે.

૯ જુઓ શ્રાવક ભીમસિંહ માણેકે છપાવેલી શ્રીપ્રતિક્રમણસૂત્ર (પૃ. ૬૧).

૧૦. બે હીચણુ ભૂમિ ઉપર લગાડી બને હાથની આગળીઓ માહેમાહે ભેરવી ડોડાના આકારે બે હાથ કરી પેટ પર હાથની કોણી રાખવી તે ‘યોગમુદ્રા’ કહેવાય છે આના ચિત્ર માટે જુઓ આહર્ત જીવન જ્યોતિના પાચમા વિભાગરૂપ પાચમી ફિરણાવલી.

૧૧. જુઓ થોડા વખત ઉપર બહાર પડેલ “પડાવશ્યકસૂત્રાણિ”

૧૨. જુઓ જૈનધર્મપ્રકાશ (વ. અ. ૫).

યોગમુદ્રાએ શકસ્તવ ન બોલવું, પરંતુ અન્ય મુદ્રાપૂર્વક જ એ બોલવું જોઈએ એમ જો તેઓ માનતા હોય તો પોતાની માન્યતાની સિદ્ધિમા જે કોઈ પ્રમાણ રજુ કરી શકાય તેમ હોય તે સ્પષ્ટરૂપે રજુ કરવા મારી તેમને સાદર વિનંતિ છે.

નાયાધર્મકહા (જ્ઞાતાધર્મકથા) માં શ્રી ધર્મરૂચિ અનગાર અંતિમ આરાધના કરતી વેળા પર્યાદાસને નમુત્યુણું બોલ્યા હતા એ વાત ખરી છે, પરંતુ તેમ કરવામા શરીરમા વિપ વ્યાપી જવાથી ઉદ્ભવેલી અશક્તિને કારણ ગણવામાં આવે છે ?

પાઠભેદ—નમુત્યુણું સૂત્ર સર્વત્ર એક સરખું બોલાતું જોવાતું નથી, અર્થાત્ એમા પાઠભેદ છે. જેમકે ‘નમુત્યુ ણું’ ને બદલે ‘નમોત્યુ ણું’ અને ‘બોહિદ્યાણું’ ને બદલે ‘જીવદ્યાણું’. લલિતવિસ્તરાવાળી મુદ્રિત પ્રતિમાં નમોત્યુ ણું અને બોહિદ્યાણું એ પાઠ છે એટલું જ નહિ, પણ બોહિદ્યાણું એ પાઠની જ વ્યાખ્યા છે, નહિ કે જીવદ્યાણુંની. સુબોધિકાસહિતની પંજશુસણાકમ્પ (કલ્પસૂત્ર) ની આત્માનંદ સભા તરફથી છપાયેલી પ્રતિમા ‘નમુત્યુ ણું’ અને ‘જીવદ્યાણું’ એમ પાઠ છે, અને સુબોધિકામા બોહિદ્યાણુંનો પાઠાતર તરીકે ઉલ્લેખ કરી તેનો અર્થ અપાયો છે આ ઉપરાંત આ પ્રતિમા ‘દીવોત્તાણુ સરણું ગર્ધ પર્ધટ્ઠા’ એવો પાઠ અપ્પહિહયસાસણું પૂર્વે અપાયેલ છે તેમજ સુબોધિકામા એનો અર્થ કરાયો છે, જ્યારે આ પાઠ લલિતવિસ્તરાવાળી પ્રતિમા નથી તેમજ ત્યાં એની વ્યાખ્યા પણ મળતી નથી.

જૈનધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી છપાયેલ સવૃત્તિક યોગશાસ્ત્રની પ્રતિમાં નમોત્યુ ણું અને બો હિદ્યાણું એમ પાઠ છે. વળી ત્યાં પણ લલિતવિસ્તરાવાળી મુદ્રિત પ્રતિમાની પેઠે ‘દીવોત્તાણુ સરણું ગર્ધ પર્ધટ્ઠા’ એ પાઠ તેમજ એની વ્યાખ્યા પણ નથી. આનુ શુ કારણ હશે એ સળધમાં તજ્જોને પોતાનું વક્તવ્ય રજુ કરવા મારી સાદર વિનંતિ છે.

શ્રી રાયપસેણુધ્યસુત્તાના પૂર્વોક્ત અનુવાદવાળા પુસ્તકના અંતમા અપાયેલાં ટિપ્પણોમા પં. બેચરદાસે ૧૭૩મા પૃષ્ઠમાં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કર્યો છે.—

“શકસ્તવમા વા ભગવાનનો પરિચય આપતા વર્ણકમા ઘણા પાઠભેદો મળ્યા પડે છે. કેટલેક સ્થળે ‘જિણું’ પછી ‘જીવય’ શબ્દ આવે છે ત્યારે કયાંય કયાય ‘જીવય’ ને બદલે ‘જીણય’ પદ દેખાય છે વિશેષ વિચાર કરતા ‘જીણય’ ને બદલે ‘જીવય’ પાઠ વધારે સુસંગત છે. ‘તિન્નાણું તાર્યાણું’ વગેરે વિશેષણો જોતા ‘જીવયાણું’ પાઠ જ ખરાખર છે.

“આ ઉપરાંત એ શકસ્તવમા બીજા અનેક પાઠભેદો છે”

આ પ્રમાણે સાધનાત્રિ અનુસાર ‘નમુત્યુણું’ વિષે મેં જે અત્ર ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમા કોઈ સ્ખલન્યા જણાય કે કોઈ હકીકત ઉમેરવા જેવી જણાતી હોય તો તે સૂચવવા તજ્જોને સાદર વિનંતિ હું વિનંતિ છું.

સમ્યગ્દર્શન

લેખક
આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયપદ્મસૂરિજી
(ગતાકથી ચાલુ)

સમ્યગ્દર્શન પામવાની સંક્ષિપ્ત પ્રણાલિકા-પદ્ધતિ

પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન પામનારા ભવ્ય જીવો પરિણામ અર્થવાળા ત્રણ કરણો કરે છે
૧. યથાપ્રવૃત્તિકરણ, ૨. અપૂર્વકરણ અને ૩. અનિવૃત્તિ કરણ. તેમાં યથાપ્રવૃત્તિકરણનું
સ્વરૂપ દુકામાં આ પ્રમાણે સમજવું - જન્મ, ઘડપણ, અને મરણ તથા સંસારની વિવિધ
ઉપાધિઓથી જલ તરંગોથી ભરેલા એવા ભયકર અપાર સંસારરૂપી સમુદ્રમાં મિથ્યાત્વ
મોહનીયાદિક કર્મોની પ્રેરણાથી, અનંત પુદ્ગલપરાવર્તકાલ સુધી, અવ્યવહાર રાશિ
સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવોમાં ઘણા શારીરિક અને માનસિક અમલ દુખોને ભોગવતા
ભોગવતા અકામ નિર્જરાદિ હેતુઓના પ્રતાપે વ્યવહાર રાશિમાં દાખલ થયેલા જીવને,
દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ અને ભવ આ પાંચ કરણોમાંના કોઈપણ કરણને લઈને તથા
ભવ્યત્વ દશાનો પરિપાક થવાથી જે અધ્યવસાયો પ્રકટ થાય તે યથાપ્રવૃત્તિકરણ કહેવાય
છે. આ કરણને પામેલા જીવો ઘણાં સાગરોપમ કોડાકોડી પ્રમાણે લાખી કર્મોની વિવિધ
સ્થિતિઓને અલ્પ કાલમાં નાશ કરે છે એટલે પાંચમા આયુષ્યકર્મ સિવાય જ્ઞાનાવરણીય
વગેરે સાત કર્મો પૈકી દરેક કર્મને પલ્લોપમના અસંખ્યતમા ભાગે કરી ન્યૂન (ઝોછા એવા)
એક કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણે સ્થિતિવાલા કરે છે. એટલે બાકીની જુદા જુદા
પ્રકારની લાખી સ્થિતિઓનો નાશ કરી સાતે કર્મોની પણ અન્ત કોડાકોડી સાગરોપમ
પ્રમાણે સ્થિતિ કરવી, એ આ યથાપ્રવૃત્તિકરણનું કાર્ય (ફલ) છે. બીજા અંશમાં
એમ પણ કહ્યું છે કે-અંતર્મુહર્ત પ્રમાણે સ્થિતિવાળા જે ઉત્તમ અધ્યવસાયો તે યથા-
પ્રવૃત્તિકરણ કહેવાય. અને આમાં આગળ આગળના સમયોમાં પાછળ પાછળના
સમયમાં થયેલા નિર્મલ અધ્યવસાયો કરતા વધારે સારા અધ્યવસાયો પ્રકટે, એ આ
કરણનું ફલ સમજવું.

જે કે સ્થૂલ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા ઢાંકવા લાયક મૂલ (મુખ્ય) ગુણો આઠ હોવાથી
મૂલ કર્મો આઠ છે, જતા આયુષ્યની, બીજા કર્મોની સ્થિતિની અપેક્ષાએ, અલ્પ સ્થિતિ
હોવાથી આ પ્રસ્તાવે તે (આયુષ્ય)નું વર્જન કરી સાત કર્મો લીધા છે તથા ઉપર
જણાવ્યા મુજબ વિવિધ સ્થિતિઓનો નાશ (ઘટાડો) કરવાનું કરણ એ છે કે-જેમ
લુગડાની ઉપર ઘીનો ડાઘ લાગ્યો હોય તો તેની ઉપર ચીકાશને લઈને ઘણી ધૂળ
ચોટવાથી તે ડાઘ જોઈ શકાય નહીં, ધૂળ જો ખસે તો જ ડાઘ દેખાય, તેવી રીતે વિવિધ,
લાખી કર્મ સ્થિતિઓ (રૂપી ધૂળ) આ કરણથી ન્યારે દૂર ખસે (નાશ પામે), ત્યારે
ભવિષ્યમાં બીજા અપૂર્વકરણથી ભેદવા લાયક (એવી) અથિ (રૂપ ડાઘ) સ્પષ્ટ જોઈ
શકાય છે. તાત્પર્ય એ કે જેમ વિજયને ચાહનાર સુભટ શત્રુને જોયાબાદ હણીને વિજય
મેળવે છે, તેમ અનિવૃત્તિકરણને ચાહનારો જીવ પ્રથમ કરણ કરી અથિને જોયા બાદ
હણીને અનિવૃત્તિકરણ પામે છે.

પ્રશ્ન—જે કર્મ (૩૦ કોડકોડી સાગરોપમ ત્રગેરે) જેટલી સ્થિતિવાળું આધ્યું હોય, તે કર્મ ખરી રીતે તેટલા કાલ સુધી ભોગવવું જોઈએ, અને પહેલાં તો એમ કહ્યું કે—અંતર્મુદ્દર્ત પ્રમાણુ અધ્યવસાયોના સમૂહ સ્વરૂપ યથાપ્રવૃત્તિકરણે કરી લાંબી સ્થિતિઓનો નાશ થાય. એ ખીના કેવી રીતે ઘટી (સંભવી) શકે? અને જે તેમ ઘટે તો આધેલ સ્થિતિ પ્રમાણે તે કર્મ તેટલા ટાઈમ સુધી અનુભવાવું (ભોગવાવું) નહિ હોવાથી પહેલો કૃતનાશ નામનો દોષ લાગુ પડશે. અને ઓછી સ્થિતિ (કાળ) વાળુ તો તે કર્મ આધ્યુ નથી, છતાં થોડા ટાઈમમા ભોગવે છે તેથી અકૃતાગમ નામનો પણ દોષ લાગુ પડશે, તો આ બે દોષોનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે કરવો જોઈએ?

ઉત્તર—આ પ્રશ્નનો જવાબ શ્રીજૈનેન્દ્ર-આગમ પ્રમાણાદિના આધારે આ પ્રમાણે બાણવો. શ્રીગણધર ભગવતોએ ત્રિપુટીશુદ્ધ પવિત્ર અગોમા અધ્યવસાયની એવી અપૂર્વ તાકત ગણવી છે કે—જેને લઈને અશુભ (ખરાબ) અધ્યવસાયો વધતા પ્રમાણમા હોય, તો અંતર્મુદ્દર્ત જેવા થોડા ટાઈમમા પણ કેટલાએક જીવો સાતમી નરકને લાયક પણ કર્મલિકો એકલા કરે છે આ માત્ર સુગૃહીતનામધેય પ્રાતસ્મરણીય શ્રી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્પિનું દષ્ટાત્પરિશિષ્ટ પર્વથી જાણી લેવું તથા જે મારા અધ્યવસાયો હોય તો થોડા ટાઈમમા પરમ પદ પણ મેલવી શકે છે. જુઓ દષ્ટાત્ શ્રી કલ્પસૂત્રમા કહેલું—શ્રી મહેદેવામાતા વગેરેનું. એ જ આશયથી ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી ગણીશ્વરે પણ કહ્યું છે કે “મન एव मनुष्याणां कारण बध्मोक्षयोः” (મનુષ્યોને બધ અને મોક્ષનું કારણ મન જ છે)

એજ અધ્યવસાય વિશેષથી પ્રાપ્તે અનિકાચિત (શિથિલ બધવાળા) એવા ધણાં કર્મોના સ્થિતિરસની અપવર્તના (ઘટાડો) થાય છે. તથા જ્ઞાનપૂર્વક ક્ષમાપ્રધાન તીવ્ર (ધ્યાનાદિસ્વરૂપ) તપશ્ચર્યા કરવાથી નિકાચિત (મજબૂત) બધવાલા કર્મોના સ્થિતિ-રસનો પણ ઘટાડો થઈ શકે છે જુઓ આ બાબતનો પુરાવો—

सन्वपगईणमेवं, परिणाम वसादु(उ)वक्कमो होज्जा ॥

पायमनिकाइयाणं, तवसाओ निकाइयाणंपि ॥ १ ॥

અર્થ—ધણું કરીને અનિકાચિત બધવાલી તમામ કર્મપ્રકૃતિયો (ના સ્થિતિરસ)નો એ પ્રમાણે પરિણામના યોગે ઘટાડો (ઓછાશ) થઈ શકે છે તાત્પર્ય એ કે—જેમ ધણું વખતસુધી ચાલે તેટલું પુષ્કલ અનાજ પણ ભસ્મક (એક જાતનો ક્ષય) રોગવાળો કોઈ માણસ થોડા ટાઈમમા ખાઈ જાય, તેથી તે ધાન્યની ચાલુ સ્થિતિનો નાશ થતો નથી, પરંતુ રોગના જોરથી પુષ્કલ અનાજ થોડા વખતમા ખવાઈ ગયું, તેવીજ રીતે ધણા માગરોપમ જેવા લાંબા વખત સુધી ભોગવવા લાયક કર્મો પણ, સારી ભાવનાના પ્રતાપે, થોડા સમયમા ભોગવાય છે. તથા જેમ આખાના ફલ (ફેરી) વગેરેને ખાડામાં નાખી ઉપર (નો ભાગ) ત્રાસ વગેરેથી ઢાકી રાખિયે, તો તે ફલ વગેરે થોડા જ ટાઈમમા પાકી જાય છે, તેવી રીતે તેવા પ્રકારનાં અનિકાચિત કર્મો પણ અધ્યવસાય (વગેરે સાધનો) ના સબધથી અલ્પ કાલમા ભોગવાય એમા કોઈ પણ જાતનો દોષ (વિરોધ) સંભવે જ નહી. આવા અનેક વિશાલ આશયોને ધ્યાનમા લઈને જ પૂજ્ય શ્રી ચંદ્રમહત્તર

આદિ લગવ તોએ પણ કર્મપ્રવાદપૂર્વકે અનુસરીને બનાવેલા શ્રી પંચમગ્રહ વગેરે અપૂર્વ કર્મ તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક ગ્રંથોમાં જ્ઞાન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બે પ્રકારે અબ્યાધા કાલનું અને ઉદ્યાવલિકામાં આવતા વિવિધ કર્મોની નિષેકરચનાનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે.

કર્મોને ભોગવવાના સબંધમાં એ પણ સમજવું જ જોઈએ કે સામાનિક જીવ વડે મિથ્યાત્વાદિ હેતુઓની મદદથી જે કરાય તે કર્મ કહેવાય જુઓ. “કોરડ જીવણ દેહહિ જેણ તો મળણ કમ્મ” ॥ આ કર્મના ચાર ભેદો છે. ૧ પ્રકૃતિ, ૨ સ્થિતિ, ૩ રસ અને ૪ પ્રદેશ [જુઓ—પયડ્ઠિદ્વિરસપપ્પસા તં ચચહા] તેમાં દરેક કર્મના દલિયાઓ તો જરૂર ભોગવવા જ જોઈએ અને એ જ આશયથી કહ્યું પણ છે કે—

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં, કૃત કર્મ શુભાશુભમ્ ॥

નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મે, કલ્પકોટીશતૈરપિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—બાધેલા સારા અથવા ખરાબ કર્મો (પ્રદેશોની અપેક્ષાએ) જરૂર ભોગવવાં જ જોઈએ, પરંતુ સો કરોડ કલ્પ (દીર્ઘકાલ વિશેષ) જેવા લાંબા કાલે પણ ભોગવ્યા સિવાય કર્મોનો ક્ષય થાય નહિ અને શ્રી કર્મપ્રકૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોમાં જે અપવર્તના કહી છે, તે કર્મદલિકામાં રહેલા રસની અને રસાધીન સ્થિતિની અપેક્ષાએ બાળવી. આવા જ આશયથી સરસ્વતીનું વરદાન મેળવનાર અને વ્યવહારાદિ સૂત્રોની ટીકાઓ બનાવનારા આચાર્ય શ્રી મલયગિરિજી મહારાજએ શ્રી સમવાયાંગ સૂત્રના ઉપાંગ શ્રી પ્રજ્ઞાપના સૂત્રની ટીકામાં કહ્યું છે કે : એ રીતે કર્મ ભોગવાય છે : એક તો પ્રદેશથી અને બીજી રીતે રસથી તેમાં પ્રદેશ (કર્મ) ની અપેક્ષાએ દરેક કર્મ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે, અને રસની અપેક્ષાએ વિકલ્પે કર્મ ભોગવાય છે એટલે કર્મોના રસ નિકાચિત હોય તો ભોગવાય, અને અનિકાચિત હોય તો ન પણ ભોગવાય, કારણકે નિર્મલ અધ્યવસાયોના પ્રતાપે તે તે કર્મના રસની અપવર્તના (ઘટાડો) થાય છે વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી શુભ પરિણામથી સ્થિતિરસની અપવર્તના થાય, તેમાં કૃતનાશાદિ દોષ (વિરોધ) કહી શકાય જ નહિ કારણકે તેવા પ્રકારના નિર્મલ અધ્યવસાયોના પ્રતાપે રસનો ક્ષય (નાશ) થાય તો તેમાં ગેરબાજબીપણું છે જ નહિ જેવી રીતે સૂર્યનાં કિરણોનો તાપ લાગવાથી શેત્રડીમાં રહેલો રસ સૂકાઈ (નષ્ટ-ક્ષીણ થઈ) જાય છે, તેમાં કૃતનાશ અને અકૃતાગમ નામના દોષો હોય જ નહિ, તેવી રીતે ઉપર જણાવ્યા મુજબ રસનો ક્ષય થાય તેમાં પણ બને દોષોમાનો એક પણ ઘટ્ટી શકે જ નહિ તથા દરેક કર્મની સ્થિતિ પણ કર્મ દલિકામાં જેટલા પ્રમાણમાં રસ હોય, તેને અનુસાર જ નિયમિત હોવાથી શાસ્ત્રકાર લગવતે રસાધીન સ્થિતિ કહી, તે બાજબી જ છે માટે જ અનુભવદ્વારા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં, પૂછનારને કહી દેવું જોઈએ કે રસના નાશથી સ્થિતિનો અવશ્ય નાશ થાય, તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિરોધ હોઈ શકે જ નહિ.

વળી સમજવા જેવી બીના એ છે કે—જે કર્મ જેવી રીતે (જેટલી સ્થિતિનું) બાધ્યું હોય તે કર્મ તેવી રીતે જ (તેટલા ટાઈમ સુધી જ) ભોગવવું જોઈએ, એવો નિયમ સ્યાદાદશૈલી પ્રમાણે હોઈ શકે જ નહિ જે તેમ હોય તો પ્રભુની પૂજા કરવી, વિવિધ તપશ્ચર્યા કરવી, વગેરે ઉત્તમ અનુષ્ઠાનો અશુભ (પાપ) કર્મોનો ક્ષય કરવામાં અસમર્થ નીવડશે, જેથી પૂજા વગેરે વ્યર્થ થઈ જાય. પરંતુ પ્રભુદેવનું પરમ પવિત્ર

પ્રવચન તેમ કહેતું જ નથી. તે તો એમ કહે છે કે—પ્રભુ પૂજાદિ અનુષ્ઠાનો લાંબી સ્થિતિવાળાં કર્મોને પણ અલ્પકાળમાં હઠાવી શકે છે, માટે તેવી ક્રિયા કર્યા વિના આત્માનું કલ્યાણ છે જ નહિ. વળી બાહ્ય પ્રમાણે કર્મ ભોગવાય જ, એમ માનવામાં બીજો પણ અનિષ્ટ વિરોધ એ આવશે કે—તે ભવમાં મુક્તિગામી જીવોને પણ પૂર્વ કર્મો તે તે વિપાકોદય સ્વરૂપે ભોગવતાં ભોગવતાં પણ, સમયે સમયે ઘણાં નવા નવાં કર્મો બંધાતાં હોવાથી, તેમની મુક્તિ ન થવી જોઈએ, પણ તેમ તો છે જ નહિ. તેવા તદ્દભવ મુક્તિગામી જીવા તો અનંતા પૂર્વ કાલમાં થોડાકાલમાં કર્મોને ખપાવી મુક્તિપદ પામ્યા છે, વર્તમાનમાં ચોથા આરાના સુખવાળા મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પામે છે અને ભવિષ્યમાં પણ શ્રી પદ્મનાભાદિ તીર્થંકરોના શાસનમાં પરમ પદ પામશે એમ આગમ, મુક્તિ અને અનુભવગમ્ય વસ્તુસ્થિતિને જાણુકાર પ્રશ્નકાર જરૂર સમજશે કે—કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણે લાંબી સ્થિતિવાળાં કર્મો પણ થોડા ટાઈમમાં નીરસપણે પ્રદેશથી ભોગવાય છે. તે જ કારણથી અસંખ્યાતા ભવોમાં તેવા પ્રકારના વિચિત્ર અધ્યવસાયોથી જીદી જીદી ગતિમાં રઝળાવનારાં, બાંધેલા કર્મો તે (વર્તમાન—છેલ્લા) ભવમાં પણ સત્તામાં હોય, છતાં પ્રબલ નિર્બલ અધ્યવસાયોના પ્રતાપે તે બાંધેલા બધા કર્મોના ક્ષય થઈ શકે છે. તથા જે કર્મ, બાંધવાના ટાઈમ, તેવા પ્રકારની રસાપવર્તનાને લાયક જો બાંધ્યું હોય તો તે કર્મ તેવી રીતે નીરસ ભોગવાય, એમાં લગાર પણ આશ્ચર્ય નથી, કારણ કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાલ, ભાવ અને ભવ, આ પાંચ (ક્ષયોપશમાદિના) કારણોમાંના કોઈ પણ કારણથી થતા કર્મોના ક્ષય, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ જેવી રીતે જીદી જીદી જાતના હોય છે, તેવી રીતે જેમની મદદથી કર્મો બંધાય છે તેવા અધ્યવસાય સ્થાનકો જીદી જીદી જાતનાં હોવાથી સ્થિતિ અને રસનો ઉપક્રમ (ઘટાડો) કરાવી શકે છે. તાત્પર્ય એ કે—અસંખ્યાતા લોકાકાશના પ્રદેશોની જેટલાં, તે ઉપર જણાવેલાં અધ્યવસાય સ્થાનકોમાં કેટલાંએક અધ્યવસાય સ્થાનકો (જેમાં સ્થિતિરસનો ઘટાડો થઈ શકે એવા) સોપક્રમ કર્મ બંધમાં કારણ છે, અને કેટલાંએક અધ્યવસાય સ્થાનકો નિરૂપક્રમ (જેના સ્થિતિરસનો ઘટાડો ન થઈ શકે એવા) કર્મબંધને ઉત્પન્ન કરનાર છે માટે જે કર્મ જેવા અધ્યવસાય (પરિણામ)થી બાંધ્યું હોય તે કર્મ તેવી રીતે ભોગવાય. (અનુભવાય) આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી કૃતનાશ અને અકૃતાગમ દોષો સ્થિતિ બંધમાં કહી શકાય જ નહિ.

આ પ્રસંગે એ પણ વિચાર ન જ ભૂલવો જોઈએ કે એક બાબતમાં જે કારણો જીદાં જીદાં હોય તો કાલભેદ દેખાય છે જેમ ઘણા શિષ્યો એક જ શાસ્ત્રનો સાથે અભ્યાસ કરતા હોય, છતાં પણ બુદ્ધિની તરતમતાથી કેટલાંએક તીવ્ર બુદ્ધિશાલી શિષ્યો થોડા ટાઈમમાં એ શાસ્ત્ર ભણી શકે છે અને સામાન્ય બુદ્ધિવાલા શિષ્યોને તે જ શાસ્ત્ર ભણતાં ઘણો ટાઈમ લાગે છે જેમ અહીં કાલભેદ દેખાય છે, તેવી જ રીતે ઘણાં જીવોએ એક સરખી સ્થિતિવાળું કર્મ બાંધ્યું હોય, તેમાં પરિણામની તરતમતાથી અનુભવકાલ જીદો જીદો દેખાય છે. એટલે શ્રીવીતરાગ પ્રભુએ કહેલા પવિત્ર સંયમાદિ અનુષ્ઠાન સાધવાથી જેઓ સારા અધ્યવસાયવાળા હોય, તેઓ લાંબી સ્થિતિવાળા કર્મોને થોડા ટાઈમમાં ભોગવે છે, અને હિંસાદિમાં આસક્ત હોવાથી અશુભ પરિણામવાળા જીવો તેવા લાંબી સ્થિતિવાળા કર્મોને ઘણો ટાઈમ ભોગવે છે. (અપૂર્ણ)

दिगम्बर शास्त्र कैसे बने ?

लेखक—मुनिराज श्री दर्शनविजयजी

(गताक से कमश)

प्रकरण १३—भ० अकलंकदेव

दिगम्बर साहित्य में उल्लेख है कि आचार्य अर्हद्बलि ने युगप्रतिक्रमण (आठवां प्रतिक्रमण) में १०० योजन क्षेत्र के मुनिओं को सम्मिलित करके चार गच्छ विभाग किये (सुअखंधो, गा० ७७; श्रुतावतार, श्लोक ८४; हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, श्लोक २५; नीतिसार, श्लोक ६; श्रवणबेल्मोल शिलालेख नं० १०५ [२५४]) । जब कि श्रवणबेल्मोल शिलालेख नं० १०८ में उक्तीर्ण है कि—

तस्मिन् गते स्वर्गभुवं महर्षौ, दिवः यतीन्नन्तु(?)मिव प्रकृष्टान् ॥

तदन्वयोद्भूत मुनीश्वराणां, बभूवुरित्थं भुवि संघभेदाः ॥ १९ ॥

श्र० बे० शि० १०८ (रचना शक सवत् १३५५) से पता चलता है कि अकलंकसूरिजी ने मुनिसंघ को मिलाकर नंदि, सेन आदि ४ गच्छविभाग किये ।

—स्वामी समंतभद्र, पृ० १८१

आ० अकलंकदेव विक्रम की आठवीं शताब्दी के उत्तरार्धकालीन दिगम्बर विद्वान् हैं । प्रसिद्ध विद्वान् डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण प्रभृति ने आपका समय शकाब्द ७५० अर्थात् वि० सं० ८०७ का निर्णीत किया है ।

श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी के कथनानुसार आ० अकलंकदेव,* मान्यखेट (मानखेडा) के राजा साहसतुंग के मंत्री पुरुषोत्तम के पुत्र है । आपका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है । आपके शिष्य, प्रभाचन्द्र और विद्यानंदी थे ।

—विद्वद्रत्नमाला, पृ० २३, २४

आपकी ग्रंथ-सृष्टि निम्न प्रकार है :—

अष्टशती (आप्त मीमांसा का भाष्य), राजवार्तिक (तत्त्वार्थ सूत्र-सर्वार्थसिद्धि की १६००० श्लोक प्रमाण टीका), लघीयल्लयी (न्याय चूलिका वगैरह ३ ग्रन्थ), बृहत्त्रयी (१ सिद्धिविनिश्चय, २ न्यायविनिश्चय और ३ प्रमाणसंग्रह), अकलंकस्तोत्र, अकलंक प्रायश्चित्त (उपासकधर्म प्रायश्चित्त श्लोक ८८) और अकलंक प्रतिष्ठापाठ वगैरह ।

* दिगम्बर समाजमें आपके नाम के अनेक आचार्य हुए हैं : १ भ० अकलंकदेव (श्र० बे० शि० नं० ४०, १०५, १०८), २ पंडित अकलंक (शि० नं० १६९), ३ वारीभसिंह अकलंक (शि० नं० ४१४)।

पुरातत्त्व के ज्ञाता विद्वानों का मन्तव्य है कि आपने राजवार्तिक की रचना में श्वेताम्बर जैन आगम का काफी सहारा लिया है ।*

पं० गजाधरलालजी का मत है कि स्तोत्र, प्रायश्चित्त और प्रतिष्ठा आ० अकलंकदेव के नाम पर चढ़े हुए ग्रन्थ हैं । —तत्त्वार्थ राजवार्तिक, प्रस्तावना, पृ० ७

श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजी मुस्तार “अकलंक-प्रतिष्ठापाठ” की जांच पड़ताल करते हैं :—“नतीजा इस सम्पूर्ण कथन का यह है कि विवादस्थ प्रतिष्ठापाठ, राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलंकदेव का बनाया हुआ नहीं है और न विक्रम की १६वीं शताब्दी के पहले का ही बना हुआ है । बल्कि उसकी रचना विक्रम की सोलहवीं शताब्दी या सत्रहवीं शताब्दी के प्रायः पूर्वार्ध में हुई है । अथवा यों कहिये कि वह वि० सं० १५०१ और १६६५ के मध्यवर्ती किसी समय का बना हुआ है ।”“अथवा इसका निर्माण किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो इस ग्रन्थ के द्वारा अपने किसी क्रियाकांड या मन्तव्य के समर्थनादि रूप कोई इष्ट प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए उसने स्वयं ही इस ग्रन्थ को बनाकर उसे भट्टाकलंकदेव के नाम से प्रसिद्ध किया हो और इस तरह पर यह ग्रन्थ भी एक जाली ग्रन्थ बना हो । परन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ कोई महत्त्व का ग्रन्थ नहीं है ।” —ग्रन्थपरीक्षा, भाग ३रा

अकलंक प्रायश्चित्त के लिये श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी ने जाहिर किया है कि “ये तत्त्वार्थ राजवार्तिक वगैरह महान् ग्रन्थों के कर्ता अकलंकदेव से भिन्न कोई दूसरे ही विद्वान् होंगे और आश्चर्य नहीं यदि अकलंक प्रतिष्ठापाठ के कर्ता ही इसके रचयिता हों । यह निश्चय हो चुका है कि अकलंक प्रतिष्ठापाठ के कर्ता १५वीं शताब्दी के बाद हुए हैं । (अकलंक प्रतिष्ठापाठ में आदिपुराण, ज्ञानार्णव, एकसन्धि-संहिता, सागारधर्म्मामृत, आशाधर प्रतिष्ठापाठ, ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार और नेमिचन्द्र के प्रमाण उद्धृत किये गये हैं ।) —मा० दि० जै० ग्रं० प्रकाशित नं० १८, प्रायश्चित्तसंग्रह, प्रस्तावना पृ० ९ । (क्रमशः)

* एवं हि व्याख्याप्रज्ञसिद्धिदण्डकेषूत्तम्, विजयादिषु देवा मनुष्यभवमास्कन्दन्तः कियतीर्गत्यागती कुर्वन्ति ? इति गौतमप्रश्ने भगवतोक्तं जघन्येनैको भव आगत्या उत्कर्षेण गत्यागतिभ्यां द्वौ भवौ ।

—सनातन जैन ग्रन्थमालामुद्रित “राजवार्तिक” पृ० १७५ ।

इस पाठ से उपर्युक्त कल्पना सप्रमाण मालूम होती है ।

सूत्रोभां गौतमना प्रश्न अने लगवान् भट्टापीरना उत्तरे। अथी शैली धटमान नथी। अथी अथी शैलीवाणां सूत्रा दिग्भ्यर संप्रदाय सम्भत नथी

—पं. टी३२भलकृत, भोक्षभार्गप्रकाश.

[आ अडलंकदेव लगवान् भट्टापीरस्वाभीना प्रश्नोत्तर थयानु स्वीकारे छे. पं. टी३२भलकृत अ शैलीने निषेधे छे. आ दिग्भ्यर पडितोनी अलिहारी न छे ना ?]

—पं. बहेचरदास जी० दोशी सम्पादित, गुजराती भगवतीसूत्र भा० ४ की प्रस्तावना, पृ० २१

પરમાર્હત મહાકવિ શ્રી ધનપાલનું આદર્શ જીવન

લેખક—મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી

સર્વજ્ઞ સુરપૂજ્યમાતૃપ્રવર સંસારવિચ્છેદક,

શ્રીસિદ્ધાર્થનૃપાઙ્ગજં શુભકરં વીરં પ્રણમ્યોજ્જ્વલમ્ ।

ધારાધીશસમામણેઃ કવિમણેર્લીનસ્ય ચાર્હન્મતે,

વચ્ચિમ શ્રીધનપાલનામકકવેશ્ચિત્રં ચરિત્રં મુદે ॥૧॥

માનવ જીવનની દરિયાથી સપાટના કિનારે, જગતના વિવિધ વિવિધ પ્રસંગે, અનેક છોળો આવીને અથડાય છે, અને બીજી પળે તે મહાન્ સમુદ્રની અંદર વિલીન થઈ જાય છે. જાણે છોળ તે જ સમુદ્ર અને સમુદ્ર તે જ છોળ? એ મહાન્ સમુદ્રની અંદર એવું કોઈ પણ સ્થાન નથી કે જ્યાંથી કોઈ નવીનતાનું તત્ત્વ ન જડે. જીવનમાં એવા સ્થાનો અને એવી કોઈ વીરલ પળ લાગ્યે જ આવે છે કે જેના સ્પર્શમાત્રથી ભૂત અને ભવિષ્યની મધુરી સ્મૃતિઓનું દિગ્દર્શન થાય! કાળની ગહન ગતિ છે કે એક વખતના બંને શત્રુઓ, કે જેને સામસામુ જોતા જ દષ્ટિની અંદર ઝેર વરસે છે, તે મિત્ર બની જાય છે. એક વખતે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે અરુચિ હોય છતાં પણ કાળાતરે તે જ વસ્તુ પર રુચિ થાય છે એમ આખી દુનિયાના આન્દોલનોમાં, કાળના પરિપાકને લઈને, ક્ષણવારમાં પરિવર્તન થતા વાર લાગતી નથી.

કવિ શ્રી ધનપાળ જે એક વખત મિથ્યાત્વરૂપી ગાઢ અંધકારથી વ્યાપ્ત હતા, મિથ્યાત્વના ગાઢ અંધકારને લઈને જેના હૃદયકમળમાં સમ્યક્ત્વ સૂર્યનો પ્રકાશ થયો ન હતો, અને જે “હસ્તિના તાઢ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છેજ્જૈનમંરિમ્” એવું બોલનાર હતા તે પણ જે વખતે પોતાના સંસારીપણાના ભાત શોભનમુનિના પરિચયમાં આવ્યા, અને જ્યારે અનંતા તીર્થંકર ભગવન્તો, ગણુધરો, કેવળી ભગવન્તો, યુગપ્રધાનો, બહુશ્રુતધરો અને શાસનના મહાન્ ધુરધર પૂર્વાચાર્યોએ પ્રતિપાદન કરેલ જૈનદર્શનના ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનથી વાકેફ બન્યા, ત્યારે તેમણે પોતાની વિચાર શ્રેણિને ક્ષણવારમાં પલટાવી નાખી

શાસનની પ્રભાવના જેવું કોઈ અતુલ પુણ્ય નથી. અને તે પ્રભાવના કરનાર મહાનુભાવોને પ્રભાવક^૧ તરીકે શાસ્ત્રોની અંદર વર્ણવેલા છે શાસ્ત્રકાર ભગવન્તોએ પ્રભાવકોના આઠ ભેદો પ્રતિપાદન કરેલા છે, જેમાં આઠમાં પ્રભાવક તરીકે કવિશિરોમણિ, શાસ્ત્રપારંગામી અને શ્રી વિક્રમનૃપપ્રતિબોધક શ્રી મિદ્ધસેન દિવાકર વગેરેને વર્ણવેલા છે

૧. પાવયણી ધમ્મકહી, વાર્દે નેમિત્તિઓ તવસ્સી ય ।

વિજ્ઞાસિદ્ધો ય કવી, અદ્વેવ પમાવગા મણિયા ॥૬૪૮॥ પ્રવ. દ્વાર ૨૩

પ્રાવચનિક [વર્તમાનશ્રુતના જ્ઞાતા], ધર્મકથિક [નન્દિષેણ], વાદી [મલ્લવાદી], નૈમિત્તિક [ભદ્રેણાહસ્વામી], તપસ્વી [કલ્કેષ્ઠ તપકરનાર], વિદ્યામન્ત્રવાણ [વજ્રસ્વામી], અંજનસિદ્ધ [કાલિકસૂરિ] અને કવિ [સિદ્ધસેન દિવાકર] આ આઠે શાસનના પ્રભાવક કહેલા છે.

શાસ્ત્રો સિદ્ધાંતોની અંદર—અને ઐતિહાસિક અનેક ગ્રંથોની અંદર એવા મહાપુરુષોની યશોગાથા મુક્તકંઠે પ્રશસાય છે.

અનેક ગુણગણાલકૃત, પરમપૂજ્ય, અનેક ગ્રન્થપ્રણેતા, બાલબ્રહ્મચારી, વ્યાકરણ-વાચસ્પતિ, શાસ્ત્રવિશારદ, કવિરત્ન શ્રીમદ્ ગુરુરાજ વિજયલાવણ્યસૂરીશ્વરજી રચિત ધર્મપરીક્ષા ઉપરની પરાગ નામની નવીન ટીકા જેતાં મારા હૃદયની અંદર પરમાર્હત મહાકવિ શ્રી ધનપાલનું જીવનચરિત્ર લખવાની ભાવના જન્મત થઈ.

પરમાર્હત મહાકવિ ધનપાળ પણ વીતરાગ દર્શનના પ્રભાવક હતા, ભારતભૂમિના ચક્રમતા હીરા હતા, તેમના અચળ વિશ્વાસ પર સરસ્વતી પથ્ય (હિતકર) વચન પ્રેરતી હતી, મિથ્યાત્વરૂપ વિષને દૂર કરવામા તેમની બુદ્ધિ સિદ્ધાંતારૂપ હતી અને તેઓ સિદ્ધસારસ્વત^૧ કવિ હતા, એટલું જ નહિ પણ સર્વશાસ્ત્રમા નિષ્ણાત હતા. તેઓ ભોજરાજની રાજસભાના એક શણગારરૂપ હતા. તિલક મંજરી વગેરે અનેક મહાન ગ્રંથોના તેઓ પ્રણેતા હતા. કલિકાલ સર્વસ ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજે પણ એક વખતે મહારાજ કુમારપાળની સમક્ષ તેમની પ્રશંસા કરી હતી, એટલું જ નહી પણ પોતાના મહાન કાશની ટીકામા “વ્યુત્પત્તિર્ધનપાલતઃ” એવું નિર્દેશી તે મહાકવિની વિદ્વત્તાનું ગાન કર્યું હતું. ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ શ્રીમાન ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજીએ પણ ધર્મપરીક્ષાની અંદર “પરમશ્રાવકેણ ધનપાલેનાપ્યુક્તમ્” એ પ્રમાણે કહીને મહાકવિ શ્રી ધનપાલનું પરમશ્રાવકપણું વખાણ્યું હતું.

કવિનો સમય—મહાકવિ ધનપાલ મુંજ અને ભોજરાજના સમકાલીન હતા. શ્રી મુંજનો રાજ્યકાળ ઈ. સ. ૯૭૫ થી ૧૦૨૨ સુધી એટલે વિક્રમ સવત્ ૧૦૩૧ થી ૧૦૭૮ સુધી હતો. સંવત ૧૦૧૮ના^૨ મહાશુદ્ધ અને રવિવારે શ્રી ભોજનો રાજ્યાભિષેક થયો.

ભોજરાજ સંસ્કૃત સાહિત્યનો અત્યંત પ્રેમી હતો અને તેની સભામા આર્યાવર્તનના સર્વ સ્થાનોમાથી કવિઓ અને વિદ્વાનો આવતા. રાજ્ય યોગ્ય પુરુષોને સત્કારતો અને આદરપૂર્વક સન્માન આપતો. તેના આશ્રય નીચે સંખ્યાબંધ પડિતો રહેતા અને સાહિત્યની સેવા—વૃદ્ધિ કરતા પરમાર્હત મહાકવિ ધનપાલ તેની પરિપક્વ વિદ્વદ્માન્ય પ્રમુખ અને રાજનો પ્રગાઢ મિત્ર હતો.

બાલ્યાવસ્થાથી જ મહારાજ ભોજ અને મહાકવિ ધનપાલ પરસ્પર પરમ સ્નેહીઓ હતા. અને ભોજરાજની પ્રેરણાથી જ કવિ ધનપાલે તિલકમંજરીની રચના કરી હતી^૩
(ભુજો પૃષ્ઠ ૬૧૪)

૧. સમસ્યામર્પયામાસ “સિદ્ધસારસ્વતઃ કવિઃ” । પ્ર૦ મ૦ પ્ર૦

૨. “સંવત્ ૧૦૧૮માં ભોજ ગાદીએ આવ્યો” (પ્રાણલાલ ટી મુનશી).

૩. નિ શેષવાઙ્મયવિદોઽપિ જિનાગમોક્તા,

શ્રોતુ કથા સમુપજાતકુત્વહલસ્ય ॥

તસ્યાવદાતચરિતસ્ય વિનોદહેતો—

રાજ્ઞઃ સ્ફુટાદ્ભુતરસા રચિતા કથેયમ્ ॥ ૫૦ ॥ તિલકમજ્જરી

ગુજરાતની જૈનાશ્રિત કળા*

લેખક-શ્રીયુત સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ
(ગતાકથી ચાલુ)

પ્રાચીન ચિત્રોનું કલાતત્ત્વ—પ્રાચીન ચિત્રકારોનો ‘સમય’ સમજવા તેમની કૃતિઓ જોવી જરૂરની છે, પણ તેનો ઉકેલ કરતા તે ચિત્રકારોના ધ્યેયો કેવા હતાં, તે કેવો આસ્વાદ આપવા ઇચ્છતા હતા, કેવી પ્રશંસા ઇચ્છતા હતા, કેને ખુશ કરવા ઇચ્છતા હતા, તેમના સાધનો કેવા હતા અને તેનો તે કેવી રીતે ઉપયોગ કરતા હતા આદિ જાણવાની જરૂર છે. આવા જ્ઞાનથી રજળ થઈ ચિત્રોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે ત્યારે જ યોગ્ય પરીક્ષણ થઈ શકે. આવા જ્ઞાનના અભાવને લઈને આ ક્ષેત્રમાં થયેલું ઘણું કામ ફરી કરવાની જરૂર જણાય છે, કારણ કે પૂરતી સામગ્રીના અભાવે અપાયેલા ઘણા અભિપ્રાયો ભ્રામક દેખાય છે. આ સ્પષ્ટીકરણ આપવાનું કારણ એ છે કે નિપુણ મનાતા ચિત્રવિવેચકોને પણ આ ચિત્રકળા સમજવામાં વિઘ્નો નડ્યા છે. તેમાં મુખ્ય વિઘ્ન આ ચિત્રકારોના લક્ષ્યનું અજ્ઞાન છે.^૧ આ સંબંધમાં એક જ દાખલો આપીને મારા નિબંધનું કાર્ય સમાપ્ત કરવામાં આવે તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય.

ભારતીય ચિત્રકલાના વિવેચક તરીકે પ્રખ્યાતિ પામેલ મિ. નાનાલાલ મહેતા પોતાના Gujarati Painting in the Fifteenth Century: A Further Essay on Vasant Vilasa’ નામના ગ્રન્થમાં ચઉદમા અને પદરમા સૈકાની ગુજરાતની કલાને નીચેના શબ્દોમાં ઓળખાવે છે.^૨

* આરમ્ભી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી સ્વીકારાયેલો નિબંધ.

૧. રા. રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ.

૨. ‘In estimating the Gujarati art of the fourteenth and fifteenth centuries it must not be forgotten that we are dealing with an extraordinarily interesting phase of popular bourgeois art. What the contemporary art at the magnificent courts of Ahmedabad, and earlier of Patan, was like, we have no means of judging. But if it was at all of the kind and standard of the magnificent remains of the time of Sidharaj Jayasinh (A. D. 1094-1143) and Kumarpal (A. D. 1143-1174), it must have been in the epic style of the fresco paintings of Ajanta and Bagh. We have a few portraits of the period — one of Kumarpal and another of a Gujarati poet Bhalan (A. D. 1439-1539) — which are interesting as specimens showing the gulf between the highly cultivated art of the court and the work produced for the wealthy middle classes. The art of the Kalpa Sutas and Vasant Vilas is by no stretch of imagination “the most spiritual” or “the most accomplished in technique,” it is the final stage of decadence before its revival under the Mughals. It is marked by good paper, plenty of gold illumination, but it is poor in qualities of

“ ચૌદમી અને પદરમી મદીની ‘ ગુજરાતી કળા’નું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે એ ભૂલાવું ન જોઈએ કે આપણે વ્યાપક ચિત્રકળાના અસાધારણ રસિક સ્વરૂપના સપર્કમાં છીએ, તે વખતે અમદાવાદના અગાઉના પાટણના લવ્ય દરબારોમાં કંઈ કળા હતી તે નક્કી કરવા આપણી પાસે સાધન નથી. પણ જો તે સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને ગૂર્જરેશ્વર કુમારપાલના લવ્ય અવશેષોના ધોરણની હોય તો એ અજંતા અને પાગનાં ભિત્તિચિત્રોની મહાન શૈલીની હોવી જોઈએ આપણને તે સમયની થોડીએક છબિઓ મળી આવે છે— એક કુમારપાલની, બીજી ગૂર્જર કવિ લાલણની—જે ઉચ્ચ વિકાસ પામેલી દરબારી કલા અને શ્રીમંત મધ્યમ વર્ગને માટે બનાવેલી કૃતિ વચ્ચેના ભેદ દર્શાવનારા રસિક નમૂના છે.”

“ કલ્પસૂત્રો અને વસંતવિલાસની કળાને, કલ્પનાને ગમે તેટલી લંબાવીએ તો પણ ‘ અતિ આધ્યાત્મિક ’ અગર ‘ અતિ સિદ્ધવિધાન ’ કળા કહી શકાય તેમ નથી. મોગલ સમયમાં થએલા ઉત્થાન પહેલાની પડતીની છેલ્લે ભૂમિકાની કળા છે. સારા કાગળ અને પુષ્કળ સોનેરી સજ્જવટ એ એના લક્ષણો છે, પરંતુ ભાવદર્શન, ચલન અને વિધાનના લક્ષણોમાં હીન છે અને સામાન્યતયા સુંદરતા અને આકર્ષણવિહોણી છે. એ ભાવદર્શનની સહૃદયતા અને ચલન સામર્થ્યના ગુણોથી ઓપતું પ્રાથમિક સ્વરૂપ નથી પણ કલ્પનાવિહોણા, પુણ્યની વાછનાવાળા અને પોતાની રીતે કળા અને વિદ્યાને આશ્રય આપનારા અને પૈસાના મૂલ્યને ન ભૂલનારાથી પોષાયેલી અને ઉત્તેજાએલી કળા છે. એ પ્રજ્ઞવાદના ઉભારાનો, અનિશ્ચિત રાજકીય સ્થિતિનો, ધાર્મિક પ્રશ્નાવલિનો, અને સામાન્ય અશાંતિનો યુગ હતો કે જે એક સદી પછી મોગલોના મહાન યશસ્વિ વિસ્તૃત સ્વરૂપના ભારતીય સંસ્કૃતિના ઉત્થાનમાં પરિણમ્યો.”

શ્રીયુત મહેતા જેવા પ્રખ્યાત કલા—મીમાંસક ચઉદમી અને પદરમી સૈકાની ‘ ગુજરાતી કળા’ને માટે પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા વિના ઉપરના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પૂર્વગ્રહ માત્ર રજૂ કરે છે.

ઉપરોક્ત ગ્રંથના પાના ૩૩ ઉપર તેઓ જણાવે છે કે : ‘ જૂના કલ્પસૂત્રો, સંખ્યાબધ સચિત્ર જૈન ગ્રંથો અને વસંતવિલાસના ચિત્રોના બારીક અભ્યાસ પછી મને લાગે છે કે ડૉ. કુમારસ્વામીએ મોગલ પૂર્વેની ભારતીય ચિત્રકળાના સ્વરૂપને જે અભિનદન આપ્યા છે તેને તે યોગ્ય નથી. કલ્પસૂત્રનાં સુંદર સચિત્ર ગ્રંથોનાં ચિત્રોમાં મને બહુ આધ્યાત્મિક અગર કલાત્મક લક્ષણો જણાયા નથી. ઉલટું ચિત્રો અને

expression, movement and representation and generally lacking in elegance and charm. It is not so much a “primitive” phase, characterized by vigour of movement and sincerity of expression, as one maintained and inspired by an unimaginative clientele who wanted religious merit, and patronized art and learning in their own way, but who never forgot the value of money. It was a time of democratic ferment, unsettled political conditions, religious questionings, and general unrest, which culminated a century later in that great resurgence of Indian culture in its widest aspect which was the greatest glory of the Mughlas ’

—Gujarati Painting in the fifteenth century, Pp. 36-37

લખાણોમાના વધુ પડતા સોનાના ઉપયોગથી ચોક્કસ અને સિદ્ધકલાવિધાનની દીનતાનું પ્રદર્શન થાય છે.^૩

તેઓ જણાવે છે કે ‘સંખ્યાબધ સચિત્ર જૈન ગ્રંથો તથા વસંતવિલાસનાં ચિત્રોના ખારીક અભ્યાસ પછી મને લાગે છે કે ડૉ. કુમારસ્વામીએ મોગલ પૂર્વેની ભારતીય ચિત્રકળાને જે અલિનંદન આપ્યા છે તેને તે યોગ્ય નથી.’

પરંતુ આ તબક્કે આપણે તેઓશ્રીને પૂછી શકીએ છીએ કે આપણા પોતાના વતન અમદાવાદના જ જૈન ગ્રંથભંડારો પૈકીના ઉજમદોઈની ધર્મશાળાના ભંડારની તાડપત્રની હસ્તલિખિત પ્રતના સુદર કલાવિધાન દર્શાવતાં ચિત્રો તથા અનુપમ કારીગરીવાળી, દેવસાના પાડાના ભંડારની કલ્પસૂત્રની સુદર કાગળની પ્રત કે જેમાના થોડા નમૂનાઓ મે મારા ‘જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ’ નામના ગ્રંથમા જાહેરની જાણ માટે રજૂ કર્યા છે તે તથા વડોદરાના જ્ઞાનમંદિરની મોગલ પૂર્વેની કલ્પસૂત્રની સુદર સુશોભનોવાળી પ્રત, જાણીના ભંડારની દેવીઓના ચિત્રોવાળી તાડપત્રની પ્રતના સુદર ચિત્રો જોયા છે કે પાશ્ચિમાત્મ વિદ્વાનોએ જે પ્રમાણે વ્યવસ્થા ઉચ્ચાર્યા તેનું અનુકરણ જ માત્ર કંઈ છે ?

વળી આ ચક્રદેવ અને પદ્મમા સૈકાની ‘ગુજરાતી કળા’નું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સવત્ ૧૨૬૪ (ઇ.સ ૧૨૩૭)ની એક જામી કુમારપાલના નામથી ઓળખાતી-ખીજ પદ્મમા સૈકામા થયેલા જૈનેતર કવિ ભાલજીની પ્રતિકૃતિના નામે ઓળખાતી, જામીઓનો નિર્દેશ કરીને આ કળા વચ્ચેના ભેદ દર્શાવવા જે પ્રયત્ન કર્યા છે તે અવાસ્તવિક છે જેના પુરાવા નીચે મુજબ છે :

(૧) કુમારપાલના નામથી ઓળખાતી જામીને તેઓએ અગાઉના પાટણના ભગ્ય દરબારની કળા તરીકે માની લીધી છે, પરંતુ મે મારા ગ્રંથમા જણાવ્યું છે તેમ આ જામી વાસ્તવિક રીતે કુમારપાલની નહિ, પણ કુમારપાલના વિ. સ ૧૨૩૦ (ઇ.સ. ૧૧૭૩)મા સ્વર્ગવાસ થયા બાદ ચોસઠ વર્ષે દિશાપાલ જ્ઞાતિની શ્રીદેવી નામની એક શ્રાવિકાએ લખાવેલી ‘ત્રિષષ્ઠિશલાકાપુરુષચરિત્ર’ના દશમા પર્વના છેલ્લા પત્ર ઉપર તેણીના કોઈ સ્વજનની છે

(૨) ખીજ જામી પદ્મમા સૈકામાં થયેલા જૈનેતર કવિ ભાલજીની પ્રતિકૃતિ તરીકે જે તેઓએ ઓળખાવી છે તે પહેલા તે એક ચિત્ર નથી પણ ચાદીના પતરા ઉપર કોઈ શીખાઉ કારીગરે ટાકણાથી ફારી કાઢેલી એક સામાન્ય આકૃતિ માત્ર છે, તે પતરા

૩. ‘After a careful study of the old Kalpa Sutras and a large number of illustrated Jaina MSS and the pictures of the Vasant Vilas, I do not think that this pre-Mughal phase of Indian painting deserves the tribute that Dr Coomarswamy paid to it I have not been able to see much spiritual or aesthetic merit in the pictures of the beautifully illuminated MSS of the Kalpa Sutras On the contrary, the excessive use of gold illumination in pictures and writing strikingly exhibits the poverty of sure and accomplished craftsmanship.’

—Gujarati Painting in the fifteenth century, Pp 33

ઉપર નથી તો કવિ ભાલણું નામ, કે નથી આકૃતિ તૈયાર કર્યાની તારીખ કે નોંધ. પતરાં ઉપર તો છે ફક્ત ‘પુરુષોત્તમ મહારાજ’નું નામ, વિદ્વાનોની માન્યતા છે કે કવિ ભાલણુ પછીથી — વૃદ્ધાવસ્થામાં આ નામથી ઓળખાતો હતો.

તેઓ પોતે જ જણાવે છે કે સંખ્યાબંધ જૈનગ્રંથોના અભ્યાસ પછી આ મત પોતે ઉચ્ચારે છે તો સંખ્યાબંધ સચિત્ર ગ્રંથોમાંથી એક પણ ચિત્ર તેઓશ્રી કુમારપાલના નામથી ઓળખાતી પ્રતિકૃતિ સાથેની સરખામણી માટે ન મેળવી શક્યા કે તેને બાબુએ રહેવા દઈને એક સામાન્ય ચાદીના પતરા ઉપર કોરી કાઢેલી જૈનેતર કવિ ભાલણુની સામાન્ય કૃતિ સાથે સરખામણી કરીને આ કળાનુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે તેઓશ્રી તત્પર થયા.

વળી આ કળાને ‘ભાવદર્શન, ચલન અને વિધાનનાં લક્ષણોમાં દીન અને સુંદરતા તથા આકર્ષણ વિહોણી’ તથા તેના પોષકોને પણ ‘કલ્પનાવિહોણા, પુણ્યની વાછનાવાળા અને પૈમાના મૂલ્યને ન ભૂલનારા’ તરીકે ઓળખાવે છે!

આ કલાની ભાવદર્શનતા, વિધાનના લક્ષણોમાં સંપૂર્ણતા, આકર્ષકતા વગેરેના પુરાવાઓ મારા ગ્રંથમાં રજુ કરેલાં ચિત્રો જ રજુ કરશે, પરંતુ લયંકર યવનવિલવના પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં જે સમયે સમસ્ત ભારતવર્ષના ગ્રંથરત્નો બળીને ભસ્મભૂત થઈ રહ્યા હતા, તે સમયે જે કોમના શ્રીમાનોએ અપૂર્વ કુનેહબાળ અને અદ્ભુત સંપત્તિનો વ્યય કરીને આ કળાના મહામૂલ્ય અવશેષો સાચવી રાખ્યા અને તક મળે કળાકારોને પોષીને સંખ્યાબંધ ચિત્રો ચીતરાવ્યાં, અસખ્ય દેવાલયો ઉભા કર્યા તે કોમના શ્રીમાનોને ‘કલ્પનાવિહોણા, પુણ્યની વાછનાવાળા અને પૈમાના મૂલ્યને ન ભૂલનારા’ તરીકે ઓળખાવતા આ કળાના પોષકોને લયંકર અન્યાય થતો હોય એમ લાગે છે.

અંતમાં, મારા આ હુદ્ર પ્રયત્નથી ગુજરાતી પ્રજા, પોતાના નાશ પામતા કિમતી કળાના અવશેષો સાચવવા કટિબદ્ધ થઈને પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાપુરુષોની અમૂલ્ય કૃતિઓનું સંરક્ષણ તથા તેનો પ્રચાર કરવા ઉજમાળ થશે તો મારી તથા મારા સાથીદારોની આ સંગ્રહ પ્રગટ કરવાની મહેનત સફળ થઈ માનીશ. મારા આ પ્રયત્નની સફળતા-અસફળતાનો આધાર તેને ગુજરાતી પ્રજા તરફથી મળતા આવકાર ઉપર રહેલો છે. (સંપૂર્ણ)

(૬૧૦માં પાનાથી ચાલુ)

ધનપાલના પાંડિત્ય ઉપર મુગ્ધ થઈ મુંજરાજે તેને કૂચાલસરસ્વતીનું^૨ મહત્વસૂચક ગિરિદ આપ્યું હતું. આ રીતે મુંજ અને ભોજ બંનેને તે બહુ માન્ય હતો કવિ ધનપાલનો રાજસભામાં પરિચય, પાઠઅલચ્છીઅ નામમાળા એ નામનો પ્રાકૃત શબ્દકોશ બનાવ્યા પછી એ વરસ પર ગાદી પર આવનાર મુંજરાજના સમયથી શરૂ થયો અને ભોજના સમયમાં અમ્પૂર્ણકળાએ પહોંચ્યો. આ રીતે ધનપાલનો સત્તાસમય ૧૧માં સૈકાના પ્રથમ પાદથી શરૂ થયો. (અપૂર્ણ)

૨. શ્રીમુજ્જેન “સરસ્વતીતિ” સદસિ ક્ષોળોમૃતા વ્યાહતઃ ॥ ૫૨ ॥ તિંમં
પ્રાદેતિ વિરુદ તેઽસ્તુ “શ્રીકૂર્ચાલસરસ્વતો” ॥ ૨૭૧ ॥ પ્રં મં પ્રં

પુરાતન ઇતિહાસ અને સ્થાપત્ય

(૧) પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (ચાર લેખો)

સંપાદક —

મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજી

(૪૮)૪૧

ૐ ॥ સંવત્ ૧૩૫૨ વૈશાખ સુદિ ૪ શ્રીવાહુમેરી મહારાજકુલ શ્રી
સામંતસિંહદેવ કલ્યાણવિજયરાજ્યે તન્નિયુક્ત શ્રીરક્ષણે મં૦ વીરા સેલ[૦]વેલા તુલ[૦]માં૦

૪૧. લેખાંક ૪૮ થી ૫૧ સુધીના લેખો, ‘જૂના’ ગામના “નવતોરણીયુ મંદિર” નામના જિનાલયના ખડિયેરના નવચોટીઓના જુદા જુદા સ્તંભો પર ખોદાયેલા છે. તેમાંના પહેલો લેખ ૬૫ પંક્તિઓનો, બીજો લેખ ૭ પંક્તિઓનો, ત્રીજો લેખ ૮ પંક્તિઓનો અને ચોથો લેખ ૫ પંક્તિઓનો છે. પ્રથમના ત્રણ લેખોના અક્ષરો મોટા અને સુદર છે. અત્યારે પણ બહુ સારી રીતે વચ્ચાર્થ શકે છે. ચોથા લેખના અક્ષરો ખરાબ છે. આ સિવાય પાંચમો એક લેખ સં. ૧૬૫૬ નો છે, પણ તેમાં સલાટ-મીસ્ત્રીઓના ફક્ત નામો જ આપેલા છે, તેથી તે લેખ અહીં આપવામાં આવ્યો નથી.

આ ‘જૂના’ ગામ, જોધપુર સ્ટેટની બાડમેર(બારમેર) હકુમતમાં આવેલા (J R રેલ્વેના) જસાર્થ સ્ટેશનથી અગ્નિ ખુણામાં ચાર માઈલ દૂર આવેલું છે. સાવ પહાડોની વચ્ચે છે. રસ્તો પણ પહાડી અને વિકટ છે. ગાડારસ્તો નથી, પણ પગદડી સારી છે. ઉટ, બળદો વગેરે જઈ શકે છે. બાડમેરથી જસાર્થ દસ માઈલ થાય છે. યદ્યપિ બાડમેરથી સિધા ‘જૂના’ જઈ શકાય છે અને તે રસ્તે બાડમેરથી જૂના ૧૦-૧૧ માઈલ થતું હશે, પરંતુ તે રસ્તો ઘણો જ વિકટ અને ખરાબ હોવાનું સાબળ્યું છે. માટે જસાર્થ થઈને ‘જૂના’ જવું ઠીક છે.

આ ‘જૂના’ અત્યારે સાવ ઉજ્જડ છે. ત્યાં ગામની વચ્ચે શ્રી આદિનાથ લગવાનના ઉચ્ચ, વિશાલ અને સુદર કોરણીવાળા લઘુ મંદિરનું ખડિયેર વિદ્યમાન છે. આ મંદિર “નવતોરણીયુ મંદિર” એ નામથી ઓળખાય છે, અને તે જરા લાલાશવાળા સફેદ રંગના ખારા પથરથી બનેલું છે. ગુમ્મતો અને છતોમાં લગભગ આબુ-દેલવાડાના મંદિરો જેવી સુંદર કોરણી કરેલી છે. આવા લઘુ મંદિરનો વિકરાલ કાલના પરિવર્તથી નાશ થઈ ગયો, એ ઘણા ખેદનો વિષય છે. આ મંદિરનો ઘણો ભાગ પડી ગયો છે, અને ઘણો ભાગ હજી ઉભો છે. આની જોડે જ એક બીજા નાના જૈન મંદિરનું ખડિયેર છે, તેમાં લેખો નથી. તેની આસપાસમાં લોકોના ઘરો અને કોટ વગેરેના અનેક ખડેરો પડ્યા છે. આ ‘જૂના’ એ પ્રથમ બાહુડમેર(બાડમેર) નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. કાળક્રમે કોઈ કારણસર ત્યાંના સરદારો-જગીરદારો અને શાહુકારો વગેરે, જૂના-બાહુડમેરથી લગભગ ૧૦ માઈલની દૂરી પર આવેલા ‘બાપડાઉ’ ગામમાં જઈને વસ્યા. ત્યારથી તે ‘બાપડાઉ,’ ‘બાડમેર’ નામથી પ્રસિદ્ધ થયું અને જૂનું બાડમેર ‘જૂના’ નામથી ઓળખાવા લાગ્યું.

ગિગન પ્રમૃતયોઃ* ધર્માક્ષરાણિ પ્રચ્છંતિ યથા । શ્રી આદિનાથમધ્યે સતિ*ષ્ઠમાન શ્રી વિન્નમર્દનક્ષેત્રપાલ શ્રી ચંડંકરાજ દેવયોઃ*ઉભયમાગ્રી(ર્મી) યસમાયાતસાર્થ ઉષ્ઠ ૧૦ વૃષ ૨૦ ઉભયાદપિ ઋર્વ* સાર્થ પ્રતિ દ્વયોર્દેવયોઃ પાદ્મપદે ભીમપ્રિય દશ વિશોપકા૦* અર્દ્ધોર્દ્ધેન પ્રહીતવ્યાઃ । અસૌ લગા મહાજનેન મ(મા)નિતા ॥ યથોક્ત*

વહુર્ભિર્વસુધા મુક્તા રાજભિઃ સગરાદિભિઃ ।

યસ્ય યસ્ય યદા ભૂ૦*મી(મિઃ) તસ્ય તસ્ય તદા ફલં ॥ ૧ ॥ છ ॥

સં. ૧૩૫૨ ના વૈશાખ સુદિ ૪ ને દિવસે, શ્રી બાહુડમેરુ(બાહમેર)*૪૨ નગરમાં,

ત્યારપછી જૂનામા ખેડુતો અને લિલ્લો વગેરેની વસ્તી હતી, તે પણ કાઠ કારણથી સાઠેક વર્ષ થયા ત્યાંથી બે માર્ગલ દૂર ખુલ્લા મેદાનમાં આવીને રહી, ત્યારથી તે ગામ 'નવાજૂના' નામથી અને જૂનુ બાહમેર, 'જૂના' અથવા 'જૂના જૂના' નામથી ઓળખાવા લાગ્યાં.

ખરતર ગચ્છતી એક હસ્તલિખિત પ્રતિના બારમા પત્રમાં લખ્યું છે કે—

ઊધરણમંત્રી સકુટુબઃ સ્વરતરગચ્છોયશ્રાવકશ્ચ (સં. ૧૨૨૩) બમૂવ તસ્ય ચ કુલધરનામા પુત્રો જાતઃ, યેન બાહુડમેરુનગરે ઉત્તંગતોરણપ્રાસાદઃ કારિતઃ ।

આ ઉપરથી જૂના બાહમેરનું આ લખ્ય 'નવ તોરણીયુ' મંદિર, ખરતર ગચ્છીય શ્રાવક ઉધરણ મંત્રીના પુત્ર કુલધરે તેરમી શતાબ્દીના ઉત્તરાર્ધમાં બનાવરાવ્યું હોય એમ જણાય છે.

આ મંદિરના અધિષ્ઠાયક શાસનરક્ષક ક્ષેત્રપાલ બહુ ચમત્કારિક અને ભક્તોનાં વિદ્યોતે દૂર કરનાર હોવાથી એ ક્ષેત્રપાલદેવનું વિન્નમર્દન નામ પડ્યું હશે, અને એ જ કારણથી રાજ્યના અમલદારોએ મળીને એ દેવની પૂજા આદિ ખર્ચ માટે સાર્વજનિક કાયમી લાગો લગાવી આપ્યો હતો અને તમામ વેપારીઓએ તેને માન્ય રાખ્યો હતો.

શ્રી બાહુડમેરુ (બાહમેર) નું આ મંદિર પ્રાચીન અને ઘણું મનોહર હોવાથી, તથા વિન્નમર્દન ક્ષેત્રપાલ બહુ ચમત્કારિક હોવાથી, બાહમેર તીર્થ ગણાતું હશે અને તેથી દૂરદૂરના લોકો અહીં યાત્રા કરવા માટે આવતા હશે એમ લાગે છે. દાખલા તરીકે લેખાક ૫૧ મો જુઓ.

લેખાક ૪૮, ૪૯ અને ૫૦ ના લેખોમાં વચ્ચે વચ્ચે * કુલો આપ્યા છે તે, અસલ શિલાલેખોમાં નવી પક્તિ શરૂ થયાની નિશાની માટે આપેલા છે

૪૨. આ બાહુડમેરુ (બારમેર) જોધપુર સ્ટેટની એક મોટી હકુમતનું ગામ છે. ત્યાં હામેક સાહેબ રહે છે પોલિસ થાણું, હોસ્પિટાલ, સ્ટેશન, પોસ્ટ ઓફીસ, તાર ઓફીસ, ઇંગ્લીશ-હિંદીસ્કૂલો વગેરે છે પહાડની તલેટીમા-ઊંચાણુમા બે લખ્ય જિનાલયો આવેલા છે. તે સિવાય બીજાં ૨-૩ મંદિરો, ૨-૩ ઘર દેરાસરો, ૪-૫ ધર્મશાલા અને ઉપાશ્રયો અને શ્રાવકોનાં આશરે ૪૦૦ ઘર છે તેમા ઘણો ભાગ અચક્ષ ગચ્છીય અને ખરતર ગચ્છીય શ્રાવકોનો છે. શ્રાવકો ભક્તિવાળા છે.

'જૂના બાહુડમેરુ' સબંધી સ્વર્ગસ્થ મુનિરાજ શ્રી હિમાશુવિજયજીનો એક લેખ, મહારાવલ(મહારાજ) શ્રી સામતસિંહ દેવકલ્યાણના વિજયવતા રાજ્યકાળમાં, તેમણે

રાજ્યના સમસ્ત કારભાર માટે નિયુક્ત કરેલા મંત્રી વીરા, સેલહથ^{૪૩} વેલા અને તુલહારી^{૪૪} લંડારી ગિગન વગેરે ધર્માક્ષરો આપે છે — ધર્મકાર્ય માટે આજ્ઞા કરે છે કે — શ્રી આદિનાથ (ઋષભદેવ) ભગવાનના મંદિરમા વિરાજિત શ્રી વિદ્યમર્દન ક્ષેત્રપાલ તથા (અન્યત્ર સ્થિત) શ્રી ચક્રિડરાજ(ચામુડરાજ^{૪૫}), એ બંને દેવની પૂજા વગેરે અર્ચા માટે બંને^{૪૫} માર્ગેથી આવતા, ૧૦ ઉટ અથવા ૨૦ બળદથી વધારે સંખ્યાના ઉંટે અથવા બળદોવાળા દરેક સાર્થવાહ (બ્યાપારી-વણજારા) પાસેથી (પાલી અથવા પવાલાનો લાગો હશે તેને બદલે^{૪૬}) ભીમપ્રિય^{૪૬} દસ દસ વિશોપકાનો લાગો લેવો, અને તે આવડ બંને દેવના કાર્યપાહકાએ અરધો અરધ વહેંચી લેવી. આ લાગો મહાબળ લોકોએ કબુલ રાખેલો છે.

પછી, જે દાન કરે તેને જ તેનું ફળ મળે છે. આવી મતલબનો એક શ્લોક લખેલો છે. જેમ કે — “સગર ચક્રવર્તિ આદિ ધણા રાજા-મહારાજાઓએ આ પૃથ્વી ભોગવી છે. પણ જે વખતે પોતાના તાબાની ભૂમિનું જે જે માણસો દાન કરે છે, તે તે માણસોને તેનું ફળ મળે છે.” આગળના સમયમા દાનપત્રોની પાછળ આવા શ્લોકો આપવાનો ખૂબ રિવાજ હતો.

(૪૯)

ॐ ॥ સંવત્ ૧૩૫૬ કાર્તિક્યાં શ્રાવણાદિદેવવિધિચૈત્યે શ્રીજિનપ્રબોધસૂરિપટ્ટાલંકાર શ્રીજિનચંદ્રસૂરિ સુગુરૂપદેશેન સાં ગાલ્હણ સુત સાં નાગપાલ શ્રાવકેણ સાં ગહણાદિ પુત્ર પરિવૃત્તેન મન્યચતુષ્કિકા સ્વં પુત્ર સાં મૂલદેવ શ્રેયોર્થ સર્વસંઘપ્રમોદાર્થ કારિતા ॥ આચદ્રાર્ક નંદતાત્ ॥ શુભં ॥

શ્રી “જૈન સત્ય પ્રકાશ”ના ૨૧-૨૨ મા અંકોમા અને “જૈન” પત્રમા પણ પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છે. તેમણે નવા બાહર (હાલના બારમેર) ના વિષયમા પણ એક લેખ લખી રાખ્યો હતો. તે “જૈન” અને “જૈન જ્યોતિ” મા ચાલુ માસમા પ્રગટ થયો છે. જૂના અને નવા બાહરે સંબંધી વિશેષ હકીકત બાણવાની ઇચ્છા રાખનારાઓને ઉક્ત બંને લેખોમાથી ઘણું બાણવાનું મળશે.

૪૩. સેલહથ એટલે રાજા અથવા જગીરદારના હાથ નીચેનો એક કર્મચારી, કે જેને જમીનની પેદાશમાથી રાજભાગ ઉધરાવવાનું કામ સોંપવામા આવતું અને તેના બદલામા તે ઉપજમાથી અમુક હિસ્સો તેને અપાતો.

૪૪ તુલહારી એટલે બળામા આવેલ અનાજ, કપાસ વગેરે ચીજોનો તોલ-માપ કરવા-કરાવવાના અધિકારવાળો એક કર્મચારી. તેને પણ એ ચીજોમાથી તોલામણી તરીકે અમુક હિસ્સો અપાતો હતો.

૪૫ કદાચ સિંધ અને મારવાડ, એ બંને દેશોના માર્ગોની અપેક્ષાથી ઉભયમાર્ગીય લખ્યું હશે, જેમ લાગે છે. કેમકે ત્યાં-બાહરની પાસે જલમાર્ગની સંભાવના નથી.

૪૬ ગુજરાતના મહારાજા (પહેલા અથવા બીજા) ભીમદેવના વખતમા ચાલતું અથવા તેમના સમયમા પ્રગટ થયેલું નાણું ‘ભીમપ્રિય’ નામથી ઓળખાતું હશે. વિશોપકા એટલે એક જાતનું નાણું.

સં. ૧૩૫૬ ના કારતક સુદિ પૂનમને દિવસે, શ્રીઆદીશ્વર ભગવાનના મંદિરમાં, શ્રીજિનપ્રબોધસૂરિજીના પદ્ધર શ્રીજિનચંદ્રસૂરિજીના ઉપદેશથી, શાહ ગાહણના પુત્ર, (પોતાના પુત્ર ગહણા વગેરેથી યુક્ત) શાહ નાગપાલ નામના આવકે પોતાના સ્વર્ગસ્થ પુત્ર મૂલદેવના કલ્યાણ માટે અને સમસ્ત સંઘના આનંદને માટે (આ મંદિરની નવચોક્કીઓ-માની) વચલી ચોક્કી કરાવી. તે સૂર્ય-ચંદ્ર વિઘ્નમાન રહે ત્યાંસુધી વિઘ્નમાન રહે.

(૫૦)

ૐ ॥ સવત્ ૧૩૫૬ કાર્તિક્યાં શ્રીગુણાદિદેવવિધિચૈત્યે શ્રીજિનપ્રબોધસૂરિપદ્મલંકાર શ્રીજિનચંદ્રસૂરિસુગુરુપદેન સાં. આલ્હણ સુત સાં. રાજદેવ સત્પુત્રેણ સાં. સલ્લણ શ્રાવકેણ સાં. મોકલસિંહ તિહૂણસિંહ પરિવૃત્તેન સ્વમાતુ. સાં. પડમિણિ સુશ્રાવિકાયાઃ શ્રેયોર્થે સર્વસંઘપ્રમોદાર્થે પાર્શ્વવર્તિચતુષ્કિકાદય કારિત ॥ આચંદ્રાર્કે નંદતાત્ ॥ શુભમસ્તુ

શ્રીજિનપ્રબોધસૂરિના પદ્ધર શ્રીજિનચંદ્રસૂરિ ગુરુના સદુપદેશથી, શ્રીઆદીશ્વર ભગવાનના મંદિરમાં, સંવત્ ૧૩૫૬ના કારતક સુદિ પૂનમને દિવસે, શાહ આલ્હણના પુત્ર શાહ રાજદેવના સુપુત્ર, (શાહ મોકલસિંહ અને તિહૂણસિંહથી યુક્ત એવા) શાહ સલ્લણ નામના આવકે પોતાની માતા સુશ્રાવિકા પદમિણીના કલ્યાણ માટે તથા સમસ્ત શ્રીસંઘના આનંદને માટે, (આ મંદિરની નવચોક્કીઓમાની) બન્ને પડખાની બે ચોક્કીઓ કરાવી. તે સૂર્ય-ચંદ્ર વિઘ્નમાન રહે ત્યાંસુધી વિઘ્નમાન રહે.

(૫૧)

સંવત્ ૧૬૯૩ વર્ષે મગ(માર્ગ.) સુદ(દિ) ૧૦ ષ(સ્) રત્તરગચ્છે પં. ગણનંદનગણિભિઃ પં. સીરરાજમુનિ પં. ગિરરાજમુનિ પં. હીરાણં(નં)દ પ્રમુખસાધુસહિતૈર્યાત્રા કૃતા સંતંધાનધાકારિ (૧)

સં. ૧૬૯૩ ના માગશર સુદિ ૧૦ ને દિવસે, ખરતર ગચ્છીય પં. ગણનંદન ગણિએ; પં. સીરરાજમુનિ, પં. ગિરરાજ મુનિ તથા પં. હીરાણંદ આદિ સાધુઓ સહિત આ તીર્થની યાત્રા કરી.

સંગ્રાહક

(૨) માંડવગઢ સંબંધી લેખ નન્દલાલજી લોઢા, વદનાવર (માલવા)

(૧૫) ૧. સંવત ૧૫૧૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૫ ગુરૌ શ્રી ઓશવંજ શ્રંગાર સુશ્રાવક સો. સાંગણ સુત સો. પદમ સુ. સો. ગ્રા સુ. સો. ધરમા સુ. સો. વરસિંગ મા. મનકૂ સુ. વિતૂદિ સુ.—

૨. સો. શ્રીનરદેવ સો. ધના સો. નરદેવ મા. સોનાઈસુત જગત વિશ્રામ વિરદલ કુલ વડ છોડ પરછાં વાંધ(વ) સમ્યક્ત્વ મૂલ દ્વાદશ વૃત પ્રતિપાલક શ્રી પાતસાહ દત્ત નામ નગદુલ મુલક રાજ્યાધિકાર ભાગ મંડાર મુદ્રાપ્રધાન શ્રી માલવદેજ શ્રી મંડપદુર્ગ મંડન સો. શ્રી સંગ્રામકેન મા. ગુરાઈ રત્નાઈ પ્રમુખ પુત્ર પૌત્રાદિ કુટુંબ યુતે—

३. न स्वश्रेयसे श्री अजितनाथविंबं कारित । श्री वृद्धतपापक्षे श्री रत्नासिंहसूरि पट्टे विजयमान भ० उदयवल्लभसूरिभिः(ः) प्रतिष्ठितं पं० उदय सोम—

४. गणोनां प्र....

मूर्ति के अग्र भाग की पाटली के ऊपर लंगोट के आसपास 'श्री अजितं—सो० संग्राम' लिखा है । उज्जयिनी नगरी के देहरा खिडकी मुहल्ले में श्री चन्द्रप्रभु के श्वेताम्बर जैन मंदिर में श्री अजितनाथ प्रभु के श्वेत पाषाण के विंब के पृष्ठ भाग में लिखे हुवे इस लेख की नकल ता. १७ मार्च सन १९०६ ई को यतिजी^१ ने उतारी और लेख व मूर्ति के फोटो ता० १५-११-१९१६ को श्रीधर विनायक पित्रे फोटोग्राफर उज्जैन के द्वारा लिये गये । यह मूर्ति पद्मासनवाली होकर २० इंच ऊंची है । इसके पृष्ठ भाग का लेख लंबा २१ इंच और ४ पंक्तियों का है । इस मूर्ति को विक्रम संवत् १९८३ में ग्राम बदनावर, स्टेट धार के श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर में ले जाकर स्थापन की और सं० १९८४ के मार्गशिर शुक्ल ६ को प्रतिष्ठा द्वारा मूलनायकजी स्थापन किये । कुछ वर्ष बाद मूर्ति चलित हो जाने से सं० १९९३ के आसो कृष्ण १४ को मैंने उक्त शिलालेख की नकल अपनी डायरी में उतारी । तत्पश्चात् यतिजी कृत पुस्तक के पृष्ठ ७० में उक्त शिलालेख की नकल देखने में आई उससे संशोधन करके प्रकाशित की । इसको जगत प्रसिद्ध संग्राम सोनीने भरवाई व उसकी प्रतिष्ठा की है ।

(१६) संवत् १५४७ वर्षे माह सुदी १३ रवौ श्री मंडण सोनी ज्ञातिय श्रेष्ठ अर्जुन सुत श्रे० गोवलभार्या हर्षु । सुत पारिष मांडण भार्या श्राविका तीली सो. मांदराज भार्या दत्ता विन्हादे द्वि० भाल्लतादे । पुत्र २ सो० टोडरमल्ल सोनी कृष्णदास पुत्री बाई हर्षाई परिवार स ॥

यह लेख शांतिनाथ भगवान की धातु की प्रतिमा के पृष्ठ भाग में तीन पंक्तियों

१. श्रीमान् यतिवर्य मानकचंदजी जगरूपजी इन्दौर निवासीने, मांडवगढ व मक्सी तीर्थ में श्वेताम्बरी के ऊपर दिगम्बरियो की ओर से कोर्टों में फर्याद हुई उस वक्त सन १९०० के लगभग पुरावे के लिये शिलालेखों, पुस्तकों, शास्त्रों वगैरह के आधारों से वस्तुओं की संग्रहीत की और उसको पुस्तक रूप से प्रकाशित करने का विचार किया । कार्य शुरू होने के पश्चात् वे स्वर्गस्थ हुवे और वह कार्य पूर्ण नहीं हुवा । जितना प्रेस मे छपा था उसमें की एक कॉपी श्रीयुत काशीनाथ लेले धारवाले को मिली और वह पुस्तक इस वक्त श्रीयुत विश्वनाथ शर्मा इतिहास प्रेमी के पास होने से उस पुस्तक के आधार पर हमने बहुत शिलालेख व इतिहास का वर्ण उतारा है । अफसोस के साथ लिखना पडता है कि स्वर्गस्थ यतिजीने जैन समाज के लिये जो सेवा की थी उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के पेश्तर ही वे सिधार गये । वाचकों विनती है कि उक्त यतिजी कृत पुस्तक कहीं पर देखी हो कृपा कर मुझे अवश्य सूचना करे

में लिखा हुआ है। मूर्ति के अग्र भाग की पाटली पर लंगोट (कौपीन) दो इंच चौड़ा है और लंगोट का शिरा जंगायुग में से निकल कर तीन इंच बहार पाटली पर लटका हुआ है। इस लेख की नकल ता. १५ जून सन १९०२ ई० को प्रातःकाल १० बजे ली। यतिकृत पृष्ठ ८२। इस मूर्ति के बदले दिगम्बरीय लोगों ने धारस्टेट में शु० दि० मु० नं० ११ सन १९०२ में दावा श्वेताम्बर लोगों के विरुद्ध किया था जिसका उनके विरुद्ध फैसला हुआ। यतिकृत पृष्ठ ९५—९६ लेख न. ५। यह मूर्ति मांडवगढ के श्वेताम्बर मंदिर में मूल नायक तरीके स्थापन है और पद्मासनवाली होकर करीब २४ इंच ऊंची और पीतवर्ण की अति सुन्दर है। इस मूर्ति के लिये दंतकथा सुनने में आती है कि मांडवगढ में सरकारी रामजी मंदिर के पास एक भोयरे में से राम, लक्ष्मण, सीता, और शांतिनाथ की प्रतिमा करीब एक सौ वर्ष के पेस्तर निकली थी। उसमें तीन प्रतिमा वैष्णव संप्रदाय को होने से धारस्टेट तरफ से भोयरे के नजदीक ही शिखरबंद मंदिर बनवा कर उसमें स्थापन की गई और उसके सेवा पूजा वगैरह के निभाव खर्च के लिये स्टेटने काफी जागीर कर दी। वह रामजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होकर महंतजी के बहीबट में है। और शांतिनाथ की प्रतिमा जैन होने से नगरसेठ अगर-चन्दजी धनजी धारवाले ने प्राचीन जैन श्वे० मंदिर मांडवगढ में मूल नायक स्थापन किये। इस जैन मंदिर के निभाव खर्च के लिये स्टेट तरफ से कुछ भी जागीर नहीं दी गई है।

(१७) स्वस्ती श्रीः ॥ श्री मंडप महादुर्गे ॥ संवत् १५५५ वर्षे ज्येष्ठ शुदी ३ सोमे श्री श्री बस सोनी श्री मांडण भार्या सुश्राविका तोला सुत सो (०) श्री नागराज सुश्रावकेण भार्या श्री० मेलदे पुत्र सोनी श्री वर्द्धमान सो० पासदत्त द्वितीय भार्या श्राविका विमलादे पुत्र सोनी श्री जिणदत्त पुत्री श्राविका गुदाई वृद्ध पुत्री श्री० पद्माई कुटुंब सहितेन स्वश्रेयसे ॥ श्री अंचेलगच्छेश श्री सिद्धांतसागरसूरीगामुपदेशेन ॥ श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं ॥ प्रतिष्ठितं श्री संघेन ॥ श्री . ॥

यह लेख पीतवर्ण धातु की ३० इंच ऊंची पद्मासनस्थ श्री शांतिनाथ प्रभु की मूर्ति के पृष्ठ भाग में लिखा है। और वह मूर्ति धारानगरी (धार) के बनीयेवाडी के जूने मंदिर में विराजित है। इसका लेख यतीजी ने ता. २१ जून सन १९०२ ई० को उतारा था। यतीजीकृत पुस्तक पृष्ठ ८३ व ९६।

नोट—नं. १५—१६—१७ के लेख से सोनी गोत्र के वंशजों ने मांडवगढ में ही प्रतिमा भराई व प्रतिष्ठा की है और नं. १६ व १७ के लेख से मांदराज और नागराज दोनों भाई होंगे ऐसा अनुमान होता है। मांडवगढ में सोनगढ किला प्रसिद्ध है वह उन्ही सोनी वंशजों ने बनाया हो इसका उल्लेख फिर कभी करेंगे।

સમ્રાટ અકબરનો ધર્મ-મત

અનુવાદક—મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી

ભારતવર્ષસમા અતિ વિશાળ સામ્રાજ્ય ઉપર સફળ રીતે શાસન ચલાવવાની સાથે સાથે જે જે રાજાઓ અને સમ્રાટોએ પોતાના સમકાલીન ધર્મો ઉપર મથન કર્યું છે અને સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ કેળવવાનો સ્વતંત્ર પ્રયાસ કર્યો છે, તેમાંનો સમ્રાટ અકબર પણ એક હતો. પરધર્મસહિષ્ણુતાના સુદર સિદ્ધાંતને અપનાવતા આ યુગમાં સમ્રાટ અકબરના ધર્મ-મત સંબંધી લેખનો અનુવાદ આપવો અસ્થાને નહિ ગણાય ! —અનુવાદક

અકબરનો ધર્મ-મત તારવવો તે ઘણું કઠીન કાર્ય છે. અકબરની ધાર્મિક માન્યતાએ અનેક પલટાઓ લીધા છે. તે શરૂમાં કદર સૂફી મુસલમાન હતો, તેમજ શીયા મુસલમાન અને અમુસલમાનોને ઘૂણાની નજરે જોતો હતો (ઈ. સ. ૧૫૭૬ સુધી). ત્યારપછી તેને, સુધારક મુસલમાનરૂપે, ઇસ્લામ ધર્મમાં સંદેહ થવા લાગ્યો (ઈ. સ. ૧૫૭૬ થી ૧૫૮૨). અંતે તેણે શરિયત-સમ્મત ઇસ્લામ ધર્મને છોડી લિન્ન લિન્ન ધર્મોના મૂળ તત્ત્વોને લઈ નવો ધર્મ સ્થાપ્યો અને તેના પ્રવર્તક તરીકે પોતાને જાહેર કર્યો. (ઈ. સ. ૧૫૮૨ થી ૧૬૦૫).

ઇસ્લામ પ્રત્યેનું પ્રારભનું વર્તન :

અકબર નાની વયમાં માતા હમીદાબેગમ, ધાર્મિક માતા માહમુદાબાગ તથા ફોઈ ગુલબદન બેગમને અનુસરતો હતો અને તેમના જ આદર્શ તથા ઉપદેશમાં આકર્ષાઈ, સૂફીવાદ સમ્મત નિયમોને અનુસાર, ઇસ્લામ ધર્મ પાળતો હતો. તે દીલ્હી, અજમેર તથા મુસલમાન એલિયાના સમાધિ-સ્થાનોમાં યાત્રા કરવા જતો હતો. તે સેક્સિમચીસ્તી અને ખાજમઈનજીદીનચીસ્તીનો પ્રધાન ભક્ત હતો. પોતાની માતા તથા બીજા વડિલો હજ કરવા જાય તો તેમને તે બહુ જ સરસ સગવડ કરી આપતો. તેણે જાહેર પણ કર્યું હતું કે—હજ કરવા જનારને રાજ-ભંડારમાંથી દરેક રીતે મદદ આપવામાં આવશે. આ સગવડનો લાભ ઘણાઓએ લીધો હતો.

ધર્મ સંબંધી વિચારણા . મનોમંથન .

ઈ. સ. ૧૫૭૬ પછી અકબરને ધર્મમાં શંકા પડી અને ત્યારથી તે ધર્મવિચારણામાં અધિક સચિત બન્યો. ક્રમે ક્રમે તેનો વહેમ વધતો ગયો. બદાઉની ગ્રંથ છે કે — તે એકલો એકદમ સવારે નિર્જન સ્થાનમાં બેસી જીવનની અનેક રહસ્યમય વિચારણા કરતો હતો. તે જ સમયના લેખક તૂરલહફ ગ્રંથ છે કે — સત્ય અનુમંધાન કરતા, તેના હૃદયમાં તીવ્ર પિપાસા જાગી હતી. જૂગજૂની ગંભીર, રહસ્યમય વાણીથી ઉઠતા “સાચુ શું” અને

એ ક્યાં છે” એ પ્રશ્ને તેના લાંબા કાળથી ચંચળ, તર્કવાદી અને લાગણીપ્રધાન હૃદયને વ્યસ્ત કરી મૂક્યું હતું તે કંઈ નિર્ણય કરી શક્યો નહિ. મનુષ્યોના ધર્મગત અને જન્મગત ભેદોથી તેનો આત્મા કળકળી ઉઠ્યો સામ્યતા, મૈત્રી અને નીતિના મૂર્તિમંત સ્વરૂપ જેવા ઈસ્લામ ધર્મમાં પણ શીયા તથા સૂન્નિના વિભાગો અને ઝગડાઓ તેના હૃદયને પીડવા લાગ્યા અભિમાની તેમ જ અનુદાર મૌલાનાની જોડકાંમી તેને અસહ્ય લાગી. તેણે આ જાતિગત તથા ધર્મગત ભેદો ઉખાડી નાખી દરેકને એકતામાં જોડવાની ઇચ્છા કેળવી. આ માટે તેણે જુદા જુદા ધર્મોનાં તત્ત્વોનો અભ્યાસ કરવા માડ્યો પરિણામે પોતાના ધર્મમતમાં પરાવર્તન થતા, સર્વ ધર્મોના સહકાર રૂપે, તેણે નવો ધર્મ-મત સ્થાપ્યો.

નવો ધર્મ અવતારવાની ભાવના :

આ ધર્મમતના પલટામાં કેટલાંએક કારણો પણ હતાં અકબરે ભારતવર્ષમાં પોતાના સામર્થ્યથી એક વિશાળ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી આવા મોટા રાજ્યમાં જુદા જુદા ધર્મવાળા અનેક જાતિઓ હતી તે આ દરેક પ્રત્યે ઉદારતા ન દાખવે તો તેના રાજ્યની મજબૂતાઈ કે સ્થિરતા ટકી શકે નહિ. તેણે અનેક હિન્દુ કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યું. તેઓના સહવાસ અને પ્રભાવે અકબરના ધર્મમાં અને જીવનમાં બહુ પરિવર્તન કર્યું. આખરે શેખ મોર તથા તેના જગપ્રસિદ્ધ પુત્રો અબૂલ ફઝલ અને ફૈઝી તેના દરબારમાં આવતા તથા તેઓની સાથે ધાર્મિક વાર્તાલાપ થતા અકબરની તે ઉદારતા અધિક વિકસવા લાગી તેઓ સુશી મતના હતા, તેમજ ધર્મના સત્ય અને ગૂઢ તત્ત્વો શોધવાની ઇચ્છાથી ઈસ્લામ ધર્મમાં જૂદી શાખા કાઢવાની ભાવનાવાળા હતા. તેઓ ધર્મની બાહ્ય ક્રિયાઓને બદલે આધ્યાત્મિક તત્ત્વો ગ્રહણ કરવા તે, ધર્મ-પિપાસુઓને માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે એમ માનતા હતા અકબરને સુશીમત પસંદ પડ્યો અને તે મત તેણે આગ્રહપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો—સ્વીકાર્યો ત્યારે તે સમયના દિલ્હીના સુશી-મતવાદી તાજઉદ્દીને પણ અકબર ઉપર વિશેષ પ્રભાવ પાડ્યો હતો પરિણામે અકબર શરિયત સમ્મત ઈસ્લામ ધર્મથી જૂદો પડ્યો.

એબાદતખાનાની યોજના :

સમય જતાં અકબરની ધર્મ-પિપાસા વધવા લાગી, સત્ય પ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિ પણ સજીવ બની તેને એબાદતખાનું બનાવી તેમાં તે તે પ્રકારના ધર્મજ્ઞ પુરુષોના મુખે ધર્મોનાં દુર્બોધ રહસ્યો તથા અબ્રાન્ત આલોચના સંલિખવાની ઇચ્છાઓ જન્મી, અને અકબરે તે જ પ્રમાણે ફતેહપુર સીક્રીમાં ઇનિહાસ પ્રસિદ્ધ એબાદતખાનું તૈયાર કરાવ્યું. (ઈ. સ ૧૫૮૨)

એબાદતખાનામાં પ્રારંભમાં મુસલમાન ધર્મના નેતાઓને જ નિમંત્રણ કરવામાં આવતું. અકબર તેઓને ૧-શેખ, ૨-સૈયદ, ૩-આલેન સંપ્રદાય અને ૪-અમીરગણ એમ ચાર વિભાગમાં વહેચી યોગ્ય આસને બેસારી સ્વયં સલાપતિ બનતો હતો. આ અધિવેશન ગુરુવારની સંધ્યાથી શુક્રવાની બપોર સુધી ભરાતું હતું, જેમાં અનેક વિધ વિચારણાઓ થતી હતી.

એબાદતખાનાની આ ચર્ચા અને વિચારણા તીવ્રપણે ચાલતી હતી, તેમજ જુદા જુદા મતવાદીઓ એકબીજાને બુદ્ધિથી હરાવવા માટે આકરામા આકરા ઉપાયો લેતા હતા. તેઓ કેટલીકવાર ધૈર્યહીન તેમજ અસ્થિર બની અસચત ભાષાનો પણ વ્યવહાર કરી લેતા હતા. સૂન્નીદલના પ્રતિનિધિઓ શેખ મખદૂમ-ઊલૂ-મૂલક તથા શેખ આબ્દુન નખી હતા, બ્યારે સ્વાધીન મતવાદીઓના પ્રતિનિધિઓ શેખ મોળારક અબૂલફઝલ તથા ફૈઝી હતા. બદાઉની આની કટાક્ષભરી આલોચના કરતા કહે છે કે — “તેઓ ચર્ચામાં જિહ્વાસ્ત્ર વડે ભીપણ યુદ્ધ ખેલતા હતા તેમજ સામા મહજમ (સપ્રદાય) સામે શત્રુતા એટલી હદે વધી જતી કે સામાને “મૂર્ખ” કહી ઉપહાસ કરતા હતા.”

અન્ય ધર્માનુયાયીઓ સાથેની ચર્ચા:

ત્યારબાદ અકબરે અન્યાન્ય ધર્માચાર્યોને પણ એબાદતખાનામાં આમંત્ર્યા. એ જ રીતે હિંદુશાસ્ત્રીઓએ અકબરને પોતાના ધર્મના મૂળ મતો મમગ્નવ્યા. વેદવિદો અને બ્રાહ્મણો તેની સાથે વિશદલાવે હિંદુધર્મની વિચારણા કરતા હતા. જેમા પુરૂષોત્તમ અને દેવી એ પ્રધાન છે દેવી એ હિંદુધર્મનું આદિમ તત્ત્વ છે પુરાણો, મૂર્તિપૂજના અસક્ષી કારણો, સૂર્ય, તેત્રીશકરોડ દેવો, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, શ્રીકૃષ્ણ, મહામાયાની ઉપાસનાનું કારણ, વગેરે રીત રિવાજોની ચર્ચા થતી હતી.

જૈનધર્મના આચાર્યોનો સમ્રાટ ઉપર પ્રભાવ .

જૈનધર્મના આચાર્યોએ પણ તે જ પ્રકારના સન્માનથી પધારી, પોતાનો ધર્મ કહી સંભળાવ્યો હતો. જેમા હીરવિજયસૂરિ વિજયસેનસૂરિ, ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય તથા જિનચંદ્રે અકબર ઉપર સચોટ છાપ પાડી હતી ઈ.સ. ૧૫૭૮ પછી તો એક જૈનધર્મોપદેષ્ટા અકબરના રાજ્યમા કાયમને માટે રહેતો હતો કહેવામા આવે છે કે “જિનચંદ્રે અકબરને જૈનધર્મની દીક્ષા (જૈનત્વ) આપી હતી” કિન્તુ જેમ જેસુર ધર્મચાજકગણ અકબરને ક્રિશ્ચિયન થવાની ખોટી વાતો ચલાવે છે તેમ આ કથન પણ સર્વથા અસત્ય છે છતા જરૂર હીરવિજય (સૂરિ)એ અકબરને, પાજરામા પુરેલા પક્ષિઓને છોડવાનો તથા અમુક દિવસોમા પ્રાણિહત્યા બંધ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો (ઈસ ૧૨૮૨) તેણે પોતાના ધર્માવલખીઓ માટે ઘણી અનુકૂળતા મેળવી હતી. અકબરે માંસાહાર છોડ્યો અને પ્રાણિહત્યા નિવારી તે હીરવિજયસૂરિ વગેરેના પ્રભાવે જ બન્યું છે, — બનવા પામ્યું છે

જરથોસ્ત ધર્મનો પ્રભાવ .

અગ્નિપૂજક પારસી તથા જરથોસ્તીઓ પણ તેનું સન્માન પામ્યા હતા અને એબાદતખાનામા પોતાના ધર્મની વ્યાખ્યા કરવાને સમ્મતિ મેળવી શક્યા હતા.

બદાઉની કહે છે કે — અકબર તેઓ પ્રત્યે એવો આકર્ષાયો કે તેણે પ્રાચીન પારસીધર્મની ઘણી સંજ્ઞા અને નિયમોનું શિક્ષણ મેળવ્યું, તેમજ અબૂલફઝલને આજ્ઞા કરી કે — તેઓના નિયમ પ્રમાણે દરબારના દિવસે નિરતર અગ્નિ પ્રજ્વળિત રાખવાની વ્યવસ્થા કરવી દસ્તૂર મહેરજી રાણાએ જરથોસ્તી મત અકબરને સારી રીતે સમજાવ્યો હતો અને સન્માન તરીકે બસો વીના જમીનની જગીરદારી મેળવી હતી.

અકબરે વૃક્ષ વગેરે સજીવ પદાર્થોના જીવનરૂપ અને દરેક અગ્નિના મૂળરૂપે સૂર્યની પૂજા ચાલુ કરી. ખીરબલ આ સંબંધમા તેને અધિક ઉત્સાહિત કરતો હતો.

ક્રિશ્ચિયન ધર્મ સાથેનો પ્રસંગ :

તે સમયે ગોવાના પોર્ટુગીઝ સમાજે વ્યવસ્થિત રીતે ક્રિશ્ચિયન ધર્મનો પ્રચાર ચાલુ કર્યો હતો. અકબરે તે ધર્મનું નામ સાંભળી આગ્રહપૂર્વક જેસૂટ ધર્મચાજક ગણને સન્માનપૂર્વક નોતર્યો. કિન્તુ તેઓ બહુ કળ્યાખોર હતા, અને કુરાન તથા હજરત મહમ્મદ માટે એવા કડક અકથ્ય શબ્દો વાપરતા હતા કે જેના પરિણામે ક્ષાધર બડલેકને એકવાર જીવન-મરણનો પ્રશ્ન આવી ઉભો. ક્રિશ્ચિયનધર્મ-પ્રચારકોના નેતાઓ ક્ષાધર એકૂચાલિલા અને ક્ષાધર મનસારેટ હતા. ડૉ સ્મીથે પોતાના “અકબર” મા સગર્વાલાવે લખ્યું છે જે “અકબરે તેઓના ઉપદેશથી ઇસ્લામધર્મ છોડ્યો અને તેની ધર્મલોચનાને એબાદતખાનામાં વિશિષ્ટ સ્થાન આપ્યું.” આ બધું પાયા વગરનું અને ભ્રમપૂર્ણ છે ખરી વાત એ છે કે અકબર તેની ગૂઢાગીરીથી નારાજ થયો હતો તેમજ અસંયમી શબ્દોથી ખળભળી ઉઠેલ સૂન્ની સંપ્રદાયના ક્રોધથી તેમને અકબરે ખત્રાવી લીધા હતા.

શિખધર્મ પ્રત્યેનું વર્તન.

અકબર શિખ-ગુરુઓને પણ બહુ ભક્તિભાવથી માનતો હતો. તેણે એકવાર એક શિખ ગુરના અનુરોધથી પગબની પ્રજાનો એક વર્ષ સુધી કર માફ કર્યો હતો. તે શિખોના ધર્મપુસ્તક “ગ્રન્થ સાહેબને” “દરેક સન્માનને યોગ્ય ગ્રન્થ” કહી સન્માનતો હતો.

અનેક ધર્મચર્ચાઓનું પરિણામ અને પ્રભાવ :

એબાદતખાનાની ધર્મ-ચર્ચાને અકબરના મનમાં અને ધર્મ-શ્રદ્ધામાં વિશેષ પ્રભાવ પડ્યો. તેની ધર્મ-માન્યતા બદલાઈ ગઈ તે આલમ સંપ્રદાયની અક્ષૂણ્ણ ક્ષમતા પ્રકાશવામા કડક બન્યો. તેણે રાજ્યની સર્વોચ્ચ જવાબદારી સાથે, ઈમામ (ધર્મોપદેષ્ટા)નું સ્થાન મેળવવા પ્રયત્ન કર્યો. અકબરની આ ભાવના મુસ્લીમ જગત માટે નવી નથી. તેની પહેલા અરબસ્તાનમાં ખલિફાયુગમા દેશનેતા અને ધર્મનેતા એક જ બનતો. હજરત અબૂબકર, હજરત ઉમરફાઝલ, હજરત ઓસમાન, હજરત આલી વગેરે ખલિફાઓ રાજ્ય ચલાવતા હતા તેમજ ઇમામરૂપે ધર્મ-શાસન પણ ચલાવતા હતા.

અકબર તેમના આદર્શોને અવલંબી ઈમામ બની ફત્તેપુર-સીક્રીની મસીદમા ખુત્બા-પાઠ કરતો હતો. પ્રસિદ્ધ સલાહકાર ફૈઝ આરખી ભાષામા ખુત્બા બતાવી દેતો હતો. ખુત્બાનો અંતિમ ભાગ આ પ્રમાણે હતો “તેનું નામ લઈ આરભ કરીએ છીએ, જેણે અમને સામ્રાજ્ય આપ્યું, જેણે અમને હૃદયમા યાન-દાન, હાથમા શક્તિ-દાન કર્યું, જે અમોને ન્યાયપરાયણ અને સાધુતાયુક્ત બનાવી રાખે છે, તેનો મહિમા ગૌરવશાળી બનો. અલ્લાહો અકબર !”

ત્યારબાદ તેણે સામ્રાજ્યનો શાસનભાર અને ધર્મ વિષયના એક નેતા તરીકે પોતાને બહેર કરવા ધાયું. તેણે આ રીતે પોતાને ઈમામ અદલ અર્થાત્ ન્યાયમાર્ગ બતાવનાર

તરીકે જાહેર કરી મોજતાહેદુ ઉચુ આસન લીધુ હવે પછી ધર્મની વિપમતાઓમા તેનો જ મત સત્ય રૂપે માનવો, કાઈ એ શાસનકાર્યમા કે ધર્મ-કર્મમા તેની આજ્ઞાતુ ઉલ્લંઘન કરવુ નહીં !.. ...

દીનઈલાહીનું પ્રવર્તન :

અસ્તુ. અકબરનું સત્યગવેષી હૃદય આથી પણ સંતોષાયુ નહીં તે પેલી જુગ જૂની ગૂઢ રહસ્યવાળી “ સત્ય શું અને ક્યા છે ” વાણીનો ઉત્તર મેળવી શક્યો નહિ. બીજી બાજુ તેનો આદર્શ, લિખિત લિખિત મતવાળા અગણિત પ્રજા મંઘમા મેળ કરવામા સફળ ન નીવડ્યો. અતે તેણે ઘણી શોધ અને વિચાર પછી પોતાના “ દીનઈલાહી ” મતનો પ્રચાર કર્યો. તેણે આ ધર્મવાદથી સમગ્ર પ્રજાને એક બંધનમા બાધવાનો સકલ્પ કર્યો અખૂલફજલ અને ફૈઝી પોતાના પુસ્તકોમા “ દીનઈલાહી ”ના નિયમો અને પાલન-રીતિનું વિશદ વર્ણન કરે છે આ મતવાળા એકબીજાને “ અદલાહો—અકબર ” કે “ જલ્લા—જલાલૂદ્દીન ” કહી સત્કારતા હતા - સંબોધન કરતા હતા. આ મતના પ્રવર્તક તરીકે અકબરને માનવો અને તેના માટે જીવન, લક્ષ્મી, સન્માન તથા ધર્મ (દીન) નો ત્યાગ કરવો, તે આવશ્યક મનાતું હતું

દયા-દક્ષિણતા રાખવી, જન્મોત્સવ ઉજવવો, માંસભક્ષણ છોડવું, માસાહારી કે પશુધાતકની સાથે ભોજન સખ ટાળવો, દીનઈલાહી ધર્મ પાળનારાઓના આ આવશ્યક કાર્યો હતાં

અકબરે નવો મત ચલાવ્યો ખરો, કિન્તુ તેણે પ્રચારનું સ્થાન લીધુ નહીં. તેણે સ્વયં પ્રચારક તરીકે રહીને કાઠને બીક કે દબાણથી તે ધર્મને માનનારો બનાવ્યો ન હતો. તેની ખાસ માન્યતા હતી કે જેનું દિલ આકર્ષાશે તે આ મતમા આવશે એટલે તેણે સાધારણ જનતાની વિવેક, બુદ્ધિ તથા દિલને આકર્ષવાનું ઉચિત ધ્યાયું છે, લોભ કે ભયથી બીજાને આકર્ષવાનું તેને પસંદ ન હતું બદાઉની જણાવે છે કે રાજા ભગવાનદાસ અને રાજા માનસિંહે આ મતને સ્વીકારવાનો ઇન્કાર કર્યો પરંતુ અકબરે તેઓને આ મત માટે ફરીવાર કંઈ પણ કહ્યું નહીં. આ સિવાય, તેના ધર્મમા દાખલ થએલ મનુષ્યોની સખ્યા બહુ ઓછા પ્રમાણમા હતી. યદિ અકબરનો પ્રધાન ઉદ્દેશ “ દીન-ઈલાહી ” મતમા માનવ સખ્યા વધારવાનો હોત તો તે માટે અકબર બહુ જ યુક્તિ તથા લક્ષ્મીથી તે કાર્યને જલદી સાધી શકત *

* બગાળી ભાષાના પ્રસિદ્ધ માસિક પત્ર ‘ પ્રવાસી ’ના વર્ષ ૩૩, ખંડ ૨, અંક ૫મા અખંડલ મહદ્દમ નામના મહાશયે લખેલ લેખનો અનુવાદ

સૂચના

૧ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિજી મહારાજનો નમીક્ષાત્રમાવિષ્કરણ શીર્ષક ચાલુ લેખ આ અંકમા આપ્યો નથી

दो ऐतिहासिक रासों का सार

लेखक-श्रीमान् अगरचंदजी नाहटा, बीकानेर

जैनों का ऐतिहासिक साहित्य बहुत विशाल है। सैकड़ों ही नहीं हजारों की संख्या में ऐतिहासिक रास, छंद, गीत, गहुंली, तार्थमालाएँ, चैत्य परिपाटीएँ एवं स्तवन स्तोत्र स्तुति आदि उपलब्ध हैं। उनमें प्रकाशित काव्यों की संख्या तो अति अल्प है। खोज शोध के अभाव से हजारों काव्य तो अज्ञात अवस्था में भंडारों में ही पड़े हैं। हमने ऐसे करीब २०० ऐतिहासिक काव्यों का एक संग्रह-ग्रन्थ हाल ही में सम्पादित किया है, जो निकट भविष्य में शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने १२ वीं शताब्दी से लगाकर लगभग २० वीं शताब्दी तक के (८०० वर्षों के भिन्न भिन्न सभी शताब्दीयों के) काव्यों को स्थान दिया है। फिर भी उनके अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे स्तवन, गीत, गहुंली आदि हमारे संग्रह में अप्रकाशित पड़े हैं। और ज्यों ज्यों खोजशोध का कार्य चलता रहता है, निरन्तर अनेकों काव्य निरीक्षण व संग्रह में आते रहते हैं। इससे ऐतिहासिक जैन काव्यों की प्रचुरता का काफी अनुभव हो सकता है।

हमारे समान अन्य साहित्य सेवी विद्वानों के पास भी ऐसे अनेकों काव्य उपलब्ध होंगे व भंडारों में भी बहु संख्यक काव्य सुरक्षित हैं। उन सब को सुसम्पादित कर प्रकाशित करना ५-१० विद्वानों का काम नहीं और न इतनी द्रव्य प्रचुरता ही है। अतः मेरे विचार में जिन जिन के पास जो जो ऐतिहासिक रासादि साधन हों उनका संक्षिप्त ऐतिहासिक सार प्रसिद्ध जैन साहित्यिक पत्रों में प्रकाशित किया जाता रहे तो थोड़े समय में जैन इतिहास की सुन्दर रूपरेखा तैयार की जा सकती है। मूल काव्य अलंकारिक और वर्णनात्मक होने से बड़े होते हैं, उनके प्रकाशन में काफी समय, साधन और स्थान की आवश्यकता रहती है। पर उनके ऐतिहासिक सार में कार्य बहुत शीघ्र और सुन्दर हो सकता है। इसी दृष्टि से प्रस्तुत लेख में दो तपागच्छीय रासों का यह सार प्रकाशित किया जाता है। आशा है साहित्यप्रेमी विद्वानों को यह उपयोगी प्रतीत होगा और मेरी नम्र विज्ञप्ति व योजनानुसार वे भी अपने को प्राप्त ऐतिहासिक काव्यों का सार लिखकर प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।

ऐतिहासिक काव्यों के प्रकाशन का महत्व पूर्ण कार्य (मोहनलाल दलीचंद देसाई सम्पादित) जैनयुग मासिक पत्र द्वारा बहुत सुन्दर हुआ था। आज तक अविच्छिन्न

उसी रूप से यदि वह पत्र देसाई के तन्त्रीत्व में प्रगट होता रहता तो न माहूम कितने काव्य प्रगट हो कर इतिहास लेखन में परम सहायक होते। पर प्रस्तुत पत्र केवल ५ वर्ष तक ही मासिक रूप से उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। मैं जैन श्वेताम्बर कोन्फरेन्स के अधिकारियों से पुन सादर साग्रह विज्ञप्ति करता हू कि जैनयुग को पहले की तरह मासिक रूप से देसाई के सम्पादकत्व में प्रकाशित करने का विचार करें।

तपागच्छीय भानुचन्द्र शिष्य देवचन्द्र-रास का

ऐतिहासिक सार

अहिम्ननगर के ओसवाल, अंबाईया गोत्रज रिंडो शाह की भार्या वरबाई की कुक्षि से आपका जन्म हुआ था। आपका जन्मनाम गोपाल था। जब आपकी ९ वर्ष की अवस्था हुई तो आपके पिता का स्वर्गवास होगया।

श्री विजयसेनसूरि का उपदेश श्रवण करने से गोपालकुंवर को वैराग्य उत्पन्न हुआ। और माता को समझा कर अपने भाई व माता के साथ ५० रंगचंद्र के समोप व्रत ग्रहण किया। आपका नाम देवचंद्र और आपके भाई का दीक्षित नाम विवेकचंद्र रखा गया। वा० भानुचंद्र^१ के पास आपने विद्याध्ययन किया (और उन्हीं के शिष्यरूप से प्रसिद्ध हुए)। श्री विजयसेनसूरि ने स० १६६५ में देवलवाडे में देवचंद्र को पंडितपद प्रदान किया। पंडितपद प्राप्ति के अनन्तर आपने यावज्जीव एकाशन और गंठसी के प्रत्याख्यान का नियम लिया। आपने मारवाड, मालवा, मेवाड, सोरठ, सवालक्ष, कुंकग, लाट, कान्हड, वागड, गुजरातादि देशों में विहार कर अनेक भक्तों को प्रतिबोध कर धर्मप्रचार किया था।

आपने सात द्रव्यों का परिहार किया था : सालण्ड नीलु नहीं लेते थे, त्रस प्राणी के वध होने पर आम्बिल किया करते थे, तलीड गुलिडं का त्याग किया करते थे, महीने में ६ उपवास किया करते थे।

इस प्रकार विहार करते हुए सं० १६९७ में आप सरोतरा पधारे, वहां चातुर्मास किया। ५३ वर्ष की आयुष्य में वैशाख शुक्ला ३ को अनशन उच्चारण कर वैशाख शुक्ला ८ के प्रभात समय में आप स्वर्ग सिधारे। श्रावकों ने मांडवीरचनादि महोत्सव से अन्त्येष्टि क्रिया की। आपके बन्धु विवेक (चंद्र) ने प्रस्तुत रास (गा० १०३) की रचना की।

—(पत्र ५ हमारे सग्रह में नं० २५७२)

१. आत्मानन्द जन्म शताब्दी अंक में श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई का लेख देखिये।

विशेष — उपर्युक्त देवचंद्रजी कृत १ जिनशतक (पत्र ५), २ विचारषट्त्रिंशिका (पत्र ४), ३ पृथ्वीचंद्र रास (१६९६), ४ नवतत्त्व, ५ शत्रुंजय चैत्यपरिपाटीस्तवन (गा० ११८), ६ महावीर २७ भवस्तवन (गा० ८८), ७ पोसीनापार्श्वस्तवन (गा० ६१), ८ शंखेश्वरस्तवन, ९ पार्श्व, नेमि, आदिनाथ स्तवनादि यहां के जयचंद्र भंडार में उपलब्ध है ।

सौभाग्यविजयनिर्वाण रास का

ऐतिहासिक सार

मैंडता के शाह नरपाल की पत्नी इन्द्राणी की कुक्षि से आपका जन्म हुआ था । आपका जन्मनाम सावलदास रखा गया । श्री विजयसेनसूरि के पादसेवी वाचक कमल-विजय के शिष्य सत्यविजय के पास सं० १७१९ में आपने दीक्षा ग्रहण की ।

आपने सं० १७६२ का चौमासा दक्षिण देश के अवरंगाबाद में किया और कार्तिक कृष्ण ७ शनिवार पुण्य नक्षत्र रवियोग को प्रथम प्रहर में ८४ लक्ष जीवायोनि से क्षमतक्षामणा कर आप स्वर्ग सिधारे । श्रावकों ने देहसंस्कार बड़े महोत्सव के साथ किया ।

अंतरिक्ष प्रभु के प्रसाद से, अवरंगाबाद में तपागच्छीय श्री विजयरत्नसूरि पदपंक्त-सेवी पं० सोमविमल सेवक युगलविमल के शिष्य रामविमल ने प्रस्तुत निर्वाणरास (गा० ६३) की रचना की ।

—(पत्र ६ की प्रति वोकानेर बृहत् ज्ञानभंडार में है ।)

विशेष :— उपर्युक्त सौभाग्यविजयकृत तीर्थमालास्तवन (सं० १७१०) उपलब्ध है । प्रस्तुत तीर्थमाला में सं० १७४६ के चतुर्मास के पूर्ण होने के पश्चात् विजयप्रभसूरि की आज्ञा से यात्रा आरम्भ की गई । सम्मेतशिखरजी की यात्रा कर पटना में चौमासा कर आसपास के तीर्थों की यात्रा की । इस रास में उन सबका एव गुजगत, काठियावाड और मागवाड के तीर्थों का ऐतिहासिक वर्णन है ।

आहुत लाधओने

जे लाधओनु लवाज्म आ अंके पूर्ण थतुं डोय तेओने आवतो अंक गडार पडे ते अगाड पोताना लवाज्मना जे इपियां भोडवी आपवा विनंती छे. जे लाधओ तरक्षी आवी रीते लवाज्मनी रक्षम नही भणे तो तेओने आवतो — त्रीन वर्धने प्रथम — अंक वी. पी. थी भोडलवासां आवशे.

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનું

દ્વિતીય વાર્ષિક

વિષય-દર્શન

પ્રતિકાર

દિગંબરોની ઉત્પત્તિ (ચાલુ લેખમાળા) . આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી.

૪,૪૮,૮૮,૩૫૪,૩૯૩,૪૬૨,૪૭૪ ૫૭૫,૫૯૪ (ચાલુ)

સમીક્ષાબ્રમાવિષ્કરણ (ચાલુ લેખમાળા) . આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્યસૂરિજી.

૮,૫૨,૯૨,૪૬૭,૪૮૧,૫૧૩ (ચાલુ)

દિગંબર શાસ્ત્ર કૈસે વને (કમશ . લેખમાળા) મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી

૧૫,૫૭,૯૯,૩૮૧,૪૦૬,૪૯૧,૫૧૭,૫૫૨,૬૦૭ (કમશ)

આનન્દ શ્રાવક કા અભિગ્રહ : આચાર્ય મહારાજ શ્રી જિનહરિસાગરસૂરિજી

૪૯૯

“ જૈન દર્શન ” ને ઉત્તર આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી

: ૫૩૫

તત્ત્વજ્ઞાન

પ્રભુપૂજા, ગુરુસેવા : શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર

: ૧

અનેકાંતવાદ : શ્રી હસરાજજી શર્મા

. ૪૫

અ ભ. મહાવીર મહારાજએ વિસ્તારેલું તત્ત્વજ્ઞાન

આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી ૩૦૧

સાર્વસિક્ષાંતની જડ : શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા

૩૧૭

શ્રીક્ષ્મોપશમભાવ : ૫ શ્રી ધર્મવિજયજી

. ૩૨૫

પ્રભુ શ્રી મહાવીરનું તત્ત્વજ્ઞાન (ચાલુ લેખમાળા) આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાવણ્ય-
સૂરિજી ૩૫૯,૩૯૮,૪૩૨,૪૭૯,૫૯૭ (ચાલુ)

સર્વમાન્ય ધર્મ આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાગરાનંદસૂરિજી

. ૫૧૯

સમ્યક્દર્શન (ચાલુ લેખમાળા) આ. મ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી ૫૫૬,૬૦૩ (ચાલુ)

સાહિત્ય

શ્રુતદેવતાને અંગે : શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા

. ૩૦

આરતી અને મંગળદીવો :

”

૬૩

જૈનોની અહિંસા અને દંડનાયક આભુ . શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી . ૧૦૮

વસંતવિજ્ઞાસ : શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ

૧૧૪

ભગવાન મહાવીર : યુગપ્રવર્તક તરીકે : મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

૨૫૮

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ

. ૨૬૩

જૈનપુરીનાં જિનમંદિરોની અપૂર્વ કળા .

૧૧

૩૭૩,૪૪૪

આપણા વિવરણાત્મક સાહિત્યનું સંક્ષિપ્ત અવલોકન :

શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા	: ૪૧૨
તત્ત્વાર્થસૂત્રની પ્રસ્તાવના : મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	: ૪૧૮
વસંતવિલાસ (કાવ્ય) શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ	: ૪૧૪
હસ્તલિખિતપ્રતિષ્ઠા અને સૂચિપત્રો શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા	: ૪૪૦, ૪૮૭
ગુજરાતી જૈનાશ્રિત કળા (ચાલુ લેખમાળા) : શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ	: ૫૩૧, ૫૬૦, ૬૧૧ (પૂર્ણ)
નમુત્યુષ્ટુને અંગે : શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા	: ૫૯૯

ઇતિહાસ, શિલ્પ, સ્થાપત્ય.

હીરવિહારસ્તવ મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી	: ૧૧, ૯૬
ચંદ્રાવતી મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી	: ૨૪, ૮૧
સરસ્વતી પૂજા અને જૈનો શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાળ	: ૨૬, ૬૬
પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ (ચાલુ લેખમાળા) મુનિરાજ શ્રી જ્યંતવિજયજી	: ૩૩, ૬૫, ૧૧૨, ૩૮૫, ૪૪૭, ૫૦૬, ૫૪૩, ૫૮૨, ૬૧૫ (ચાલુ)
મૂર્તિપૂજના પ્રાચીન પુરાવા : શ્રી રતિલાલ ભીખાભાઈ	: ૪૩, ૭૪
સાધુમર્યાદા પટ્ટક મુનિરાજ શ્રી જ્યંતવિજયજી	: ૭૫
સાધુમર્યાદા પટ્ટક : શ્રી અગરચંદ્રજી નાહટા	: ૧૧૨
મહાવીર ચરિત્ર મીમાંસા : મુનિરાજ શ્રી કલ્યાણવિજયજી	: ૧૩૩
મથુરાનો કંકાલીટીલો અને ભ. મહાવીરના જીવનનાં બે વિશિષ્ટ પ્રસંગો :	
મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૧૭૬
વીર નિર્વાણ સંવત્ : શ્રી ગૌરીશંકર હીરાચંદ્ર ઓજા	: ૨૨૬
શૂલપાણિ યક્ષનો ઉપસર્ગ અને ભ. મહાવીરનાં દશ સ્વરૂપ :	
મુ શ્રી હિમાશુવિજયજી	: ૨૨૯
મ. મહાવીર કે ભક્ત જૈન ભૂપતિ મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનસુંદરજી	: ૨૭૫
મહાવીરસ્વામી પાસે દીક્ષિત થનારા થોડાક અનગારોનો પરિચય	
મુ શ્રી. વિદ્યાવિજયજી	: ૨૮૨
સત્યપુર-સાચોર તીર્થ : મુનિરાજ શ્રી જ્યંતવિજયજી	: ૩૩૮
મહાતીર્થ મુંડસ્થલ : મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	: ૩૪૨
મંખલીપુત્ર ગોશાલ (ચાલુ લેખમાળા) : મુ. શ્રી વિદ્યાવિજયજી :	
૩૬૩, ૪૦૨, ૪૩૫ (પૂર્ણ)	
પલ્લીવાલ નેમડ અને તેના કુટુંબનાં ધર્મકાર્ય : મુ. શ્રી. જ્યંતવિજયજી	: ૩૬૮
યતિમર્યાદા પટ્ટક મહોપાધ્યાય શ્રી યતીન્દ્રવિજયજી	: ૩૭૮
મહાવીર જિન શ્રાદ્ધ કુલક : મહોપાધ્યાય શ્રી યતીન્દ્રવિજયજી	: ૩૮૮
માંડવગઢ સંવધી લેખ (ક્રમશઃ લેખમાળા) શ્રી નંદલાલજી લોઢા .	
૪૩૦, ૪૫૧, ૫૮૦, ૬૧૮ (ક્રમાશઃ)	
શૌરિપુર તીર્થ મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી	: ૪૫૨

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની દીક્ષાનાં સમય અને સ્થાન : મુ. શ્રી. હિમાંશુવિજયજી	: ૪૬૫
બહાડમેરુ . મુનિરાજ શ્રી હિમાંશુવિજયજી	: ૪૯૬, ૫૨૬
સરધનાના શિલાલેખો : શ્રી નગીનદાસ મનસુખરામ (વીરેશ)	: ૫૦૮
સહેટમહેટ : મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	: ૫૨૭
લુપ્તપ્રાય . જૈન ગ્રંથોં કી સૂચિ : શ્રી અગરચંદજી નાહટા	: ૫૪૭, ૫૬૭
પરમાર્હત મહાકવિ ધનપાલનું આદર્શ જીવન : મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી	: ૬૦૯
અકબરનો ધર્મ-મત : મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનવિજયજી	: ૬૨૧
દો ઐતિહાસિક રાસોં કા સાર : શ્રી અગરચંદજી નાહટા	: ૬૨૬

ચરિત્ર-કથા-વાર્ણન

શ્રી સ્તભનપાર્શ્વનાથ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૪૭, ૭૮
અયોધ્યાનગરી	: ૧૧૯
અગયાર ગણધરો	: ૨૮૯
શ્રી કૌશાંબીનગરી	: ૩૭૬
ચંપાપુરી મહિમા	: ૪૩૮, ૪૮૫
અક્ષય તૃતીયા	: ૫૩૯
પ્રભુ શ્રી મહાવીરની મહત્તા . આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલક્ષ્મિધસૂરિજી	: ૧૬૧
ભ. મહાવીરના પૂર્વભવ યાને કૃમિક વિકાસ : મુ શ્રી ન્યાયવિજયજી	: ૧૬૫
સત્તાવીશ ભવ . મુનિરાજ શ્રી સુશીલવિજયજી	: ૧૭૫
મહાવીર જીવન જ્યોતિ : મુનિરાજ શ્રી દક્ષવિજયજી	: ૧૮૪
યુગભૂતિ મહાવીર : શ્રી રતાજી એમ ઠાકોર	: ૧૯૫

Observation on Life-incidents of Lord Mahavir :

Muni Raj Shri Ratnaprabhavijayaji	: ૧૯૭
મ. મહાવીર કા દિવ્ય જીવન : શ્રી દેશ્વરલાલજી જૈન	: ૨૩૮
શ્રી મહાવીરદેવ અને મંબલીપુત્ર : શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી	: ૨૪૨
મ. મહાવીર કે ઉપસર્ગ શ્રી રાજમલજી લોઢા	: ૨૪૬
જગદુપકારી વર્ધમાન અને હાલિક . ક્રમાટી	: ૨૫૨
અત્યંત રાગી ઉપર નીરાગી . શ્રી કુંવરજી આણંદજી શેઠ	: ૨૫૬
તરંગવતીની કથા મુનિરાજ શ્રી ન્યાયવિજયજી	: ૫૮૪

સ્તુતિ-સ્તોત્રાદિ

અજિતનાથ સ્તોત્ર	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૨
નેમિનાથ સ્તોત્ર	,	: ૪૬, ૮૫
જીવત્સ્વામી દ્વાર્ત્રિશિકા	,	: ૩૪૭
સત્યદેવ સ્તોત્ર	,	: ૩૫૧, ૩૯૧
શારદા લઘુ સ્તોત્ર	,	: ૪૩૧

યશોદ્ધાર્ત્રિશિકા	આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયપદ્મસૂરિજી	: ૪૭૧
સરસ્વતી વિશિકા	"	: ૫૧૧, ૫૫૧
પુંડરીક દ્વાર્ત્રિશિકા	"	: ૫૮૧
પ્રભુ શ્રી વીરને વંદન	"	: ૧૨૫
શ્રી મહાવીર પ્રભુની અનન્યતા :	શ્રી પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ	: ૧૬૪
મહાવીર સ્તવ :	શ્રી અગરચંદજી નાહટા	: ૩૩૬
શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર :	મુનિરાજ શ્રી વાંચસ્પતિવિજયજી	: ૫૧૬
જિનપ્રભસૂરિકૃત ચૈત્યવદન .	શ્રી અમૃતલાલ મોહનલાલ સઘવી	: ૫૬૪

સ પાઠકીય

સંપાદકીય વક્તવ્ય	: ૩૬
તંત્રી સ્થાનેથી	: ૧૨૬

ચિત્ર

૧. ચત્રાવતીમા મળેલી મૂર્તિના ત્રણ ચિત્રો : પ્રથમ અંકમા.
૨. આમલડી કીડાના મથુરામાથી મળેલાં પથ્થર ઉપરના ત્રણ ચિત્રો : ચોથો-પાચમો અંક.
૩. મહાતીર્થ મુડસ્થલનુ જિનમંદિર . ચોથો-પાચમો અંક.

શ્રી જૈન સત્ય પ્રકાશનું

બીજા વર્ષનું

અતિ મહત્વનું પ્રકાશન

શ્રી મહાવીર નિર્વાણ વિશેષાંક

આ અંકમાં

પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના જીવન સંબંધી
જુદા જુદા વિદ્વાનોએ જુદા જુદા દષ્ટિબિંદુથી લખેલા
અનેક લેખોનો સંગ્રહ આપવામાં આવ્યો છે.

આ અંક માટે ઘણા સારા અભિપ્રાયો મળ્યા છે.

પ્રત્યેક જૈનના ઘરમાં આ અંક અવશ્ય હોવો જોઈએ.

૨૨૮ પૃષ્ઠ, ૭૦૦ કાગળો, સુંદર છપાઈ છતાં

મૂલ્ય

ટપાલ ખર્ચ સાથે માત્ર તેર આના.

સમાચાર

પ્રતિષ્ઠા : જેઠ સુદ તેરસના દિવસે ધાનેરાના જિનમદિરની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી અને શ્રી અજિતનાથ ભગવાનનું બિંબ મૂલનાયક તરીકે પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવ્યું. તથા બીજાં નવ બિંબો પણ સ્થાપવામાં આવ્યાં. આ પ્રસંગે પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રવિજયજી મહારાજ વગેરે ત્યાં પધાર્યા હતા.

ધ્વજરોપણ : લગભગ બાર વર્ષ પછી, જેરું જિલ્લામાના બીનોલી ગામમા પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી દર્શનવિજયજી મહારાજ આદિની ઉપસ્થિતિમા, જેઠ સુદી છઠના દિવસે, ફરીથી ધ્વજરોપણ પણ કરવામાં આવ્યું.

દીક્ષા : નાગોર (મારવાડ) મુકામે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી જિનહરિસાગરસૂરિજીએ જેઠ સુદી તેરસને દિવસે ચિરંજીલાલ નામક એક અગ્રવાલ સદ્ગૃહસ્થને દીક્ષા આપી દીક્ષિતનું નામ મુનિરાજ નન્દનસાગરજી રાખવામાં આવ્યું.

કાળધર્મ : અમદાવાદમા ઉજમદેશની ધર્મશાળામા, પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયલાભસૂરિજીના શિષ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી પ્રેમવિજયજી જેઠ સુદ ચોથને શનિવારના દિનસે કાળધર્મ પામ્યા.

પ્રતિમાજી નીકળ્યાં : અલવર રાજ્યમા અડોલી ગામમા લગભગ સાત માસ ઉપર શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની એક હાથ ઉચી પ્રતિમા નીકળી હતી, તે એક આદિજાતી ભાઈએ પોતાને ત્યાં રાખી છે હજી સુધી જૈન મંદિરે તે પ્રતિમાજીને જૈન દેરામરમા પધરાવવા પ્રયાસ કર્યો નથી.

અંગ્રેજી જૈન સપ્તાહિક : મદ્રાસ મુકામેથી તારિખ પહેલી જુલાઈથી સી એસ મહલીનાથના તંત્રીપણા નીચે " જૈન હેરોલ્ડ " નામનું સાપ્તાહિક પત્ર નીકળવાના સમાચાર મળ્યા છે.

આફ્રીકામાં જૈન ઉપાશ્રય : મોબાસામા રૂપિયા પંચાવન હજારના ખર્ચથી એક જૈન ઉપાશ્રય આધવામાં આવ્યો હતો. તેની ઉદ્ઘાટન ક્રિયા તા. ૬-૬-૩૭ના દિવસે કરવામાં આવી.

જૈન બેંક : કાલ્હાપુરમા દસ લાખની મૂળ મુદીથી શ્રી મહાવીર કોઓપરેટીવ બેંક લીમિટેડ નામની જૈન બેંકની સ્થાપના કરવામાં આવી છે આ બેંકના બધા કાર્યકર્તા જૈન રહેશે.

જૈન શ્રવે મૂ. કોન્ફરન્સની શિક્ષણ પ્રચારની યોજના : જૈન કોન્ફરન્સને પોતાની શિક્ષણ પ્રચારની યોજના માટે જે રૂ. ૨૫૦૦૦,ની રકમ મળી હતી તેના ઉપયોગ પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઔદ્યોગિક કળવણીને અગે તથા ગામડામા શિક્ષણ પ્રચારને માટે કરવાનું નક્કી થયું છે.

ટ્રસ્ટ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ : મુખ્ય સરકારે પસાર કરેલ ધર્માર્થ ક્રંડોના રજિસ્ટ્રેશનના કાયદાનો અમલ ચાલુ જુલાઈ માસથી શરૂ થયો છે આ કાયદો જૈન ક્રંડોને પણ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.

બ્રહ્મદેશમાં જીવદયાદિન : બ્રહ્મદેશમા ત્યાંની જીવદયા પ્રચારિણી સભા તરફથી ઠેર ઠેર સભાઓ વગેરે દ્વારા ઉજવવામાં આવેલા જીવદયાદિનના પ્રસંગે હજારો માણસોએ માસાહાર નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. આ દિનની ઉજવણીના ઉપલક્ષમા કેટલાય કતલખાનાઓ બંધ રાખવામાં આવ્યા હતા.

